

Nuestro blog: no-violenciauaemex.Blogspot.Com

Se ha diseñado para ser un enlace que permita el intercambio de ideas y noticias sobre no-violencia en México y en el mundo; se podrá encontrar información sobre acciones no-violentas. Se aportará información también sobre talleres, bibliografía, revistas, activistas no-violentos, meditaciones, etc.

La visión de los chamanes incas: El amor como fundamento

El Dr. Alberto Villoldo quien ha estudiado profundamente -como antropólogo y como persona- las sabidurías ancestrales de los incas, escribe sobre uno de los chamanes más respetados del Perú, y quien le compartió sus ritos y costumbres: “Don Manuel Quispe había alcanzado una perspectiva verdaderamente global. Entendía que los destinos de las personas en la Tierra están interconectados. Creía que las profecías incas, así como las de los hopis y de los mayas, eran para gente de todos los colores y todas las naciones, y que estaban fundadas en *munay*, el incondicional poder del amor.” Alberto Villoldo, *Chamán, Sanador, Sabio*, Barcelona, Ediciones Obelisco, 2007, p. 238.

¿Es posible dedicar tu corazón a los demás?

Las diversas cosmovisiones que se han tomado dentro de la filosofía de la no-violencia nos dicen un rotundo ¡¡¡Sí!!!

El Budismo no es la excepción, la tradición *Mahayana* del budismo habla de la motivación compasiva conocida como *bodhichitta*: “El estado compasivo de la mente que desea alcanzar la iluminación para el beneficio de los demás”, se le conoce también como *corazón despierto*, es meta del budismo desarrollar en todos los seres la compasión incondicional. Con ello también se avanza en la felicidad de los demás además de la propia. Podrías probar cómo te sientes cuando hablas con amor del prójimo y cuando lo haces quejándote, para el primer caso tu cuerpo y tu energía resplandece. El luchador no-violento dedica su lucha al servicio de los demás. Desde luego, es un trabajo de transición interior que requiere entrega. HCVC (Jonathan Landaw y Stephan Bodian, *Budismo para Dummies*, Barcelona, ed. Granica, 2009, p. 289).

Abdul ghaffar khan, el gandhi musulmán **Segunda parte**

Sus historiadores hablan de que uno de sus mayores logros fue la creación de un ejército no-violento, cuyo origen se dio a través del reclutamiento de personas jóvenes que asistían a sus escuelas, por el año de 1929, “Los *pathan* convertidos a la no violencia se llamaron Khudai khidmatgar, Siervos de Dios, y fueron –escribe Easwaran– ‘el primer ejército no violento profesional de la historia’ ”. Su compromiso estaría en dedicar al menos dos horas al día a una causa social, abstenerse de la violencia, conducir una vida sencilla y evitar el mal y la pereza”. La organización del ejército estaba sustentada en una de comité, ya con una participación femenina decisiva, su hermana de Abdul era activista en pro de los derechos de la mujer. HCVC (Marinella Coreggia, *Autogestión*, 2003, http://www.solidaridad.net/articulo570_enesp.htm).

Reflexiones de Lanza del Vasto

“Como Gandhi, no obtenemos salud más que de la maestría, la purificación y el don de sí mismo, la pobreza voluntaria, el trabajo de manos artesanal y rural, deber de todos, la simplificación de los medios y la clarificación de los fines, la simplificación de los intercambios y de los negocios y de las estructuras, la atención a la escucha de la voluntad de Dios y de la voz de la inocencia.” Lanza del Vasto, “¿Con qué derecho nos llamamos ‘gandhianos?’”, en

Nouvelles de l'Arche, Année XXIII – Junio 1975 – Número 9, pp. 135-141. (Traductor Carlos Barragán).

¿Por qué no pacifismo?

Juan-María Parent ha insistido en aclarar la confusión que a menudo se suscita cuando se habla de la no-violencia. Quienes se inician en su filosofía tienden a asociarla con el pacifismo, que podría estereotiparse por la inacción, por “dejar las cosas como están”, aún cuando claramente se pueda identificar una injusticia. Nada más lejos de la realidad, la no-violencia es acción: “Veamos un vocablo que trastorna. La palabra ‘pacifismo’ en los medios no violentos es tachada de despreciable. En efecto, en el concepto pacifismo damos sentido solamente a la vida física, reducimos al hombre a esta sola dimensión. Y si regresamos a las afirmaciones de lucha (revolución) como manifestación esencial de la no-violencia podemos afirmar que los que desean, los que quieren luchar por la paz y el derecho, dejen de ser pacifistas.” HCVC (Juan-María Parent Jacquemin, “La lucha no-violenta responde a las exigencias éticas”, *Revista Dignitas*, Núm. 10, México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2009, p. 20).

“Decir que la no violencia no es una ideología, sino una filosofía, equivale a decir que es a la vez una espiritualidad, un pensamiento y una sabiduría que orienta el comportamiento del hombre”.

JEAN-MARIE MULLER

Los grandes momentos de la lucha No-violenta en el siglo xx Birmania - 1988

Aung San Suu Kyi (Nobel 1991) pronuncia un discurso frente a cincuenta mil personas. Es el primer acto público de su combate no-violento en pro de la democracia en Birmania.

núm. 70
febrero 2011
Año VII

Centro de investigación de paz, tamera en Portugal

Es una iniciativa no-violenta liderada por Sabine Lichtenfels. Se realizan investigaciones de tipo social, ecológica y tecnológica para la proyección de una vida comunitaria en sinergia amorosa con la naturaleza y con sus cohabitantes. “Es un tipo de universidad mundial con estaciones base en todos los continentes en la que la base de una cultura de paz global es investigada, estudiada y puesta en práctica”. HVC (http://www.sabine-lichtenfels.com/en/Grace_in_Action.html, visitada diciembre 2010).

San Francisco de Asís, ejemplo alegre de no-violencia

El reto de ser no-violentos sale al paso a cada momento, siempre aparece la oportunidad, a través de nuestra relación con el otro, de demostrar quiénes somos y qué tanto nos hemos invertido, y de ello, qué tanto ha logrado mostrar sus frutos. Hablar de San Francisco de Asís permite la ocasión para describir a un ser de evolución espiritual muy desarrollado. Boff menciona: “La seriedad evangélica de Francisco posee una aura de suavidad y de encanto porque está profundamente imbuida de alegría, delicadeza, cortesía y humor. Hay en él una inquebrantable confianza en el hombre... Todo en él invita a la práctica: *exire de saeculo*, salir del sistema imperante... una mayor entrega a los demás, una mayor ternura con los pobres y un mayor respeto hacia la naturaleza”. El no-violento también es alegría y sentido del hu-

mor, acompañados con la disciplina y creatividad que requieren las acciones no-violentas. HVC (Boff, L., *San Francisco de Asís. Ternura y Vigor*, Bilbao, Sal Terrae, 7ª edición, 1982, p. 219).

Murmullos de San Francisco ante su señor

“Los pobres encuentran en Ti Refugio.
Ellos te confían sus penas y sus fracasos.
Y a veces también sus mismas insuficiencias.
Ellos te ofrecen la gran piedad de la tierra.
Te ofrecen también sus esperanzas.
Tenemos fe en Ti,
Señor Dios hecho hombre,
Inmolado por los hombres.
Para que el hombre ya no sea más
el asesino del hombre
y para que los miserables conozcan por fin
el beso de la paz.”

(Lecrec, É., *San Francisco de Asís. Exilio y Ternura*, Cantabria, 2008, p. 139).

Dalai Lama: la unión entre ciencia y espiritualidad puede sanar el mundo

“Creo que ha llegado el momento de analizar el aspecto ético de la revolución genética, de una manera que trascienda las posiciones doctrinales de las distintas religiones por separado. Debemos afrontar el desafío ético como miembros de la familia humana, no como budistas, judíos, cristianos, hindúes o musulmanes... es necesario examinar las cuestiones a la luz de una ética global, fundamentada en el reconocimiento de los valores humanos esenciales, que trascienden la ciencia y la religión”. El Lama también resalta como esencial el hecho de asumir la propia responsabilidad en el ejercicio de una conciencia mucho más crítica, que cuestione lo que se hace y las razones que llevan a esa práctica. (Dalai Lama, *El universo en un solo átomo. Cómo la unión entre ciencia y espiritualidad puede salvar al mundo*, México, Grijalbo, 2006, p. 231).

