

VI ANTOLOGÍA DE LA No-VIO- LENCIA VI ANTOLOGÍA DE LA No-VIOLENCIA VI ANTOLOGÍA DE LA No-VIOLENCIA VI ANTOLOGÍA DE LA No-VIOLENCIA VI ANTOLO- GÍA DE LA No-VIOLENCIA VI AN- TOLOGÍA DE LA No-VIOLENCIA VI

CAPÍTULO 2

HERRAMIENTAS DE LA No-VIOLENCIA

Introducción

Si bien la filosofía de la No-violencia tiene sus fundamentos teóricos basados en la ética del *ahimsa*, la desobediencia civil, el activismo social de varios siglos atrás o los diálogos de saberes, así como los principios inherentes a diferentes religiones, más allá de estos fundamentos, el distintivo central de la No-violencia es la *acción*, una acción basada en la disciplina, la justicia, el amor y el coraje que, en conjunto, catalizan la decisión para actuar. Las acciones no-violentas son cautelosas, estratégicas, disciplinadas, y en la actualidad, basadas en las múltiples experiencias exitosas y no exitosas que retroalimentan las nuevas acciones.

En el presente capítulo se consideran seis tipos de herramientas, cada una aporta una bondad diferente en beneficio de la práctica no-violenta. La primera herramienta corresponde al *encuentro interior* que cada *satyagrahi*, practicante del *ahimsa* y del *satyagraha*, requiere hacer para preparar el espíritu, la mente y el corazón, para la acción. La segunda herramienta presenta el manejo del conflic-

to desde el diálogo no-violento. La tercera herramienta recopila elementos importantes sobre la mediación, como el perfil del mediador, las técnicas y las consideraciones generales.

El cuarto apartado trata sobre el *activismo social*, el cual se podría llamar el “corazón” de la No-violencia; en éste se enuncian diferentes estrategias, se describen algunas como la desobediencia civil y el boicot, además, se refieren casos de activismo realizado a lo largo de la historia, llevado a cabo incluso antes de la presencia internacional de Mahatma Gandhi, como es el caso de William Wilberforce, cuyo activismo osciló entre 1807 y 1833, año en el que fallece.

El quinto apartado aborda los nuevos movimientos, como el *consumo ético*, *responsable* y *socialmente solidario*, *complemento del comercio justo local*, los cuales son una vertiente del activismo no-violento, encarnan la filosofía gandhiana de la autosustentabilidad, la autonomía y el autogobierno, y rescatan los valores comunitarios y sus saberes.

La última sección hace referencia a las *asociaciones*, las *redes* y las *instituciones que albergan los principios y las acciones del ahimsa*, aunque no necesariamente lo expresen como tal; algunos ejemplos son las Brigadas Internacionales de Paz, Proyecto México; DEEP: (Dialogue, Empathetic Engagement & Peace), el Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia del Instituto de Estudios sobre la Universidad y de la Facultad de Odontología, etc., que facilitan la divulgación de los trabajos sobre paz, No-violencia y consumo ético.

Antología de la No-violencia

IV

Por una parte profesamos con orgullo ciertos principios sublimes
y nobles, pero por otra, practicamos desgraciadamente,
la antítesis exacta de estos principios.
Demasiado a menudo nuestras vidas se caracterizan por el
vigor del credo y la anemia de la acción.

Martin Luther King

El encuentro interior

Hacia una congruencia entre la práctica y el discurso
(Ahimsa 109, 2014)

La filosofía de la No-violencia insiste en que se actúe con plena congruencia con lo que representan los propios principios, pero más allá de ello, trabaja para que los principios sean acordes con la inclusión, el respeto, la justicia, en pocas palabras, el amor, y es aquí donde empieza un gran distanciamiento, aunque exista buena voluntad, no es suficiente. Los ingredientes para actuar de manera no-violenta requieren de un trabajo disciplinario, que inicia con “la limpieza de la casa por dentro”; mientras se guarde rabia, venganza, rencor, tristeza o, incluso, depresión, será imposible trabajar desde la No-violencia.

La buena voluntad requiere verse fortalecida con la disciplina en un trabajo interior, esto sólo representa el principio; el camino que sigue es el entrenamiento en las herramientas de esta filosofía: el *diálogo*, la *desobediencia civil* —cuando una ley o norma es injusta—, la *no cooperación* o el *boicot*, en lugar de la queja infructuosa, débil y cobarde. Si algo no nos gusta, es posible cambiarlo a través de la omisión.

Codhem

Debemos abandonar nuestros miedos exteriores,
pero debemos temer siempre a nuestros enemigos interiores:
la pasión animal, la cólera y otras cosas parecidas.
Porque los miedos exteriores cesan por ellos mismos, en el momento
en que vencemos a los traidores internos.

Mahatma Gandhi

El entrenamiento en la No-violencia: cabeza y corazón
(Ahimsa 122, 2015)

El lado izquierdo del cerebro es tan importante como el derecho.
La educación a todos los niveles ha optado por descuidar el lado
derecho, ese lado intuitivo, creativo, entusiasta, decidido, alegre y
espiritual, que corresponde al derecho.

Gandhi dice: “Sin fe es imposible la No-violencia”; sin embargo,
este gran estratega, aparte de “poner el corazón” en sus proyec-
tos, era un ser altamente disciplinado, cauteloso, observador, frío y
persistente; unía corazón y cabeza, individuo y comunidad, varón
y mujer, personas y animales no humanos, tierra y cosmos.

Conocerse a sí mismo es encontrar el centro de lo que somos, es
encontrar la unidad. El conocimiento de sí construye una nueva
vida. Hay una transformación del yo que es diferente del yo desco-
nocido. Con el conocimiento despierta y nos abre a la lucidez que
podemos relacionar ahora con la verdad buscada y la justicia.

¡Digan la verdad! Declaraba Solzenitzine cuando entró en
el mundo occidental. La verdad se equipara con la no-violencia.

Dejemos de mentir, mintamos un poco menos.

Y positivamente es el trabajo de desmenuzar
los discursos para reconocer la mentira, primera acción no-violenta

Antología de la No-violencia

IV

que implica conversión. Esta tarea cuesta, se enfrenta a la ingenuidad o a la utopía de las que tanto se habla acerca de la No-violencia. Despierta nuestro espíritu. Demanda valor porque se va así contra lo políticamente correcto. Ahí empieza el combate, la lucha por la verdad, el amor y la justicia.

Juan María Parent

La agresividad como elemento no-violento de la vida (Ahimsa 149, 2017)

El etólogo austriaco, Konrad Lorenz (1903-1989), se dedicó a estudiar toda su vida el comportamiento animal, lo cual le llevó a considerar que la agresividad:

- a) Es un rasgo animal que también tienen los humanos.
- b) Permite que se perpetúe la especie.
- c) Posibilita la defensa de los hijos, del espacio vital y de la propia vida.
- d) Tiene como fin asegurar la sobrevivencia por medio de la descarga de adrenalina, es decir, cuando la persona o los animales se encuentran en peligro, a diferencia de la violencia, cuyo objetivo es causar sufrimiento y daño.

Cabe mencionar que las acciones no-violentas buscan preservar la vida y la justicia y rechazan la violencia; quienes las realizan obtienen la fuerza desde la agresividad, pero no trasgreden los derechos de los otros, aunque dentro de las manifestaciones, ellos reciban violencia.

El entrenamiento no-violento consiste, precisamente, en generar el temple para no responder violentamente; de ahí que al *ahimsa* se le conozca también como *satyagraha*, que significa la “fuerza de la verdad y el espíritu”.

Definiciones del concepto de paz (Ahimsa 149, 2017)

Existen muchas maneras de concebir la paz, por ello resulta muy enriquecedor leer las definiciones de tres estudiantes de la licenciatura en medios alternos de solución de conflictos, en las cuales se identifican algunos elementos que pueden propiciar este valor.

a) De acuerdo con Gabriela Itzel Galindo González:

La paz comienza consigo mismo y, después, con cada una de las personas, de la misma manera en la que comenzamos a amarnos. Requiere de tolerancia, es decir, de la forma de respetar y escuchar las ideas u opiniones de distintas creencias, culturas, etc.; como también necesita de la igualdad de oportunidades. Hoy en día, cada uno de nosotros formamos una unidad; no estamos separados. El sueño de muchos es vivir en un ambiente de armonía y paz.

b) Para Edson Gómez Flores:

La paz tiene la posibilidad de estar en conflicto con otro(s) debido a la falta de conocimiento o comunicación con otros y, aun así, a pesar de las dificultades, es posible poder y querer hacer algo bueno por los demás, sintiendo que también eso es bueno para uno, que se aprende de ello; y la mansedumbre llega, ello trae gozo y, por ende, descanso; para ello es necesario vivir en fe.

c) Según Jesús Alejandro Samaniego Bernal, la paz:

Es un estado emocional, espiritual y social, en el que cualquier individuo se siente tranquilo consigo mismo y con la sociedad. Cabe señalar que para lograr vivir y sentir paz, es necesario dar solución a los problemas y conflictos que se nos presentan de manera diaria, llevando a cabo este acto con humildad, inteligencia, empatía, sinceridad y respeto; haciendo, además, uso de la paz como un estilo de vida y un valor individual. El perdón es fundamental para vivir en paz.

Antología de la No-violencia IV

La esencia del mindsight: Daniel Siegel (Ahimsa 134, 2016)

La batalla de la No-violencia debe librarse primero en el interior de cada persona. La autoconciencia de los impactos de nuestro discurso y nuestras acciones puede ser un gran salto para armonizar el entorno de lo cotidiano, transformando el yo individual en un *nosotros*:

...mirar hacia dentro con el fin de conocer nuestro mundo interior para poder ver con claridad el estado interno y la mente del otro. Cuanto mayor es la capacidad de conocernos, más receptivos somos a los demás.

Y cuando se entreteje un “nosotros” en las neuronas de dos cerebros que se reflejan, nuestro “yo” más profundo se ilumina con la luz de la conexión. La conciencia interior y la empatía, la mejora de uno mismo, y la diferenciación, la unión y la conexión, llenan de armonía los circuitos de resonancia de nuestro cerebro social.¹

De la mística. Experiencia plena de la vida (Ahimsa 114, 2014)

Raimon Panikkar es un escritor, químico y filósofo español, reconocido internacionalmente por trascender las fronteras de la filosofía occidental, así como por mostrar y analizar las aportaciones de la filosofía de Oriente. Defendió su tesis doctoral en química con el tema “Ontonomía de la ciencia. Sobre el sentido de la ciencia y sus relaciones con la filosofía”. Su tesis doctoral en teología abordó el tema “El desconocido cristo del hinduismo”; posteriormente, fue publicada. Concilió dos áreas disciplinarias distantes: la química y la filosofía.

¹ D. J. Siegel, *Mindsight. La nueva ciencia de la transformación personal* (Madrid: Paidós, 2011), 301 y 302.

En 2005 publicó el libro *De la mística. Experiencia plena de la Vida*, del que comparto la siguiente cita: “Reduciendo a su esencia la multitud de prácticas ‘espirituales’, llámense meditación, yoga, contemplación, *vipassana*, *tantra*, *ching* o lo que fuere, todo se reduce a que nos concentremos en lo esencial, seamos plenamente conscientes del hecho de que estamos vivos y de que vivamos esta vida en su plenitud sin las distracciones que nos ‘tientan’”.²

Muere a la edad de 91 años, con una vasta obra dentro de la que figuran más de 40 libros enfocados en destacar la importancia del diálogo interreligioso, intercultural, interdisciplinar y transdisciplinar. En gran parte de su obra se pueden observar valiosas aportaciones a favor de la No-violencia como una estrategia para lograr la paz y la justicia.

***La psicología, un soporte para la No-violencia*³** **(Ahimsa 115, 2014)**

La No-violencia como alternativa de vida requiere del aprendizaje de diversas habilidades, herramientas y estrategias que beneficien un cambio del comportamiento humano que posibilite el uso de una modalidad diferente ante la resolución de conflictos, es aquí donde la psicología y la no-violencia se encuentran y se apoyan, ya que la primera ocupa un papel fundamental en la búsqueda de la salud socioafectiva del ser humano que le permita afrontar conflictos, de tal modo que favorezca la adaptación y aprendizaje de las experiencias adversas y sobre todo de una manera no-violenta para sí mismo y para quienes lo rodean. La persona que esté bien

² R. Panikkar, *De la mística. Experiencia plena de la vida*, Barcelona, Herder (Barcelona: Herder, 2008), 19 y 20.

