

núm. 93
enero 2013
Año IX

Los dos obstáculos para el pensamiento son el intelectualismo puro, que se complace en las construcciones lógicas, y el sentimentalismo desbordado, que cae en el romanticismo.

JEAN-MARIE MULLER
El coraje de la no violencia

Siempre afectamos al otro

Intelectuales y escritores como Hans Jonas, Vandana Shiva, Serge Latouche, entre otros, así como las cosmovisiones de los diversos pueblos originarios, afirman que todo está interconectado y que todo acto, inclusive los pensamientos, afectan al entorno y al mismo cosmos. En boletines anteriores, se ha escrito sobre el descrecimiento o decrecimiento como una alternativa de vida basada en un consumo orientado hacia las necesidades reales, escapando de las necesidades ficticias de la industrialización y del estilo de vida occidentalizado de hiperconsumo.

La filósofa estadounidense Martha Nussbaum comparte:

Ninguno de nosotros queda fuera de la interdependencia [...] Nuestra vida cotidiana presiona sobre el medio ambiente global. Por lo tanto sería irresponsable esconder la cabeza bajo la tierra y hacer caso omiso de que todos los días nuestros actos inciden en la vida de otras personas.¹

¹ Martha Nussbaum, *Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades*, Madrid, Katz Editores, 2010, p. 114.

Un cambio de hábitos como propósito de año nuevo puede incluir la acción no-violenta de dar un giro hacia la práctica del *consumo responsable*, por la Tierra y por todos.

El consumo desmesurado sólo nos procura una tosca clase de gratificación. Cultivar las intuiciones de nuestra identidad con el conjunto de la vida en toda su diversidad proporciona deleite al corazón y una satisfacción más profunda y duradera.

PETRA KELLY

Por un futuro alternativo

No-violencia, ahimsa o satyagraha

A lo largo de nuestra experiencia con la no-violencia hemos escuchado algunas críticas sobre el término, debido, por un lado, al prefijo 'no', y por otro, a la palabra –ya de por si negativa– 'violencia'. Juan María Parent, fundador del boletín *Ahimsa*, opina:

Se ha criticado la forma negativa de término 'no-violencia': debería buscarse un vocablo positivo. Sin embargo, después de reflexionar, como lo hace Muller, sobre el sentido profundo del descubrimiento de la violencia, podemos no sólo aceptar sino promover este término porque su misma negación deslegitima la violencia. Es la negación de todos los procesos de justificación que hacen de la violencia un derecho del hombre. Afirmémoslo una vez más: no tenemos derecho a la violencia.²

En relación con el mismo término, vinculado a la razón de ser del boletín *Ahimsa*, Mario López Martínez, quien fue director del Instituto de Paz y Conflictos de la Universidad de Granada, España, hace referencia a las críticas proponiendo que se opte por elegir 'ahimsa' o 'satyagraha' (la fuerza de la verdad y el espíritu):

hasta a los propios teóricos no les gusta el término con que se escribe en Occidente, como mera negación (no) de un concepto fuerte (violencia).

² Juan María Parent, *Reflexiones sobre la No-violencia*, Toluca, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2011, p. 33.

Ya Gandhi se quejaba [...] al objetar que el término *ahimsa* no puede ser traducido en un sentido negativo como no dañar, no causar sufrimiento, etc., sino en un sentido positivo como inocencia o como amor a los seres vivientes [...] propuso otro término (*satyagraha*) para así calificar en qué consistían las formas de lucha, procedimientos y técnicas en las que, luchando por la injusticia no se causaban muertes, ni otros daños al adversario político.³

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo XX

El 30 de enero se conmemora el aniversario de la muerte de Gandhi, así como la celebración número 49 del Día Escolar de la No-violencia y la Paz (DENIP), instituido por el profesor Llorenç Vidal en España:

El Día Escolar de la No-violencia y la Paz –que en nuestra desquiciada sociedad actual tiene una misión eminentemente anunciadora, profética e idealista práctica apoyada en la esperanza y en la posibilidad de un mundo mejor– es, desde 1964, una antorcha viva en la cual, consciente o inconscientemente, han encendido y encienden su llama numerosas acciones, grupos y movimientos de Educación Pacificadora. No podemos predecir con exactitud lo que será de él en el futuro, al igual que en los inicios de los años sesenta nadie podía imaginar su nacimiento ni la positiva atmósfera educativa que, en torno al mismo se ha creado.⁴

³ Mario López Martínez, “Noviolencia para generar cambios sociales”, en *Revista Polis*, Santiago, Universidad Bolivariana, vol. 3, núm 9, versión electrónica, 2004, p. 2, redalyc.org, consulta: octubre 2012.

⁴ Llorenç Vidal, *Fundamentos teóricos del Día Escolar de la No-violencia y Paz*, DENIP, en <http://denip.webcindario.com/vinoba.html>, consulta: octubre 2012.

No es por culpa de los vicios y de la malicia por lo que se produce las guerras y las revoluciones y persiste la miseria.
Es a causa de la virtud y la ciencia de los que son demasiado inteligentes.