Inicia el programa permanente de Meditación y fomento del encuentro interior Como base de la filosofía no-violenta

Propósito

Crear un espacio físico y un tiempo para ayudar al acceso interior en la búsqueda de la propia paz y el amor a uno mismo, que permita avanzar en la práctica de las acciones no-violentas como una filosofía de vida.

Lugar

Instalaciones del Instituto de Estudios sobre la Universidad, idealmente un lugar destinado permanentemente a ello, con equipo para reproducir música, con ventilación, y alejado del ruido.

El programa también está previsto para funcionar de manera itinerante, y podrá operarse de manera guiada en diversos escenarios de la Universidad Autónoma del Estado de México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, comunidades, etc. sí así lo solicitan.

Actividades

- Puede ser una actividad autodirigida, libre, sólo entrando a la quietud del espacio, la persona entra en el momento que lo desee: al inicio de la jornada, a mitad, al cierre, etc.
 - Puede ser guiada a través de las siguientes herramientas:
 - Escuchar música (ver catálogo)
 - Ejercicios de respiración
 - Repetición de mantras
 - Meditaciones guiadas previamente grabadas o dirigidas en el momento. (ver archivos)
 - Lectura de Salmos, de textos de Teresa de Ávila, de Juan de la Cruz, del Bhagavad Gita, de los Vedas, del Budismo, del Corán, del pensamiento hopi, tolteca, otomí, inca, maya, etc.
 - El arte como conexión interior.

Periodicidad

- Las actividades autodirigidas se realizarán de acuerdo a las necesidades o preferencias de cada quien (diario, o dos veces al día, semanalmente, etc.)
- Las actividades dirigidas por el programa, serán en un inicio, y a manera de piloteo, cada quince días, en miércoles.

Informes

- Instituto de Estudios sobre la Universidad, Programa de Estudio, Difusión y Divulgación de la No-violencia activa. Tel. 2-14 53 51, correos: dos.ahimsa@hotmail.com, no-violencia_1@hotmail.com, con el Dr. Parent.

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo xx *África del Sur 20 de agosto 1983*

600 organizaciones locales de acción social y de resistencia crean el Frente Democrático Unido (UDF, por sus siglas en inglés) movimiento que adopta una estrategia de acción no-violenta contra el régimen del *apartheid*.

LOUIS MASSIGNON

núm. 71
marzo 2011
Año VII

**Louis Massignon (1883 - 1962),
“El más cristiano de los musulmanes y
el más musulmán de los cristianos”**

Nombrado así por el escritor católico francés Jacques Madaule, se le ha considerado también “el más convencido hijo de Abraham, quizá no sólo del siglo, sino -en la forma tan explícita en que plantea la fe abrahámica y en el absoluto respeto que desde su singular cristianismo proyecta hacia el judaísmo e islamismo- de toda la historia de estas tres religiones”. También se le reconoce como el gran islamólogo del siglo xx, además de un gran erudito en las religiones orientales. Quien logra integrar, a juicio de Jesús Moreno, “ciencia, fe personal y acción pública...a favor de los desheredados, olvidados y maltratados”, proclamando en su discurso y su ejemplo, **la ciencia de la compasión**, sin una bandera separatista religiosa, conciliando el lenguaje místico, como un ejemplo de los luchadores no violentos, HCVC (Massignon, Louis, *La ciencia de la compasión. Escritos sobre el Islam, el lenguaje místico y la fe abrahámica*, edición y traducción de Jesús Moreno Sanz, Madrid, 199, pp. 9-10).

Otra percepción de la injusticia

El filósofo mexicano Luis Villoro, engloba dos aspectos cruciales en la percepción de la injusticia, la existencia de un **dolor físico o anímico** causado por otro, y la gratuidad de dicho mal:

“Partamos entonces de una realidad: la vivencia del sufrimiento causado por la injusticia. El dolor físico o anímico es una realidad de nuestra experiencia cotidiana. Pero hay una experiencia vivida particular: la de un dolor causado por el otro. **Sólo cuando tenemos la vivencia de que el daño sufrido en nuestra relación con los otros no tiene justificación, tenemos una percepción clara de la injusticia.** La experiencia de la injusticia expresa una vivencia originaria: la vivencia de un mal injustificado, gratuito”.

Mucha veces el daño mayor, más allá de la experiencia física, es el hecho de que eso que lo perpetró, pudo haber sido evitado, no tenía razón de ser, estaba injustificado. Dando un giro a esta reflexión desde el interior de nosotros ¿cuántas acciones pudimos evitar y no lo hicimos? A veces, por gastar una broma, por oportunistas, por cobardía y otras por simple descuido o negligencia. Hay pequeñas y grandes injusticias que podemos evitar desde nuestro propio actuar. Tal vez hace falta tener plena conciencia de los impactos, al menos de algunos inmediatos, ya que los impactos a mediano y largo plazo no pueden ser fácilmente predecibles. HCVC (Villoro, Luis, *Tres retos de la sociedad por venir. Justicia democracia pluralidad*, Argentina, Siglo XXI editores, 2009, p. 14).

Rompiendo la espiral del sufrimiento

¿Cuántos tipos de sufrimiento hay derivados de la violencia? Muchos de ellos a largo plazo minan la vida de las personas lentamente con enfermedades degenerativas y/o hundiendo en la depresión a muchos de sus víctimas, derivados de su impotencia para actuar y de una falta de fe en los sistemas. David, Pineda y Romero muestran a la No-Violencia como “la búsqueda de nuevas formas de organizarse, relacionarse, enfrentarse a los conflictos y regularlos de forma que la violencia sea superada. Se trata de romper con la espiral de sufrimiento... Sólo cuando se ha comprendido cada situación en la que se impone la violencia, entonces se entiende la No-Violencia”. Los mismos autores proponen que la enseñanza de esta filosofía sea incorporada sistemáticamente a los planes de estudio. Acaba de terminar el Decenio Internacional de una cultura de paz y No-Violencia para los niños del mundo (2001-2010), aprobado en su momento, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas; sin embargo, los esfuerzos aislados que se dieron no lograron apreciarse. Vamos por más, instituciones y sociedad civil. HCVC (David, Jean; Pi-

neda Wilmar y Romero, Margarita, *Prácticas para la no violencia: la experiencia como fuente de aprendizaje de la cultura de la paz*, Universidad Simón Bolívar, Colombia, <http://www.unisimonbolivar.edu.co/rdigital/psicogente/index.php/psicogente/article/viewFile/136/146>, visitado enero, 2011).

Fuerza moral de la no-violencia

El amor es el tema central de la No-Violencia. El amor es la fuerza con que Dios ata al hombre a sí mismo y a los hombres entre sí. Tal amor es extremo, se mantiene cariñoso y perdona incluso en medio de las hostilidades. JMPJ (José Luis Roig y Carlota Coronado, *Un corazón libre; Martin Luther King*, Barcelona, Casals, 2003, 2ª, pp. 86-176).

“Cuando una persona está en calma,
lo complejo se hace simple”

SABIDURÍA TAOÍSTA

Los grandes momentos de la lucha No-violenta en el siglo xx Uruguay 11-25 de Agosto de 1983

Ayuno de tres miembros del SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), el pastor Oliveira y los sacerdotes Aguirre y Osorio como reacción a la censura política impuesta por la dictadura. La movilización popular del 25 de agosto; la manifestación de 500.000 personas el 27 de noviembre y la huelga general en enero de 1984, permite el regreso hacia la democracia.

núm. 72
abril 2011
Año VII

Abuela por la paz y la no-violencia

Todo comenzó cuando Bárbara Wiedner (1928-2001) descubrió en 1981 la existencia de 150 misiles en espera de lanzamiento desde una base aérea cercana a su casa en Sacramento, California. Decidió unirse a la manifestación contra de los misiles con un letrero que decía: *Abuela por la Paz* y aunque posteriormente fue encarcelada por desobediencia civil, ella continuó uniéndose a diversas manifestaciones.

