

“[Hay que resistirse a la injusticia]. Sin duda la vía no violenta es la mejor, pero allí donde no sea posible, la vía violenta es necesaria y honorable. En este caso, la inacción no es más que mera cobardía y pusilanimidad, que debe ser evitada”.

GANDHI¹

Los propios hogares como generadores de estrés o paz

Acumular objetos en el hogar puede saturar los espacios, generando energías densas que, aunadas al desorden, al paso del tiempo convierten a sus ocupantes en seres enfermos, deprimidos, tensos o violentos. ¿Cuál es la sensación que nuestro hogar nos genera? Dominique Loreau, francesa que radicó en Japón y contrastó su estilo de vida occidental con una cultura que, si bien se ha occidentalizado, sigue defendiendo raíces de la filosofía del Zen, menciona: “La casa debería ser un lugar de reposo, una fuente de inspiración, una área terapéutica... a la casa le toca devolvernos la energía, la vitalidad, el equilibrio, la alegría. Es una protección material y psicológica.”² Requiere que sus integrantes sean amorosos con ella, justos en retribuirlle la protección recibida, las injusticias que se le hagan, al igual que al hogar mayor llamado Tierra, *Gaia* o *Pachamama*, reflejarán como espejo lo que recibieron. Y entre menos objetos se tengan en el hogar más sensación de paz habrá y más se facilitará la limpieza. La frugalidad y la moderación también es una característica de la No-violencia. Hilda Carmen Vargas Cancino (HCVC).

¹ “Gandhi” en Thomas Merton, *Gandhi y la No-violencia*, Barcelona, Oniro, 2004, p. 84.

² Dominique Loreau, *El arte de simplificar la vida. En un mundo de exceso, simplificar es enriquecer la vida*, Barcelona, Urano, 2006, p.28.

Desde la pedagogía del caracol: Los quince principios para una educación lenta de Joan Domènech Francesch³

1. La educación es una actividad lenta.
2. Las actividades educativas tienen que definir el tiempo necesario para ser realizadas, y no al revés.
3. En educación, menos es más.
4. La educación es un proceso cualitativo.
5. El tiempo educativo es global, y está interrelacionado.
6. La construcción de un proceso cualitativo debe ser sostenible.
7. Cada niño –y cada persona– necesita un tiempo sostenible para aprender.
8. Cada aprendizaje debe realizarse en el momento oportuno.
9. Para conseguir aprovechar mejor el tiempo, hay que priorizar las finalidades de la educación y definir las.
10. La educación necesita tiempo sin tiempo.
11. Hay que devolverle tiempo a la infancia.
12. Tenemos que repensar el tiempo entre personas adultas y niños.
13. El tiempo de los educadores se tiene que redefinir.
14. La escuela tiene que educar el tiempo.
15. La educación lenta forma parte de la renovación pedagógica.

Los derechos naturales de los niños

Recuperar la expresión natural del infante es un reto, aun para el niño interior que siempre existirá en el adulto. Atreverse a desarrollar el ejercicio de los sentidos representa una oportunidad para el desarrollo de la creatividad, la sensibilidad, así como la madurez –no sólo de la propia motricidad– sino de diversas emociones que están en estrecha vinculación con la libre expresión de ideas a través de diversas esferas como el juego, el arte o la fusión con la naturaleza, experiencias sanadoras que pueden contrarrestar el estrés y la violencia de los video juegos o programas de televisión. A continuación se presenta la propuesta de Zavalloni (HCVC):

Manifiesto de derechos naturales de niñas y niños: 1.- derecho al ocio, 2.- derecho a ensuciarse, 3.- derecho a percibir el placer de oler todo, 4.- derecho a... poder tomar la palabra, intervenir y dialogar, 5.- derecho a usar las manos... para cavar, modelar barro, hacer nudos... 6.- derecho a... comer sano desde el

³ Joan Domènech Francesch, *Elogio de la educación lenta*, Barcelona, GRAÓ, 2009.

nacimiento... beber agua de calidad y respirar aire puro, 7.- derecho a la calle... a jugar y a caminar por ella, 8.- derecho a ser agrestes... a tener escondites, árboles por los que trepar, 9.- derecho al silencio, a escuchar el soplo del viento, el canto de los pájaros, el borboteo del agua... y 10.- derecho a las tonalidades del vida... a ver la puesta del sol... la luna y las estrellas⁴.

Luther King, el inicio de su vida pública

En 1955 surge en Montgomery, Alabama el incidente detonador que involucra a King en el movimiento a favor de los derechos civiles de los negros: cuando una trabajadora negra, a la salida de su jornada laboral –ya sentada en el autobús del transporte público– se rehúsa a ceder su asiento a un blanco, tal como era obligado a comportarse de acuerdo con las leyes segregacionistas de su ciudad. Tal negativa hace que el conductor llame a la fuerza pública y la señora Rosa Parks fuera encarcelada.

La información llega a oídos de King, quien ya en ese año iniciaba actividades como pastor de la iglesia bautista de Montgomery, y son sus seguidores quienes lo apremian para actuar. El resultado es el diseño de un boicot al transporte público de la ciudad⁵ en donde ningún ciudadano negro o negra abordará los autobuses hasta que las autoridades modifiquen sus leyes a fin de equilibrar la balanza en el trato a los negros con respecto a los blancos⁶. (HCVC)

La lucha no-violenta en el siglo XXI

El 30 de enero es declarado el *día escolar de la No-violencia y la paz*, desde 1964, a partir de una iniciativa independiente sugerida por el profesor español Llorenç Vidal. En 1993, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) lo convirtió en día mundial. Pretende fortalecer una educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los derechos humanos, la No-violencia y la paz⁷.

⁴ Gianfranco Zavalloni, *La pedagogía del caracol. Por una escuela lenta y no-violenta*, Barcelona, GRAÓ, 2011, p. 225.

⁵ En Montgomery más del 50% de los usuarios de transporte público eran negros.

⁶ Cfr. James M. Washington, *A testament of hope. The essential writings and speeches of Martin Luther King Jr*, Harper Collins Publishers, 1991.

⁷ http://www.aulaintercultural.org/article.php?id_article=675

Dieter Senghaas

núm. 82
febrero 2012
Año VIII

“La característica determinante del habitar, en tanto esencia del hombre, es el proteger, comprendido como el ‘liberar algo en su propia esencia’ –es decir, como salvar (*retten*) –, custodiando su permanencia en ella”.

HEIDEGGER¹

Dieter Senghaas y la Irenología

La posibilidad de una paz duradera, activa, tiene hoy en día, el camino civilizatorio de los conflictos. La ausencia de una paz, como tal, radica en el desmedido índice de violencia que se muestra a nivel mundial, tanto al interior de los pueblos como entre las naciones.

La propuesta de Dieter Senghaas, fundador de la Irenología (estudios sobre la paz), ubica el diálogo en el “Hexágono civilizatorio” como resultado de la experiencia humana. Éste se deja ver como una arquitectura de paz duradera, en la cual se parte del respeto de las condiciones propias de todos los grupos humanos, permitiendo que cada uno de ellos tenga la posibilidad de vida digna. La idea no es una paz condicionada sino una condición necesaria de la paz no-violenta.

La responsabilidad social, en este sentido, es el modo de asumir el cuidado del mundo desde la paz; es el camino que converge en la propuesta de Senghaas

¹ Martin Heidegger, *Filosofía, ciencia y técnica*, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, Cuarta edición, 2003, p. 39.

en aras de la solución de los conflictos de manera no-violenta. La humanidad es responsable desde su coexistencia. No serlo significa el olvido del sentido de la vida. Sólo en la paz duradera es posible construir el sentido de la vida tanto humana como no humana. (RMV)²

El pensar meditativo como la reflexión posible en la cotidianidad

El filósofo alemán Martin Heidegger habla de la existencia de dos tipos de pensamiento, uno llamado calculador y el otro meditativo, ambos necesarios y justificados según su momento. Sin embargo, es el pensar meditativo el que requiere de un esfuerzo mayor así como la necesidad de un prolongado entrenamiento: “Requiere cuidados aún más delicados que cualquier otro oficio auténtico. Pero también, como el campesino, debe saber esperar a que brote la semilla y llegue a madurar”³. Y el ser humano al ser pensante es, por lo tanto, *meditante*, y es posible que sin la necesidad de una reflexión muy profunda se establezca la meditación, “Es suficiente que nos demoremos junto a lo próximo y que meditemos acerca de lo más próximo: acerca de lo que concierne a cada uno de nosotros aquí y ahora...”⁴, lo cual necesariamente implicará permitir y defender un espacio temporal para realizarlo y es posible que ello provoque una convivencia más justa, no sólo con el humano, también podrá ser impactada la naturaleza en su conjunto, porque el diálogo es más factible cuando la reflexión se presenta. (HCVC)⁵

“Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes: coraje para vivir, generosidad para convivir, y prudencia para sobrevivir”

FERNANDO SAVATER

² Dr. Rubén Mendoza Valdés, Investigador del Instituto de Estudios sobre la Universidad, UAEMéx.