³ Raquel Alejandra Sarapura Naranjo, maestra y mediadora en el Centro de Mediación del Ministerio Público de la Provincia de Salta, Argentina.

Antología de la No-violencia

IV

consigo misma puede entablar relaciones armónicas con los demás y, consecuentemente, con su entorno, propiciando su óptimo desarrollo y bienestar.

A

Todo este sistema que estoy construyendo compone una amplia filosofía de vida, una filosofía del todo, de modo que también podría crearse un sistema filosófico o psicológico del arte de Ser para abarcar la poesía, la novela, el teatro y las artes verbales... es decir, el arte en general puede verse como un campo que potencia el desarrollo personal [...] y la plena humanidad.

Abraham Maslow

Polaridades y contradicciones. La visión parcial aleja de la No-violencia (Ahimsa 111, 2014)

Se ha comentado en numerosas ocasiones dentro de los talleres de No-violencia que adoptar esta filosofía de polaridades es posible cuando hay dominio de sí, el reto es lograrlo cuando estamos frente a un mundo bipolar, donde hay alegría y tristeza, humildad y soberbia, amor y odio, luz y sombra, etcétera.

Mahatma Gandhi decía que la verdadera liberación y el dominio se alcanzan cuando es posible escapar de esta dualidad. “La liberación de todo consiste en no dejarse afectar por estas contradicciones. El método para vencerlas no consiste en deshacerlas, sino en elevarse por encima de ellas”.⁴ La propuesta gandhiana, y de muchas filosofías, tradiciones y religiones, es precisamente la trascendencia de la dualidad, de esta forma no veremos malos y buenos o

⁴ M. Gandhi, *Quien sigue el camino de la verdad no tropieza. Palabras a un amigo* (Cantabria: Sal Terrae, 2001), 14.

amigos y enemigos, pues el odio tanto como el “amor” desbordado nos ciegan, por lo tanto, pueden interferir en la negociación de un conflicto cuando la dualidad ha sido trascendida.

El miedo y la violencia se sostienen mutuamente ***(Ahimsa 135, 2016)***

Resulta paradójico que, cuando existe violencia y alguien muestra miedo, el atacante se violenta más; este aspecto se puede observar tanto en los animales como en los humanos. De igual forma, si alguien es violentado y responde con violencia, el conflicto se incrementa, y las causas reales de éste quedan “enterradas” en el mar de emociones. El activista por la paz, Johan Galtung, menciona:

Las manifestaciones súbitas de conflicto conducen a más cristalización y a más conflicto, de ahí que exista una incompatibilidad obvia entre un actor que desea golpear (física y psicológicamente) y otro actor que desea evitar ser golpeado y lastimado. Esto, a su vez, conduce a una actitud y un comportamiento más negativo, y así hacia delante. Mientras tanto la contradicción original, las raíces estructurales, pueden ser olvidadas.⁵

La inteligencia interior (Ahimsa 111, 2014)

Lanza del Vasto, fundador de las comunidades de No-violencia “El arca”, localizadas al sur de Francia, enfatizaba la necesidad de que cada persona pudiera conocerse más profundamente. Era la inteligencia interior la que debía ser despertada, porque ella nos conectaría con la fuerza del alma, aquella gigante que puede ser

⁵ J. Galtung, *La meta es el camino. Gandhi hoy* (México: Trascend México, 2008), 89.

Antología de la No-violencia

IV

capaz de derrocar los imperios de la injusticia: “La victoria sobre uno mismo nos alcanza en la inteligencia interior, el conocimiento propio o conciencia. Aquí se opera la fusión de la inteligencia con el ser (uno mismo) y de esta fusión brota una fuerza nueva, fuerza del alma o coraje, la única capaz de superar los mayores obstáculos, que son el infortunio, el dolor y la muerte. Sólo queda liberado el que se ha conquistado y unificado a sí mismo”.⁶

Me parece que podíamos concluir diciendo que hemos dedicado, y seguimos dedicando, mucho más tiempo a la pequeña parte que en cada momento se hace consciente en el hombre y descuidando casi totalmente la inmensa parte de ese iceberg que se encuentra bajo la superficie.

Francisco Rubia

Llevo estudiando por más de una década el fenómeno complejo transcultural y global de la no-violencia. Mis maestros: Pontara, L'Ábate, Drago, Maritirani [...] me han hecho reflexionar y pensar con mayor profundidad sobre un camino que ellos comenzaron a andar hace ya medio siglo. Llegué en un momento dulce a sus vidas. Tenían ganas de encontrarse con una nueva generación más joven con ganas de seguir pensando y deliberando sobre la no-violencia.

Me encontré con la horma espiritual de mi zapato intelectual.

Mario López

⁶ G. Lanza del Vasto, *La fuerza de los no-violentos: Para evitar el fin del mundo* (Bilbao: Ediciones Mensajero, 1993), 35.

Codhem

Desaprender la guerra (fragmento)
Desaprender la guerra, realimentar la risa.
Deshilachar los miedos, curarse las heridas.
Difuminar fronteras, rehuir la codicia,
anteponer lo ajeno, negarse a las consignas.
Desconvocar el odio,
desestimar la ira,
rehusar usar la fuerza,
rodearse de caricias.
Reabrir todas la puertas,
sitiar cada mentira,
pactar sin condiciones,
rendirse a la justicia.
Rehabilitar los sueños, penalizar las prisas,
indemnizar el alma, sumarse a la alegría.
Humanizar los credos, purificar la brisa,
adecentar la Tierra, reinaugurar la vida.

Luis Guitarra

Indicadores de la paz personal (Ahimsa 140, 2016)

Existen elementos básicos fisiológicos que influyen en la paz interna, entre éstos dormir las horas necesarias para descansar, alimentarse sana y equilibradamente, así como tener una vida sexual armónica. Sin embargo, también hay otros factores como tener tiempo para estar a solas con uno mismo con el propósito de reflexionar sobre los sentimientos, las propias necesidades y cómo nuestro actuar ayuda o entorpece las acciones de los otros; también se encuentra la manera en la que nos dirigimos a los demás —con respeto o con gritos u ofensas o, inclusive, con la intención de ayudar a los otros o servirse de ellos—. Otro elemento de gran importancia es la forma en la que las personas se interrelacionan dentro de la familia.

Antología de la No-violencia

IV

Habrà mayor paz interna si tanto en los deberes como en las expresiones de afecto existe reciprocidad; de lo contrario, los abusos y las injusticias generaràn turbulencia interna tanto en quien es receptor como en el que promueve. De esta forma, si los problemas no se resuelven en el interior del hogar, causaràn pequeños y grandes conflictos en otros àmbitos.

El valor del autodomínio⁷ (Ahimsa 144, 2017)

En la sociedad actual, la mayor parte de las personas se enfoca en adquirir bienes que le proporcione placer instantáneo, que eleve su estatus y que le dé la oportunidad de entrar a esferas que le otorgue más prestigio.

Las emociones y el control de éstas desempeñan un papel muy importante, ya que el ser humano, de forma instintiva, se dirige a la búsqueda del placer y a la satisfacción; el reto es saber manejarlas para frenar las necesidades superfluas y abrir espacio empático hacia los otros. Al respecto, Gandhi, en una de sus reflexiones, dice: “El dominio de sí nunca arruina la salud de nadie. Lo que echa a perder la salud no es el autodomínio, sino la represión exterior. Una persona que realmente se autocontrola se hace cada día más fuerte y tiene cada día más paz. El primer paso en el camino del autodomínio es la limitación de los pensamientos”;⁸ lo cual no implica olvidarse totalmente de uno mismo, sino lograr un manejo de los sentimientos, los deseos y las emociones, de una manera que nos permita crecer y formarnos como una mejor persona que puede dar mucho para sí misma, así como para las demás.

⁷ Zenyazhe Rebeca Villa Aguayo, psicóloga y colaboradora del Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia, IESU-Uaemex.

⁸ M. Gandhi, *Mi fe en la verdad, un pensamiento para cada día* (Santander: Sal Terrae, 2007), 94.

*La riqueza está en la diversidad*⁹ (Ahimsa 100, 2013)

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

*La sociedad del cansancio*¹⁰ (Ahimsa 129, 2016)

De acuerdo con el filósofo coreano Byung-Chul Han, el mundo actual puede denominarse “la sociedad del cansancio”, caracterizada por la violencia neuronal ante el agotamiento, la fatiga, la sensación de asfixia y, sobre todo, la pérdida de inmanencia “...porque destruye toda comunidad, cercanía, incluso el mismo lenguaje”¹¹; entonces cabe preguntarse ¿cómo voy a ser, desde la propia esencia, inmerso(a) en esa imposibilidad impuesta de percibir la otredad? Es transcendental siempre recordar que somos y existimos por el reconocimiento del otro, sinergia que nos define como humanos, y de lo cual nos perdemos entregándonos irreflexivamente a la tiranía del reloj y de la productividad.

⁹ Said Bahajin, investigador en la Cátedra Unesco de Filosofía para la Paz (España).

¹⁰ Ileana Paola Sánchez Guadarrama, psicóloga; colaboradora del Programa Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia, IESU, Uaemex.

¹¹ B.-C. Han, *La sociedad del cansancio* (Barcelona: Editorial Heder, 2012), 5.

Antología de la No-violencia IV

La compasión y su relación con la empatía (Ahimsa 139, 2016)

Es uno de los pilares defendido por diferentes disciplinas espirituales y asociado con la empatía, de la cual, Faure y Giradet mencionan que “[...] representa el arte de vivir, un arte de unirse en corazón, de vivir y desarrollar su fuerza de compasión”;¹² sin embargo, el desarrollo de ambas requiere de entrenamiento. El Centro para la Investigación de Mentes Saludables, del Centro Waisman de la Universidad de Wisconsin-Madison, ha generado un entrenamiento de dos semanas de duración, con el cual se ha demostrado que la compasión se puede incrementar considerablemente a partir de diversas estrategias, entre éstas la meditación.¹³

Manejo del conflicto desde el diálogo no-violento

La no-violencia es el espacio del diálogo o de la palabra y la violencia calla la palabra [...] La corrupción del lenguaje conduce a la pérdida de la fe en lo que oímos y vemos y el paso siguiente es la violencia como resultado de este debilitamiento de la lengua [...] Devolver la presencia de la palabra valora al otro que puede escucharse, con quien se intercambia una mirada. Luego se reanuda el diálogo y restablece lo humano. Humano que nos es común a todos, la palabra hace viva la similitud entre todos, la fraternidad y desaparece las diferencias. Regresemos al valor del diálogo posible cuando aceptamos la premisa citada. Podemos añadir además que por este motivo, al tener la facultad de razonar, somos iguales y ninguno puede imponerse a los demás como una autoridad.

Juan María Parent

¹² J.-P. Faure y C. Giradet, *L’empathie, le pouvoir de l’accueil. Au cœur de la communication nonviolente* (Saint-Julien: Jouvence Editions, 2003), 10.

¹³ Cfr. W. Helen et al., “Compassion training alters altruism and neural responses to suffering”, *Psychological science* 24 (7) (2013), <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3713090/>. (Consultado en octubre de 2016).

Resolución del conflicto y su analogía con la música (Ahimsa 148, 2017)

Brian Muldoon es un abogado mediador que hizo una comparación entre la música y la dialéctica del conflicto para explicar la trascendencia que tiene esta última para la evolución humana y consideró un punto importante que ambas comparten: la resolución. En la música, la resolución significa la trascendencia de un punto disonante a otro consonante; en el conflicto, se refiere a la culminación de éste mediante un proceso en el cual el mediador trabaja con pensamientos discordantes y crea las condiciones necesarias para que éstos “suenen en armonía”.¹⁴

El conflicto en siete niveles (Ahimsa 148, 2017)

Antony Judget, citado por Muldoon,¹⁵ refiere siete niveles de disonancia y armonía dentro de la música, los cuales pueden extrapolarse a los conflictos personales:

Nivel 1 Monodía: Una sola voz se presenta, misma que ahoga e ignora todo lo que le rodea.

