

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 3

NO-VIOLENCIA CON LA NATURALEZA: AMBIENTE, ANIMALES NO HUMANOS, DECRECIMIENTO Y ECOFEMINISMO

Introducción

La visión gandhiana de la No-violencia es biocéntrica; trasciende el antropocentrismo que, por siglos, ha mostrado la humanidad; en ese sentido, su propuesta incluye a la naturaleza en la cobertura del *ahimsa* en que más allá de evitar su daño, la filosofía no-violenta hace referencia al uso frugal de alimentos, ropa, tecnología, etc., aspecto que el mahatma practicó y difundió como estilo de vida después de sus primeras acciones públicas en India; también demanda la autosuficiencia con la cual se puedan realizar acciones que generen vida comunitaria independiente, donde, a la par, se promuevan los intercambios recíprocos, propuesta gandhiana conocida como *swadeshi*, la cual es concebida desde el investigador no-violento, Mario López, como:

Codhem

...sólo depender para las necesidades básicas de la vida, de materias primas, métodos y modos de hacer locales. Es un principio de autonomía en lo material basado en la defensa de lo local. *Swadesh*, tiene implicaciones no sólo económicas sino también culturales y sociales. Valorizar lo propio sin menospreciar lo ajeno [...] valorar lo pequeño, lo cercano, lo cotidiano, lo sostenible, etc....¹

Englobados en estos conceptos han surgidos diversos movimientos sociales alternativos, que buscan contrarrestar tanto los desastres violentos que la naturaleza ha experimentado como el quebrantamiento del tejido social de la humanidad. Sus nombres han sido diversos; sin embargo, se destacan el decrecimiento, el ecofeminismo, la ética de la Tierra, la defensa de los animales no humanos, etc., que, en general, buscan provocar cambios de conciencia.

En un primer apartado se aborda la No-violencia con la naturaleza, y se revisan varios matices desde su reconocimiento con derechos a nivel constitucional (caso Ecuador) o la Ley de Derechos de la Madre Tierra (Bolivia), pasando por los días internacionales que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora, hasta los pensamientos y las acciones que personajes con diversos reconocimientos públicos han aportado al cuidado de la Tierra.

El segundo apartado considera el *ahimsa* con los animales no humanos, donde se destacan aspectos vinculados con el abuso y el maltrato a ellos, como los circos; el reconocimiento a la dignidad animal, a sus talentos y virtudes, pero sobre todo, a su sensibilidad.

¹ M. López-Martínez, *¿Noviolencia o Barbarie? El arte de no dejarse deshumanizar* (Madrid: Dykinson, 2017), 102.

Antología de la No-violencia

IV

Se presenta una tercera parte que aborda el movimiento decrecentista que, a lo largo de una década, desde su aparición oficial (2008) en la Primera Conferencia Internacional de Decrecimiento en París, ha sentado las bases para un movimiento que integra a más de 40 países, así como a pensadores, activistas, académicos y sociedad civil que defienden que la Tierra es un planeta finito que ya no permite el crecimiento exponencial que la industria sigue promoviendo, acompañado y sostenido por el hiperconsumo patológico de una sociedad hipnotizada por el *marketing*.

Un cuarto apartado habla del ecofeminismo como otro movimiento social que sostiene que el mismo pensamiento de dominio patriarcal con el que se trata como objeto a la naturaleza es el que mantiene el sometimiento de la mujer, y que trabajar por equilibrar las fuerzas representará una posibilidad de recuperar el ecosistema natural y social. Se muestran diversas posturas desde la visión gandhiana y de activistas.

No-violencia con la naturaleza es sostenibilidad

La liberación de la Naturaleza de esta condición de sujeto sin derechos o de simple objeto de propiedad, exigió y exige, entonces, un esfuerzo político que le reconozca como sujeto de derechos. Este aspecto es fundamental si aceptamos que todos los seres vivos tienen el mismo valor ontológico, lo que no implica que todos sean idénticos.

Alberto Acosta y Esperanza Martínez

Más allá del antropocentrismo (Ahimsa 113, 2014)

Gran parte de los problemas que enfrenta toda la naturaleza es por el analfabetismo de la humanidad en materia de conciencia ambiental y planetaria, pues es a quien se le ha dificultado entenderse en unidad con el planeta, sólo se observa a sí misma como la “señora” que se sirve de todo lo existente, mientras que el resto de la naturaleza ha demostrado más sabiduría, “el planeta necesita, al igual que cualquier ser sintiente: alimento, atención, respeto y cuidados. Durante cientos de años la Tierra sólo ha recibido explotación y se la ha visto únicamente como proveedora, no como el hogar de todas las especies”.²

Es posible la creación de un mundo sustentable (Ahimsa 130, 2016)

Salvar el planeta implica la transformación de los propios hábitos. La responsabilidad involucra a todos: *sector gobierno*, a través del respeto de las abundantes leyes que existen y que defienden los derechos de los pueblos, los relacionados con la protección de un ambiente sano; *sociedad civil*, a partir del consumo consciente y frugal; *sector empresarial*, mediante estrategias de producción que usen tecnología respetuosa con los ciclos de la naturaleza.

Al respecto, Joanna Macy y Molly Young defienden la idea de que otro mundo es posible. “Es posible elegir la vida. A pesar de las graves predicciones, todavía podemos actuar para asegurar un mundo en el que se pueda vivir. Es crucial saber que *podemos satisfacer nuestras necesidades, sin destruir nuestro sistema de soporte vital*”.³

² H. C. Vargas Cancino, “El decrecimiento: Una alternativa para la calidad de vida planetaria”, *Bioética desde la ética*, coords. R. Mendoza et al. (México: Torres, 2011), 88.