Fundó la asociación *Grandmothers for Peace*, logrando ser una red internacional de voluntarias “a favor de la paz y en contra de los residuos nucleares, los residuos radioactivos, el armamento espacial y el militarismo en el mundo”. Esta asociación asume el compromiso activo por la educación de sus nietos en el camino de la No-Violencia. Como abuela militante de la No-Violencia recupera el valor de la abuelas ancestrales, a la vez que rompe el paradigma de la abuela inactiva: *en muchas culturas, las abuelas son veneradas como las ‘guardianas de la paz’*. Nos sentimos inspiradas y motivadas por ese hecho, pero somos conscientes de que en este mundo tan peligroso ya no podemos mantener ni promover la paz sentadas en nuestras mecedoras. HCVC (Alison Murdoch y Dekyi-Lee Oldershaw, *16 actitudes para una vida con sentido*, Londres, The Foundation for Developing Compassion and Wisdom, 2009, p. 79).

¿Cuánto cuesta la no-violencia?

Tan desconocida... tan criticada por quienes no han entrado en su profundidad filosófica y al costo de su práctica; tan defendida por aquellos cuya

convicción nace desde el corazón y soportada por toda la riqueza de sus principios. Y entonces ¿cuánto cuesta?:

*La No-Violencia es simple pero no es fácil. Cuesta el cansancio de los luchadores, demanda el pensamiento, pero finalmente no es dañina y, si en términos económicos hablamos: la No-Violencia no cuesta nada frente al despilfarro de los armamentos o frente a la humillación o la muerte del adversario, así lo expresa el filósofo Juan-María Parent Jacquemin, quien ha tenido el valor de defender y promover esta filosofía ante la incredulidad de una sociedad cegada por la violencia o por la comodidad aparente que brinda una riqueza material de pocos, soportada en la explotación de muchos. HCVC (Juan María Parent Jacquemin, *La No-Violencia: sus bases teóricas y sus aplicaciones*, Toluca, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2a edición, 2010, p. 23).*

Los otros somos nosotros

Muller, filósofo y practicante de la No-Violencia, ha enfocado su obra escrita y su lucha hacia la recuperación de la armonía planetaria; entre los diversos aspectos a los que hace referencia, la defensa del mundo animal y vegetal; él menciona: *La humanidad del hombre está afirmada contra la animalidad del animal. La exaltación de la humanidad del hombre como ser razonable ha llevado a una degradación y una relegación del animal*, y añade el autor que el respeto hacia la *animalidad* surge como una antesala del respeto a la misma humanidad. ¿Es posible respetar al otro por su derecho propio y no por conveniencia? Si se logra dar este paso, podrá entenderse lo que representa la frase *todos somos uno*, se está conectado a la Tierra y al Universo, más allá de que se sea o no consciente de ello. HCVC (Hilda Vargas, “La lucha no-violenta en la defensa del derecho a la vida”, en Guerra, R. et. al., *En torno al sentido de la vida*, México, Ed. Torres, 2010, p. 82).

Diálogo y desarme cultural

Como parte fundamental de la resolución de un conflicto, es importante que el diálogo en la No-Violencia se dé en condiciones de simetría entre los participantes; acción que resulta difícil porque existe una cultura dominante que impide ver el punto de vista del Otro, o en su defecto creer que éste pueda aportar algo valioso. Una alternativa que ofrece ayudar a que se logre este

diálogo es el *desarme cultural*, concepto acuñado por Raimond Panikkar, que significa el abandono de la propia trinchera en la que se ha escudado la cultura *moderna* al considerar sus valores como inamovibles y no negociables: el progreso, la tecnología, la ciencia, la democracia, el mercado económico mundial e instituciones gubernamentales. CMGGRA (Panikkar, R. *Paz y desarme Cultural*, España, Sal Terrae, 1993).

“En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario”

GEORGE ORWELL

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

Francia 1981-1983, dos de abril 1981; 15 de octubre – tres de diciembre 1983 *Marcha por la igualdad y contra el racismo* de Marsella a París (800 km). A la llegada a París se congregaron 100.000 personas. Esta acción contribuirá a sensibilizar a la población francesa a los problemas de los *beur* (joven nacido en Francia de padres inmigrados). Inicio de la huelga de hambre ilimitada de Christiane Delorme, Jean Costil y Hamid Boukhrouma en Lyon contra la expulsión de los inmigrados. Duró 29 días hasta que el Ministro del interior decidió suspender las expulsiones.

núm. 73
mayo 2011
Año VII

Chico Mendes: el ángel ambiental del Amazonas

Activista ambiental brasileño que logró sensibilizar a sectores tan dispares y a la vez igualmente corresponsables en defender la selva amazónica y a sus habitantes. De esta forma logra conjuntar –en la defensa– a partidos políticos, sindicatos de trabajadores del caucho, organizaciones ecologistas, la Iglesia, la banca, así como a la comunidad internacional, al menos a nivel de “toque” de conciencia, porque como menciona José Miguel Jiménez: “la continua destrucción llevada a cabo en el último siglo... sigue su camino de manera inexorable¹”. Mientras siga habiendo desarrollo, sustentable o no, implicará crecimiento, por lo tanto desforestación, desaparición de especies, etc. y seguirá en incremento la brecha entre los muy pobres y los muy ricos industriales que merman la Naturaleza, postura que Serge Latouche ha sostenido en su apuesta al Descrecimiento. HCVC

“Cuando los ángeles lloran”

El grupo musical mexicano Maná, le hace honor
a Francisco Alves Mendes con la canción
Cuando los ángeles lloran:

*A Chico Mendes lo mataron
Era un defensor y un ángel
De toda la Amazonía
Él murió a sangre fría...
MANÁ*

¹ Tenzin Wangyal Rínpoche, *El yoga de los sueños*, México, Librería Pax.

Para gestar un cambio en el interior

Lama Tenzin² menciona que el método ideal para incorporar las enseñanzas espirituales es a través de: Escuchar - Concluir – Practicar. De esta forma se parte de entender a nivel intelectual lo que se escucha (por la vía oral o escrita), se sacan conclusiones sobre sus posibles implicaciones y significados en la propia vida; para finalmente llevarlo a la experiencia personal –la práctica– sin ésta el tiempo invertido en los dos primeros episodios se pierde. De igual forma, la No-violencia requiere de la práctica, tanto de las enseñanzas espirituales como de la defensa de las causas justas, sólo así se va fortaleciendo el espíritu, y con ello el crecimiento personal y el servicio que se brinda a los otros. HCVC

¿Justicia global? El diálogo entre culturas, un desafío

Es bastante criticada la idea de continuar con modelos universalistas principalmente eurocéntricos y sajones, que pretenden reducir todas las culturas a una “oficial” totalmente occidental y cuya pretensión injusta es sepultar cualquier cultura que no encaje en su modelo. León Olivé habla de la necesidad de escuchar en diálogo a los representantes de las diferentes culturas “según sus distintas cosmovisiones y- sistemas morales. Si bien las razones por las cuales cada parte acepte las normas serán diferentes, se alega que siempre está abierta la posibilidad del acuerdo sobre las normas básicas de convivencia, y esto no significa que los participantes tengan que coincidir en todo lo que les parezca importante”. Ello implica varios desafíos, por un lado cada cultura deberá renunciar a su postura etnocéntrica, no únicamente solo la cultura hasta antes dominante; por otra parte deberán estar dispuestos a dialogar, a escuchar al otro, a hacer concesiones pero también a defender aquello que consideran vital, y también deberán enfrentar el desafío de cumplir con los compromisos acordados. Finalmente está el reto de actuar en forma no-violenta cuando estos compromisos no se cumplan o sean parcialmente cubiertos. HCVC (León Olivé, *Ética y diversidad cultural*, (compilador), México, Fondo de Cultura Económica, 2ª edición, 2004, p. 11).