³ Martin Heidegger, *Serenidad*, Versión Ives Zimmermann, Barcelona, Ediciones del Serbal, Cuarta edición, 2002, p. 19.

⁴ *Ibid.*, p. 20.

⁵ Dra. Hilda Carmen Vargas Cancino, Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad, y Encargada del Programa de Estudio, Difusión y Divulgación de la No-violencia.

El bien y el mal. Difícil coexistencia

Ante la situación de violencia que vivimos en México existe la tentación de exterminar de inmediato a la gente que hace el mal: asesinos, violadores, secuestradores, narcotraficantes, etc., tal vez mediante la aplicación inmediata de la pena de muerte. Sin embargo, en ocasiones los campos entre el bien y el mal no son tan claros. La sociedad no nos ayuda a distinguir con claridad entre el bien y el mal, porque juzga a partir del dinero, del sexo y del poder. (FXSH)⁶

¿Dónde nos ubicamos?

Los luchadores por la justicia a través de la No-violencia se han creado una esfera de vida propia. La característica principal de este agrupamiento es colocarse del lado de las víctimas. Volvamos al Sermón de la Montaña. Ética de la No-violencia. Nos dice: “Dichosos los pobres” es decir, los abandonados, marginados o sea las víctimas. “Dichosos los que lloran” porque ahí encontramos a los golpeados.

Nos ubicamos del lado de las víctimas y así nace una ética y una política. Deberá ser la guía para tomar las decisiones que orienten nuestra vida. No nos hacemos líderes, tampoco somos sus benefactores, nos colocamos en medio de las víctimas. (JMPJ)⁷

El amor como un regalo

El regalo se inicia descubriéndose en aquel o aquella que lo siente y sigue su curso inexorablemente hacia todo lo que toca. Said Bahajin, desde el Islam, comparte su sentir: “El amor que nos enseñan las religiones, que profesan algunos filósofos y que utilizan nuestros corazones en su diálogo, es lo que necesita la humanidad en la actualidad para alcanzar la paz y la felicidad. Te-

⁶ Dr. Francisco Xavier Sánchez Hernández, Investigador de la Universidad Pontificia de México.

⁷ Dr. Juan María Parent Jacquemin, Profesor emérito de Universidad Autónoma del Estado de México y Fundador del Programa de Estudio, Difusión y Divulgación de la No-violencia.

nemos que tener claro que si un río necesita cada gota de agua para seguir fluyendo, la humanidad necesita cada grano de amor para seguir existiendo.”⁸

La lucha no-violenta en el siglo XXI

Se han realizado diferentes bloqueos no-violentos en bases militares de diversas partes del mundo. El 22 de febrero de 2003, un aproximado de 3000 personas bloquearon el acceso principal de la base aérea estadounidense Rhein-Main, localizada en Frankfurt, Alemania. En octubre del 2005 Estados Unidos devuelve formalmente a base al gobierno alemán, acción que culmina con los 60 años de permanencia desde la Guerra Fría.

⁸ Said Bahajin, “Un regalo de amor”, WebIslam, http://www.webislam.com/author/said_bahajin/, enero, 2012.

Dr. Juan María Parent Jaquemin

núm. 83
marzo 2012
Año VIII

Una despedida especial

Hace más de 34 años un filósofo llegó del extranjero para incursionar en la vida académica de nuestra Universidad. Sembró muchas semillas. Al paso del tiempo fundó el Centro de Estudios sobre la Universidad¹, integrando un valioso equipo de investigadores. En el 2004 deja el Centro y funda el Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia, mismo que representa el corazón de sus ideas. De ahí, le nace crear este boletín, Ahimsa, diseñado con el fin de iniciar la siembra sobre la cultura de la No-violencia. Con gran alegría recibió el apoyo ofrecido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) para editarlo y compartir esta filosofía a una cobertura mayor. En este número, tanto la CODHEM como la UAEMÉX agradecen a él: Dr. Juan María Parent Jaquemin, el sendero trazado y las semillas sembradas. El 28 de febrero del 2012 la Universidad le hace un reconocimiento a su trayectoria académica, como docente y como investigador, a través de una ceremonia-homenaje, y como despedida al dejar la Universidad y entrar a una nueva etapa: la jubilación, gracias querido Dr. Parent, siempre amigo.

La esencia de la verdadera enseñanza religiosa es que uno debería servir y ofrecer amistad a todo el mundo. Es bastante fácil ser amigable con los propios amigos. Pero mostrar amistad a quien se considera vuestro enemigo es la quintaesencia de la verdadera religión. Lo otro son meros negocios.

GANDHI²

¹ A partir del 2008 cambió su nombre a Instituto de Estudios sobre la Universidad.

² Gandhi en Thomas Merthon, *Gandhi y la No-violencia*, Barcelona, Ediciones Oniro, 1998, p. 118.

La mujer iraní en la lucha por los derechos humanos

Shirin Ebadi, nacida el 21 de junio de 1947, es una mujer iraní y una juez reconvertida en abogada por obligación después de la revolución iraní de 1979. Defensora de los derechos humanos y la democracia, está convencida y defiende que Islam y democracia son compatibles, aunque en el año 2000 fue encarcelada por el régimen iraní por un caso de asesinato que defendía como abogada. Es una mujer luchadora que asumió casos de importancia política y social en Irán, como los de maltrato infantil. Reconociendo sus esfuerzos por la democracia y los derechos humanos, y sobre todo, su lucha por los derechos de mujeres y niños, se le otorgó, como primera ciudadana iraní y primera mujer musulmana, el Premio Nobel de la Paz, en el 2003. (SB)³

Luchar contra el mal, respetando al ‘malo’ es obligación fundamental de la No-violencia. Desenmascaramos la injusticia para extraerla con medios no-violentos.

JUAN PARENT

Aung Suu, un corazón no-violento de profundas raíces

La líder de la revolución no-violenta de Birmania, Aung San Suu Kyi, ha estado bajo arresto en diversos momentos, haciendo un total de 15 años, debido a la búsqueda de la recuperación de la democracia de su país, mismo que ha estado bajo la dictadura militar desde 1964. Suu sigue en la búsqueda del diálogo con las fuerzas militares. Ha recibido diversos reconocimientos como el Premio Thorolf Rafto⁴ de *defensa de los derechos humanos* y el Premio Sájarov, otorgado a la *libertad de pensamiento*. En 1991 recibió el Premio Nobel de la Paz. (HCVC)⁵

³ Doctorando Said Bahajin, Investigador en la Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz, Universidad Jaume I Castellón, España.

⁴ Es concedido por La Fundación Rafto en Bergen, Noruega, posterior a la muerte del profesor Thorolf Rafto en 1986, como reconocimiento al activismo para ayudar a los oprimidos y a minorías, como homosexuales.

⁵ Dra. Hilda Carmen Vargas Cancino, investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad, Programa de Estudio, Difusión y Divulgación de la No-violencia, UAEMéx.

No quiero ver la caída de los militares. Quiero ver a los militares evolucionar hacia niveles dignos de profesionalidad y verdadero patriotismo⁶.