Nivel 2 Monodías contrapuestas: Las voces que se escuchan representan valores disonantes.

Nivel 3 Tonos afines: Aunque se siguen apreciando contrastes, cada voz va respondiendo a las otras.

Nivel 4 Melodías sencillas: Se aprecian secuencias de opiniones que resuenan unas con otras.

Nivel 5 Acordes armónicos: Estos acordes ya implican una fusión compleja y profunda de valores.

Nivel 6 Secuencias de acordes: Las condiciones de la situación y los involucrados generan el contexto en que los valores pueden ser expresados con libertad y plenitud.

¹⁴ B. Muldoon, *El corazón del conflicto. Del trabajo al hogar como campos de batalla, comprendiendo la paradoja del conflicto como un camino a la sabiduría* (Barcelona: Paidós, 1998), 131.

¹⁵ *Ibidem*, 131 y 132.

Antología de la No-violencia

IV

Nivel 7 Progresión de secuencias: Conforme se da la progresión, aumenta la profundidad de la interacción, es más variada e inclusiva, lo que facilita una calidad alta de la resolución.

A través de éstos, Judge explicó el gran trabajo que el director de orquesta realiza paso a paso, tanto de manera individual como grupal, hasta lograr componer una melodía que no sólo sea aceptada, valorada, emulada y reconocida por la orquesta, sino que haga sinergia con su contexto.

Metodología para el diálogo no violento (Ahimsa 127, 2015)

1. Define el conflicto

Las prácticas dialogales requieren precisar los pensamientos, los hechos y las emociones, a fin de empezar conociendo nuestro propio terreno a la hora de dialogar, por lo que es importante:

- Partir de un diagnóstico con evidencias (banco de argumentos).
- Definir la propia meta.
- Intentar definir la meta de los otros o del otro.
- Enfatizar las metas comunes y compatibles.
- Identificar los hechos relevantes que conducen al conflicto.

2. Contar con una apreciación positiva del conflicto

Al ser el conflicto una característica afín a todos los seres humanos, es posible también identificar en él cualidades que le permiten a las personas y los grupos mejorar substancialmente las condiciones originales una vez que se han enfrentado y trascendido, por lo que Galtung, basado en las experiencias gandhianas, sugiere:

Codhem

- Identificar en el conflicto una oportunidad de conocer más allá de la superficialidad al otro o a los otros.
- Identificar al conflicto como una oportunidad para transformarte a ti misma(o).¹⁶

Y desde luego, es una oportunidad extraordinaria de cambiar el contexto en el que nos desarrollamos, a través de normas y comportamientos éticos que representan la antesala de la justicia y, por lo tanto, de la no violencia.

3. Actuación ética durante el conflicto

EVITA:

- Lastimar con acciones.
- Herir o humillar con palabras.
- Herir o lastimar con pensamientos.
- Dañar las propiedades del otro.

PREFIERE:

- La violencia a la cobardía
- ¡Hacer el bien incluso al enemigo!

¹⁶ Cfr. J. Galtung, *La meta es el camino. Gandhi hoy* (México: Trascend México, 2008).

Antología de la No-violencia IV

EJERCITA:

- Siempre incluir un elemento constructivo.
 - Actuar en forma abierta, no en secreto.
 - Dirigir el diálogo y tus argumentos al punto correcto.
 - Tener disposición al sacrificio.
 - Considerarte falible.
4. Algunos indicadores que permiten identificar cambios conductuales hacia la práctica del diálogo no violento
- Se usa un tono de voz firme y paralelamente amable.
 - Se utilizan argumentos más que apreciaciones.
 - Se muestra tolerancia al punto de vista del otro.
 - Sin embargo, es implacable para exigir la justicia en sí mismo(a) y en los otros(as).
 - Se mantiene contacto visual con los interlocutores.
 - Tiene propuestas fundamentadas.
 - Es disciplinado y consciente en el manejo del tiempo a fin de llegar a acuerdos antes de culminar el diálogo.
 - Establece fecha para el cumplimiento de compromisos de ambas partes.
 - Da seguimiento oportuno a los compromisos.

¿El diálogo entre culturas diferentes es posible? (Ahimsa 107, 2014)

Ya se han abordado algunos de los retos que representa la práctica de la herramienta número uno de la No-violencia: el diálogo; Matthieu Le Quang y Tamia Vercoutère lo asumen, magnificándolo al referir culturas distintas:

En la medida que se trata de saberes que, por un lado, se inscriben en cosmovisiones distintas y que, por otro lado, son tributarios de una historia marcada por la subordinación de unos pueblos a otros, de unos pensamientos a otros. Sin querer caer en la victimización de los unos y la diabolización de los otros, es necesario tener claro que, dadas esas mismas condiciones históricas, un diálogo horizontal y total entre diferentes saberes, si bien no es imposible, tampoco es automático.¹⁷

La cita anterior nos permite reflexionar: si bien hay actos o acontecimientos que encaran más retos que otros, lo importante es la preparación para el proceso; en la acción no-violenta, este aspecto cobra especial relevancia, la mayoría de los logros no se da, como mencionan los autores, de manera “automática”, necesitamos invertirlo al proceso.

Los cuatro pilares básicos de un enfoque intercultural (Ahimsa 101, 2013)

La No-violencia trabaja por el reconocimiento de que cada persona percibe una realidad particularizada, la comprensión de ello ayuda a respetar las diferencias, y si éstas entran en conflicto con la realidad del otro, lo cual sucede a menudo, la herramienta primaria será el diálogo, el cual requiere ser practicado.

¹⁷ M. Le Quang y T. Vercoutère, *Ecosocialismo y Buen Vivir* (Quito: ILEN, 2013), 16.

Antología de la No-violencia

IV

La No-violencia invita a poner en práctica el diálogo en la vida personal, laboral, académica, comunitaria o de pareja, con la certeza de que muchos conflictos podrán ser solucionados, con beneficios mutuos, sin rencores ni revanchas, a diferencia de cuando las soluciones son sesgadas, manipuladas o injustas.

...¿puede una campaña de resistencia civil reducir el número de víctimas y aminorar el sufrimiento humano cuando se produce un cambio social profundo, con respecto a una campaña violenta?

Ciertamente no hemos ofrecido cifras de ello, por tanto, no hemos elaborado comparaciones. No obstante, sirva esta muestra sólo como reflexión y no como demostración. Si tomamos cualquiera de los conflictos recientes, como las primaveras árabes, el número de víctimas en la resistencia civil han sido, desde unos cientos a unos pocos miles de víctimas; en cambio en ese mismo entorno geográfico, una semana de conflicto armado en Libia o Siria han supuesto más muertes que en el resto de países donde triunfaron las personas que pacíficamente tomaron las calles.

Mario López

La apertura en el diálogo (Ahimsa 102, 2013)

El diálogo es la herramienta número uno de la No-violencia y, tal vez, una de las más complejas. La *apertura* hacia el otro con la posibilidad de verlo como igual es una regla básica; cuando nos percibimos inferiores o superiores a nuestro interlocutor, el diálogo ya no es posible; por ello se identifican ciertas actitudes que no permiten el diálogo. “Algunos participantes excluyen o desalientan la participación de los demás ya sea tomándose mucho tiempo en cada intervención o a través de una alta frecuencia de intervenciones, o haciendo callar a otros, gritándoles [...] ignorando los aportes [...]

avergonzándolos”¹⁸, o atendiendo otros asuntos como el teléfono celular, o permitiendo que otros interrumpan el proceso sin tener nada que ver con el conflicto o tema tratado. Uno de los puntos importantes derivados de la *apertura* es la creación de las condiciones físicas y emocionales para que el diálogo se pueda establecer.

Transformación no-violenta del conflicto y los nuevos paradigmas (Ahimsa 111, 2014)

Giovanni Salio asume este encuentro de factores que pueden llevar a la transformación del conflicto, cuya aplicación podría ayudar a trascender la crisis que la humanidad ha gestado, se requiere una transformación cultural de fondo en todas las esferas: políticas, religiosas, educativas, económicas, ambientales, etc., para finalmente poder iniciar la transformación progresiva hacia una sociedad no-violenta.

Calidad de vida no-violenta (Ahimsa 119, 2015)

En marzo se publicó el libro *Calidad de vida no-violenta: saberes originarios, prácticas de paz y decrecimiento*,¹⁹ en el cual los autores, a través de sus investigaciones, reconocen y recuperan las cosmovisiones de los pueblos originarios, especialmente aquellas que los mantenían conectados con la naturaleza, el cosmos y la comunidad. En los artículos que integran este texto se advierte que en la práctica de esta forma de vida se promueven principios como la equidad y la justicia en su integralidad, más allá del antropocentrismo que, tanto la filosofía de la No-violencia como del decrecimiento, fomentan.

¹⁸ E. Leiva-Lobos, H. Ponce y H. Antillanca, “Un marco sistémico para orientar el diseño de artefactos del diálogo”, *Convergencia* 47 (2008): 21.

¹⁹ H. C. Vargas Cancino (coord.), *Calidad de vida no-violenta: saberes originarios, prácticas de paz y decrecimiento* (México: Torres, 2015).

Antología de la No-violencia IV

¿Es posible? Deja de ser amable; ¡sé auténtico! (Ahimsa 146, 2017)

Una parte de la humanidad es impositiva, testaruda y bastante impulsiva; sin embargo, otra no defiende sus derechos y termina cediendo al interlocutor más impositivo. *Deja de ser amable; ¡sé auténtico!* es el título de un libro del psicoterapeuta y escritor francés, Thomas D’Ansembourg, publicado por la editorial Sal Terrae. En 226 páginas que integran esta obra, el autor discurre sobre la creación de estados de conciencia y autovaloración para generar respeto a sí mismo y, en consecuencia, a los otros. A partir de sus conocimientos en la psicoterapia y la comunicación no-violenta, D’Ansembourg realiza un encuadre profundo entre sentimientos, emociones y necesidades, para dejar de cumplir las expectativas individualistas ajenas, aprender a escucharse a sí mismo y a los demás, creando, en consecuencia, impactos para una sociedad más justa, asertiva y armónica.

*La reconciliación del ser a través de la No-violencia*²⁰ (Ahimsa 147, 2017)

La No-violencia reconstruye la visión de las injusticias y propicia un espacio de escucha activa y tolerancia en una atmósfera de encuentro de ideologías, sentimientos y expresiones neutros, donde inicia un nuevo significado de pensamiento, acción y movilización que los violentos no comprenden. Es una perspectiva que incluye ambas partes, que transforma la manera de expresar lo que sientes y de hacer justicia. En esta sociedad cada vez más desintegrada, y de una espiritualidad precaria, confundida con el fanatismo, donde la “verdad” te la ofrecen en tirajes de papel, sin escucharte, la No-violencia debe entenderse como aquella que te permite la apertura del

²⁰ Ricardo Corona Méndez, psicólogo becario de investigación, estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

espíritu y la reconciliación entre tus sentires y las injusticias, para comenzar un nuevo estado de vida; por eso, Gandhi afirmó: “Hace falta un entrenamiento bastante arduo para llegar a un estado mental de No-violencia”.²¹

¿Realmente nos preocupa la violencia? (Ahimsa 149, 2017)

Si este problema nos inquieta, es momento de ocuparnos de éste a partir de la autoconciencia de la violencia, es decir, de reflexionar si, a veces, la hemos ejercido en cada uno de nuestros ámbitos en la vida. ¿Y, después? Una vez que nos damos cuenta de que también podemos generar violencia realizando comentarios “sin mala intención”, incumpliendo las responsabilidades que tenemos en nuestro diario actuar o criticando a los demás, producto de nuestra obsesión por la “perfección”, o por la creencia de que el otro nos pertenece y, por lo tanto, “se le tiene que controlar, someter, dominar”; el paso siguiente es realizar ajustes en nuestros comportamientos hacia la prosocialidad, hacia la convivencia, que reconozcan las necesidades de todos; así es como inicia la No-violencia.

Desprenderse del egoísmo es uno de los retos que más cuesta a todo aspirante a la práctica de esta filosofía [No-violencia] y puede ser un ideal muy alto, como lo marca Gandhi [...] se requiere de un entrenamiento que poco a poco va dando el fruto, por lo que aspirar a hacer cambios a escala social puede ser el inicio de un desafío, que tal vez, aún no se desea enfrentar, lo que no quita ningún mérito a los esfuerzos individuales [...] para lograr cambios en la vida personal.