LANZA DEL VASTO
La fuerza de los no-violentos

Satyagraha, la ópera

Philip Glass es un reconocido músico minimalista que en los años sesenta viajó a la India, se convirtió al budismo y conoció al Dalai Lama así como al músico indio Ravi Shankar. La experiencia de convivir con estas personalidades y conocer el trabajo de Gandhi lo transformó profundamente. Al regresar a los Estados Unidos, su país de origen, creó la ópera *Satyagraha*, escrita en tres actos en sánscrito, cuyo libreto fue coproducido con la maestra Constance de Jong, basado en hechos reales de las prácticas no-violentas de Gandhi y en textos del *Bhagavad Gita*, muestra principalmente el simbolismo de la fuerza del espíritu y de la verdad. Algunos personajes que participan son Gandhi, su esposa Kasturbai, colaboradores cercanos del Mahatma, Tolstoi, Tagore, Luther King, así como personajes míticos: Arjuna, Krishna y Duryodhana. La obra se estrenó en 1980, en Róterdam, y sigue presentándose con éxito en diversos escenarios¹.

¹ Cfr. "Desde el Met, se estrena la ópera pacifista *Satyagraha*, de Phillip Glass", *La Segunda Online*, en: <http://www.lasegunda.com/Noticias/CulturaEspectaculos/2011/11/698084/desde-el-met-se-estrena-la-opera-pacifista-satyagraha-de-phillip-glass>, consulta: diciembre 2012.

Se molestará

En el proceso no-violento de resolución de problemas, la práctica central es el diálogo. En su nivel más alto, el diálogo se crea entre personas de poca presencia social y otras de mucho poder. Conociendo las faltas del poderoso contra los derechos humanos nos queda buscar el diálogo, porque el mal debe ser erradicado cueste lo que cueste. Desde la primera entrevista (diálogo), el afectado se molestará (¿quién no se molesta al ser interpelado?). Sin embargo, para el no-violento activo esto no es un problema, sino un paso necesario. De todos modos, hay que ser prudentes, ir contra el mal respetando siempre al violador; que éste se moleste es problema suyo, para nosotros no existe tal obstáculo².

No hay soluciones prefabricadas: Lanza del Vasto

Durante el entrenamiento en la no-violencia, es común que los participantes nuevos deseen alternativas específicas y acabadas para problemáticas de injusticia vividas actualmente; ávidos de una respuesta, pueden llegar a tornarse escépticos del poder de esta filosofía de vida. Por ello, los talleres impartidos en la materia desde la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMÉX) pretenden compartir los principios de la acción no-violenta, así como una metodología vivencial, practicando diversos casos. A continuación, se muestra las sabias palabras que Lanza del Vasto dio como respuesta a un periodista que le solicitaba “una receta” contra la violencia durante una entrevista:

No tengo soluciones prefabricadas para cada caso. Cuando me encuentro frente a un caso, comienzo por reflexionar, preferentemente acompañando la reflexión con el ayuno. Despues, espero que me venga una inspiración sobre lo que voy a hacer. Comienza por ahí: piensa por cuenta propia, y si encuentras una solución, ponla a prueba intentando dar a conocer el proyecto. Si encuentras la manera de hacerlo sin perjudicar de hecho a nadie,

² Juan María Parent Jacquemin, profesor emérito de la Universidad Autónoma del Estado de México y fundador del Programa de Estudio, Difusión y Divulgación de la No-violencia de la UAEMÉX.

ponlo en práctica. Sin duda esta respuesta te decepcionará, pero no veo otra por ahora.³

La lucha no-violenta en el siglo XXI

El programa Encuentro Interior como Base para la No-violencia, del Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU), cumple dos años. Fue fundado en febrero de 2011 con la misma idea ecuménica de Gandhi, a fin de proporcionar un espacio que permita encontrarse con la paz interior y con la fuerza que ello detona, de tal suerte que sea la simiente para una paz externa, donde la justicia sea modelada por la propia persona y también sea posible conseguir la justicia de los otros a través de la práctica de la no-violencia.

A partir de que se inició este programa, se han impartido 40 sesiones quincenales con prácticas que incluyen las sabidurías ancestrales como el cristianismo, el budismo, el yoga y las culturas prehispánicas en resonancia con la Tierra, sus elementos y el cosmos; lo mismo que disciplinas modernas conocidas como la bioenergética, la física cuántica y la hipnosis ericksoniana; todo ello en un caleidoscopio de inclusividad y unión en la diversidad⁴.

³ Lanza del Vasto, *La fuerza de los no-violentos*, Ediciones Mensajero, Bilbao, 1993, p. 61.

⁴ El programa está abierto a todo el público, asisten alumnos, docentes, investigadores y sociedad civil. Se sesiona dos miércoles de cada mes, de 10:00 a 11:15 horas, informes en el teléfono 722 2 14 53 51, UAEMéX, IESU, Toluca, México.

núm. 95
marzo 2013
Año IX

La mujer y la no-violencia

NALLELY ARRIAGA ARIZMENDI¹

La no-violencia es una vía disponible para el ser humano en el afán de contrarrestar, en la medida de sus posibilidades, situaciones de violencia, lo cual le permitiría cuidar tanto su dignidad como de la de los otros y, de esta forma, ir cerrando un ciclo o una trama de injusticias.