AUNG SUU

Hildegard Goss-Mayr, activista incansable no-violenta

En su lucha por la justicia, la líder de origen austriaco, a sus 82 años, sigue activa colaborando con el Movimiento Internacional de Reconciliación (IFOR) y de igual forma con el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), de Brasil. Se ha distinguido como escritora de diversas publicaciones sobre No-violencia y reconciliación. Sus aportaciones han rebasado fronteras, destacando su trabajo en América Latina y Europa. En 2009 recibió el Premio *Pacem in Terris Peace and Freedom*⁷. (HCVC)

Los grandes movimientos no-violentos SXXI

Manifestación no-violenta en la Asamblea anual de accionistas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el 13 de marzo del 2009, en Bilbao, España; acción ejercida para protestar por la conexión entre la banca (BBVA) y la industria de las armas, esto se realizó durante la Asamblea anual de accionistas:

Mientras un gran número de accionistas entraban al Palacio Euskalduna para la asamblea, un grupo de activistas del KEM-MOC repitieron la acción que tuvo lugar el año pasado: tres ‘personas de negocios’ de pie frente a la entrada se echaron encima cubos de pintura roja, simbolizando la sangre de las víctimas de los negocios mortales del banco... A continuación, en el interior del Palacio, la campaña ‘BBVA sin armas’ participó en la asamblea gracias a que representantes suyos compraron una acción cada uno para darles el derecho de tomar parte y hablar. Tras la presentación de Pere Ortega [del Centro de Estudios para la Paz JM Delàs], el presidente ejecutivo del BBVA ... presentó los esfuerzos del banco para hacerse más ético⁸.

⁶ http://www.solidaridad.net/_articulo6507_enesp.htm

⁷ Cfr. http://www.solidaridad.net/imprimir6471_enesp.htm

⁸ “Accionistas y acciones directas noviolentas en la Asamblea anual de accionistas del BBVA” en *Internacional de Resistentes a la Guerra*, <http://wri-irg.org/es/node/7385>, 2009.

Jocelyne Porcher

núm. 84
abril 2012
Año VIII

¿Qué significa no resistáis al mal?

Desde el texto original de la Biblia *No resistáis al mal puede significar: No resistáis al malo*¹. La diferencia es significativa y nos orienta hacia una respuesta.

*Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra; al que quiere pleitear contigo para quitarte la túnica déjale también el manto*².

Resistir al mal tiene el sentido de no responder, devolver golpe con golpe, no el de ser pasivo. Ver en el mismo sentido: Lc. 21:15 y otros (Jn. 18:22 sg.). La primera resistencia-no resistencia es el gesto ejemplar o la palabra. Ante la sugerencia-orden de Jesús: *dale la otra mejilla* tenemos su respuesta de él ante sus agresores. En la Pasión, cuando el soldado le da una bofetada, responde enérgicamente agrediendo la conciencia: *¿Por qué me abofeteas?*

Luchar contra el mal, respetando al *malo* es obligación fundamental de la No-violencia. Desenmascaramos la injusticia para extraerla con medios no-violentos.

Existe aquí una relación con la guerra contra el narcotráfico. Se lucha contra las manifestaciones del mal, no contra las causas del mal. La No-violencia

¹ Mt. 5:39 -Biblia Ecuménica

² Mt. 5:39 - Biblia de Jerusalén

no tiene interés por la violencia porque está en la periferia. Vamos hacia las causas. No pierdan el tiempo en luchar contra el mal, luchen para salvar la justicia. JMPJ³

Vivir con los animales. ¿Una utopía para el siglo xx?

Vivre avec les animaux, une utopie pour le XXème siècle, es la más reciente publicación de Jocelyne Porcher⁴, agrónoma francesa que se declara en defensa de la dignidad de los animales-no humanos y en contra de la crianza industrial de ellos, donde el maltrato, la incomodidad eterna y el asesinato sin consideraciones, es su realidad. Porcher tiene otras publicaciones en su idioma natal, producto de su experiencia e investigación en granjas, como: *La mort n'est pas notre métier*, *L'occultation de l'affectivité dans l'expérimentation animale: le paradoxe des protocoles*, entre otros.

La erradicación de la No-violencia con los animales es la antesala para lo propio en la relación humana. Es cuestión de conciencia, la cual queda velada o se olvida al momento de saborear los platillos elaborados con la carne de las víctimas de los criaderos industriales. Poco a poco la sociedad va avanzando en su sensibilización, no sólo en este rubro, sino en muchos de los miles que nos atañen a todos, tanto sociedad industrial como de consumo. HCVC⁵

La mayor parte de tu vida has vivido como efecto de tus experiencias. Ahora, te invito a que seas la causa de ellas.
Eso es lo que se conoce como vida consciente. Es lo que se denomina caminar con conciencia.

NEALE DONALD WALSH

³ Dr. Juan-María Parent Jacquemin, Profesor emérito de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

⁴ "Vivre avec les animaux ?", en *Démosphère, agenda alternatif de la région parisienne* <http://www.demosphere.eu/node/28978>, marzo, 2012.

⁵ Dra. Hilda C. Vargas Cancino, Coordinadora del Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia, del Instituto de Estudio sobre la Universidad, UAEMéx.

El silencio

El silencio ha sido defendido por diversas disciplinas y religiones, las cuales lo consideran el instrumento a través del cual podemos acceder a nuestra verdadera naturaleza. Vicente Beltrán lo reitera y comparte

el día que nos reunamos solamente en silencio, solamente para aprender a callar, será el más grande de los éxitos, porque os daréis cuenta que a veces las palabras son el enemigo de la razón pura y... la verdad, el amor, la compasión, la justicia, solamente serán comprendidas y asimiladas como experiencia dentro del silencio, porque el silencio es la fuente eterna de donde mana todo este caudal de conocimiento que tratamos de adquirir a todo precio, o a cualquier precio⁶.

Reconocimiento a Fatuma Ahmed Ali

Fatuma es originaria de Kenya, profesora de la Universidad *United States International University - Nairobi* (Kenia), además de fungir como profesora e investigadora de la Cátedra UNESCO *Filosofía para la Paz de la Universitat Jaume I*, Castellón. Su investigación está basada en el papel de la mujer como agente de paz y no sólo como víctima, sino como constructora de la Paz, Ella misma es toda una promotora de la paz, es una musulmana que va cuestionando el papel de la mujer con su amorosa forma de ser. GMA⁷

Maestría en no-violencia

A partir de febrero del presente año, la Universidad de Bergamo, Italia – en coordinación con la Asociación de Neotopia (Proyecto social no-violento)– abren la Maestría sobre No-violencia aplicada, con duración de un año, combinando trabajo de autoestudio así como práctico. Algunos de los temas considerados son: la vida cotidiana y la No-violencia, acciones colectivas de

⁶ Vicente Beltrán, “La Magia del Silencio”. *Conferencia de Anglada*, en Barcelona, 13 de Septiembre de 1984.

⁷ Doctoranda Gloria María Abarca, Investigadora en formación del Instituto interuniversitario de Desarrollo social y Paz de España (IUDESP).

defensa no-violenta, el potencial de la espiritualidad para una vida no-violenta, la práctica de la ecosofía, No-violencia y responsabilidad social, entre otros⁸.

la lucha no-violenta en el siglo XXI

El movimiento llamado *6 de abril* ha resultado ser, de acuerdo a Tomas Lundin, la punta de lanza de la revolución egipcia. Este movimiento es consecuencia de su antecesor *Otpor!*, grupo no-violento de resistencia, el cual fue uno de los detonadores de la caída de la ex Yugoslavia en el 2000⁹.

⁸ Cfr: www.unibg.it • www.neotopia.it

⁹ Cfr: <http://www.presseurop.eu/es/content/article/523291-la-revolucion-que-vino-de-serbia>

La No-violencia rompe con la sumisión

La acción no-violenta, comenta Adolfo Pérez Esquivel -Premio Nobel de la Paz (1980)- trabaja en la búsqueda de la ruptura de la sumisión, de la obediencia ciega en los sistemas sociales, políticos, religiosos e inclusive familiares ... *es un esfuerzo de concientización que invita a los hombres a captar la verdad de su propia realidad. Concienciación que es fruto de una praxis: la asociación permanente de la acción y la reflexión*¹.

Sin embargo, surge la cuestión ¿Cómo romper con la cultura de sometimiento tan arraigada desde la familia? Sostenida por los sistemas educativos y validada por las instituciones gubernamentales, sin dejar de mencionar los mismos mecanismos utilizados de manera exacerbada por el monopolio industrial que somete también a los recursos de la naturaleza.

La mejor respuesta no será aquella que queda en un papel, está vinculada con la acción misma. Por ello, se está de acuerdo con Pérez Esquivel: producto de la asociación permanente de la *acción y la reflexión*, adicionando que es importante, como principio de la No-violencia, iniciar con la reflexión, sin estancarse en ella, de lo contrario la acción sin reflexión está destinada al fracaso, en

¹ Pérez Esquivel, A. "Caminando Junto a los Pueblos. Experiencias no violentas en América Latina", ver http://www.adolfoperezesquivel.org/?page_id=27.

tanto que se vuelve impulsiva, no ética e improvisada, por lo que se sugiere la asociación permanente de *reflexión-acción-reflexión*, donde el actuar debe cuestionarse, analizando los impactos de las estrategias utilizadas, así como las fortalezas y los propios errores o áreas de oportunidad detectadas.