Hilda Vargas

²¹ M. Gandhi, *En lo que yo creo* (México: Dante, 1985), 175 y 176.

Antología de la No-violencia IV

La mediación como herramienta no-violenta

Los deberes de las personas que ejercen la mediación (Ahimsa 123, 2015)

Según Vinyamata, toda persona que se dedica a ejercer la mediación debe tener en cuenta las siguientes características:

- a) Facilitar la comunicación entre las partes y promover la comprensión entre ellas.
- b) Concienciar a las partes, en su caso, de la necesidad de velar por el interés superior de los hijos menores y de los incapacitados.
- c) Tener en cuenta el interés de la familia, en especial de sus miembros más vulnerables.
- d) Propiciar que las partes tomen sus propias decisiones disponiendo de la información y el asesoramiento suficiente para que desarrollen los acuerdos de una manera libre, voluntaria y exenta de coacciones.
- e) Mantener la reserva respecto a los hechos conocidos en el curso de la mediación, salvo que el levantamiento de la misma sea compatible con la legislación vigente respecto al secreto profesional o exista aceptación expresa de las partes.
- f) Mantener la imparcialidad en su actuación.
- g) Ser neutral ayudando a conseguir acuerdos sin imponer ni tomar parte por una solución o medida concreta.
- h) Mantener la lealtad en el desempeño de su función y en relación con las partes²².

²² E. Vinyamata Camp, *Aprender mediación* (Barcelona: Paidós Ibérica, 2003), 82 y 83

Funciones básicas del mediador (Ahimsa 117, 2015)

A continuación se mencionan algunas funciones que deben ser cultivadas y practicadas por un mediador ético:

- a) Facilitar la comunicación entre involucrados.
- b) Propiciar que cada uno de ellos comprenda la postura y necesidades del otro.
- c) Generar las condiciones para que las partes puedan tomar sus propias decisiones sin temores o manipulación, “disponiendo de la información y el asesoramiento suficientes para que desarrollen los acuerdos de una manera libre, voluntaria y exenta de coacciones”.²³
- d) Mantener un estado consciente de sí mismo de tal forma que sea posible la imparcialidad durante todo el proceso. Posiblemente sea una de las tareas y habilidades del mediador que más esfuerzo requiera, generalmente es necesario un trabajo personal previo, en donde entrenamientos en materia de asertividad, inteligencia emocional y no-violencia son especialmente requeridos.

El arbitraje como método de solución alterna del conflicto (Ahimsa 140, 2016)

La solución no-violenta del conflicto un procedimiento mediante el cual las partes acuerdan incluir a un árbitro, cuya decisión acatarán de manera obligatoria. De acuerdo con la Ley sobre Resolución Al-

²³ *Ibidem*, 82 y 83.

Antología de la No-violencia

IV

terna de Conflictos y Promoción de la Paz Social de Costa Rica,²⁴ existen diversos tipos de arbitraje; entre éstos destacan dos: “el arbitraje de derecho” y “el arbitraje de equidad” también conocido como “arbitraje de conciencia”.²⁵ En el primero, el árbitro o tribunal arbitral debe tener formación profesional de abogado, de tal forma que, las controversias a solucionar se realicen con estricto apego a la legislación aplicable. En el segundo, cualquier persona, sin importar disciplina, profesión u oficio, puede fungir como árbitro; para este caso, el sentido de justicia y equidad será el principal elemento a considerar.

El bastón de la palabra está tomado de nuestras relaciones indígenas. Los consejos de ancianos y de madres del clan se reúnen en círculo para discutir un problema o tomar una decisión. En los consejos, escuchar es igual de importante que hablar, luego el silencio importa y uno sólo habla tras haber deliberado. Como los cuáqueros.

Shinoda Bolen

Fases generales de la mediación (Ahimsa 136, 2016)

Diez y Tapia proponen dos etapas principales del proceso de mediación: exploratoria y propositiva. En la fase exploratoria, el mediador o la mediadora presenta los relatos de ambas partes, en los que cada quien ve la historia del proceso; en esta etapa también se hacen visibles los rasgos de personalidad, los contextos y las valoraciones de cada persona involucrada. En la fase propositiva, la mediadora o el mediador, basándose en los datos de la fase anterior, construye una propuesta con un enfoque al-

²⁴ Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, “Ley sobre Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social” (Costa Rica: Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 2010).

²⁵ DINARAC, (Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos), *Introducción a los métodos de resolución alternativa de conflictos* (República de Costa Rica: Ministerio de Justicia y Paz, 2013).

ternativo, que les permita a las partes, integrar otros elementos no contemplados, y les facilite llegar a un acuerdo.²⁶

La microtécnica de la reformulación en la mediación (Ahimsa 142, 2017)

La mediación es un sistema que se caracteriza por, entre otros aspectos, crear conciencia para lograr un acuerdo entre los actores de un conflicto a través de un tercero. Para poder llevarla a cabo, la especialista en esta materia, Marinés Suares, sugiere algunas microtécnicas, como la reformulación o el efecto de reencuadre, que permite crear o modificar el contexto, por tal razón, también se le denomina como re-contextualización. “Las reformulaciones operativas serían aquellas que producen el efecto de ‘re-encuadrar’, ‘re-enmarcar’ o ‘re-contextualizar’, es decir, que permiten entender desde otro contexto el problema o la situación”.²⁷

Mediación intercultural (Ahimsa 137, 2016)

La mediación intercultural, de acuerdo con el Colectivo “AMANI”, se da entre partes que se diferencian étnica o culturalmente, siendo esa diferencia relevante para la problemática que se esté tratando. Específicamente, la mediación intercultural requiere considerar la naturaleza de lo culturalmente diferenciado de las partes, la incidencia de esa diferencia en la relación, la relevancia del bagaje cultural de la mediadora y la interculturalidad como objetivo.

Tanto la negociación como la mediación intercultural pretenden disipar los malentendidos entre las personas y los grupos pertenecientes a lenguas o culturas diferentes: “La mediación en particular puede ser

²⁶ F. Díez y G. Tapia, *Herramientas para trabajar mediación* (Buenos Aires: Paidós Mediación, 1999).

²⁷ M. Suares, *Mediación: conducción de disputas, comunicación y técnicas* (Buenos Aires: Paidós, 1996), 280.

Antología de la No-violencia

IV

un instrumento útil para gestionar la conflictividad. Lo fundamental es que las personas conozcan y sean sensibles a los valores, normas y actitudes de los demás y, en consecuencia, de las suyas propias”.²⁸

El activismo social

La acción pública no-violenta (Ahimsa 128, 2015)

Después del diálogo, la acción pública es una de las principales herramientas de la lucha no-violenta que, a nivel mundial es frecuentemente elegida por sus defensores; Popovic, *et al.*, mencionan tres de sus beneficios:

- Las acciones públicas individuales se pueden llevar a cabo con tiempo y recursos humanos limitados.
- Los eventos públicos se pueden organizar aún en niveles de represión crecientes, y en espacios políticos estrechos.
- Atraen la atención de los medios, lo cual abre una posibilidad poderosa, y virtualmente gratuita de presentar su mensaje visual a una audiencia grande—una imagen poderosa demostrada en un lugar visible vale más que mil palabras—.²⁹

En la actualidad las redes sociales han funcionado con mayor cobertura y rapidez para la difusión de mensajes y, por lo tanto, representan una valiosa herramienta de promoción de la acción no-violenta.

²⁸ B. Aguilera, J. Gómez, M. Morollón y J. de V. Abad, *Educación intercultural, análisis y resolución de conflictos* (Madrid: Catarata, 2009), 244.

²⁹ S. Popovic, A. Milojevic y S. Djinoic, *Lucha no violenta. Los 50 puntos cruciales*, trad. Center for Non Violent Conflict (icnc) y nova-México (No Violencia en acción) (México: Centro para la Acción y la Estrategia No Violenta Aplicadas [CANVAS, por sus siglas en inglés], 2006), 67.

Atrás de Gandhi en Occidente y Oriente (Ahimsa 109, 2014)

Se ha comentado en otros dípticos *Ahimsa* que formalmente se le han atribuido a Gandhi el concepto y la práctica de la No-violencia; no obstante, se ha reconocido la influencia en él de otros personajes como Tolstoi y Henry David Thoreau, entre otros. Jesús Castañar hace una semblanza histórica de la No-violencia y, como el mismo mahatma lo llegó a declarar, destaca que “Debe quedar claro [...] que Gandhi, aunque introdujo el concepto de noviolencia en Occidente, tampoco era el inventor de las técnicas de acción noviolenta, sino que había ido tomando ideas de acciones previas tras un análisis concienzudo”³⁰. Un ejemplo de esto se relaciona con el principio de *no colaboración*, propuesto por contemporáneos al joven abogado:

La huelga general durante la Revolución Rusa de 1905 que hizo que el zar Nicolás permitiera la formación de un parlamento, el boicot chino a productos norteamericanos que alrededor de 1900 hizo que se derogaran las leyes antichinas de los Estados Unidos, o remontándose en el tiempo, la negativa a pagar impuestos a Inglaterra poco antes de la Revolución Americana.³¹

Clasificación y jerarquización de las acciones no-violentas (Ahimsa 132, 2016)

La siguiente clasificación es reportada por Armando Rendón, de acuerdo con la estructura que integra Álvaro Díaz, donde se destaca que la primera acción siempre será el diálogo y, previo a éste, el diagnóstico de la situación. Para un activista no-violento, la investigación es su punto de partida:

³⁰ J. Castañar, *Breve historia de la acción noviolenta* (Madrid: Ediciones Pentapé, 2010), 60

³¹ *Ibidem*, 58.

Antología de la No-violencia

IV

1. Información y diálogo: al diálogo se debe acudir con una base informativa suficiente, con evidencias de los aspectos que consideran injustos; el único fin es sensibilizar o concienciar al dialogante para, finalmente, llegar a acuerdos justos, y que éstos sean difundidos al mayor número de población posible.

2. Acción directa o popular: son acciones públicas que pueden ser marchas, sentadas, caravanas, etc.; sus propósitos son informar a la población, presionar al adversario, principalmente cuando, existe la presencia de la prensa local, nacional e internacional. La ventaja actual de las redes sociales es que han superado cualquier omisión de los medios masivos de comunicación tradicionales.

3. No cooperación: simplemente se deja de apoyar con las propias acciones aquello que mantiene la injusticia; el mejor ejemplo es el boicot, aplicable a productos, servicios o figuras públicas.

4. “Desobediencia civil: ante el fracaso de las anteriores tentativas para lograr un acuerdo satisfactorio, se recurre a acciones que infringen e impugnan abiertamente una ley injusta o inhumana (no pago de ciertos impuestos, toma de tierras, bloqueo de calles, etcétera)”.³²

La fuerza de William Wilberforce (Ahimsa 118, 2015)

William Wilberforce (1759-1833) fue un reconocido luchador social inglés, cuya trayectoria política y personal la dedicó a favorecer causas diversas como la atención a las clases más desfavorecidas, el respeto a los animales y la prevención de la crueldad con ellos.

³² A. Rendón Corona, “Gandhi: la resistencia civil activa”, *Polis* 7 (1) (2011): 87.

Codhem

Su esfuerzo más tenaz fue la defensa de la libertad de los esclavos (mujeres, hombres y niños), que el imperio británico trasladaba en buques cargueros desde África, en cuyo trayecto eran tratados con crueldad y salvajismo, lo cual ocasionaba que cerca de 50% que embarcaba falleciera durante el viaje.

Su activismo social y su filantropismo los practicó hasta el final de sus días. Sus principales pilares fueron el primer ministro, William Pitt, vinculado con él desde la infancia, y quien lo invitó a formar parte del Parlamento británico, además del destacado abolicionista Thomas Clarkson, así como un equipo conformado por personas disciplinadas y de fe inquebrantable, entre ellas su esposa Barbara Spooner.

Ser fiel a sus ideales y contar con amigos muy comprometidos con la causa fueron la clave para que todas las campañas y los esfuerzos realizados por Wilberforce pudieran, después de 18 años de lucha, terminar con el comercio de esclavos.