Es importante reconocer que la violencia ha sido generada por desigualdades y situaciones consideradas como “normales”, por ejemplo, la subordinación de la mujer respecto al hombre. En este sentido, se propone disminuir los arquetipos culturales que propagan la violencia ejercida de un género a otro.

De la autonomía y el futuro posible

PAULINA CERDÁN CORONA²

¿Hasta qué punto realmente nos pertenece el destino? ¿A qué libertad nos sujetan el *libre* mercado y el voto *libre* y (a veces) secreto? Dice don Eduardo

¹ Licenciada en Derecho y candidata a maestra en Humanidades por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

² Licenciada en Relaciones Internacionales por el ITESO (Universidad Jesuita de Guadalajara, México) y estudiante del máster internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universidad Jaime I (uia, Castellón de la Plana, España).

Galeano que nuestra libertad de elección en este mundo neoliberal se limita, como pasa con las gallinas que están a punto de convertirse en caldo, a elegir la salsa con la cual serán cocinadas. Yo elijo ser un tanto más optimista. Creo en nuestra capacidad humana para crear e imaginarnos libres de las ataduras del consumo y de la falsa democracia, en nuestra capacidad para (re)construir relaciones sociales, dejando a un lado aquellas marcadas por la violencia, el odio, la incomprendión, la desigualdad y la discriminación, y apostando por el amor, la verdadera solidaridad, la cooperación y el reconocimiento. Concibo a la humanidad inventando un futuro posible en el que gozamos de autonomía para dibujar nuestros propios sueños y hacerlos realidad. Y más aún, veo ese futuro hacerse presente, desde Tahrir hasta Cherán, en cada experiencia que reivindica simple y sencillamente la dignidad humana.

La no-violencia y la investigación para la paz

GLORIA MARÍA ABARCA OBREGÓN³

La teoría y práctica de la no-violencia de Gandhi sirvió para conformar diversos grupos y acciones que la investigación para la paz retomó y sistematizó posteriormente. Uno de sus principales promotores, Johan Galtung, adoptó los supuestos tanto de Gandhi como de Danilo Dolci en los años cincuenta, para después dar a conocer su propuesta de la paz como un proceso, que confirma la frase de Gandhi: “La paz es el camino”.

Muchas de las propuestas de transformación de conflictos retoman los principios de la no-violencia, como son la comunicación no-violenta de Marshall Rosenberg o la imaginación moral de Lederach, quien plantea a la reconciliación como algo que va más allá de perdonar y olvidar al tratarse de recordar y cambiar, además de integrar a todos los miembros, incluyendo a los considerados “enemigos”, de lo contrario, la transformación del conflicto se torna imposible.

³ Maestra del Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz, miembro de Investigadores en Formación del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) de la UIA y la Universidad de Alicante.

La búsqueda de la verdad, el camino inagotable

Gandhi fue un defensor incansable del trabajo de autpurificación (espiritualidad) como un medio para llegar a la verdad y transformar a la violencia en amor, reconociendo la posibilidad de hacerlo por diversas vías y religiones. La historia muestra cómo la intolerancia religiosa ha favorecido a la violencia y a la mentira; al respecto, Guillermo Ferrara, investigador de civilizaciones antiguas, menciona:

Habían cometido muchas atrocidades, como la quema de la biblioteca de Alejandría, por los seguidores del patriarca Cirilo, con el objetivo de hacer de la Biblia el único libro sagrado a ojos de 'su dios'. Incluso la propia Iglesia había alterado importantes textos durante el Primer Concilio de Nicea, en el año 325, cuando Constantino I El Grande y más de trescientos obispos, más dos representantes papales, cambiaron deliberadamente algunos conceptos de los textos sagrados y quitaron otros importantes términos –como *reencarnación* por *resurrección*– en la teología griega original.⁴

La lucha no-violenta por la mujer

Una alternativa para frenar injusticias propuesta por Gene Sharp consiste en la inactividad al estilo Lisístrata, refiriendo la obra homónima del dramaturgo griego Aristófanes,⁵ en cuya trama las mujeres juraron no mantener relaciones sexuales con sus maridos hasta que éstos no pusieran fin a la guerra, convirtiéndose así en símbolo del esfuerzo organizado a favor de la paz.

⁴ Guillermo Ferrara, *El secreto de Adán*, México, Santillana Ediciones, 2011, p.93.

⁵ Gene Sharp, *The politics of nonviolent action* (3 vols.), Porter Sargent, Boston, 1973.

núm. 96
abril 2013
Año IX

Necesidades de no-violencia en Colombia¹

¿Es posible el proceso de paz en Colombia sin el cese de hostilidades? ¿Qué garantías de diálogo hay con violencia y secuestro de por medio? Para algunos, pensar en el diálogo como herramienta para la transformación del conflicto armado en Colombia hace eco en la ilusión de que 50 años de guerra pueden quedar en el pasado. Sin embargo, el hecho de que las negociaciones que actualmente se llevan a cabo en Cuba se dan alrededor de secuestros y atentados por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hace pensar que, por primera vez, el requerimiento a ese grupo armado debe ser que se revista de no-violencia para darle a sus reivindicaciones un peso legítimo y diferente al que dan las armas, el terror y las constantes hostilidades. Un peso que deben dar los argumentos, la capacidad de hacer entender al interlocutor que las cosas pueden ser diferentes y que más allá del negocio que los ha empoderado por años y la falta de representación y legitimidad que hace tiempo ante el pueblo perdieron, aún existe y es mayoría, una gran masa del país que espera que por fin la justicia social y la equidad sean una realidad. Digo que a través de la no-violencia, porque media década de conflicto ha demostrado que el uso de las armas ha sido un fracaso.