Cada quien, desde su espacio, puede ser su propio crítico con respecto al estilo de sometimiento que ha fomentado en cualquiera de sus áreas de existencia, desde la vida familiar hasta el sometimiento y abuso de la naturaleza. Y después de la reflexión pasar a la acción, de lo contrario, el esfuerzo dedicado se esfuma y se convierte en farsa carente de compromiso. HCV²

Según el ecofeminismo hay conexiones conceptuales importantes entre la dominación de la naturaleza y la dominación de las mujeres.

Debido a esas conexiones una ética medioambiental está incompleta si no incorpora de alguna forma las perspectivas éticas feministas y examina si el modelo de los derechos es la mejor forma para abordar este aspecto. El ecofeminismo ha reconocido la importancia que para una ética ecológica tiene el lenguaje de la ética del cuidado.

IRENE COMINS³

Alicia Moreau, activista por la paz

Hija de revolucionarios franceses, nace en Londres en 1885, descendiente directa de revolucionarios, llega a Argentina debido a la guerra civil francesa. Su presencia en ese país es tal, que es reconocida como una de las mujeres más destacadas en la historia mundial. Fue una médica y política promotora de la paz y defensora de los derechos humanos

Mi vientre

Mi vientre no es seco ni fértil
sólo guarda luto
orla mi sangre con un velo azul

² Hilda Carmen Vargas Cancino, investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad, Coordinadora del Programa de Estudio, Difusión y Divulgación de la No-violencia, UAEMéx.

³ Irene Comins Mingol, *Filosofía del cuidar*, Madrid, Icaria, Primera edición, 2009, p. 114.

sofocando mis ojos ante esta ciudad
víctima estéril de existencia
clamo de pie la borrasca de mi
silencio y sin tener hijos
camino un réquiem
por mis hijos muertos
asesinados por esta
enfermedad llamada Hombre
MARTHA LETICIA MARTÍNEZ DE LEÓN⁴

La lucha no-violenta en el siglo XXI

Acción no-violenta contra la ocupación militar de Irak

En el 2006, con el propósito de terminar con la ocupación militar de Irak, diversos personajes públicos, como premios Nobel de la Paz y de Literatura, así como activistas por la paz y por los derechos humanos, *líderes religiosos(as) de varias tradiciones, prisioneros(as) de conciencia, ex-ministros de gobiernos, poetas, autores, periodistas...* realizan la *Convocatoria Mundial a Acciones No-violentas de Resistencia Civil para poner fin a la ocupación militar de Irak...* invitando a pensar creativamente en otras formas de resistencia civil y a compartir estas ideas con otros. Ellos consideraron cuatro fechas en el año. Una de las fechas que agendaron fue el 1º de mayo, *Día Internacional de los Trabajadores*, en virtud de que en dicha fecha participan al menos 150 países, y se propone enfatizar el impacto negativo de la guerra en cada uno de nosotros, pero más especialmente en los grupos vulnerables, entre ellos, la clase trabajadora y los pobres de ambos hemisferios⁵.

⁴ Martha Leticia Martínez de León, licenciada en Ciencias Religiosas por la Universidad Pontificia de México, autora de diversas publicaciones en México y en el extranjero, coordina el movimiento de "Poetas por la paz" en la Ciudad de México.

⁵ www.otromundoesposible.com/?p=483

núm. 86
junio 2012
Año VIII

La no-violencia rompe con la sumisión

El balance y la espiritualidad en el camino de la No-violencia

El hombre es una criatura destinada al bien pero inclinada al mal. Esto hace pensar que el hombre está lejos de ser una criatura ni buena ni mala. Es, al contrario, un ser bueno pero con ciertas inclinaciones malas. De ahí el papel de la educación y del humanismo en el esfuerzo por domesticar lo que de violento tiene el hombre. La sociedad actual, descreída y desespiritualizada, víctima del imperio de los medios audiovisuales, ha favorecido a la crisis del proyecto humanista basado en la lectoescritura. El resultado es un tipo de hombre desbalanceado, proclive a que su agresividad instintiva se torne en violencia individual y social. El hombre sin Dios no es precisamente el que no lo predica sino el que no lo practica. Esto hace pensar que el desafío para lograr un mundo no-violento transita por lograr un humanismo con Dios, pero con un Dios cercano al hombre, un Cristo que sufre y batalla en sus horas cotidianas con el hombre. En una palabra, lo que se requiere no es un nuevo Dios sino una nueva imagen de Dios. GFQ¹

¹ Gustavo Flores Quelopana, filósofo, escritor y editor peruano, especialista en la Filosofía prehispánica andina, autor de varias publicaciones, Presidente fundador del Instituto de Investigación para la Paz, la Cultura y la Integración de América Latina (IIPCIAL) y Miembro Fundador y Vice-Presidente de la Sociedad Internacional de Filosofía Andina (SIFANDINA).

La Universidad de los descalzos, (Barefoot College)

Bunker Roy es el fundador de esta escuela, cuyo propósito fue crear una opción de empoderamiento para las aldeas de pobreza extrema en la India, donde observó que la gente estaba muriendo de hambre. Solicitó permiso a los ancianos del lugar, el cual le fue concedido a condición de que ninguna persona con títulos universitarios fuera a dar clases con ellos. Así los papeles están invertidos: los alumnos son maestros y los maestros son alumnos. El perfil ideal para capacitar fue el de las abuelas del lugar, las hizo expertas en energía solar. Toda la universidad y la aldea cuentan con electrificación solar. Otras aldeas se han visto beneficiadas del proyecto en Afganistán, Sierra Leona, la misma India, entre otras. El sistema es el mismo: capacitar a las abuelas, quienes son las que directamente con las otras mujeres, hacen realidad el proyecto.

Tanto la universidad como las comunidades, siguen un estilo de vida gandhiana, amable con la naturaleza y de justicia en la relación con el otro. Creen en las infinitas potencialidades del ser humano, en especial el de la mujer y, particularmente, en el de las abuelas. También empoderan a los niños, quienes pueden participar en los procesos democráticos a partir de los seis años.

No escuchen al Banco Mundial, escuchen a la gente de las localidades,
son ellas las que tienen todas las soluciones del mundo

Bunker Roy²

El boicot como estrategia no-violenta

El boicot es una acción de gran utilidad que requiere de un comportamiento consciente enfocado a abstenerse de patrocinar o utilizar un servicio, comprar o promover un producto, frecuentar o dar atención a personas o lugares -directamente vinculados a actos injustos o abusos- y que no han sido posibles de solucionarse a través del diálogo. La fuerza del boicot estará en la medida del número de no-violentos involucrados y el tiempo de su uso será hasta que la contraparte haya aceptado entablar el diálogo. Como todas las estrategias

² http://www.ted.com/talks/lang/es/bunker_roy.html

no-violentas, requiere de *amor a uno mismo, disciplina, paciencia, esfuerzo, sacrificio y sentido de comunidad*. HCVC³

El poder de perdonar, básico en la No-violencia

Perdonar no implica tolerar ni dar la razón al otro permitiendo que las conductas se repitan de la misma manera. Perdonar está en el corazón. No es una cuestión visceral. Perdonar tiene que ver con la paz interna y es, inicialmente, para la propia paz. Irremediamente ésta se reflejará en el vínculo con el otro, rompe los círculos viciosos de la violencia y enciende el círculo virtuoso del amor. Requiere otra manera de *entender-comprender*, tanto a uno mismo como al otro. Y el mayor perdón siempre empezará en la propia persona, nunca es afuera.

Implica elegir “ser feliz” en lugar de “tener razón”. Esta última elección reside en el ego, la primera en el amor, la cual representa el único camino para avanzar hacia la práctica de la No-violencia, así como a cualquier sendero espiritual. ELGL / HCVC⁴

La lucha no-violenta en el siglo XXI

Protesta no-violenta frente a la embajada de Canadá en México (por abusos, explotación y condiciones de trabajo inseguras)

El 10 de junio de 2010, más de 300 trabajadores migrantes en el área de agricultura protestaron frente a la embajada de Canadá en México, por los abusos de que habían sido objeto en ese país: *No más miedo y discriminación. Igualdad y justicia para los trabajadores migrantes... En Canadá el gobierno no escucha, tam-*

³ Dra. Hilda C. Vargas Cancino, Coordinadora del Programa de Estudio, Difusión y Divulgación de la No-violencia, del Instituto de Estudios sobre la Universidad, UAEMéx.