Para enfrentarse a la ley, Gandhi puso en marcha el primer movimiento de *satyagraha*. Había elegido dicho nombre — verdad y fuerza— porque no le agradaba el de la resistencia pasiva —procedimiento puramente negativo que le parecía una débil arma— ni el de desobediencia civil, que tenía un aura de desafiante hostilidad. La resistencia que deseaba ofrecer era la de un pueblo que no temía la acción violenta pero optaba deliberadamente por la no-violencia y la lucha por el dominio de la verdad en vez de la lucha por el poder material.

George Woodcock

Antología de la No-violencia IV

Desobediencia civil (Ahimsa 139, 2016)

Esta estrategia no-violenta es uno de los ejes centrales de la propuesta del *ahimsa*, que resulta de vital importancia cuando el diálogo no está funcionando y tiene un impacto primordial en el despertar de conciencias sobre la justicia; básicamente, se integra de dos aspectos: I. Desobediencia: “incumplimiento de un mandato por parte del agente...” o de la persona.

II. Carácter civil: “aceptación responsable y voluntaria de las consecuencias de dicho acto...”, acatando las multas o los procedimientos de la legislación vigente.³³

Justicia restaurativa (Ahimsa 147, 2017)

En los últimos años, ha ido cobrando fuerza esta estrategia no-violenta que busca integrar a la víctima, la persona ofensora y la comunidad para sanear las emociones y los hechos dañados, corresponsabilizando a los involucrados para generar soluciones concreadas con alcances a largo plazo, con efectos positivos en todos los sectores. La justicia restaurativa es, de acuerdo con Alberto Olalde, reparadora, porque permite crear condiciones para que la víctima sea reparada en el daño, la persona ofensora participe en la restauración de manera consciente y, en ese proceso, ella también sane; participativa, porque involucra a un tercer sector que es la sociedad o la comunidad; terapéutica, porque permite sanar las emociones de culpabilidad, de ira, de la víctima, e incluso, reconstructiva, porque puede ayudar a curar la postura ingenua que tiene la sociedad al creer que no se está implicada en la comisión de cualquier delito.³⁴

³³ F. Fernández, *Desobediencia civil* (Madrid: Ediciones Bajo Cero, 2005), https://www.upf.edu/materials/politica/_pdf/paudesobediencia.pdf (Consultado en junio de 2017).

³⁴ Cfr. A. Olalde, “Encuentros restaurativos en victimización por delitos de terrorismo: bases teóricas”, en *Los ojos del otro. Encuentros restaurativos entre víctimas y ex miembros de ETA*, coord. E. Pascual (Santander: Sal Terrae, 2013).

Boicot como herramienta no-violenta: no te quejes, ¡actúa!
(Ahimsa 115, 2014)

- Le permite a las personas poner su dinero, sus esfuerzos y sus expectativas donde se encuentra lo que ellas consideran justo y ético. “Los boicots le ofrecen a la comunidad una manera de estar firmes por lo que creen. Si el boicot está bien organizado, le permite a la gente dar la cara a favor de sus creencias de una forma fácil y relativamente sin daños. En pocas palabras, un boicot alienta la responsabilidad civil de los miembros de la comunidad”.³⁵
- Facilita captar la atención y concientizar a la sociedad sobre una acción, una persona, una empresa o un producto no-ético. Los medios masivos representan una ayuda gigantesca para difundir las razones del boicot y, con ello, sensibilizar a la sociedad, la cual, en la medida en la que esté más informada, podrá unirse a él. Las redes sociales tienen un potencial altamente impactante para ejercer esta acción.

— *A* —

Así como el rayo que no hace ruido hasta que golpea, la Revolución Negra se generó en silencio. Pero cuando golpeó, el relámpago que reveló su poder y el impacto de su sinceridad y fervor mostraron una fuerza de intensidad aterradora. No se puede esperar que trescientos años de humillación, abuso y penuria se expresen con un susurro. Las nubes de tormenta no sueltan una “suave lluvia del cielo”, sino un torbellino, el cual aún no agota sus fuerzas ni llega a su culminación.

Martin Luther-King

³⁵ Caja de herramientas comunitarias, “Sección 17. Organizar un boicoteo”, Caja de herramientas comunitarias, <https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/abogacia/realizar-una-campana-de-accion-directa/organizar-boicoteo/principal>.

Antología de la No-violencia IV

*Una experiencia en el Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia*³⁶ (Ahimsa 133, 2016)

Se experimenta un crecimiento profesional y personal, ya que se hace un trabajo transdisciplinario y se expande la visión de las situaciones que ocurren cada día y que afectan al mundo como individuo y sociedad; dicha visión da pauta a una extensión de conocimiento y pensamiento crítico a través de una constante nutrición de saberes.

Para el psicólogo, es imprescindible el conocimiento de la realidad existente de la sociedad y del mundo en general, en cuanto a educación, política, economía y la omisión de acciones por parte de la población en relación con acontecimientos como la diferencia de clases, la globalización, el neoliberalismo, las políticas injustas, la represión, entre otras, de manera que se tenga una concepción acerca del contexto actual, y para poder tomar pequeñas pero significativas acciones mediante la sensibilización de las personas respecto a los temas mencionados y, así, fomentar el desarrollo social basado en el bien común y en una calidad de vida no-violenta.

Una mirada desde Colombia “La generación herida y rebelde” (Ahimsa 134, 2016)

Vengo de la costa norte, de los santanderes, vengo del centro del altiplano, de los llanos del oriente, de la selva amazónica, de la sierra, vengo del Pacífico, vengo de los confines de mi país [...] Somos colombianos, indios, negros, mulatos, mestizos, blancos y trigueños que hemos vivido distintas situaciones de guerra, hambre y miseria, que hemos vivido y sobrevivido en una situación que se ha vuelto cotidiana.³⁷

³⁶ Ileana Sánchez Guadarrama, psicóloga en prácticas profesionales asignada al Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia, IESU, Uaemex.

³⁷ J. F. Castrillón, “El vencimiento de la muerte: de las lógicas de rivalidad y avaricia, a las lógicas del perdón y la reconciliación”, en *Vida, voces, reflexiones y esperanzas*, coord. R. Solarte (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2010), 69.

Recomendaciones para hacer periodismo de paz (Ahimsa 134, 2016)

Primero. Un cambio de paradigma: difundir paz, dar noticias, al menos una vez cada semana o cada mes, sobre algo que se ha solucionado, las acciones no-violentas que han impactado en justicia, o aquello que, siendo verdad, puede dejar un buen sabor de boca, y ser modelo para otras acciones.

Segundo. Aquellas personas que hacen el reportaje deben partir de la autorreflexión, particularmente, de una reflexión ética, en la que se cuestione qué es lo que se desea estimular: ¿la violencia, la guerra, el desastre, o las acciones creativas de paz, de trascendencia del conflicto, de diálogo, etcétera?

Tercero. Mantener la objetividad de los hechos, descubrir lo encubierto, mostrar los hechos dando voz a los que no la tienen.

Cuarto. “Una empatía balanceada con las partes no implica una simpatía balanceada. Aquel que pisotea las necesidades de los otros, en su vida y sobrevivencia, su libertad y su identidad tiene derecho a ser comprendido. Pero la simpatía es para las víctimas”.³⁸

Difundir paz en el discurso social de lo cotidiano (Ahimsa 134, 2016)

La queja sin acción es estéril; es pérdida de tiempo y termina por intoxicar emocionalmente a los demás; la No-violencia es acción. Para ayudar a gestar cambios no-violentos, es necesario que el discurso de cada persona sea a partir de un proceso reflexivo breve: si

³⁸ J. Galtung, J. Lynch y A. Mc. Goldrick, *Reporteando conflictos. Una introducción al periodismo de paz* (México: Ariete, 2006), 56.

Antología de la No-violencia

IV

se analiza la mayoría de los comentarios entre familiares, vecinos, amigos, compañeros y colegas es notable que los temas que se abordan son sobre el desastre, la violencia, la injusticia; esto fortalece aquello que criticamos.

Por lo que está en nosotros informarnos y difundir los acontecimientos positivos que están sucediendo. No se trata de mentir, sino de visibilizar las buenas noticias y compartirlas, esta tarea también incluye lo cotidiano, por ejemplo, hablar de los aciertos de la pareja, de las hijas o los hijos, de la compañera o del compañero del trabajo, de los espacios laborales, de las experiencias en el aula, etcétera; para los pesimistas, esto pareciera “querer tapar el sol con un dedo”. La idea no es mentir, sino buscar el equilibrio; si se habla de una mala noticia, también es conveniente hablar de las buenos sucesos, de lo contrario, debe hablarse también de las acciones que esa persona hará para contrarrestar la situación de la cual se queja.

—A—

Nosotros no somos mejores que nadie: este pensamiento rebosa
verdad y humildad
Mahatma Gandhi

*Recordando historias no-violentas desde Montgomery,
Alabama (Ahimsa 112, 2014)*

Era 1 de diciembre de 1955 cuando Rosa Parks se negó a ceder su asiento a un hombre blanco en el autobús, en esa época la segregación racial era muy fuerte para las personas de raza negra, pues eran excluidas de la vida pública en muchos sentidos, haciéndolas sentir inferiores para así poder marginarlas de la sociedad. En ese entonces había en el autobús asientos designados para los negros que se encontraban en la parte final; los blancos podían

Codhem

ocupar la primera parte; mientras que la mitad podría ser usada por ambos. En caso de que un blanco quisiera tomar asiento, y una persona de raza negra lo estuviera ocupando, ésta debía levantarse y dejar que el blanco ocupara su lugar.

El hecho de que Parks se negara a ceder el asiento desencadenó una serie de actos, en primer lugar, fue encarcelada y tuvo que pagar una multa; posteriormente, fue el detonador de un gran número de protestas organizadas por Martin Luther King contra la segregación racial en los autobuses, dando origen a un boicot de 382 días en los cuales aproximadamente 30 mil afroamericanos participaron; como consecuencia, la Suprema Corte de Justicia se vio presionada a abolir la segregación racial en los autobuses, más por el déficit económico que el movimiento causó en los transportistas, que por su convencimiento de que se trataba de un acto injusto.³⁹

A

El *hartal* era una forma tradicional india de protesta no-violenta, una especie de huelga general durante la cual los comerciantes cerraban sus tiendas y los trabajadores abandonaban sus herramientas, y los comerciantes cerraban sus tiendas, de tal modo que los bazares y fábricas vacíos expresaban una silenciosa protesta contra el invasor que había actuado de forma injusta.

George Woodcock

Aldo Capitini (*Ahimsa* 111, 2014)

Aldo Capitini fue un filósofo y activista no-violento, considerado por muchos como el Gandhi italiano; nació en Perugia, Italia (1898-1968). Fue un luchador social altamente comprometido con los movimientos de las masas; organizó la primera marcha por la paz,

³⁹ Diana Laura Velázquez Rojas, becaria de verano de investigación, adscrita al Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia, IESU, Uaemex.

Antología de la No-violencia

IV

desde Perugia a Asís, en 1961; también fue fundador de las revistas *Azione nonviolenta* y *Il potere di tutti*.

Algunos de sus libros son *La realtà di tutti* (1948), *Religione aperta* (1955) y *Il potere di tutti* (1969, póstumo). Especialmente, se resalta el libro *El mètode de la noviolència*, el cual “puede tener una gran importancia para los problemas políticos y éticos del mundo de hoy porque ilumina la relación que debería existir entre los medios y los objetivos en la política y la acción social, entre el respeto por la ley y la desobediencia civil”.⁴⁰

Galtung: hacia un periodismo de conflicto/paz **(Ahimsa 103, 2013)**

El activista por la paz, Johan Galtung, marca una diferencia sustancial entre hacer periodismo de guerra/violencia y periodismo de paz, este último debe centrarse en la verdad y la gente; puede también reportear la violencia, pero sin el sesgo que lo ha caracterizado. Debe incluir las causas y los impactos no evidentes de la violencia, sin confundirla con el conflicto, y orientarse a la verdad, permitiendo dar a conocer las mentiras de todos los involucrados y hacer visible lo encubierto; dar voz a los que no han sido escuchados y reflejar las acciones que se orienten a la solución del conflicto, como las acciones no-violentas que han cobrado fuerza en diferentes latitudes. Se adiciona a la postura del activista no-ruego que el periodismo de paz debe incluir las noticias que están mostrando que hay otras formas de solucionar los conflictos, y que su lenguaje no sea manipulado para la creación de miedo, tristeza o depresión en la sociedad, evitando, por lo tanto, el terrorismo verbal que ha caracterizado al periodismo amarillista.⁴¹

⁴⁰ A. Capitini, *El mètode de la noviolència* (Cataluña: Institut Català Internacional per la Pau, 2010), 2.