¹ Texto escrito por Alba Rocío Centeno Soto, abogada con maestría en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo. Se ha desempeñado como asesora de temas relacionados con derechos humanos en el sector público y privado en Colombia.

Un luchador por la Tierra: Andy Lipkis

Andy Lipkis nació en la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Durante su infancia padeció asma, por lo que sus padres decidieron trasladarse al campo para que el niño disfrutara de una calidad de vida ambiental que contribuyera a su salud. Al paso de los años, su conciencia por la bondad de los árboles germinó en él la semilla de la plantación, es así como en 1973 crea la organización no gubernamental TreePeople, su fin: contribuir a un futuro “verde” en la ciudad de Los Ángeles. La asociación, a más de 30 años de su fundación, sigue viva en pro de la Tierra, con Andy a la cabeza, quien con cientos de voluntarios lleva más de dos millones de árboles plantados, logrando que otras ciudades imiten la acción.²

...llegar a la caja de la tienda de comestibles es un momento de elección:
¿papel o plástico?, ¿árboles o aves? La solución que he encontrado es
una gran bolsa multicolor reutilizable, que lleva escrito:
“Solia ser una botella de plástico”.

JEAN SHINODA
Sabia como un árbol

El deber de un maestro desde la no-violencia³

Las cartas están en la mesa: o se prepara a los estudiantes como operarios o se les prepara como personas, no hay que preocuparse de la objetividad si se toma en cuenta que la educación es un acto de subjetividad. La investigación de campo se hace en la práctica, por ello, hay que aprovechar el trabajo diario como una herramienta de análisis y de mejora continua. Es tiempo de que se considere a la escuela como un espacio de *alegría*. En la vida hay tres cosas que no regresan: la palabra, la oportunidad perdida y el agua derramada; no se puede perder la oportunidad de hacer una reflexión de la práctica, detectar

² Ver TreePeople, “Por unas ciudades con más árboles y menos autopistas”, disponible en: <http://www.veoverde.com/2012/04/andy-lipkis-el-hombre-arbol-de-los-angeles-estados-unidos/>, consulta: enero 2013.

³ Texto escrito por el doctor Luis Enrique Macías Guerra, líder de proyectos pedagógicos, Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, Ecatepec, Estado de México.

los incidentes críticos que se dan en el aula y tomar medidas de voluntad que coadyuven a resolverlas.

La lucha no-violenta en el siglo XXI

No-violencia con la Tierra

El Programa de Estudio y Promoción de la No-violencia de la Universidad Autónoma del Estado de México, en sinergia con las facultades de Lenguas y Odontología, así como con el Programa de Protección al Ambiente y el Centro Cultural Universitario Casa de las Diligencias⁴, han organizado la Primera Jornada por la Tierra, con el fin de conmemorar el Día Internacional de la Tierra a celebrarse el 22 de abril.

Durante la conmemoración se realiza diversas actividades no-violentas a favor de la naturaleza: jornada de poda en el Parque Sierra Morelos, mercado del comercio justo y orgánico en la Facultad de Lenguas, campaña de acopio de residuos electrónicos en la Facultad de Odontología, café literario ambiental El Decrecimiento en la Casa de las Diligencias, presentación de los libros *¿Cómo vivir juntos? Ética, derechos humanos e interculturalidad* (2013) de Rosario Guerra y Rubén Mendoza, y *La calidad de vida y los derechos humanos. Una alternativa desde las capacidades y el decrecimiento* (2013) de Hilda Vargas, en el Instituto de Estudios sobre la Universidad. Otras actividades serán complementarias incluyendo la Marcha de las Semillas y la Meditación por la Tierra. Se han unido a este esfuerzo el Centro Escolar Carolina Agazzi y la Escuela Secundaria 123 Gral. Ignacio Zaragoza.

⁴ Todas, dependencias pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de México.

La experiencia me ha humillado lo suficiente como para hacerme comprender las limitaciones específicas de la razón. Del mismo modo que las cosas materiales extraviadas terminan convirtiéndose en basura, así también la razón más usada se vuelve locura.

GANDHI,
La verdad es Dios

¿La amistad con el otro es posible?

Practicar la no-violencia encara muchos retos, uno de los principales es volverse consciente de nuestros propios actos y actitudes. Dice el psicólogo humanista Abraham Maslow: “El mejor modo de entablar amistad con una porción del mundo exterior consiste en entablar amistad con la parte correspondiente en nuestro interior”¹. La pregunta que surge es ¿cómo anda nuestra relación con los otros?, ¿qué es lo que el espejo nos refleja? Si la respuesta nos arroja relaciones productivas, assertivas, afectivas y de crecimiento sano, es muy probable que la amistad con nosotros mismos está entablada. Por el contrario, si la respuesta delata relaciones conflictivas, quejas sistemáticas, roles de víctima o del abuso persistente, tristemente quiere decir que aún no hemos logrado hacer amistad con nosotros mismos. La no-violencia empieza a cobrar vida cuando nos hemos hecho amigos de nosotros mismos, porque esta filosofía de vida cree firmemente en que los otros *somos nosotros*.