⁴ Profra. Elia Luz García Lara, Guía espiritual e instructora de Yoga.

⁵ Marketwire, “Migrant agriculture works protest at Canada’s embassy in Mexico”, en *Non-violent conflict*, <http://nonviolent-conflict.org/index.php/movements-and-campaigns/nonviolent-conflicts-in-the-news?cTask=cDetails&cId=1646>.

poco el Consulado. Desde hace 30 años cerca de 15,000 trabajadores temporales van a trabajar a Canadá y son víctimas de abusos⁵.

Ahimsa proviene del sánscrito. Se compone de dos sílabas. La primera, “a” es privativa, la segunda, “himsa” significa destrucción, herida, lo que es negado con la “a” y nos proporciona la expresión Ahimsa “No-violencia”. Ahimsa significa No-violencia y el respeto a la vida. Se interpreta frecuentemente como defensa de la justicia, símbolo de paz activa y reverencia hacia los seres capaces de sentir.

⁶ Ilustración del interior tomada del libro *The Complete Illustrated Shakespeare*, Vol. 1, New York, Ed. Howard Staunton, 1979.

núm. 87
julio 2012
Año VIII

El valor de juego en la no-violencia

Sin importar la edad que se tenga, el juego representa un abanico de posibilidades para aflorar sentimientos y necesidades guardadas. Permite una válvula de salida para el estrés acumulado que, en caso de no tener un escape positivo, favorece a conductas vinculadas con intolerancia, evasión o violencia. Por lo tanto, puede ser desencadenador de una serie de conflictos en el hogar, la escuela, el trabajo, etcétera.

Susana Gamboa, en su libro *Juegos por la No-violencia*¹, comenta la necesidad de que cada ser humano se dé permiso y defienda el tiempo y espacio para el juego, tanto individual como colectivo:

“jugar... responsabiliza; facilita nuevas posibilidades de acción; actúa como catarsis... permite expresarse con libertad... desde una mirada desprejuiciada”

y permite la puesta en práctica de actitudes no-violentas básicas para el manejo del conflicto. HCVC²

La no-violencia positiva

El activista noruego por la paz, Johan Galtung, resalta la importancia del ejercicio de la *No-violencia positiva*, aquella acción a favor de una vida alternativa

¹ Susana Gamboa, *Juegos por la no violencia*. Diversas propuestas para resolver conflictos, Buenos Aires, Bonum, 2009, p.22.

² Hilda Carmen Vargas Cancino, investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad, Coordinadora del Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia, UAEMéx.

para el bien común. Reconoce también el valor de la No-violencia negativa, la cual representa las acciones que van contra el sistema que mantiene la injusticia. Ambas se complementan. La No-violencia positiva se puede dirigir a la modificación del patrón de comportamiento de la sociedad, al abandonar gradualmente el estilo de vida que nos tiene atados a:

“la labor no-manual y la orientación de la vida profesional, la comodidad material, el aislamiento dentro de la familia de uno mismo, y la búsqueda de seguridad...”

cambiando el foco de atención hacia más tiempo en actividades de esparcimiento y de desarrollo espiritual³.

Gandhi en el palacio de su majestad

Varias ocasiones Gandhi ingresó a la cárcel, a la cual bautizó como el *palacio de su majestad*. Una ocasión fue “hospedado” por atentar contra el orden institucional (1922). Al publicar escritos en el diario *India Joven*⁴, el *Mahatma* se declaró culpable y su estancia en el palacio le permitió invertir tiempo en la lectura, en la oración, y en la práctica del hilado, actividad que a la vez reforzaba la no cooperación con el imperio textil británico. A la par desarrollaba una participación en el Congreso Nacional Indio. Igual que se ha observado en muchos luchadores sociales convencidos, sus estancias en las cárceles, lejos de debilitar su misión y visión, representan una oportunidad para afianzarlas. HCVC.

Principios de la no-violencia

1. Implica no desear el mal.
2. Incluye un rechazo total a cooperar o participar en actividades del grupo injusto, incluso a comer alimentos que procedan de ellos⁵.
3. Es inútil para quienes carecen de una fe viva en el Dios del amor y amor hacia toda la humanidad.
4. Quien lo practica debe estar dispuesto a sacrificarlo todo, excepto el honor.

³ Johan Galtung, *La meta es el camino. Gandhi hoy*, Trascend México, México, 2008, p. 185.

⁴ Cfr. Lester Kurtz, “La lucha hindú por la independencia”, en <http://nonviolent-conflict.org/index.php/movements-and-campaigns/nonviolent-conflict-summaries/1402>

5. Debe impregnarlo todo y no simplemente ser aplicada a algunos actos aislados⁶.

El segundo principio... Boicot

El boicot es la negación de hacer uso de un servicio, no tomar ciertos alimentos, no ver la televisión. Considerado individualmente es un ejercicio de disciplina de mucho valor. El boicot, sin embargo, es más que esta primera manifestación. El boicot congrega a muchas personas, miles en general, para que la abstinencia sea efectiva.

Un boicot importante fue *el de las uvas* por César Chávez. Las empresas productoras de uvas no querían registrar a sus trabajadores inmigrantes al seguro social. Después de una larga trayectoria de discursos, reuniones, escritos, y teniendo así la conciencia de los estadounidenses declaró el boicot. De inmediato todos dejan de comprar y consumir uvas. Podemos imaginar el golpe económico que esta acción representa.

El movimiento #yosoy132.mx organizó un boicot de 48 horas contra las televisoras: no encender el televisor los días 26 y 27 de mayo (2012). Si creemos en nuestra fuerza, si creemos en el valor de la acción comunitaria debemos seguir iniciativas como ésta y mostrar así a las televisoras que ya es hora de hablar con la verdad. JMPJ⁷

LA LUCHA NO-VIOLENTA EN EL SIGLO XXI

El 11 de julio de 2008 ORVEX (Organización de venezolanos en el exilio) crea un canal de televisión por Internet en la página USTREAM.TV llamado 'RUE-DALO!!!!' para ponerlo al servicio del exilio venezolano y la resistencia de Venezuela. En ella denuncia las violaciones a los derechos humanos y constitucionales que comete el presidente Chávez contra los venezolanos, así como promueve las protestas no-violentas en Venezuela⁸.

⁵ El segundo principio: corresponde a lo que en la técnica no-violenta se llama boicot.

⁶ Thomas Merton, *Gandhi y la No-violencia*, Barcelona, Oniro, 1998, p.123.

⁷ Juan-María Parent Jacquemin, profesor emérito de la Universidad Autónoma del Estado de México.

⁸ http://orvex.org.p11.hostingprod.com/accion_vs_reaccion.html

núm. 88
agosto 2012
Año VIII

En defensa de la interculturalidad por la vía no violenta

Uno de los más destacados exponentes de este tema es el reconocido filósofo español Raimon Panikkar. Enraizado profundamente en el cristianismo, también fue estudioso y practicante de filosofías no occidentales como el hinduismo y el budismo, al respecto afirma el teólogo Victorino Pérez: “no sólo [Panikkar] no teme acercarse a otras tradiciones religiosas, convencido de que pueden enriquecer la experiencia religiosa cristiana de la que parte, sino que considera esta relación como indispensable para el quehacer teológico y filosófico”¹. Panikkar sostuvo en repetidas ocasiones que sólo es posible acercarse al otro con un corazón puro. Esto requiere un trabajo intencional, disciplinado, experiencial, y es ahí donde el Oriente ha demostrado más entrega, pues parte de que el estudio teórico es vacío cuando la vivencia está ausente.

La no-violencia es la armonía en la vida. Todo lo que perturba
la armonía de la vida es violencia.
NARAYAN DESAI

La mística a través de Merton

Thomas Merton es un reconocido escritor místico estadounidense que manifestó una profunda admiración por Mahatma Gandhi, con quien coincidió en valorar las religiones del cristianismo al cual pertenecía, así como el budismo

¹ Victorino Pérez Prieto, “Raimon Panikkar, sabio, maestro, amigo”, en *Signos del tiempo*, núm. 243, julio-septiembre. 2010, pp. 97-104.

e hinduismo, pues en cada una de ellas, y en muchas otras, la filosofía de la No-violencia puede encontrar sus principios. Resalta la importancia de enlazar la vida mística en la cotidianidad, de la misma forma en que el Mahatma y Panikkar lo sostenían:

Una de las mayores paradojas de la vida mística es ésta: nadie puede penetrar en el más hondo centro de sí mismo y llegar por este centro hasta Dios, si no es capaz de salir enteramente de sí mismo y vaciarse de sí y entregarse a otros en la pureza de un abnegado amor.