⁴¹ Cfr. J. Galtung; J. Lynch y A. Mc. Goldrick, *Reporteando conflictos* (México: Montiel & Soriano Editores, 2006).

La disciplina de las estrategias no-violentas en el manejo del conflicto (Ahimsa 145, 2017)

Trabajar con las propias emociones como el miedo, el protagonismo, la ira, entre otras, implica tener disciplina con uno mismo. Una introspección permite dominar a los demonios y los fantasmas personales que, al no ser controlados, se agigantan y se tornan en comportamientos violentos, sabotadores y egoístas. Al respecto, Krishnamurti menciona: “Uno no puede ser violento y meditar; eso no tiene sentido. Si existe psicológicamente cualquier tipo de temor, es obvio que entonces la meditación es un escape. Para lograr calma de la mente, su completo silencio, se requiere una disciplina extraordinaria”.⁴²

Peacemakers, pacificadores, no-violentos (Ahimsa 103, 2013)

Las etiquetas son lo menos importante; el trabajo y las aportaciones de los transformadores de conciencia y de acción son lo valioso, lo que hay que promover y emular. Mercedes Mas nos comparte cinco tipos de *peacemakers*; probablemente, el lector se identificará con al menos un estilo:

- Garantes de paz.* Aquellos que protegen los derechos a través de la aplicación justa de la ley: un árbitro, un juez, un líder, etcétera.
- Mediadores.* Profesionales neutrales que proporcionan guía y apoyo a dos partes que entran en conflicto, hasta que éstas logren un acuerdo justo para ambas.

⁴² J. Krishnamurti, *Más allá de la violencia. Reflexiones sobre el origen y el fin del sufrimiento* (Barcelona: Kairós, 2007), 176.

Antología de la No-violencia

IV

•*Activistas sociales*. Personas de la sociedad civil comprometidas con la justicia, con un liderazgo fortalecido y un corazón indomable y no manipulable, que les permite organizar a las masas y ser parte de la lucha activa por el cambio de cualquier estado injusto: Adolfo Pérez Esquivel, Corazón Aquino, Gandhi, Vandana Shiva, Helder Cámara, Petra Kelly, Václav Havel, Wangari Maathai, James Lawson, Aung, San Suu Kyi, Tawakkul Karman, por citar algunas.

•*Idealistas*. Aquellos que influyen con sus creencias e ideas y que inspiran a individuos y grupos para el despertar de conciencia y la transformación de las experiencias de vida: intelectuales, filósofos, artistas, místicos, cineastas, etcétera.

•*Constructores de paz locales*. Personas que, comprometidas con la justicia, realizan diversas acciones en sus diferentes ámbitos de influencia y que tienen que ver con el cuidado del ambiente, de los animales no humanos, de la seguridad, de la salud, por ejemplo.⁴³

Déjame decir, sin miedo a parecer ridículo, que el revolucionario
necesita, sobre todo, amar mucho.

Che Guevara

¿Quién es Jean-Marie Muller? (*Ahimsa* 125, 2015)

Es un filósofo, escritor y activista francés (1939) que trabaja a favor de la No-violencia. Es miembro fundador del Mouvement pour une Alternative Non-violente, director de investigación en el Institut de Recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits. Ha publicado *Le principe de la non-violence* (Marabout), *Gandhi l'insurgé* (Albin

⁴³ Cfr. M. Mas, *Noviolencia y el Evangelio. Manual de supervivencia para un mundo complejo* 36 (2002).

Michel) y *Vers une culture de la non-violence* (Dangles); en español destacan sus obras: *El coraje de la no violencia*, editada por Sal Terrae y Gandhi, y *La sabiduría de la no-violencia*, editada por Desclée De Brouwer.

Este número particular del díptico *Ahimsa* se lo hemos dedicado a Muller, como un reconocimiento a las múltiples aportaciones que ha realizado tanto en la fundamentación de la filosofía de la No-violencia como de su activismo no-violento. El autor es una fuente indispensable de consulta para cualquiera que desee investigar sobre el *ahimsa* o practicar esta filosofía.

La intervención civil de paz (Ahimsa 125, 2015)

Es una acción no armada directa en el sitio de un conflicto local o extranjero, de donde se desprenden diversas acciones no violentas como la misma observación del conflicto, la difusión de información, la interposición, o las tareas más activas como la mediación y la cooperación enfocada en la prevención o detención de la violencia, que permita la validación de los derechos humanos. Igualmente, busca la creación de “las condiciones para una solución política del conflicto que reconozca y garantice los derechos fundamentales de cada una de las partes y permita que se definan las normas de convivencia pacífica”.⁴⁴

Recordando a César Chávez desde la mirada de Jean-Marie Muller (Ahimsa 126, 2015)

Era el 1 de agosto de 1972, yo participaba, desde las cinco de la mañana, en un grupo de huelga organizado por el sindicato nacional de obreros agrícolas, la National Farm Workers Association (NFWA),

⁴⁴ J.-M. Muller, “L’Intervention Civile de Paix, une pratique de terrain”, Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits, http://www.irnc.org/Diaporamas/Items/intervention_civile_de_paix_1.pdf.

Antología de la No-violencia

IV

en el frente vinícola de Delano, casi a 250 kilómetros al norte de los Ángeles, California. Alrededor de las 10, aquel cuyo nombre y rostro se identificaban con La causa de estos campesinos se mezcló con los huelguistas: fue mi primer encuentro con César Chávez. Desde el principio, este hombre de pequeña estatura se mostró particularmente amable. Su hermoso rostro indio, en el que se reflejaban a la vez su calma y determinación, se iluminaba frecuentemente con una gran sonrisa. Sabía la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros, pero eso no le molestaba. Sabía que sus adversarios, los terratenientes del *agribusiness* (la agricultura de los negocios), albergaban en su contra una feroz hostilidad, pero su convicción de luchar por la justicia lo protegía de la angustia y le proveía de gran serenidad.⁴⁵

Un diálogo es para todos los hombres, en todos los países un diálogo no son dos monólogos, la base del diálogo es que cada hombre tiene una parte de la verdad y una parte del error. Para empezar un diálogo es con un enemigo, es decir, con un hombre que no piensa como nosotros [...] Descubrir en el otro lo que todavía tiene de bien, de verdad. Nunca hay un hombre malo en absoluto [...] Hay que descubrirlo, porque este bien no es solamente para él, sino para nosotros, es para mí. Y a partir de este descubrimiento tomar el proceso siguiente: Decirle cómo esta cosa buena que está en él, nosotros no la hemos descubierto o la hemos traicionado. Ante esta admisión de nuestra carencia, de nuestra debilidad, el otro se siente, por decirlo así, útil. No vinimos [...] para acusarle, para destruirle, sino para que nos ayude a transformar la situación....

Hildegard y Jean Goss

La principal razón por la que la no-violencia “no funcionó” en la Alemania de Hitler fue porque no fue practicada. Cuando fue practicada, incluso por el grupo más vulnerable, funcionó.

Johan Galtung

⁴⁵ J-M. Muller, “César Chavez et la longue marche des campesinos, 1966”, *Alternatives non-violentes* 156 (2010): 17.

Fragmento de la historia de “La Carta Magna de los indios”
(Ahimsa 136, 2016)

Mientras que la granja de Tolstoi prosperaba, las relaciones con los británicos iban de mal en peor. Yo llegué a viajar hasta Gran Bretaña para tratar de que alguien nos ayudara, pero no sirvió de mucho, y los indios cada vez teníamos menos derechos. Algunas de las prohibiciones que nos impusieron eran incomprensibles. Por ejemplo, dijeron que sólo serían válidos los matrimonios que se hubieran celebrado entre cristianos. La mayoría de nosotros éramos hindúes y musulmanes, y llevábamos mucho tiempo casados. [...] Aquello fue la gota que colmó el vaso: nos declaramos todos en huelga e incluso las mujeres, que normalmente no participaban en este tipo de manifestaciones, se unieron a nosotros. Fuimos duramente golpeados y a muchísimos de nosotros nos pusieron tras las rejas. Pero, a pesar de la represión, parece que por fin nuestras quejas tuvieron efecto.

Me encontraba en la celda cuando vinieron a buscarme unos guardias para llevarme delante del general Smuts, un británico que en aquel momento tenía mucho poder en Sudáfrica. Estuvimos negociando durante mucho rato y él acabó accediendo a devolvernos gran parte de nuestros derechos [...]. Todos estos acuerdos quedaron escritos en un documento llamado *Carta Magna de los indios* en Sudáfrica, que se firmó en el año de 1913.⁴⁶

El teatro del oprimido trata de activar a la gente en un esfuerzo humanista, expresado por su propio nombre: teatro de, por, y para el oprimido.

Un sistema que facilita a la gente a actuar en la ficción del teatro para transformarse en protagonistas, i.e. sujetos activos, de su propia vida.

Augusto Boalv

⁴⁶ L. Toro y M. Cabassa, *Me llamo... Gandhi* (Barcelona: Parramón, 2006), 10.

Antología de la No-violencia

IV

Gandhi tenía metas pedagógicas de gran escala con su participación en conflicto [...] de ningún modo es posible alejar a la gente en conflicto de participar en sus propias luchas, tampoco una lucha puede ser manejada por especialistas en conflictos —arrebatando el conflicto a los demás al “resolverlo” por ellos— aunque sea con la mejor de las intenciones. Para Gandhi tales personas serían ladrones de conflictos.

Johan Galtung

El consumo ético, responsable y socialmente solidario complemento del comercio justo local, otra esfera del activismo no-violento

Consumo responsable y el mercado de comercio justo
(Ahimsa 120, 2015)

El consumo responsable tiene implicaciones éticas no-violentas, tales como consumir lo que se ocupará, comprar artículos de proveedores que demuestren prácticas de producción justas y amables con la naturaleza y con sus colaboradores, dar prioridad al consumo local, pagar lo justo a los productores locales sin el acostumbrado “regateo” que minusvalora el trabajo del artesano o fabricante y termina por asfixiar sus finanzas al no colocar su mercancía recuperando lo mínimo invertido.

El consumo responsable va de la mano del comercio justo; es un binomio importante, en tanto que uno sostiene al otro. Este último nace como alternativa al comercio tradicional, cuyo funcionamiento se da con normas no equitativas que, finalmente, sólo favorecen a los países del norte y terminan por empobrecer a los productores sureños. Uno de sus principales objetivos, además de trabajar con

normas más justas para los productores, es evitar la participación de los intermediarios, favorecer métodos de producción “limpios”, que protejan a los ecosistemas, manteniendo su equilibrio, además de evitar trabajo infantil y que se demuestre que llevan a la práctica el enfoque de equidad de género⁴⁷.

Producción y consumo: dos puntas del mismo leño
(Ahimsa 109, 2014)

Tanto la sociedad occidental como la occidentalizada se han caracterizado por sus hábitos compulsivos de consumo, los cuales son corresponsables en la crisis ecológica, social, cultural y económica del planeta. La otra punta del leño la representan las compañías productoras con sus tres herramientas casi infalibles: el *dinero en plástico* (la deuda), la *publicidad* “vendedora” o prometedora de felicidad basada en la ficción, y la *tecnología de la obsolescencia*, también ficticia y a la vez “real”: ficticia porque muchos productos, entre ellos la ropa, podrían seguir funcionando para cumplir con la necesidad de taparse y protegerse, sin embargo, la publicidad la hace verse fuera de “moda”; real en tanto que un equipo de cómputo puede caducar más pronto que las medicinas, porque después de breve tiempo ya no es compatible o comunicable o soportable de la información vigente en la academia o en la empresa. ¿Qué podemos hacer? Si desde el inicio del siglo pasado fue posible el *principio de no colaboración*, ahora es requerido para toda la población consumidora, aunque, para que esto suceda, es necesario despertar del letargo occidental.