² José Miguel Jiménez, *Chico Mendes, un Ángel del Amazonas*, http://www.margencero.com/magazine/c_mendes/chico_mendes.htm, visitada marzo,2011.

La importancia del contexto en la ética y por lo tanto en la justicia

Cualquier teoría sustantiva sobre ética y filosofía política, particularmente cualquier teoría de la justicia, tiene que elegir un foco de información, es decir, en que características del mundo debemos concentrarnos para juzgar una sociedad y evaluar su justicia e injusticia.

Amartya Sen, *La idea de la justicia*, México, Santillana Ediciones Generales, 2010, p. 261.

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo XX Brasil 1984-1988

Francisco Alves Mendes Filho (1944-1988), mejor conocido como *Chico Mendes*, líder sindical de los recolectores de caucho y activista ambiental reconocido a nivel internacional, dirige un movimiento no-violento contra la deforestación masiva de la selva amazónica con el apoyo de los defensores del ambiente. Fue Asesinado el 22 de diciembre de 1988.

núm. 74
junio 2011
Año VII

La disciplina, herramienta básica para el cambio

Todo cambio comprometido y consciente hace uso de la disciplina. Hay cambios que pueden deberse a experiencias traumáticas que ponen a la persona al filo de la muerte. Ese tipo de cambios no serán considerados por el momento. No se niega su importancia y su valor, pero son otro tipo de factores los que están en juego. Se habla de que Buda ha descrito “el recorrido de la vida espiritual como la gradual doma y adiestramiento de un fogoso y joven caballo”. Si se hace uso de la imaginación, pueden anticiparse las horas que implica sosegar a un brioso caballo. Requiere, además de la disciplina ya expresada, el convencimiento de que se puede lograr y un motivo claro de por qué realizarlo. Si lo extrapolamos a la práctica de la filosofía no-violenta, es probable que sólo sigan la férrea disciplina aquellos que tengan más claro en su mente y en su corazón, el porqué de su importancia, y de manera gradual se iniciará la formación. HCVC (Sangharakshita, *Los diez pilares del Budismo: La base de la filosofía y la ética orientales*, Barcelona, Oniro, 1997, p.55).

Otra manera de liberación: una nueva vestimenta

En la anécdota siguiente Lanza del Vasto comparte la transformación que experimentó a raíz de la renuncia a su tradicional vestimenta europea: “En Madurai conocí yo mi primera liberación: allí me liberé del pantalón, la chaqueta y la camisa. Como todo el mundo lo sabe, el hombre feliz no tiene camisa: yo puedo decir que entré a la felicidad a toda vela. Mi nueva vestidura es un paño de algodón ancho y largo, hilado y tejido a mano. Te envuelves la cin-

tura, cruzas los extremos de la tela sobre la cadera izquierda, los juntas y los enrollas bien prietos, y el paño queda sujeto sin necesidad de cinturón. Con la tela sobrante se hace un frunce que cubre la abertura y permite alargar sin enseñar mucha pierna. Completa el atuendo un chal que te echas sobre los hombros”. (En Lanza del Vasto, *La peregrinación a las fuentes*, Ed. Seix Barral, Barcelona, 1997, p.23).

La denuncia como insatisfacción. Miliani un no-violento por excelencia

El padre Lorenzo Miliani ha sido una de las figuras italianas contemporáneas que más aportes ha realizado a la educación reflexiva y cuestionadora, tanto en la teoría como en la práctica, por lo mismo, en vida fue perseguido por la iglesia católica y por el sistema político: “Una de las caras o aspectos de la utopía es la *denuncia*. Milani no estaba satisfecho con un mundo lleno de injusticias, tan alejado del auténtico espíritu cristiano, como el que encontraba a su alrededor. Su deber era criticar abiertamente todo aquello que contribuía a deshumanizar, a manipular, a marginar a los seres humanos. Y en esa denuncia no había límites, no existía partidismo: fuese un obispo, un juez, un empresario, un sindicalista, unos padres obreros... nadie escapaba de sus duras reprensiones...”. HCVC (Virginia Guichot Reina, “Lorenzo Miliani (1923-1967): La amorosidad puesta al servicio de los más pobres, homenaje en el 40 aniversario de su muerte”, en *Cuestiones Pedagógicas*, Sevilla, Secretariado de publicaciones Universidad de Sevilla, 2008, p.85).

Alternativas ecológicas

El cuidado del ambiente y la comunión con la naturaleza también es una de las prioridades de la cultura no-violenta. Desde Italia Merche Más, activista no-violenta comparte una buena noticia: la creación de bolsas de plástico biodegradable a partir del uso del tomate: “en Italia no se tira nada, ni siquiera la piel, las semillas o el rabillo”. El Instituto de Química Biomolecular de Pozzuoli ha desarrollado el plástico biodegradable dando utilidad a esos residuos. Pequeños esfuerzos se van sumando ¿cuál es el nuestro? Se puede probar con cualquiera de las 7 “Rs” que Latouche propone: Reevaluar, Reconceptualizar y Reestructurar; Relocalizar y Redistribuir; Reducir y Reciclar.

HCVC (Merche Más y Rosita Foli, “Ecología y cristianismo. Una propuesta formativa”, en *Alandir*, Folleto 45, Madrid, Alandir, 2002).

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

Sudan–16 de enero de 1985. Mahmoud Mohamed Taha (1909-1985), intelectual musulmán y no-violento, concibe ideales de Islam más justos para todos, funda una comunidad donde los aplica, destaca la igualdad entre hombres y mujeres, ambos se suman a los grupos activistas tanto en universidades como en la vía pública -es ahorcado el 18 de enero acusado de promover la excitación religiosa; setenta y seis días posteriores a la ejecución, un levantamiento no-violento popular (80% de la población) amenaza la dictadura islamista del General Gaafar Nimeiry, finalmente derrocado por un golpe de estado militar el seis de abril.

núm. 75
julio 2011
Año VII

Un nuevo aniversario

Ahimsa, el boletín de información sobre la No-violencia cumple otra fecha simbólica: 75 números encadenados sin ruptura. La presencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado nos ha sostenido con interés y puntualidad. A todos ellos que han participado en esta tarea, nuestro agradecimiento. La Universidad estuvo presente, por supuesto, con la parte teórica: reflexiones sobre la No-violencia.

Pero ¿qué significa alcanzar 75 números de una publicación cuando las dificultades editoriales son cada día más comprometedoras?. Detrás del boletín *Ahimsa* hay una filosofía y una voluntad de acción. Los que hemos participado en la elaboración de *Ahimsa* estamos convencidos de que la No-violencia es el camino para una sociedad buena, creativa, amorosa. Para que nuestro mundo así sea, se requiere eliminar el principal obstáculo que es la injusticia. Detrás de cada violencia hay una injusticia; convenzámonos de esta relación que los amantes de la paz tienen en la mira para que las acciones que se lleven a cabo se inserten en este programa y sean la puerta de entrada a este otro mundo posible.

Creemos, sin caer en la ingenuidad, de que la filosofía de la No-violencia, sus estrategias y sus tácticas son una herramienta social de alta valía que ha demostrado a través de los años su eficacia en la transformación de los luchadores que adoptan este camino y en los cambios sociales que se obtienen cuando las acciones son llevadas a cabo con profundo espíritu de la realiza-

ción personal. *Ahimsa* es una llamada de atención que mes a mes se lanza a la comunidad para que en un esfuerzo permanente logremos la purificación de nuestras intenciones y nos fortalezcamos para actuar en nuestros medios de vida.

Que *Ahimsa* siga, que los lectores se hagan más ellos mismos descubriendo en sí los valores de la justicia, la verdad y la paz. Que *Ahimsa* siga siendo una bandera que nos indique un camino de realización.