Y así una de las peores ilusiones de la vida mística sería intentar hallar a Dios encerrándote dentro de tu propia alma, dejando afuera toda realidad externa mediante pura concentración y fuerza de voluntad, separándote del mundo y los demás hombres, apretándote dentro de tu mente y cerrando la puerta como una tortuga².

Narayan Desai, activista social

Fue hijo del secretario personal de Gandhi, lo que le permitió una estrecha relación con el Mahatma y una vasta asimilación de sus ideas, principalmente de los 12 a los 24 años de edad. En su destacada vida como activista social ha fundado diversas organizaciones no violentas, tanto en la India como en otras partes del mundo, también ha sido un destacado literato con más de 50 libros publicados, todo lo cual ha propiciado el reconocimiento internacional a través de diversos premios³. En 1998, recibió el reconocimiento de la UNESCO Fomento de la Tolerancia y la No Violencia por la labor emprendida en torno a la promoción del entendimiento entre grupos étnicos, el entrenamiento en no violencia y el activismo antinuclear. Además, es uno de los biógrafos de Gandhi, cuya investigación ha sido publicada en tres tomos en su idioma natal, lo cual representa un caudal de información valiosa no traducida a otros idiomas y digna de ser difundida.

² Thomas Merton, "Semillas de contemplación", en *Cistercium, abadía de Viaceli*, 11 de julio de 2009, < <http://www.palabracobana.org/2010/Marzo/SemillasdeContemplacion.pdf>>.

³ Universidad Nacional Autónoma de México, "Shri Narayan Desai", en *Grandes Maestros*. UNAM, http://www.grandesmaestros.unam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=39>.

La lucha no-violenta: casos en la historia reciente⁴

- Irán, 1979.
- Polonia, 1980 a 1988 (solidaridad).
- Bolivia, 1980 a 1982.
- Filipinas, 1986 (poder popular).
- Este de Europa, 1989: Checoslovaquia, Hungría, República Democrática Alemana, Bulgaria.
- Unión Soviética, 1991: Estonia, Letonia, Lituania, etc.
- Indonesia, 1998-1999.
- Zambia, 1999 (Green Ribbon).
- Serbia, 2000.
- Filipinas, 2001 (Revolución SMS).
- Madagascar.
- Georgia, 2003 (Revolución de las Rosas).
- Ucrania, 2004.
- Kirguistán, 2005.
- Líbano, 2005.

Si eliminas debes también reconstruir...

Sin embargo, muchos de estos movimientos no lograron consolidarse. No es suficiente eliminar al viejo régimen, debe construirse uno nuevo; por lo que es necesario estar preparado antes de la revolución:

- Construir un mejor sistema.
- Implementar los derechos humanos en todos los niveles de la sociedad.
- Enseñar manejo de conflictos.
- Reducir la corrupción.
- Asegurar un futuro pacífico.

⁴ Introducción a la no-violencia, <http://www.educationforpeace.no/spanish/curso_no-violencia.php>.

núm. 89
septiembre 2012
Año VIII

Inicio del ecumenismo de Gandhi

En 1891, Gandhi conoció a Raychandbhai, un vendedor de joyas famoso por su elevado nivel intelectual y rectitud moral, razón por la cual el Mahatma decidió acercarse a él en momentos de flaqueza espiritual, aunque nunca le consideró un gurú y jamás recurrió a alguno; sin embargo, hay cosas de Raychandbhai que marcaron su visión ecuménica: “Fue la primera persona que dijo a Gandhi que no había una religión superior a otra, sino que todas eran igualmente válidas en la medida en que intentaban acercar al hombre a Dios”¹.

“No dudes jamás de la capacidad de un grupo de ciudadanos conscientes y comprometidos para cambiar el mundo. De hecho, siempre ha sido así.”

MARGARET MEAD

Adiestramiento para la acción no-violenta, reforzamiento para simulacros

1. Evitar la tendencia a recurrir a una autoridad de mayor nivel jerárquico, ello es prueba de debilidad.
2. Es útil llamar a otros militantes no-violentos (como algunas ONG) porque refuerzan la acción.

¹ Esperanza Díaz, *Gandhi*, Madrid, Fundación Emanuel Mounier Melilla, 2001, p. 23.

3. Cuidado con los “discursos” largos que lanza la contraparte, sólo manipulan. Cuando no se ve disposición para el diálogo, con asertividad cortar al emisor y pasar a la acción.
4. Las acciones no-violentas como el silencio, la no cooperación, el boicot, etc., son el paso siguiente cuando el diálogo no funciona.
5. Pensamiento estratégico, fe, paciencia, valor y disciplina son clave en la no-violencia².

Las normas de conflicto de Gandhi (de acuerdo con Galtung)

1. ¡No hieras o lastimes con acciones!
2. ¡No hieras o lastimes con palabras!
3. ¡No hieras o lastimes con pensamientos!
4. ¡No dañes la propiedad de tu oponente!
5. ¡Prefiere la violencia a la cobardía!
6. ¡Haz bien incluso al malhechor!³

Entrenamiento no-violento en Francia: el trencito

Sentadas y unidas en el suelo varias personas –como en el juego de las *cebolli-tas*– quedan enganchadas unas a otras con los pies, “esta técnica se emplea en invasiones para resistir los intentos de desalojo”⁴. Ejercicio como éste y otros más fueron realizados en un taller organizado por “Les Désobéissants” en la Casa de la Juventud y la Cultura de Viry-Chatillon, París; la intención es despertar conciencia sobre lo que está viciado, enmohecido y envilecido, de una forma sana que impida continuar con la injusticia. El reto en la no-violencia

² Juan-María Parent Jacquemin e Hilda Carmen Vargas Cancino, apuntes de los talleres de Entrenamiento en la Acción No-violenta, febrero 2009-mayo 2012, Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU), Programa de Estudio, Difusión y Divulgación de la No-violencia (PEDDN-V).

³ Johan Galtung, *La meta es el camino: Gandhi hoy*, México, Transcend Peace University, 2008, p. 137.

⁴ Mónica Delgado, “Abogan por la desobediencia civil mediante la acción directa”, en *Reforma*, sección Internacional, 21 de mayo de 2009, p. 17.

es *defender sin ofender*, frase acuñada por el fallecido líder de las comunidades no-violentas, El Arca, en Francia, Lanza del Vasto.

Al leer y practicar al caso de esta profunda filosofía, es posible trascender el “no se puede” y avanzar hacia una decisión de “yo estoy haciendo el cambio”. Cambio que, como se ha repetido, inicia en nuestro interior, con la posibilidad de acelerarlo a través de la respectiva documentación en el tema y las prácticas proporcionadas en los talleres de entrenamiento en la acción no-violenta⁵.

Soy un optimista por naturaleza. Mi optimismo radica en mi creencia en la infinita capacidad del individuo de desarrollar la no-violencia. Cuanto más la desarrolláis en vosotros, más contagiosa deviene, hasta apoderarse de vuestro círculo y, luego poco a poco, del mundo entero.

GANDHI⁶

La lucha no-violenta en el siglo XXI

“Más de 500 grupos contra la guerra y organizaciones religiosas firmaron la ‘Declaración de Paz’, unos 250 activistas fueron detenidos por participar en acciones no-violentas”. Las manifestaciones fueron variadas: marchas, mítines, vigiliyas y reuniones de oración en varias ciudades de Estados Unidos, en la última semana de septiembre de 2006, como protesta al presidente George W. Bush y al Congreso legislativo por la ocupación de Iraq: “Estamos gastando miles de millones de dólares todas las semanas en la ocupación de Iraq. Este dinero puede ser invertido en salud y educación”, comentó Molly Nolan, activista de 62 años que protestó frente a la casa del senador Chuck Schumer, del opositor Partido Demócrata⁷.

⁵ Hilda C. Vargas Cancino, IESU, PEDDN-V. Para información sobre los talleres, enviar un correo a no-violencia_1@hotmail.com o al teléfono 214 53 51.