⁴⁷ H. C. Vargas Cancino, “Responsabilidad social universitaria: consumo responsable desde la no-violencia y el decrecimiento”, *Responsabilidad social universitaria. El reto de la construcción de ciudadanía*, coords. J. Olvera y J. C. Olvera (México: Porrúa-Uamex, 2014).

Antología de la No-violencia

IV

Un buen inicio de año hacia un consumo responsable (Ahimsa 117, 2015)

Un consumo ético, responsable o solidario obliga a tener autoconciencia sobre los impactos de los propios hábitos, de otra forma, se vive en el sueño de que nuestro andar por el mundo no mata bosques ni animales y tampoco contamina ríos, mares, aire o tierra y mucho menos se vislumbran las graves consecuencias para todos: el propio cuerpo, por ejemplo, resiente los excesos; la comunidad se empobrece, y los ecosistemas se desequilibran. En todo esto hay un solo beneficio parcial e imaginario que es la ganancia económica para los inversionistas; sin embargo, el cobro tarde o temprano también les llega a ellos y a su familia.⁴⁸ Dicen los ancestros que todo lo que hacemos tiene impactos, y éstos, tarde o temprano, nos cobran factura.

*La práctica del comercio justo como acción no-violenta*⁴⁹ (Ahimsa 104, 2013)

La forma en la que se han repartido los recursos no sólo en la actualidad, sino a lo largo de la historia, violenta a la sociedad, lleva a la pobreza tanto material como espiritual y nos mantiene enfermos. En palabras de Hilda Vargas: “los estándares de vida, orientados a tener, aprisionan y empujan a la humanidad a realizar un sin número [sic] de acciones sin sentido para el ser, que dañan su físico hasta enfermarlo”⁵⁰. Es por eso que una alternativa sana es la práctica del *comercio justo*, cuyos beneficios alcanzan a la naturaleza, los productores y los consumidores⁵¹.

⁴⁸ Cfr. H. C. Vargas Cancino, “Responsabilidad social universitaria: consumo responsable desde la no-violencia y el decrecimiento” en *Responsabilidad social universitaria. El reto de la construcción de ciudadanía*, coords. J. Olvera y J. C. Olvera (Toluca: Porrúa-Uaemex, 2014).

⁴⁹ Marco Antonio Fuentes, estudiante de la licenciatura en Filosofía (Uaemex).

⁵⁰ H. C. Vargas Cancino, “La calidad de vida interior, una puerta hacia la interculturalidad”, en *¿Cómo vivir juntos? Ética, derechos humanos e interculturalidad*, coords. M. Guerra y R. Mendoza (México: Torres, 2013), 97.

⁵¹ Cfr. P. Suess, “En defensa de la condición humana”, *Latinoamérica mundial La Otra Economía*, ed. P. Casaldáliga y J. Vigil (México: Comunidades Eclesiales de Base, 2013).

Fomento de mercados de comercio justo (Ahimsa 120, 2015)

Con motivo del Día Internacional de la Madre Tierra, el 22 de abril, se llevará a cabo el evento itinerante “un mercado de comercio justo”, que promueven las facultades de Odontología y Lenguas, así como el Programa de No-violencia del Instituto de Estudios sobre la Universidad; su sede será en el Centro Cultural “Casa de las Diligencias”. En esta actividad productores locales ofrecerán artesanías, productos reciclados, hortalizas orgánicas, dulces regionales, plantas, mermeladas, licores y deshidratados orgánicos, así como platillos típicos. La cita es de las 10:00 hasta las 15:00 horas.

El fomento de cooperativismo de consumo agroecológico (Ahimsa 145, 2017)

El cooperativismo de consumo agroecológico representa una alternativa ética para la población más desprotegida, pues disminuye los gastos de consumo cuando éste se realiza en grupo y, al mismo tiempo, comparte la producción interna de la localidad para su satisfacción, pues los excedentes se venden externamente. Asimismo, un consumo agroecológico implica que la comunidad se alimente de plantas, frutas, hortalizas, granos, etc. que se siembran sin el uso de pesticidas y agrotóxicos que envenenan los alimentos y provocan una gran cantidad de enfermedades que padece la población que los consume. Por ello, la Red de Economía Solidaria de Cataluña exhorta a la población a apoyar el consumo agroecológico:

Acércate a la realidad de las cooperativas de consumo agroecológico, que fomentan los vínculos campo-ciudad, apoyan nuestro campesinado y reivindican la soberanía alimentaria de los pueblos.

Antología de la No-violencia IV

Fomentan la agricultura local y la supervivencia del campo, reducen el gasto ecológico produciendo localmente, promueven el alimento de temporada y rompen con las reglas de la desigualdad Norte-Sur.⁵²

Economía social y solidaria (ESS), una vía hacia la justicia social (Ahimsa 131, 2016)

La ESS es una forma alternativa más justa e inclusiva de hacer economía, de vender, ganar y compartir las ganancias; “nace del tronco común de la Economía Social, y supone un intento de repensar las relaciones económicas desde unos parámetros diferentes”;⁵³ tales parámetros tienen que ver con los principios de la No-violencia, y los cuales son practicados a través de:

- La valoración de la persona y el objeto social más que del capital.
- La administración democrática de sus integrantes.
- Interés compartido entre miembros y sociedad.
- Definición, defensa y difusión de los principios de solidaridad y responsabilidad.
- Independencia de gestión con respecto al gobierno.
- Que el destino final de la mayor parte del excedente económico sea a favor de la sostenibilidad, y servicios a los miembros.⁵⁴

⁵² D. Quintas, “De un comercio esclavo, a un comercio justo. Monográfico sobre comercio internacional”, Setem 20 (2011), www.setem.org/media/pdfs/Setem20Castellano.pdf. (Consultado en mayo 2017).

⁵³ J. C. Pérez de Mendiguren Castresana, E. Etxezarreta y L. Guridi, “Economía social, empresa social y economía solidaria: diferentes conceptos para un mismo debate”, *Papeles de Economía Solidaria* 1 (2009), http://base.socioeco.org/docs/papeles_es_1_reaseuskadi.pdf. (Consultado en febrero de 2016).

⁵⁴ H. C. Vargas Cancino, “Responsabilidad social universitaria: El consumo responsable desde la No-violencia y el decrecimiento”, *Responsabilidad social universitaria. El reto de la construcción de ciudadanía*, (México: Porrúa-Uamex 2014): 195.

Consumo consciente (Ahimsa 131, 2016)

Necesitamos una cultura del consumo consciente para poder erradicar el consumismo impulsivo que caracteriza a las sociedades occidentales, al capitalismo y a las empresas que impregnan en la sociedad necesidades ficticias que atentan contra la salud del propio consumidor y de la tierra; otro sector igualmente perjudicado es el de los productores independientes, quienes bajan los precios de sus productos a fin de lograr la venta perdiendo su “margen saludable” de ganancia.

El comercio justo y la economía solidaria, representan una oportunidad para generar cambios en nuestros patrones de producción y consumo, debido a que se trabaja por una cultura del respeto productor-consumidor, sin intermediarios ni empresas trasnacionales que se apoderen más del mercado.⁵⁵

Hay numerosos esfuerzos hoy por trabajar en la revalorización de los saberes comunitarios, abriendo así una ruta importante de reencuentro y construcción del saber.

Eloisa Tréllez

Transdisciplinariedad vs. hiperespecialización en alternativas de paz (Ahimsa 146, 2017)

La División de Filosofía y Ética de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha trabajado por más de 15 años en la consolidación de la transdisciplinariedad, un enfoque que integra en igual jerarquía saberes

⁵⁵ Héctor Barrera Arriaga, estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Educación (Universidad Autónoma del Estado de México) y colaborador prácticas del Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia, IESU, Uaemex.

Antología de la No-violencia

IV

comunitarios, arte y ciencia, como metodología trascendente en la investigación educativa; la considera una alternativa importante, contraria a los excesos de la hiperespecialización,⁵⁶ la cual implica robustecer la formación de profesionistas enfocados en el incremento de las ganancias financieras; con ello, el currículum académico ha descuidado las habilidades para el desarrollo afectivo y la ética misma que podría dirigir una convivencia más armónica en la sociedad hacia una cultura de paz. Al respecto, Morin alerta:

El progreso admirable de los conocimientos se acompaña de una regresión del conocimiento por la dominación del pensamiento parcelario y compartimentado en detrimento de toda visión de conjunto. Así, los desarrollos de nuestra civilización conducen a un nuevo subdesarrollo afectivo –los seres no llegan a encontrar la respuesta a su deseo de comunicación humana, de amor, de comunidad–, y a un nuevo subdesarrollo moral en la degradación de la responsabilidad y de la solidaridad.⁵⁷

Asociaciones, redes e instituciones no-violentas

Días internacionales en torno a la paz y la No-violencia (Ahimsa 146, 2017)

La Organización de las Naciones Unidas estipuló siete fechas relacionadas con la No-violencia que se conmemoran en junio. Para este organismo, establecer días conmemorativos implica, por un lado, evocar sucesos que han marcado la historia con el fin de que no se repitan; por otro, concienciar sobre acciones que violentan la dignidad humana. A continuación se enlistan estas fechas:

⁵⁶ Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), *Transdisciplinarity “Stimulating synergies, integrating knowledge”* (División of Philosophy and Ethics, Unesco, 1998, unesdoc.unesco.org/images/0011/.../114694eo.pdf (Consultado en agosto de 2015)).

⁵⁷ E. Morin, *Para una política de la civilización*, (Barcelona: Paidós, 2009), 40.

Codhem

- 4 de junio, Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión;
- 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente;
- 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo infantil;
- 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez;
- 17 de junio, Día Mundial de Lucha contra la Desertificación;
- 19 de junio, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos;
- 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (Ahimsa 145, 2017)

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de mayo Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, esto debido a que 75% de los conflictos tiene su origen en las diferencias de tipo cultural, pues donde se involucran y confrontan las ideologías, las creencias, las costumbres y las emociones existen dificultades que afectan incluso la integridad de las personas. Tal parece que el egoísmo prevalece en la forma de comportamiento, donde sólo lo propio es válido; éste no es un problema exclusivo del eurocentrismo, pues hay una gran cantidad de personas que se agrupan para apoyar movimientos o ideologías con objetivos específicos que, si bien apoyan, en ciertos casos, una causa loable, otras veces denostan y consideran contrario todo movimiento que no se apega a sus convicciones,

Antología de la No-violencia

IV

tales como el nativismo, el feminismo, el machismo, el etnocentrismo, entre otros; por ello, es necesario que se abran las fronteras no sólo físicas, sino ideológicas y, como lo advierte este organismo internacional, es necesario fomentar el respeto y la comprensión mutua entre las diversas civilizaciones:

Superar la división entre las culturas es urgente y necesario para la paz, la estabilidad y el desarrollo. La cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora.⁵⁸

NOVACT Instituto Internacional para la Acción No-violenta (Ahimsa 109, 2014)

NOVACT promueve acciones internacionales para la construcción de la paz en situaciones de conflicto. Este instituto creado por la sociedad civil tiene como fin propiciar una convivencia más justa, digna y equitativa. Cuenta con una red de expertos, investigadores y activistas en diferentes partes del mundo para proporcionar apoyo a movimientos e iniciativas no-violentas que trabajan para la transformación social, desarrollando mecanismos de intervención civil pacífica y proteger así a poblaciones vulnerables en situaciones de violencia, por lo que imparte talleres como Comunicación y Género, Lucha No-violenta, Resistencia Civil o Comunicación y Seguridad, entre otros.

Su sede está en Barcelona, España, y es parte de un proyecto mayor derivado de Nova- Innovación Social, el cual está registrado

⁵⁸ ONU (Organización de las Naciones Unidas), “Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 21 de mayo”, ONU, <http://www.un.org/es/events/culturaldiversityday/>.

como organización no gubernamental (ONG) cualificada ante la Organización de Naciones Unidas. Sus principales fuentes de financiamiento son los ciudadanos comprometidos e instituciones públicas que le permiten mantener sus actividades tanto de formación como de investigación.⁵⁹

Brigadas Internacionales de Paz, Proyecto México (Ahimsa 113, 2014)

Las Brigadas Internacionales de Paz constituyen un organismo no gubernamental (ONG) enfocado en proteger los derechos humanos y la paz; su precepto es “abrir y mantener espacios de trabajo para grupos e individuos defensores de los derechos humanos amenazados u hostigados por su labor [...] o que trabajan en situación de riesgo”⁶⁰. Inician en 1981 con reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y realizan labores en más de 15 países, incluyendo México, por ser catalogado por Amnistía Internacional como un país peligroso para quienes defienden los derechos humanos.