Y un adelanto de la renovación espiritual y moral
que nuestros pueblos nos demandan.

JUAN PARENT

*...y así, sin oler nada,
distingo el aroma de
los lirios del de las
violetas...*

*Todo esto lo hago yo
interiormente en el
aula inmensa de mi
memoria.*

*Allí se me ofrecen al
punto el cielo y
la tierra y
el mar con todas
las cosas que
he percibido
sensiblemente en ellos*
AGUSTÍN DE HIPONA

Amor y apego, dos elecciones que se distancian

En la relación con el otro, Tomás Merton distingue entre el apego y el amor. Al primero lo refiere como un proceso mecánico que se basa en el placer y la comodidad, tanto en los aspectos materiales como en los vínculos interperso-

nales, “implica una resistencia a la renuncia e, inevitablemente, conduce a un proceso de frustración y de sufrimiento, una realidad penosa de entender”¹. Mientras que el amor es parecido a la luz que dentro de sí misma posee y expresa todo su brillo en sus diferentes tonos, generando en quien lo aporta y los que lo reciben, sentimientos creativos de dicha y alegría. Muchas de las guerras en familia, en la colectividad y entre países, son debidas a los apegos materiales –principalmente- y por lo tanto a la falta de esa luz de brillo multi-color, llamada por Merton, amor. ¿Cuáles son los propios apegos?, ¿podemos dar ejemplos personales de amor incondicional? Dependiendo de la respuesta y multiplicado por todos los habitantes, se podría obtener una “fotografía” de la humanidad. ¿Podría verse llena de colores brillantes? Ese es un esfuerzo de todos, un deleite en unidad. HCVC

Barco Leyenda: el Rainbow Warrior

El barco legendario de Greenpeace, tomó el nombre de una leyenda de la tribu nativa americana “Cree”: ‘Llegará un tiempo en que los pájaros caerán del cielo, los animales de los bosques morirán, el mar se ennegrecerá y los ríos correrán envenenados. En ese tiempo, hombres de todas las razas y pueblos se unirán como guerreros del arco iris para luchar contra la destrucción de la tierra’.

Se recuerda que la función de Greenpeace es la protección del ambiente y la paz, a través de medios no-violentos, es una organización internacional que se sostiene por las aportaciones de sus socios y no recibe donaciones de ningún gobierno o grupo político, lo que les permite manejarse independientemente, sin compromisos que adulteren sus objetivos.²

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

Nueva Zelanda – 10 de julio de 1985. Se cumplen 26 años del atentado contra el barco de Greenpeace - Rainbow Warrior- que se preparaba para hacer una

¹ Thomas Merton, *El Zen y los pájaros del deseo*, en http://www.oshogulaab.com/ZEN/TEXTOS/Merton_%20ZEN_Y_LOS_PAJAROS.html

² Cfr. Green, Revista Trimestral, 3/2010, Madrid, Greenpeace, 2010, pp., 2, 17.

campaña no-violenta contra las pruebas nucleares francesas en Mururoa. Durante el acto, en la segunda detonación, muere Fernando Pereira, fotógrafo de Greenpeace, a la edad de 35 años. El acto criminal, después de las investigaciones, es atribuido a Francia.³

*El problema ecológico:
una cuestión de justicia
"Un problema de
muchos actores...
Tenemos medios
para hacer frente al
problema, pero...
¿lo queremos?"⁴
JOAN CARRERA*

³ Green, *op.*, *cit.*

⁴ www.fespinal.com

¿Podemos aprender a estar equivocados?

El filósofo colombiano Carlos Gutiérrez comparte la idea de que en toda experiencia humana, el hecho de comprender, implica en esencia, la posibilidad de que lo *otro* y *los otros* surjan, emerjan al encuentro, sean manifestados como tales. Requiere entonces poner en juego los propios prejuicios, abrirse a la posibilidad del otro, dejar fuera el protagonismo y con ello abrirse a la riqueza de la experiencia sin malicia, sin fundamentalismos: “La gran tarea del ser humano consiste en el esfuerzo de hacer conscientes sus prejuicios, deseos e intereses a fin de que el otro deje de ser invisible y se haga valer por sí mismo. Darle razón al otro, equivocarse contra uno mismo es algo difícil de aceptar. Tenemos entonces que aprender a respetar al otro y a lo otro. Para ello hay que aprender a estar equivocados. Y aprender a perder en el juego”.

En ese aprendizaje se pueden encontrar las rutas que facilitan el diálogo, los acuerdos, la justicia y un camino hacia la gestión dinámica de la paz¹.

Somos violentos con los demás porque ya estamos
divididos por la violencia interior de nuestra infidelidad
a nuestra propia verdad.

THOMAS MERTON²

¹ HCVC/Carlos Gutiérrez, “Reflexiones hermenéuticas en torno de ‘ética y diversidad cultural’”, en León Olivé, *Ética y diversidad cultural*, México, FCE, 2004, p.85.

² Thomas Merton, *Paz personal, paz social*, Buenos Aires, Errepar, 1999, contraportada.

La violencia como un modo de ser en la vida

Para Gandhi, la No-violencia no se limitaba a aspectos aislados de la vida, la consideraba un credo que integraba el conjunto de actividades en todas sus esferas de vida y de la propia comunidad. “No se puede ser violento, por ejemplo, en las relaciones interpersonales o familiares, y no violento con respecto al alistamiento en el ejército y la guerra. La verdadera No-violencia significa no sólo no colaborar con los evidentes males sociales, sino también renunciar a las ventajas y privilegios que implícitamente garantizan aquellas fuerzas que la conciencia no puede aceptar”³.

Movimiento no-violento 15 M “Los indignados” I

El 15 de Mayo del presente año, se suscitaron en distintas ciudades de España una serie de manifestaciones juveniles. Su primer lema fue: “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, comunicándose a través de redes sociales. Manifestaron un descontento generalizado con la clase política y financiera de este país. Los convocantes se declaran apartidistas. Se autodenominaron “como una reacción de la ciudadanía en su conjunto ante la ‘indignación’ que les provocaba la situación política y económica”⁴. Ahora se han autonombrado como los “indignados”, su antecedente está en el libro del francés Stéphane Hessel ‘¡Indignaos!’ (¡Indignez-vous!, 2010) en él se insta a la ciudadanía a manifestarse contra aquellos que pretendan atacar las conquistas sociales y políticas del siglo xx. El movimiento 15 M ha ido creciendo en fuerza, la prensa local e internacional ha evitado estratégicamente darle difusión. HCVC

Sé un don para cada persona que entre en tu vida,
y para todos aquellos en cuya vida tú participas.
Ten cuidado de no entrar en la vida de otro si no
puedes ser un don.

NEALE DONALD WALSCH⁵

³ Thomas Merton, *Gandhi y la No-violencia*, Barcelona, Oniro, 1998, p. 101.

⁴ Movimiento 15 M, en “Política en el borde de la cornisa”, <http://politicaenlacornisa.blogspot.com>-Política en el borde de la cornisa. Movimiento 15-M.

⁵ Neale Donald, *Conversaciones con Dios*, México, Grijalbo, 1997, p. 177.

Gandhi: Hacia el encuentro del punto de medio

“...debe existir... para nosotros los simples mortales, un camino intermedio entre los dos extremos.” (vivir en continua plegaria con Dios o actuar viviendo sólo para sí mismos) “No somos tan elevados como para decir que todos nuestros actos son una consagración y tal vez tampoco hayamos ido tan lejos como para vivir exclusivamente en función del yo”⁶.