¹ Abraham Maslow, *La personalidad creadora. Experiencia plena de la vida*, Barcelona, Herder, 2005, p. 197.

El *ahimsa* como diálogo

¿El diálogo es sencillo? Definitivamente no, requiere un entrenamiento en donde lo primero que hay que trascender es la percepción de desigualdad entre los interlocutores; si este paso no se logra, el diálogo está perdido: basta con que alguna de las partes se perciba inferior o superior al otro para que el diálogo se torne utópico, de ahí que sea necesario un entrenamiento.

¿Y cuando el diálogo no funciona?

Para Gandhi, esta filosofía-acción, basada en el amor, es también un llamado a dejar la apatía y la cobardía. Requiere del *satyagrahi* (practicante de la no-violencia) en primera instancia, un despertar de conciencia, en donde toda injusticia sea identificada y, en consecuencia, detenida. Por eso se habla de que el *ahimsa* es acción, un actuar que dispone de una variedad de herramientas, como lo es el diálogo. Sin embargo, resultaría ingenuo creer que siempre funcionará en la solución de un conflicto o una injusticia; la misma no-violencia lo reconoce, por lo que remite a otras estrategias que requieren cada vez más valentía, entre ellas se puede mencionar al boicot, la desobediencia civil, la huelga, el ayuno, etc.²

Valor humano: eso es el meollo de esta otra filosofía de la vida. Valeroso es aquel que resiste los movimientos histéricos de las masas: compras de Navidad, alboroto estudiantil o desfile militar son del mismo género. El conformismo se ha vuelto virtud cívica. ¡Ay de quienes se manifiestan en forma distinta a las pautas de moda, pensamiento político, sistema filosófico! Hemos olvidado la verdad y el amor y por eso nos abre un precipicio de esclavización.

JUAN MARÍA PARENT,
“Una filosofía de la vida (*Satyagraha* o la eficacia de la libertad)”

Mediación desde la no-violencia

Dice Héctor Hernández Tirado: “la promoción de los derechos humanos es el paraguas que cubre todos los medios existentes para resolver las diferencias

² Hilda Vargas, “La calidad de vida interior, una puerta hacia la interculturalidad”, en María del Rosario Guerra y Rubén Mendoza, *¿Cómo vivir juntos? Ética, derechos humanos e interculturalidad*, México, Torres, 2013, pp. 118-119.

entre humanos. Es aquí donde conviene anotar que la mediación, además de ser un procedimiento autónomo, también puede insertarse en otra corriente importante que es la no-violencia activa y militante". Cada procedimiento implica un reto y, por lo tanto, un entrenamiento, la mediación es una valiosa alternativa que requiere bases importantes de inteligencia emocional, además de la aplicación de los principios de la no-violencia. El sendero es amplio, la clave es la decisión.

La lucha no-violenta en el siglo XXI

El 5 de mayo, los antioqueños conmemoraron la masacre de 10 secuestrados que tuvo lugar en 2003, entre estas personas se encontraban dos ilustres líderes regionales: Guillermo Gaviria Correa, el entonces gobernador de Antioquia, y su asesor de paz y también ex gobernador, Gilberto Echeverri Mejía, además de ocho oficiales y suboficiales de la Armada y del Ejército. Por lo que se efectúa acciones no-violentas que contribuyan al despertar de conciencia durante cada mes de mayo:

Solidaridad sin desmayos. Por eso nos parece de gran importancia la tarea de consolidar en la conciencia histórica de los antioqueños la manifestación de solidaridad y rechazo tan enérgicos que protagonizamos todos en reacción a la masacre de hace siete años, una manifestación de solidaridad que fácilmente puede calificarse como el momento más trascendental que nuestra región entera ha vivido de rechazo colectivo ante un acto individual entre los ya innumerables a que nos habían sometido las FARC³. En los días que siguieron al 5 de mayo del 2003, los antioqueños cerramos filas ante la infamia alrededor de la cual todos nos vimos ultrajados. Hoy es entonces un día para nosotros reflexionar sobre ese momento de solidaridad y de identificación colectiva con las figuras y el liderazgo de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri, una identificación que los antioqueños hemos renovado una y otra vez a través del empuje que entre todos le continuamos brindando al liderazgo de quien tomara las banderas de su hermano, Aníbal Gaviria Correa.⁴

³ Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

⁴ "5 al 30 de mayo: 'No' a la Violencia", *El mundo.com especiales No-violencia*, <http://www.elmundo.com/portal/especiales/especiales/detalle.noticia.php?idespecial=48&idarticulo=696>, consulta: marzo 2013.

El descrecimiento entraña, en efecto, compartir mejor las cosas del mundo, pero implica también cambiar radicalmente la forma en que se produce y se consume en el mundo: trabajar y consumir mucho menos de lo que hoy trabajan y consumen las clases medias en el mundo.