⁶ Henrie Stern, *Reflexiones de Mahatma Gandhi para una vida mejor*, Barcelona, Luciérnaga, 2003, p.106.

⁷ Haider Rizivi, “Cientos de arrestos en EEUU en protestas antibélicas”, en http://www.nodo50.org/csca/agenda06/iraq/rizvi_6-10-06.html

núm. 90
octubre 2012
Año VIII

Lo que Gandhi elaboró con su doctrina de la No-violencia fue una especie de *yoga del ciudadano*. Un ciudadano que debe alcanzar el dominio de sí mismo antes de entrar en lucha con aquellos que le oprimen.

HENRI STERN.

Reflexiones de Mahatma Gandhi para una vida mejor

2 de octubre, Día Internacional de la No-violencia

Es un día dedicado al cese del fuego internacional. También representa una oportunidad para girar la vista hacia el propio entorno: lo cercano, lo familiar. ¿Cómo se manifiesta uno ante el conflicto o la injusticia?, ¿con pasividad?, ¿con intolerancia?, ¿con madurez?

Igual permite reconocer tanto los propios actos amorosos y nutricios con los demás, como aquellos nocivos que demuestran flaqueza: los celos, el engaño, el robo, la mentira... El 2 de octubre, entonces, puede ser también un día por el cese al fuego personal.

Espíritu de Aloha y Ahimsa

El Espíritu de Aloha es heredado para el mundo desde las islas hawaianas como una forma amistosa de resolver problemas, igual que la Ahimsa, desde la plataforma del amor y la paz interior.

Aloha, más allá de un saludo, encierra en su interior “la alegría (*aho*) de compartir (*alo*) energía vital (*ha*) en el presente (*alo*)”¹. Hace referencia al trabajo integrado de la mente y el corazón –a manera del *satyagraha*–, a la fuerza de la verdad y del amor unidos para una vida en comunidad con prácticas justas para todos, no sólo para la raza humana, donde la lluvia, la montaña, el pino y el caracol son reconocidos como elementos vitales para la coexistencia. Su práctica fomenta que la humanidad sienta y actúe mejor hacia su entorno, incluyente de todo ser sensible.

La filosofía Aloha

1. Ike: se construye el mundo de acuerdo con lo que se piensa.
2. Kala: las posibilidades son infinitas.
3. Makia: la atención y la intención guían la energía.
4. Manawa: el aquí y el ahora son el lugar y el momento más poderoso.
5. Alowa: amor y alegría que siente y se desea hacer sentir.
6. Mana: del interior es de donde proviene toda la sabiduría y todo el poder².

Actuar con conciencia³

1. Convierte tus actos involuntarios en actos voluntarios.
2. Permanece en el amor, siéntelo, detente a degustar cada acto voluntario.
3. Disfruta del fruto de tu trabajo, deja la ansiedad, y calma en tu interior esa fuerza.
4. Procura alimento también para tu alma, espíritu, mente y emociones.
5. Encuéntrate tú y, por consecuencia, tu voluntad.
6. Siempre respétate y respetarás a los demás.
7. Tienes libre albedrío, libre decisión, ¿cómo la has usado?

La resistencia civil

La resistencia civil, de acuerdo con Gandhi, es la herramienta no-violenta que menor número de participantes requiere, con una persona es bastante: “a con-

¹ Serge kahili King, “El Espíritu de Aloha”, *Scribd*, en línea, 10 de agosto de 2012.

² *Idem*.

³ Elia Luz García, profesora de Yoga de la UAEMéx.

dición de que sea perfectamente civil, es suficiente para ganar la batalla del bien contra el mal”⁴. También es necesario practicar los valores de la sinceridad y el respeto, carentes de rencor u odio.

Más allá del antropocentrismo

La No-violencia es un despertar de conciencia que con el tiempo puede ser extendido a las plantas y animales no-humanos. Gandhi reconoció la dificultad de su práctica a pesar de que en su vida personal omitió el consumo de carne, no así el de vegetales, mencionando: “La universalización de una ahimsa ilimitada tomará su tiempo”⁵.

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

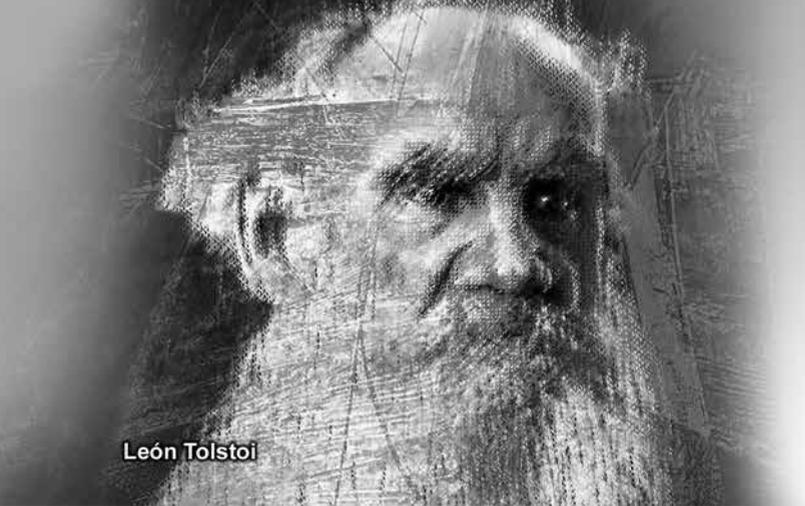
A ocho años de haberse fundado el Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia por el doctor Juan María Parent Jacquemin en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMÉX) y con motivo del 5º aniversario del Día Internacional de la No-violencia, el Programa organizó –en coordinación con diferentes organismos académicos⁶– la Primera Jornada Sobre No-violencia y Responsabilidad Social, los días 11 y 12 de octubre, con las siguientes actividades principales: presentación de resultados de acciones de protección al ambiente (vía *collage*), una *gratiferia* (feria donde todo es gratis), mercado de productos orgánicos con proveedores locales, presentación del libro *Itinerario de un pensamiento. Antología de artículos periodísticos de Juan-María Parent Jacquemin*⁷, marcha no-violenta con recorrido por las diferentes facultades participantes, talleres de reciclado y eventos artísticos.

⁴ Henri Stern (comp.), *Reflexiones del Mahatma Gandhi para una vida mejor*, Barcelona, Luciérnaga, 2003, p. 121.

⁵ Thomas Merton, *Gandhi y la No-violencia*, Barcelona, Oniro, 1998, p. 129.

⁶ Las facultades de Lenguas, Odontología y Antropología, así como el Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESUIESU).

⁷ Editado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en 2012, con la selección e introducción de Gerardo Pérez Silva.

León Tolstoi

núm. 91
noviembre 2012
Año VIII

La fuerza de la justicia es la definición correcta de la No-violencia.
LANZA DEL VASTO
Las cuatro plagas

León Tolstoi, a 102 años de su muerte

En noviembre se conmemora la muerte del novelista ruso Liev Nikoláievich Tolstói, importante inspirador de las ideas básicas de la No-violencia en Gandhi y Luther King, especialmente con la obra *El reino de Dios está en vosotros*, de la cual se presenta un fragmento en donde cita a Adin Ballou:

Catecismo de la No-resistencia

Pregunta: ¿De dónde fue tomada la expresión “no-resistencia”?

Respuesta: De la frase “no resistáis al mal” (Mateo 5,39).

P: ¿Qué expresa esta parábola?

R: Expresa una alta virtud cristiana enseñada por Cristo.

P: ¿Debemos aceptar la expresión de la no-resistencia en su sentido más amplio, o sea, que ésta significa que no debemos oponer ninguna resistencia al mal?

R: No. Ésta debe comprenderse en el sentido exacto del mandamiento de Cristo, es decir, no pagar el mal con el mal. Es necesario resistir al mal con todos los medios justos, pero no por medio del mal.

P: ¿De dónde se deduce que Cristo haya ordenado la no-resistencia en este sentido?

R: De las palabras que él pronunció a este respecto: “Oísteis lo que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Y yo os digo: no te opondrás al malvado; así, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele la izquierda; y si alguien quiere pelear contigo y quitarte el manto, dale también la túnica.”

P: ¿De qué habla Cristo al decir: “Oísteis lo que fue dicho”?

R: De los patriarcas y de los profetas y de lo que ellos dijeron y que está escrito en el Antiguo Testamento que los israelitas llaman generalmente la Ley y los Profetas¹.