Cómo afecta a la niñez la desatención y la violencia

Investigaciones neurobiológicas recientes han mostrado que tanto el abandono como las experiencias violentas en la infancia modifican la química cerebral que más tarde genera en el adolescente o adulto, explosiones de violencia, lo mismo sucede cuando los niños sólo son atendidos mecánicamente, sin el acercamiento emocional que también los retroalimente y los eduque en el manejo de sus propias emociones. Sin embargo, para que el cambio pueda ocurrir se requiere que los niños convivan con adultos o con hermanos mayores cuyo manejo emocional ha sido educado, madurado en un entorno más armónico, aunque en etapas tempranas hubiera habido desarmonía. Aún así, siempre existe la posibilidad de daños emocionales latentes que hagan vulnerable al niño dentro de ambientes académicos, laborales, el noviazgo o en la misma vida conyugal. Lo ideal es proporcionar apoyo emocional al niño y a los que se encuentran más vinculados con su entorno, ya que un adulto que golpea, que desatiende, que grita, sólo muestra su propia incapacidad para hacerse cargo de sí mismo, es un niño también, temeroso y falto de amor, con una enorme necesidad de atención.⁷ HCV

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo XX Filipinas 22-26 febrero, 1986

Debido a las elecciones manipuladas *People Power* inicia el 22 de febrero el llamado a toda la población para derrocar al dictador filipino Ferdinand Marcos. Derrocamiento que finalmente sucede el 26 de febrero de 1986, asumiendo el poder Corazón Aquino, quien legalmente gana las elecciones, Marcos es preso internacionalmente y es obligado a exiliarse en Hawái, donde muere el 28 de septiembre de 1989.

⁶ Mahatma Gandhi, *Mi Dios, Editorial Dedalo*, Buenos Aires, 1976, p. 53.

⁷ Doris Märtin y Karin Boeck, *EQ Qué es inteligencia emocional*, Ed. EDAF, Madrid, 1997, pp. 193-194.

Siddheswarananda convencido, por experiencia espiritual propia, que la VERDAD en la cual está contenido el Cosmos es el único axioma. Por esto aconsejaba rehuir de las discusiones sobre la VERDAD... pues todo aquel que quiere 'demostrarla' la desnaturaliza.

J.G. RIGAL¹

Programa permanente de encuentro interior

Como resultado de los talleres de entrenamiento en la No-violencia, fundados por el Dr. Juan María Parent Jacquemin, surgen las propuestas de sus participantes para continuar una formación que propicie el acercamiento interior y que permita una conexión con la paz en la profundidad de cada ser, de ahí la conexión armónica con el otro y lo otro. En febrero del 2011 se llevó a cabo la primera sesión quincenal del *Programa permanente de encuentro interior* como base para la No-violencia. A la fecha se han realizado once sesiones abiertas a todo público, donde toda disciplina, sabiduría o religión es aceptada para proporcionar un breve espacio de encuentro con uno mismo.²

¹ J.G. Rigal en Swami Siddheswarananda, *El Raja Yoga de San Juan de la Cruz*, México, Orión, 1959, p.12.

² Para mayor información remitirse al Boletín Ahimsa Núm. 70 febrero del 2011 o al teléfono (01722) 214 53 51, Instituto de Estudios sobre la Universidad.

La Universidad, unión en la diversidad

La Misión de la UAEMéx³ es “orientar, estudiar, generar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal y a estar al servicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana, y promover una conciencia universal, humanística...” Desde ese enfoque, el programa de No-violencia, es una herramienta para el logro de tal misión.

Todos los caminos llevan a casa

El camino espiritual que se elija dependerá de cada quien. La filosofía de la No-violencia está abierta a todas las propuestas espirituales o disciplinas que permiten un trabajo interior tal que despierte el amor y valor para la exigencia de una vida justa y digna para todos. Un encontrarnos a nosotros mismos para poder darnos a los demás, en armonía y en justo equilibrio, por lo que, a través de este programa damos la bienvenida a las diversas filosofías, creencias y sabidurías occidentales y no-occidentales que vengán al rescate de una vida más simple y armoniosa con su entorno. Hilda Carmen Vargas Cancino. (HCVC)

¿Una utopía?

Puede parecer una filosofía utópica la No-violencia porque propone una forma de actuar totalmente diferente a la violencia cotidiana, aquella que ha sostenido las guerras durante siglos y que está llevando al planeta a un ecocidio. Sin embargo, cuando da inicio un trabajo espiritual y es desarrollado desde el interior el amor a uno mismo, esa simiente florecerá en un humanismo capaz de sostener la No-violencia como filosofía de vida, inicialmente, personal, y a futuro, planetaria. Así, la utopía se esfuma y aparece una alternativa de acción basada en el amor, la verdad y la justicia. (HCVC)

La meditación y la No-violencia

No es posible alcanzar un éxito significativo en la lucha no-violenta si no existe la oración, la meditación y el amor a la verdad. Los luchadores no-violentos

³ Universidad Autónoma del Estado de México.

saben por experiencia, y por el ejemplo de sus maestros, que el sostén de la acción está en la vida espiritual que se alimenta de la meditación, el silencio, el amor a los demás. Hay una relación interna entre el progreso de la vida espiritual, la contemplación y la acción al servicio de los demás. Juan María Parent Jacquemin. (JMPJ)

¿Qué es un ser espiritual?

Varma habla sobre las personas espirituales y afirma: una persona espiritual no necesariamente debe creer en Dios, ejemplifica la experiencia del Buda, como un ser eminentemente espiritual pero sin creencia en la existencia de Dios. De igual forma, “una persona que cree firmemente en una religión, y en Dios ...,no tiene por qué ser una persona de eminencia espiritual”⁴. Una persona espiritual, está más allá de los placeres del cuerpo, éstos no lo controlan, por lo tanto las posesiones materiales regidas por el ego no son su prioridad, su atención está en la búsqueda y práctica de todos los poderes únicos del ser humano, que le permitan el desarrollo pleno de sus facultades.

Cultura y religión

“A menos que se reduzca la religión a un sistema institucionalizado de creencias, religión y cultura no son separables –aunque vayan paralelas–. Lo que implica que el diálogo intercultural y el diálogo religioso van juntos”⁵.

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

El dos de septiembre de 1980 se funda, en la ciudad de Gdnask, Polonia, el sindicato “Solidaridad”, liderado por Lech Walesa, activista social no-violento. Es el primer sindicato de corte independiente del bloque soviético.

⁴ Varma, Ravidra, *The Spiritual Basis of Satyagraha*, Ahmedabad, Navajivan Trust, 2001, P.1.

⁵ Raimon Panikkar, *Paz e Interculturalidad*, Barcelona, Herder, 2002, p. 18.

Aymaras

núm. 78
octubre 2011
Año VII

Kurmi Wasi, hacia la diversidad y el respeto desde la educación

Karim Boller es directora y profesora del colegio boliviano *Kurmi Wasi*, ubicado en Achacalla, en el corazón de un área rural que practica las tradiciones nativas *aymaras*. Además de florecer en el contexto de un arcoíris multicultural, el colegio presenta la oportunidad para fomentar el respeto mutuo de los integrantes: “El marco filosófico tiene como pilares fundamentales la interculturalidad, la educación integral y la ‘inserción de niños y niñas con necesidades educativas especiales’... Muchas veces relacionamos los ejercicios o derechos democráticos con la elección por mayoría, siendo los procesos democráticos mucho más amplios que éstos. A veces implica discutir hasta llegar a un acuerdo entre todos y todas... Otras veces implica que todo el grupo ceda por el bien de una sola persona”¹. Es una oportunidad para construir con y para todos, y ceder no implica perder, muchas veces “perder” representa la oportunidad para disfrutar de ganancias mayores que quedan inmersas en valores que trascienden la temporalidad y la materialidad. (HCVC)

La conexión con la Naturaleza, una oportunidad para la paz planetaria

Habla Tolle Eckhart: “Cuando percibes la naturaleza sólo a través de la mente, del pensamiento, no puedes sentir su plenitud de vida, su ser. Sólo ves la

¹ Noemi Paymal, Pedagogía 3000. *Guía práctica para docentes, padres y uno mismo. Niño, niña, joven del Tercer Milenio ¡Esta pedagogía es para ti!*, 4ª Edición, Editorial Ox La-Hun. Bolivia, 2010, pp. 246-247.

forma y no eres consciente de la vida que lo anima, del misterio sagrado. El pensamiento reduce la naturaleza a un bien de consumo a un medio de conseguir beneficios, conocimiento, o algún otro propósito práctico. El antiguo bosque se convierte en madera; el pájaro, en un proyecto de investigación; la montaña, en el emplazamiento de una mina o en algo por conquistar. Cuando percibas la naturaleza, permite que haya espacios sin pensamiento, sin mente. Cuando te acerques a la naturaleza de este modo, ella te responderá y participará en la evolución de la conciencia humana y planetaria”². Un ser evolucionado no saquea su propia casa.