MIGUEL VALENCIA,
Sobre los escombros del crecimiento emerge el descrecimiento

A través del servicio se justifica la existencia, Premio Nacional de Derechos Humanos a Las Patronas

Gandhi defendió como postura medular el servicio a los otros, el cual, al nacer desde el corazón, regresa en un servicio a uno mismo. Es el caso de las llamadas Patronas, mujeres que desde 1995 ofrecen ayuda y acompañamiento voluntario a migrantes centroamericanos en su paso por México, ofreciéndoles agua, alimentos y ropa, principalmente, sin otro interés que el de la ayuda; ellas se describen como "un grupo de aproximadamente 14-15 mujeres que apoyamos voluntariamente, sin recibir nada a cambio, a nuestros hermanos centroamericanos, que van colgados en el tren por su paso por la comunidad de La Patrona, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, y que se dirigen hacia los Estados Unidos, buscan un mejor futuro para con su familia."¹

¹ "México: Premio Nacional de los Derechos Humanos para Las Patronas", en *Grupos de Trabajo de Migración Regional*, http://www.grupomigraciones.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=398:mexico-premio-nacional-de-derechos-humanos-para-las-patronas

La no-violencia reconoce el bien y el mal dentro del mismo ser

El investigador marroquí Said Bahajin nos comparte:

Eso significa que el mal no constituye toda la realidad de la condición humana, ni tampoco la constituye el bien. Cada ser humano tiene sus capacidades o competencias para hacer las cosas de manera pacífica como para hacerlas de manera violenta, y vivir en paz no significa erradicar el mal ni acabar con las personas conflictivas. Seremos injustos e irrealistas si creemos que podemos vivir en un mundo sin conflictos intrapersonales, interpersonales e internacionales. Cada persona tiene su lado positivo y negativo, tanto sus capacidades para ejercer los diferentes tipos de violencia, como para amar y convivir pacíficamente con el otro diferente. De ahí que, vivir en paz es encontrar el equilibrio entre los dos lados de cada persona y entre todas las capacidades del ser humano. Encontrar el equilibrio entre lo positivo y lo negativo, lo material y lo espiritual, los derechos y los deberes, así como los intereses de una persona y los de toda la comunidad, es vivir en paz.²

Kinan, el poder del equilibrio

Se ha insistido dentro de los talleres de entrenamiento en la acción no-violenta que sólo *hay no-violencia cuando existe dominio de sí*. El dominio personal tiene que ver con el equilibrio e integridad del ser, en donde el alimento intelectual tiene el mismo valor que el físico, el emocional y el espiritual; al excederse en alguno, inevitablemente impacta en el déficit del otro. Frank Díaz, investigador profundo de los pueblos originarios de Mesoamérica, describe al *Kinan*, como el poder del equilibrio y muestra el origen de la palabra:

En los libros de historia, la palabra *Kiname* suele traducirse como 'gigante'. Sin embargo, al analizar su significado [...] en lengua nawatl, la raíz *Kin* significa poder. Forma los términos *Kinatia*, *aplicar una fuerza para conseguir el equilibrio*, y *Kinamiktlí*, *encuadrado, armonizado*. La forma abreviada *Kinam* daba nombre a los *kiname* toltecas, no porque tuvieran una alta estatura

² Said Bahajim, "Hacer las paces en tiempos de guerra", <http://saidbahajin.blogspot.mx/2013/04/hacer-las-paces-en-tiempo-de-guerras.html?spref=fb>

física, como se ha supuesto, sino porque eran unos verdaderos gigantes en el sentido espiritual.³

Y es precisamente de la plataforma espiritual de donde emerge toda la fuerza para mantener en equilibrio las otras áreas. Hilda Vargas ha defendido la necesidad de invertirle al acercamiento espiritual que permita conectar con la propia voz interna, inversión básica para la práctica del *ahimsa*.⁴

La lucha no-violenta en el siglo XXI

La no-violencia con la naturaleza sigue avanzando. Miguel Valencia Mulkay ha sido uno de los grandes defensores y promotores del movimiento descrecentista o decrementista en México, compartiendo la postura en diferentes eventos internacionales. En mayo 25 y 26 de 2013, él y su equipo interdisciplinario coordinaron la Primera Reunión Preparatoria hacia un Encuentro Nacional de Descrecimiento, la sede fue en el auditorio Elena Garro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los puntos considerados:

1. ¿Por qué es necesario impulsar el descrecimiento en México?
2. ¿Cuál es la situación del movimiento por el descrecimiento?
3. Experiencias descrecentistas en México.
4. Propuestas para fortalecer el descrecimiento en México.
5. ¿En qué condiciones y cómo podría llegar a organizarse en México, en los próximos meses, un Encuentro Nacional de Descrecimiento?

Es una invitación abierta por la defensa de la Tierra y una preparación para la convocatoria a la 4ª Conferencia Internacional sobre Descrecimiento que tendrá lugar en Leipzig, Alemania, en 2014.

³ Frank Díaz, *Kinam el poder del equilibrio. Antiguas prácticas toltecas*, Tlaquepaque, Alba, 2005, p. 4.

⁴ Cfr. Hilda Vargas, "Calidad de vida interior. Una puerta hacia la interculturalidad", en M. Guerra y R. Mendoza, *¿Cómo vivir juntos? Ética, derechos humanos e interculturalidad*, México, Torres, 2013.