Perdonando construyo paz Escuelas de Perdón y Reconciliación “ES.PE.RE.”

Escuelas de Perdón y Reconciliación “ES.PE.RE.” (Ahimsa 113, 2014)

Las Escuelas de Perdón y Reconciliación son alternativas que permiten a la comunidad y a sus integrantes poder lograr un encuentro para la reconstrucción y la superación de sus odios, deseos de venganza y

⁵⁹ Cfr., NOVACT, Instituto Internacional para la Acción Noviolenta, “Nuestra misión”, NOVACT, Instituto Internacional para la Acción Noviolenta, <http://novact.org/category/rainings/?lang=es>.

⁶⁰ PBI (Peace Brigades International), “Presentación”, *Proyecto México, abriendo espacios para la paz*, folleto (s/f): s/p.

Antología de la No-violencia

IV

rencores. “Una propuesta de esperanza para darle paso a la memoria grata. Con una metodología novedosa y redes de apoyo, las víctimas resignifican el daño y reconstruyen su proyecto de vida” y con ello pueden salir del “encharcamiento”⁶¹ emocional que inmoviliza a la persona y la ata al sufrimiento y a la autocompasión, arrastrando en dolor a los seres queridos, aspectos que, de no ser sanados, posteriormente funcionan como argumentos para la violencia.

Primer Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras por la Paz, la No-violencia y el Ambiente (Ahimsa 113, 2013)

El 2 de agosto, se congregaron activistas y promotores de los derechos humanos, la paz, el ambiente y la No-violencia en el Primer Encuentro Internacional de Trabajadores y Trabajadoras por la Paz, la No-violencia y el Ambiente, realizado en el Museo Universitario “Dr. Luis Mario Schneider”, ubicado en el municipio de Malinalco, Estado de México, donde hermanos de diversos países (El Salvador, Brasil, Guatemala, España, Colombia, Chile, Holanda y México) compartieron experiencias y propuestas alternativas para una nueva cultura inclusiva, de reconciliación con la naturaleza, la humanidad y el cosmos, sin protagonismos, reconociéndose todos importantes para la cocreación de una nueva Tierra y una sociedad más justa. Se presentaron 16 ponencias y cinco talleres.⁶² El reto próximo es la Integración de la Red Internacional de Trabajadores y Trabajadoras por la Paz, la No-violencia y el Ambiente.

⁶¹ Escuelas de Perdón y Reconciliación “ES.PE.RE.”, Centro Cultural “Loyola” de Monterrey a. c., “¿Qué hacemos?”, folleto (s/f): s/p.

⁶² El evento fue organizado por “Trabajadores por la Paz”, a. c., Proyecto “Un mundo teñido de Paz” y el Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia.

Las universidades como avales de la Carta de la Tierra (Ahimsa 115, 2014)

Ser aval de la Carta de la Tierra significa que una persona o una organización se compromete a defender los cuatro principios que la integran:

- I. Respeto y cuidado de la comunidad viva
- II. Integridad ecológica
- III. Justicia social y económica
- IV. Democracia, No-violencia y paz

Además de difundirlos en los diferentes ámbitos mediante actividades como seminarios, talleres, conferencias, investigaciones, publicaciones, etcétera y, desde luego, con la práctica de dichos principios. En 2014 la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex) cumplió 10 años de signar, a través de la Facultad de Odontología, como aval; fue la primera institución mexicana en hacerlo; actualmente, en cada estado, al menos una universidad ha firmado.

*DEEP: Dialogue, Empathetic Engagement & Peace*⁶³ (Ahimsa 116, 2014)

DEEP es el Centro Internacional para el Diálogo, la Empatía y el Compromiso para la Paz, creado en abril de 2014. Está integrado por una comunidad global de trabajadores de paz, investigadores y responsables políticos. Su visión es crear un mundo más

⁶³ A. Gomes, director del Centro de Diálogo de la Universidad La Trobe, Melbourne, Australia, fundador de DEEP.

Antología de la No-violencia

IV

pacífico, socialmente cohesionado y ecológicamente sostenible mediante el apoyo de iniciativas basadas en la comunidad. Busca la formación en la solución de conflictos para una coexistencia pacífica. Busca la formación en la solución de conflictos para una coexistencia pacífica. Sus integrantes creen en la necesidad de revitalizar la solidaridad, así como trabajar con la pedagogía de la esperanza y la empatía. Los valores más importantes son el trato respetuoso, la igualdad y la inclusión. Actualmente, cuenta con sedes en Australia, España, Austria, Grecia, Malasia, Bosnia-Herzegovina, Corea y México.

Fechas importantes del Programa de No-violencia (Instituto de Estudios sobre la Universidad-Odontología y Lenguas, Universidad Autónoma del Estado de México). Primer semestre 2015 (Ahimsa 118, 2015)

Enero: Taller “Construcción del *Ethos* para una calidad de vida no-violenta”.

Febrero: Seminario “Metodología para la construcción del diálogo de saberes para una educación ambiental no-violenta”.

Concurso de carteles sobre Justicia Social, para conmemorar el Día Mundial de la Justicia Social que se celebra el 20 de febrero.

Marzo: Seminario “Comercio justo y No-violencia, hacia una educación más consciente” para festejar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor el 15 de marzo. Ayuno a favor de la No-violencia con los animales de las granjas industriales en conmemoración del Día Internacional de No Comer Carne a celebrarse el 22 de marzo.

Seminario “No violencia o barbarie”, sede Instituto de la Paz y de los Conflictos de la Universidad de Granada, España.

Abril: 3ª Jornada por la tierra para festejar el Día Internacional de la Madre Tierra el 22 de abril. Presentación de libro *Calidad de vida No-violenta y cultura de paz*.

Mayo: Meditación por la paz en conmemoración del Día Internacional del Personal de Paz de la Naciones Unidas que se celebra, el 29 de mayo.

Junio: Seminario “Educación ambiental, indicadores desde la No-violencia”.

Ecosaberes y encuentro interior para la paz y la No-violencia (Ahimsa 124, 2015)

Dentro del Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia,⁶⁴ en 2011 se inició un subprograma denominado “Programa Permanente de Encuentro Interior como base para la No-violencia”, las temáticas abordadas y prácticas realizadas poco a poco fueron perfilando una conciencia más ecológica en los participantes, y se empezaron a incluir actividades de fomento al consumo responsable y ético, al comercio justo, así como a las diversas acciones de paz y No-violencia,⁶⁵ desde las culturas legendarias, tanto precuahtémicas (antes de la conquista española en México) como de otros países, que rebasaron el espacio físico del programa. Considerando estos elementos, se decidió hacer el cambio de nombre a “Ecosaberes y encuentro interior para la paz y la no-violencia”, con el fin de dar cabida a todo el despliegue de saberes y prácticas que se estaban generando, por lo que su visión y misión se orientaron de la siguiente manera:

Visión

Ser un espacio transáulico que asegure la inclusión sin jerarquías de saberes, conocimientos, razas, religiones y culturas, e integre a la comunidad global en acciones para el cuidado planetario, desde las esferas: individual, universitaria, comunidad local, país y tierra.

⁶⁴ Este programa lo fundó en 2004 el Dr. Juan María Parent Jacquemin, quien lo dirigió hasta el 2011, año en el que se jubiló de la Uaemex.

⁶⁵ Este programa sesiona dos miércoles al mes de 10:00 a 11:30. Pueden participar toda la comunidad académica y la sociedad civil.

Antología de la No-violencia

IV

Misión

Fomentar la comunión del diálogo de ecosaberes y procesos de conciencia interior para lograr la cocreación de la paz a través de la No-violencia, a fin de catalizar las acciones que impacten en nuevos hábitos de consumo y de conexión digna con la Tierra, sus cohabitantes y el ser humano como un miembro más de la comunidad global.

Difusión de investigación en materia de educación ambiental, decrecimiento y paz (Ahimsa 135, 2016)

El Instituto de Estudios sobre la Universidad de la Uaemex publicará el libro *Educación Ambiental transversal y transdisciplinaria. Una visión decrecentista desde la Ética, la Cultura de Paz y el Diálogo de saberes*.⁶⁶ Esta edición es producto del trabajo colegiado de un grupo de investigadores que pertenecen, esencialmente al Instituto de Estudios sobre la Universidad, a la Facultad de Odontología, a la Dirección de Educación Continua y a Distancia y a la Facultad de Lenguas, todos de la Uaemex, también participan dos universidades invitadas: Universidad Complutense de Madrid y Universidad de Granada, España.

Algunos teóricos, así como diversos actores de propuestas ambientalistas, y de corte ecológico, sostienen que el origen de la actual crisis ambiental se ha dado principalmente, por el hecho de percibirnos como humanidad totalmente escindida de la naturaleza. Por lo que en esta obra se presentan diferentes propuestas teóricas para recuperar, a través de la educación ambiental, la conexión con la Tierra, desde la transdisciplinariedad y la transversalidad. Asimismo, se da a conocer el trabajo de colaboración entre la universidad y la comunidad, cada una aportando sus conocimientos, sin jerarquías,

⁶⁶ H. C. Vargas Cancino y E. González (coords.), *Educación Ambiental transversal y transdisciplinaria. Una visión decrecentista desde la Ética, la Cultura de Paz y el Diálogo de saberes*, México, Torres, 2016.

donde el arte, los saberes locales y tradicionales, las ecotecnias y el diálogo son indispensables para lograr un planeta con posibilidades de una cultura de paz, decrecentista y no-violenta.

Algunas de las temáticas que se abordan son “La ética de la Tierra” (Alfonso Fernández), “Ética planetaria” (Virginia Panchi y Emma González), “Transdisciplinariedad y diálogo de saberes” (Hilda Vargas), “Decrecimiento y transdisciplinariedad” (Emma González y Ana Pichardo), “Educación Ambiental y diálogo de saberes” (David Velázquez), “La lectura como praxis pacificadora” (Bienvenida Sánchez), “*Ethos* y sostenibilidad” (Cristina García), “Desarrollo sostenible y Paz” (Gabriel Espinola) y, finalmente, la “Educación Ambiental más allá del ambiente” (Sonia Garduño y Nallely Jaurez).

Quinta Jornada por la Paz y la No-violencia (Ahimsa 138, 2016)

En conmemoración del Día Internacional de la No-violencia, el Instituto de Estudios sobre la Universidad⁶⁷ organiza, a través del Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-violencia, y en trabajo colegiado con las facultades de Odontología, Ciencias Políticas y Sociales y Lenguas la Quinta Jornada por la Paz y la No-violencia, en la que se llevan a cabo foros, talleres, presentación de libros, fomento de mercados del comercio justo, gratiferías, así como declamación de poesía y exposición de pintura en torno a los temas de paz y No-violencia —dichas actividades se llevaron a cabo en septiembre y octubre—.

⁶⁷ Dependiente de la de la Uaemex.

Antología de la No-violencia IV

*La educación para la No-violencia activa en la Facultad de Odontología*⁶⁸ (Ahimsa 150, 2017)

La violencia está latente en todos los ámbitos que impliquen vida en relación e, incluso, en los entornos escolares. La participación de personas sensibilizadas en torno a ésta devino, a través de los talleres de adiestramiento con los fundamentos de la No-violencia activa y las enseñanzas de Juan María Parent, en un proyecto educativo en la Facultad de Odontología, que considera las acciones no-violentas como un método para transformar conflictos y generar condiciones para que las relaciones humanas sean más justas, sustentables y pacíficas. Actualmente, en este organismo académico universitario, se implementó el Programa de Educación para la No-Violencia Activa, con el cual se difunde esta filosofía a través de estrategias educativas formales e informales.

⁶⁸ David E. Velázquez Muñoz, profesor de tiempo completo y fundador del Programa de Educación para la No-Violencia Activa que se implementó en la Facultad de Odontología de la Uaemex.