Índice del planeta feliz (IPF) I

¿Por qué no son más felices los países con más riqueza económica y tecnológica? Si la promesa del desarrollo así lo proyecta: “El IPF es la medida... de eficiencia que examina en detalle la economía desde su producción positiva (vidas con duración y felicidad variables) y sus inversiones esenciales (recursos limitados de la Tierra) y proporciona una guía... de lo que fundamentalmente nos interesa: nuestro bienestar en términos de vidas prolongadas, felices y con propósito y de lo que importa al planeta: nuestro promedio de consumo de recursos”.³ Se resalta la importancia de un alto bienestar y una esperanza de vida elevada. Los llamados *países del norte* están desaventajados en este rubro. Los *Países Bajos*, alcanzan sólo el puesto 43 de entre 143 países. El Reino Unido ocupa la posición 74, por encima de Alemania, Italia y Francia, Japón e Irlanda. Los Estados Unidos obtienen un puesto de 114. Saamah Abdallah, investigador de este índice menciona: “El desafío para Occidente... asegurar vidas significativas y fuertes lazos sociales”.⁴

¿Qué piensa usted de la No-violencia?

Lanza del Vasto responde: “Lo que piensa todo el mundo: que consiste en no hacer nada o en dejar que te hagan. Pero la verdad es exactamente lo

² Tolle, Eckhart, *El silencio habla*, Madrid, Gaia Ediciones, 2001, p. 81.

³ Índice del planeta feliz, <http://www.neweconomics.org/press-releases/costa-rica-lidera-el-%C3%A9ndice-del-planeta-feliz-040709>, abril 2011.

⁴ *Idem*.

contrario. La No-violencia es una manera activa de combatir el mal... Es decir no a la injusticia sin cometer injusticia"⁵.

Las marchas silenciosas

El sociólogo Didier Lapeyronnie describe a las marchas silenciosas como rituales de enorme fuerza simbólica que alimentan a sus seguidores con *energía emocional* y gestan la solidaridad del grupo: "A veces los mismos que... aullaban su odio contra la policía, juntan ahora las manos, con mirada ausente y rostro serio. Como si la pena consiguiera al final amainar la cólera... debemos ser dignos. No estamos ahí para trozar coches"⁶. Con frecuencia, las marchas son "el medio de expresar indignación, cólera, respecto a una muerte accidental, a una desaparición brutal, que no tenía razón de ser y que se resiente como profunda injusticia... a menudo tienen como objetivo apaciguar los ánimos, liberarse de la angustia y evitar nuevas violencias colectivas"⁷.

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

En el Tíbet (1987-1991) Se organiza una resistencia no-violenta, iniciada por religiosos budistas contra la ocupación china. Marchas y manifestaciones fueron siempre reprimidas. En 1989 se otorga el Premio Nobel de la Paz al Dalai Lama, su jefe espiritual y político.

⁵ Lanza del Vasto, *La fuerza de los no-violentos*, Ediciones Mensajero, Bilbao, 1993, p. 111.

⁶ Patrice Coulon, *À propos des marches silencieuses dans les banlieues, Alternatives non-violentes, La non-violence en marches... de Gandhi à demain*, 3er trimestre, Rouen, 2010, p.52.

⁷ *Ibid.*, p. 50.

núm. 79
noviembre 2011
Año VII

El diálogo en la No-violencia y las situaciones humanas

En la relación de comunicación entre dos personas, existe la contextualidad. En el desarrollo del diálogo se da el intercambio e interacción entre mundos diversos, por ello es importante tomar conciencia de que siempre estarán presentes realidades diferentes que lo afectan. Además del lugar y el entorno, impactará de manera especial la *disposición* que los participantes auténticamente muestren. Esto significa que se debe poner énfasis en las formas en que nos relacionamos, teniendo conciencia de cómo lo hacemos, con la diversidad de sujetos humanos concretos y de sus respectivos mundos situacionales en que viven y se organizan, de acuerdo a sus necesidades y aspiraciones¹. Cristina M.G. García Rendón Arteaga (CMGGRA)

Palabras de Luther King en su último sermón en la iglesia de Memphis

“Si alguien de vosotros se encuentra presente en el momento de mi último viaje, quiero que sepáis que no deseo un gran funeral. Tampoco quiero que se mencione que obtuve el Premio Nobel. Eso es lo de menos. Lo único que quiero que se diga es que Martin Luther King intentó amar a alguien. Que intentó dar de comer a los hambrientos; intentó durante su vida dar vestido a aquellos que estaban desnudos. Y que intentó dar su vida sirviendo a otros².”

¹ Cfr., Fornet-Betancourt, *Interculturalidad y Barbarie, once tesis provisionales para el mejoramiento de las teorías y prácticas de la interculturalidad como alternativa de otra humanidad*, p.31-32, en www.ceapedi.com.ar/imagenes/biblioteca/libros/193.pdf

² José Luis Roig, Carlota Coronado, *Un corazón libre, Martin Luther King*, Ed. Casals, Barcelona 2001, p.176.

Los retos del mediador

Menciona Jean-Lous Lascoux, que resulta muy común que casi toda persona se sienta mediadora o mediador; sin embargo, en el momento de probar las habilidades, la decepción se hace evidente porque lo que se muestra “es el abismo eterno entre la intención y la acción”³. Una capacitación continua se hace necesaria por ética y por responder a su razón de ser en el entorno de la No-violencia como una herramienta valiosa disponible cuando los intentos de diálogo no fructifican. Los temas que se incluyen en la formación del profesional en mediación, además de sus fundamentos filosóficos, son el soporte en materia de inteligencia emocional y ayudan al mediador al dominio de sí mismo. por ejemplo, las técnicas basadas en la oratoria así como la didáctica, según Lascoux.

Otro elemento que destaca es la imparcialidad, que representa el reto mayor del mediador, pues es difícil desligarse de los propios valores e inclinaciones y por ende, de la propia idea de justicia. Hay que tener conciencia de ellos y mantenerlos, al menos durante la mediación, escondidos en el armario personal, de lo contrario, la mediación es pura ilusión. Se convierte en manipulación legitimada. Hilda Carmen Vargas Cancino (HCVC)

Avances del Programa No-violencia en la infancia fase III (A)

Es el tercer año escolar que el Centro Escolar *Carolina Agazzi* abre las puertas al Programa de No-violencia. La etapa precedente se cerró con la capacitación para docentes en materia de mediación. Ahora surge la propuesta de los padres de familia para seguir trabajando el diálogo entre infantes, entre profesores y alumnos, profesores y padres y, desde luego, entre padres e hijos. Recuperar la confianza en el otro, estimularla a través del diálogo, seguida de una retroalimentación amorosa que prescinda de etiquetas limitantes, de juicios que sólo nulifican a la persona, sustituirlos por frases propositivas, constructivas, que reconozcan lo valioso de la persona⁴ y cómo se pueden colocar

³ Jean-Lous Lascoux, *Pratique de la Médiation. Une méthode alternative à la résolution des conflits*, Condé-sur-Noireau, ESF Editeur, 2004, p. 74.

⁴ Las personas pueden fallar en algunas cosas, pero eso no las hace delincuentes, enemigas o “malas”, por lo tanto el esfuerzo está dirigido a redescubrir lo valioso de ellas.

al servicio de la comunidad académica o social. Se resalta que para considerar un parámetro en la retroalimentación, se considerará como “correcto” o “incorrecto” aquello que beneficia a toda la comunidad y –simultáneamente- eleva la dignidad de cada niño (a), padre, madre o profesora.