Nelson Mandela, una experiencia inclusiva en medio de la exclusión

El abogado Nelson Mandela, quien fuera arrestado en 1962 y cumpliera 27 años en prisión, comentó una experiencia en la cual, debido a una lesión mayor, tuvo que ser trasladado de la prisión de Robben Island a Ciudad del Cabo (Sudáfrica). La lesión requirió una intervención quirúrgica que se realizó dentro del consultorio por un equipo médico profesional y amable, una vez finalizada la intervención:

el doctor [blanco] empezó a explicarme qué precauciones debía tomar. Fue bruscamente interrumpido por el jefe de los guardianes que le informó que yo tenía que regresar inmediatamente a la isla. El cirujano reaccionó con gran exasperación y le dijo que el señor Mandela tenía que permanecer en el hospital hasta la mañana siguiente [...] Aquel viaje me resultó instructivo en otro aspecto, ya que en el hospital había percibido un deshielo en las relaciones entre blancos y negros [...] para mí aquello era algo nuevo y diferente [...] reafirmaba mi profunda convicción de que la educación era el mayor enemigo de los prejuicios. Aquellos eran hombres y mujeres de ciencia, y en la ciencia no hay lugar para el racismo¹.

La Paz desde la óptica de Galtung

En otros boletines se ha compartido parte de la visión del politólogo y activista Johan Galtung con respecto a la no-violencia positiva y negativa, aquella

¹ Nelson Mandela, *El Largo camino hacia la libertad*, Madrid, Santillana, 1994, pp. 816-817.

que lucha a favor de... o aquella que actúa en contra de..., ambas importantes; en esta ocasión se comparte, en el mismo sentido, su visión:

Los Estudios de la Paz no son una especie de aproximación izquierdista a las relaciones inter-estatales sino que son una aproximación a la condición humana en general sobre la reducción del sufrimiento (*dukka*) a través de la paz negativa y la satisfacción (*sukka*) a través de la paz positiva, sin consideración de cómo las relaciones causales, los ciclos, las espirales o lo que sea, giran o agitan sus caminos, a través del colector humano con tan poco respeto por las fronteras disciplinarias como el que tienen los vientos y las mareas, los animales y las aves a las fronteras estatales².

La no-violencia como ética

La práctica de la no-violencia es un acto reflexivo, apegado a principios como la justicia, la transparencia, el amor y la fuerza del espíritu, donde los medios son igualmente importantes que los fines, donde la exigencia de justicia al otro inicia con la exigencia de la justicia a uno mismo, donde es necesario el esfuerzo consciente de verse hacia el interior y reconocer tanto las virtudes como las debilidades. Requiere, además, tener el coraje suficiente para asumirlas y trabajar en ellas; a la vez que se reconoce en el otro –en “el enemigo”– sus fortalezas y sus actos injustos.

La reflexión en la no-violencia responde a las preguntas: ¿hasta dónde uno ha propiciado la conducta del otro?, ¿en cuáles injusticias participo en mi diario andar?, ¿qué me impide poner límites en situaciones de injusticia cercanas a mí, como lo es la familia?

Por ello, se coincide con Jean y Hildegard Goss: “En la no-violencia la acción no se concibe sino como el complemento de una ética. Ella presupone: una revisión profunda de nuestra vida, la búsqueda de la verdad, la elaboración de una ética, la voluntad de permanecer fieles. La técnica viene, pues, a actualizar esta ética y sus métodos propios”³.

² Johan Galtung, *50 años. 25 paisajes intelectuales explorados*, Puebla, México, Montiel & Sorianio, 2009.

³ Jean e Hildegard Goss, *Armas de la no-violencia*, Bogotá, Ediciones Paulinas, 1976, pp. 24 y 25.

El primer principio de la acción no violenta consiste en no cooperar con cualquier cosa que sea humillante.

GANDHI

Técnicas no-violentas según Jean Goss

1. Control de sí mismo: por la vía emocional, como puede ser a través de la inteligencia emocional.
2. Preparación interior: por la vía de la meditación, la oración, el ayuno purificador o espiritual.
3. Elaboración de una estrategia: dirigida hacia un caso particular, identificando claramente la injusticia, el nivel en que se participa (como responsables, víctimas o como victimarios), probar el diálogo; si no hay éxito, probar alguna de las múltiples acciones no-violentas: boicot, silencio, no-cooperación, ayuno político, etcétera.

La lucha no-violenta en el siglo XXI

En una disertación presentada en Santiago de Chile el 18 de julio del 2009, el doctor Oscar Cevey responde a la pregunta ¿cómo ser no-violento en un mundo violento?, a través de diversos ejemplos, asimismo invita a la humanidad, y en especial a Chile, a sumarse a la Marcha Mundial por la Paz que pasaría por su país en julio del 2009:

Hoy, a través de su organismo Mundo sin Guerras y sin Violencia, utilizando [...] la no-violencia activa, promueve una acción concreta sin precedentes en la historia humana, La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, a fin de crear conciencia social del gravísimo problema de la violencia que nos aqueja, de sus verdaderas raíces, de sus diferentes formas de manifestación, a la vez que hace una convocatoria a la humanidad a involucrarse en ella con acciones ejemplares, para dar un paso más en la erradicación de las prácticas violentas de la faz de la Tierra⁴.