Si hay compasión, puede haber solidaridad

Se ha insistido en los principios de la No-violencia como una filosofía hacia el otro, hacia la colectividad, más allá de los fines egoístas; el dominicano Marcos Villamán comparte: “Sin compasión es prácticamente imposible realizar cualquier proyecto que se ubique en la perspectiva de las mayorías, puesto que su situación –la de las mayorías– nos aparece como algo exterior a nosotros y, por lo mismo, no nos interpela [...] Por la compasión el *otro* aparece como un *demandante* que intranquiliza porque nos enrostra su derecho a vivir y su *imposibilidad* de hacerlo”², existe la compasión cuando esa imposibilidad nos toca el corazón y la mente, moviéndonos hacia la actuación solidaria para aquel, el otro necesitado.

Otra forma de ver el pacifismo

Llorenç Vidal, defensor de la No-violencia en las escuelas españolas, reconsidera el concepto de pacifismo; propone ir más allá de las interpretaciones superficiales y manipuladas de los ambientes políticos, para entenderlo en el sentido de la “defensa, construcción y mantenimiento de la paz y de un orden social justo que respete en su integridad la Declaración Universal de los Derechos Humanos por medios pacíficos y no-violentos”³. Invita a revisar el decálogo “Por qué soy pacifista” de Eulogio Díaz del Corral, en el cual el pacifismo es también acción. La paz entonces, es activa como así lo afirma el activista noruego Johan Galtung.

¹ Adin Ballou, “Catecismo de la no-resistencia” en León Tolstoi, *El reino de Dios está en vosotros*, versión electrónica http://hesiquia.files.wordpress.com/2010/09/el_reino_de_dios_esta_en_vosot.pdf, visitada septiembre 2012.

² Marcos Villamán, “Dimensión valorativa” en *Metodología para la formación de la conciencia crítica*, 2ª ed., Centro Proveda, Santo Domingo, 1985, p. 27.

³ Llorenç Vidal: “Reflexión pacifista después del referéndum”, en *Última Hora*, Palma de Mallorca, 4 de abril de 1986.

“Por qué soy pacifista”

Así se titula el mencionado decálogo de Eulogio Díaz del Corral, del cual citamos el último punto:

10. Porque los verdaderos héroes de la Humanidad –como Jesucristo, Buda, Lao-Tse, San Francisco de Asís, Ramakrishna, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcuta, etc.– nos muestran el camino de la No-violencia para reivindicar y defender los derechos humanos y alcanzar la auténtica paz⁴.

...mientras los hombres buscan más sinceramente la verdad, más se aproximan a la unión.

LEÓN TOLSTOI

El reino de Dios está en vosotros

La lucha no-violenta en el siglo XXI

Carta para un mundo no-violento por los premios Nobel de la Paz

El 11 de noviembre de 2009, una delegación del equipo de la Marcha Mundial por la Paz y la No-violencia recibió de manera oficial esta carta en la X Cumbre de Premios Nobel de la Paz, celebrada en Berlín bajo el lema “Haciendo caer nuevos muros y construyendo puentes para garantizar un mundo de derechos humanos y un mundo sin violencia”. En el próximo número de *Ahimsa* se continuará con esta información y se mostrará la diferencia entre no-violencia y sin violencia.

⁴ Eulogio Díaz del Corral, “Por qué soy pacifista”, DENIP, *Día Escolar de la No-violencia y la Paz*, 31 edición, Cádiz, 1994, p. 4.

núm. 92
diciembre 2012
Año VIII

Amor, honor y libertad

Es el título del filme dirigido por el cineasta francés Luc Besson y escrito por Rebecca Frayn, basado en la vida de Aung San Suu Kyi, activista reconocida con el Premio Nobel de la Paz 1991; una mujer que ha luchado por la democracia, la libertad, los derechos humanos y la paz en su país natal, Birmania, frente al régimen militar a través de la no-violencia, organizando a la sociedad para la obtención de mejores formas de gobierno. El sistema represivo la confinó por más de 15 años en arresto domiciliario, es así que el filme representa un reconocimiento a su tenacidad, fortaleza y valentía en su lucha por la paz y los derechos humanos. Y un dato más: aunque en 1991 fue acreedora al Nobel, pudo recibirlo hasta junio de 2012 en Oslo, debido a las restricciones de la Junta Militar birmana¹.

Una reflexión sobre el origen de la violencia

En el mundo occidental posmoderno actual se pregona que la vida comunitaria debe fundarse en la no-violencia; pero nadie cuestiona que la violencia tiene su origen en una vida mecanizada y estandarizada por la técnica, en la competitividad e individualismo por el lucro y la carencia de solidaridad, en la anulación de la vida cultural y la masificación de la estupidez, en el

¹ Ana Laura Pichardo Morales, responsable de Protección Civil y Ambiental en la Facultad de Lenguas de la UAEMéx.

proceso creciente de despersonalización y debilitamiento de los sentimientos junto con la inteligencia. Todos claman cínicamente por la necesidad de practicar las *virtudes* y, sin embargo, casi nadie crea las condiciones suficientes para lograrlo. En un mundo donde impera el dinero y la máquina, tiene que ser denostado el hombre y, entonces, la violencia que se ejerce sobre él se torna intrascendente. Si no advertimos que vivimos en un mundo donde el hombre está contra lo humano, que no es precisamente la máquina sino el capitalismo el que no permite que los beneficios de la técnica vayan hacia toda la sociedad, entonces no se podrá revertir el incremento de la barbarie y la degeneración civilizacional².

Carta para un mundo sin violencia

En el boletín anterior (*Ahimsa*, núm. 91) se hizo referencia al documento firmado por varios premios Nobel, la Carta para un Mundo sin Violencia. Antes de señalar el esquema general de este documento, es importante verificar la gran diferencia que representa “sin violencia” y “no-violencia”, en el primer caso implica abordar los conflictos sin actos violentos, puede darse a través de que la parte agraviada termine por ceder para “evitarse problemas”, lo cual no soluciona el conflicto. Cuando la acción “no-violenta” interviene, desmenuza el conflicto, lo hace transparente y lo afronta a través de vías como el diálogo o por herramientas de mayor impacto como la resistencia civil o el boicot, *hasta que la justicia se instala*.

La Carta abre con el siguiente párrafo:

Ningún Estado ni individuo puede estar seguro en un mundo inseguro. Los valores de la no-violencia han dejado de ser una alternativa para convertirse en una necesidad, tanto en las intenciones, como en los pensamientos y en las prácticas. Estos valores se expresan en su aplicación a las relaciones entre Estados, grupos e individuos³.

² Gustavo Flores Quelopana, filósofo peruano, escritor y fundador del Instituto de Investigación para la Paz, Cultura e Integración de América Latina en Lima, Perú.

³ “Marcha mundial por la paz y la no violencia” en <http://www.theworldmarch.org/index.php?lang=esp&secc=carta>, consulta: agosto, 2012.

Queda reconocida así la necesidad de prevenir y solucionar conflictos por la vía no-violenta, además de reconocer 13 principios en los que se incluye la protección a todas las minorías, coincidiendo en que: “Deben crearse las condiciones para permitir y alentar la participación de la sociedad civil, en particular de las mujeres, en los procesos políticos a nivel mundial, regional, nacional y local”⁴.

La reflexión que surge es pensar *cómo cada uno, hombre o mujer, colabora para crear esas condiciones*, por ejemplo: desde la expresión de la verdad con la pareja, colaboradores, hijos, alumnos, etc.; o en el ejercicio equitativo de tareas, consumos, pagos de facturas...; o en el hablar responsable del otro en su ausencia.

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

En diciembre de 2010, la Asamblea Antimilitarista de Madrid cantó villancicos contra el gasto militar: “En estas entrañables fechas de amor y alegría, [...] hemos querido cantar y compartir nuestro rechazo al gasto militar que se come los ya de por sí precarios recursos de todas y todos. Por eso esta mañana hemos salido a cantar el aguinaldo a la puerta del Congreso de los diputados, del Banco de España y del cuartel general del ejército”⁵.

LOS PECES EN EL RÍO
Pero mira....
Las fuerzas armadas pagan
muchas bases y armamento
dicen que pa’ protegernos
yo no me trago ese cuento

⁴ *Idem*.

⁵ *Insumissia*, “Villancicos contra el gasto familiar”, <http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4770>, consulta: octubre 2012.