La alternativa No-violenta

“Este método es pasivo o no agresivo, en el sentido que no se ejerce agresión física al ponente. Pero su mente y emociones están siempre activos, constantemente buscan persuadir al oponente de que está equivocado...”⁵ La pasividad es sólo física pero espiritualmente la persona es activa y dinámicamente agresiva. No se busca humillar al oponente, la meta es ganar su amistad y entendimiento.

Lanza del Vasto y su pensamiento sobre la educación del infante

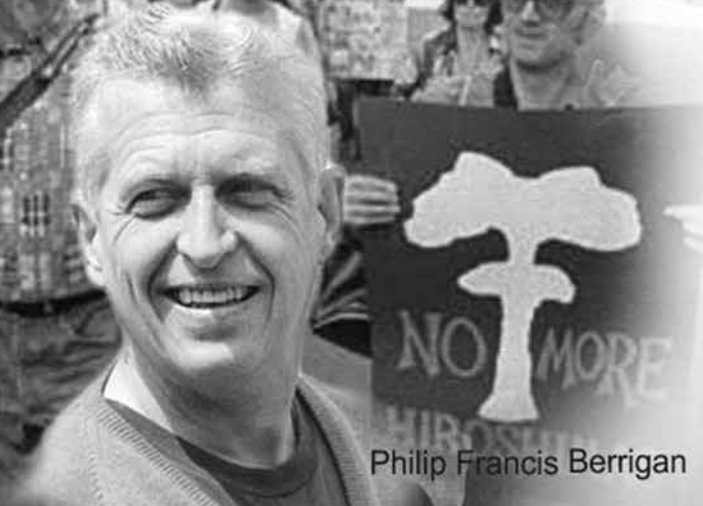
“Hay que desterrar de la escuela el aburrimiento... la ciencia muerta, son las reglas muertas que se inculcan en los niños a la fuerza. Ellos son las criaturas más desbordantes de la vida que existen, (*sic*) las más abiertas, las más curiosas: no es educarles, imponerles silencio, inmovilidad, ciencias muertas y reglas muertas...separadas del la raíz...”⁶.

Los grandes momentos de la lucha no-violenta en el siglo XX **Líbano 12-15 de noviembre de 1987.**

56 personas con discapacidad física marchan a través de todo el Líbano para exigir el fin de las violencias entre las comunidades.

⁵ James M. Washington, *A testament of hope. The essential writings and speeches of Martin Luther King Jr*, Harper Collins Publishers, 1991, p. 7.

⁶ Lanza del Vasto, *La peregrinación a las fuentes*, Barcelona, Editorial Seix Barral, 1997, p. 257.

Philip Francis Berrigan

núm. 80
diciembre 2011
Año VII

Navidad para los no-violentos

Muchas son las acciones que lleva a cabo el no-violento en su afán de hacer llegar la justicia. Una de ellas es tomar sobre sí el ser del otro, sea éste aparentemente malo o aparentemente bueno. Tomar el ser del otro sobre mí es una forma de encarnación, que es precisamente lo que celebramos en estos días. Jesús, siendo lo que es, se nos da en la encarnación tomando todo cuanto hemos sido y somos. Jesús se hace el receptor de todo lo que somos y nos eleva hasta una nueva vida. El no-violento no busca menos que esta encarnación; él también eleva a los violentos y a sus instituciones para que el bien venza al mal, para que la justicia se instale en nuestras relaciones. Dios encarnado, Jesús se adelanta a nuestros pasos y nos indica el camino por si no hubiéramos entendido el sentido de este gesto simbólico que es la encarnación. Jesús nos muestra hasta dónde debe llegar la acción no-violenta: tomar sobre sí la injusticia para corregirla y transformar todo lo que toca en verdad y bondad, como es Jesús de Nazareth (Juan Parent).

Una invitación a escucharnos. Mensaje decembrino

Si nos olvidáramos de prejuicios, miedos, ataduras, críticas, enfermedades, etc., y recuperáramos nuestra memoria infantil ¿cuáles serían los sueños que defenderíamos, al menos por un día? ¿Con cuáles personas decidiríamos compartir la Navidad?, ¿cuáles cambios haríamos en nuestra vida?, ¿qué regalos haríamos a esas personas especiales: una disculpa, una palabra de amor, sólo escucharla con el corazón, un abrazo profundo y amoroso? Escucha tu cora-

zón y deja salir la magia, es posible que sea más fácil de lo que uno imagina. A cambio también se recibe un gran regalo: paz en nuestro interior. Hay momentos en que arriesgarse a ser sensibles vale más que muchos años sombríos, fríos y “racionales”. *Siempre la rigidez termina quebrándose.* Hilda Vargas, (HCVC).

Los derechos humanos dentro de la responsabilidad social (RS)

No es usual asociar a la RS con los derechos humanos. Lamentablemente, y de manera genérica, sólo se le asocia con aspectos de ambiente, ocasionalmente también con la labor comunitaria. En el borrador de la Norma ISO26000, se contemplan como parte de la RS actividades asociadas con gobierno organizacional, prácticas laborales, prácticas operacionales justas, involucramiento con la comunidad y desarrollo social; relaciones con el consumidor y, desde luego, derechos humanos y ambiente. Es evidente que se requiere un esfuerzo de todos los actores para poder gestar cambios: involucra al inversionista, a los proveedores, al personal, al consumidor y la sociedad en general. El desarrollo sustentable forma parte de los propósitos de esta iniciativa, mismo que se contrapone con los propósitos y principios del decrecimiento, el cual defiende la sustentabilidad pero no el desarrollo, porque este último implica un crecimiento que el planeta ya no puede enfrentar, tanto por explotación de recursos como por contaminación. (HCVC)

El coraje de decir basta. Hacia una pedagogía del caracol

La pedagogía del caracol es una propuesta que se encuentra en sinergia con los principios del decrecimiento, del cual ya se ha hablado en números anteriores del boletín. Claudio Imprudente es un italiano de Bolonia que defiende la postura de la lentitud: “¿Y si la lentitud se convirtiera en un prisma particular con el cual observar el mundo? ...Una acción que podría ser clasificada dentro del espíritu de la ‘lentitud’, es cuando me comunico con mi pizarra en mano. A menudo la gente me da las gracias porque siguiendo mi explicación puede tomar apuntes tranquilamente, y las frases les entran mejor facilitando así el intercambio y la confrontación de ideas, es decir, el diálogo”¹.

¹ Gianfranco Zavalloni, “Claudio Imprudente” en *La pedagogía del caracol. Por una escuela lenta y no violenta*, Barcelona, GRAØ, 2011, p. 47.

Los poderes anónimos, Olegario G. de Cardenal

“Frente a los poderes anónimos sólo salvan los rostros personales... (por eso) lo más necesario son las figuras morales que quiebran ciertas evidencias sobre las que estaba asentada la sociedad y la confrontan con los imperativos primordiales de la vida humana: la verdad, el prójimo, la esperanza, Dios, la imposibilidad de dormir plácidamente mientras la injusticia, el hambre o la desesperanza reinan en derredor”².

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

Philip Francis Berrigan, activista estadounidense por la paz, nace en Minnesota en 1923, ex sacerdote católico, fundador de *Jonah House*, comunidad católica de trabajadores de la resistencia no-violenta. Antes defendió los derechos civiles, participó en diversas marchas contra la segregación racial, se manifestó en contra de la guerra de Vietnam a través de diversas movilizaciones, en una de ellas es arrestado y permanece en la cárcel durante seis años. Fue activo y fiel a la lucha no-violenta³. Muere de cáncer en Baltimore el seis de diciembre de 2002.

² Olegario G. de Cardenal, 8 de julio de 2008, en “Símbolos que mueven al mundo. El pacifismo evangélico de los hermanos Berigan”, p.3 <http://www.panyrosas.es/El%20pacifismo%20radical%20de%20los%20hermanos%20Berrigan.pdf>

³ Cfr., <http://www.jonahhouse.org/>