⁴ Oscar Cevey, "Acciones no-violentas en un mundo violento", 2009, CEMHZA, en <http://cehmza.over-blog.es/article-34130769.html>, consulta: junio de 2013.

núm. 100
agosto 2013
Año IX

**Ahimsa ha llegado a
su edición número 100**

HILDA VARGAS

El equipo de trabajo que participamos en su elaboración siente alegría por la función que cumple este boletín: acercar la cultura de la no-violencia a la sociedad civil y académica del mundo, para contribuir así al respeto de los derechos humanos y hacer conciencia de los recursos que cada quien tiene para ser parte de la justicia, desde el modelo de la misma hasta su defensa cuando ésta no aparece.

Juan María Parent pensó este proyecto hace un poco más de ocho años, cuya cristalización ha sido posible gracias al apoyo del Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). Ocho años de esfuerzo ininter rumpido muestran que el trabajo en equipo es factible y presenta la oportunidad para agradecer a quienes han contribuido con sus aportaciones teóricas.

En esta edición especial vuelve a escribir el fundador de este boletín, Juan María Parent; Gloria Abarca, investigadora comprometida que ha hecho posible que otros escritores de diferentes partes del mundo nos apoyen; Ana Santiago, licenciada en filosofía cuyo arraigo con la no-violencia es patente; y el gran defensor del diálogo entre religiones, de origen marroquí, Said Bahajin. Gracias a todos.

195 |

El propósito del boletín Ahimsa

JUAN PARENT¹

Pensar los derechos humanos y a la vez la no-violencia (objetivo central de esta publicación) nos ubica en un espacio de reflexión y de vivencia que será asumido y reservado para la acción. Los derechos humanos son un terreno donde todos ocupamos una parte, responsabilidad compartida, que hacemos grande de acuerdo con nuestro potencial. La relación entre estas dos referencias es permanente y estable a tal grado que no puede hablarse ni intentar actuar sin haber adquirido las energías necesarias para dar vida y movimiento a nuestro mundo. Esta acción se da siempre conjuntamente so pena de fracasar en el intento de salvar al hombre.

La no-violencia como expresión de vida

GLORIA ABARCA²

La no-violencia se ha visto, vivido e interpretado desde diferentes perspectivas, pero una postura importante es aquella en donde se ve como una práctica cotidiana, parte de la vida del ser humano y no sólo una teoría o filosofía utópica. Gandhi mencionaba: "La no-violencia de los fuertes no puede ser simplemente una política. Debe ser un credo, o una pasión. [...] Un hombre con una pasión la expresa en cada uno de sus actos, por pequeños que sean"³.

Implementar la no-violencia en nuestra cotidianidad es respetarse a uno mismo para dar respeto a las demás personas, es el respeto de la vida, cuidando la propia no en un sentido egoista, sino de conciencia; la vida que está a cargo nuestro es la propia, de la cual debemos ser responsables en su expresión, salud y bienestar, para a su vez reconocer las otras expresiones de vida, seres humanos, animales, plantas y planeta. La no-violencia se expresa en el interior y se proyecta al exterior cada día por cada uno de nosotros, pues todos somos responsables, actores y constructores de la misma.

¹ Profesor emérito de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

² Gloria María Abarca, doctoranda en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo en la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz de la Universidad Jaume I de Castellón, España. Investigadora en formación del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, y licenciada en Educación Primaria.

Se cultiva el corazón desde el Ahimsa

ANA SANTIAGO⁴

El haber conocido la dimensión de la no-violencia me condujo a ampliar el horizonte para incluir paradigmas diferentes en el estilo de vida. Un ejemplo de ello es la concepción de conflicto; gracias a los principios de la no-violencia sabemos que no es sinónimo de pelea ni razón suficiente para romper lazos, no tiene que ser motivo de la destrucción de la humanidad; más bien es una oportunidad para afrontar el cambio o para una mejora social. Desde mi experiencia, la enseñanza más valiosa de la filosofía *ahimsa* es poder vivir mejor con el todo, comprender que cada uno de los elementos con los que topamos, ya sean plantas, animales, seres abióticos, humanos, cosas, situaciones y circunstancias, tienen su porqué y su para qué. A partir de ello nos toca componer una sinfonía para hacer de nuestra existencia una relación armónica. Acercarse al conocimiento del *ahimsa* es necesariamente comprometer la propia existencia para mejorar la de los demás que están a nuestro alrededor.

La riqueza está en la diversidad

SAID BAHAJIN⁵

Qué sentido tendría la vida si no tuviera una canción, una comida o un paisaje, sin duda sería aburrida, como lo sería con un mismo idioma, una sola cultura o una religión. La diversidad es un don que hace que nuestra vida tenga sentido, que la disfrutemos todos, que nos lleva a descubrir la paz interior que cada ser humano llevamos dentro y a encontrar la felicidad que se alcanza con la felicidad de los demás, con respeto a su fe, nacionalidad o ideología.

³ Thomas Merton, *Gandhi y la no-violencia. Una selección de los escritos de Mahatma Gandhi*, Barcelona, Oniro, 1998, p.82.

⁴ Ana Vanadys Santiago es parte el equipo de mediación de la CODHEM.

⁵ Investigador en la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz (España).