³ J. Macy y M. Young, *Nuestra vida como Gaia prácticas para reconectar nuestros seres, nuestro mundo*, trad. A. Villaseñor Galarza, <http://libroesoterico.com/biblioteca/Wicca/Nuestra%20Vida%20Como%20Gaia%20-%20Joanna%20Macy.pdf> (Consultado en enero de 2015).

Antología de la No-violencia

IV

La primera declaración de amor a la naturaleza (Ahimsa 118, 2015)

En febrero de cada año, la sociedad contemporánea dedica grandes esfuerzos mercadológicos para manipular el consumo en torno al sentimiento del amor, principalmente, el de pareja; no obstante, el afecto a la naturaleza parece olvidado en cuanto a hechos más que a palabras.

Wangari Muta Maathai (1940-2011) fue una luchadora social nacida en Kenya, África; defensora incansable de la tierra. Bióloga y doctora en veterinaria, fue la primera mujer de África oriental en recibir el grado y pionera en obtener el Premio Nobel de la Paz en 2004 por sus aportaciones a la sustentabilidad, la democracia y la paz. Durante su vida política, se hizo merecedora de varias distinciones. Falleció a los 71 años a consecuencia de una enfermedad degenerativa. Siempre fiel en manifestar su amor a la tierra con actos de gran trascendencia.

Valor 1: amor por el ambiente (Wangari Maathai) (Ahimsa 120, 2015)

Menciona Wangari que la única manera de demostrar amor es con el propio estilo de vida, en virtud de que muestra acciones positivas que las personas realizan por la Tierra, “como plantar árboles y asegurarse de su subsistencia, cuidar de los árboles existentes, proteger a los animales y a sus hábitats, conservar el suelo y emprender cualquier actividad que se demuestre ese aprecio por la Tierra, por el entorno inmediato y por todo lo que nos proporciona de un modo tangible.”⁴

⁴ W. Maathai, *Devolver la abundancia a la tierra* (Barcelona: Obelisco, 2011), 16.

Uno de los aspectos de amor a la naturaleza que tenemos que fomentar es el aspecto experiencial. La naturaleza (y, en particular la naturaleza más salvaje y agreste) alimenta nuestro espíritu; y un encuentro directo con ella es crucial para que podamos apreciarla y cuidarla. Pues a menos que la veamos, la oíamos y la toquemos, tenderemos a olvidarnos de ella, marchitándose así nuestra alma.

Wangari Maathai

XV aniversario del lanzamiento de la Carta de la Tierra (Ahimsa 120, 2015)

México prepara la celebración del XV aniversario del lanzamiento de la Carta de Tierra; los anfitriones son la Universidad Autónoma de Coahuila, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Red Mexicana de la Carta de la Tierra y la Secretaría de la Carta de la Tierra Internacional. Algunos de los propósitos de este evento son:

- Informar sobre los logros, retos y expectativas del compromiso de México con la Carta de la Tierra.
- Difundir el Programa de Acción Global de Educación para el Desarrollo.
- Sustentable presentado en la reunión de la Unesco en Nagoya, Japón.
- Refrendar el Compromiso de México con la Carta de la Tierra.
- Promover el intercambio de experiencias entre los participantes.
- Forjar colaboraciones para fortalecer el compromiso con la Carta de la Tierra⁵.

⁵ ONU (Organización de las Naciones Unidas), “Una celebración Internacional de todos y todas, Carta de la Tierra+ 15, Carta de la Tierra Internacional”, ONU, <http://www.earthcharterinaction.org/content/articles/594/1/Carta-de-la-Tierra--15-en-Mexico-21--23-Abril/Page1.html>.

Antología de la No-violencia
IV

La autosustentabilidad desde Gandhi, según Johan Galtung
(Ahimsa 101, 2013)

La autosustentabilidad requiere de:

- a) La *autosuficiencia* en lo esencial para ser *independiente*.
- b) El *intercambio* en lo no esencial para ser *interdependiente*.
“En la práctica significa que cada aldea debe ser capaz de crecer y producir, a través de la agricultura, manualidades e incluso la industria de pequeña escala para construir lo necesario con el objeto de mantener un nivel mínimo razonable de vivienda”.⁶

Simbiosis y reciprocidad con la naturaleza (Ahimsa 123, 2015)

El politólogo noruego, Johan Galtung, habla de la simbiosis como una forma de intercambiar beneficios mutuos, una manera de entretejer la equidad; no obstante, la humanidad se ha mostrado ingrata con la tierra, y más que una relación simbiótica, se ha convertido en parásito depredador de quien lo provee, es decir, muerde la mano de quien le da de comer.

Es posible iniciar el cambio mostrando humildad y ser aprendices de la naturaleza:

1. *La naturaleza ha estado desde hace mucho más tiempo que los seres humanos.*
2. *El espacio natural es básico, todos los demás dependen de él.* En contraste, la naturaleza puede sobrevivir sin los seres humanos.

⁶ J. Galtung, *La meta es el camino* (México: Transcend Peace University, 2008), 83.

3. *Tal vez nuestra perspectiva de la naturaleza es mejor que nuestra perspectiva de nosotros mismos [...]* Nos encontramos demasiado cerca para observarnos a nosotros mismos, hay demasiado en juego en nuestros valores subjetivos e intereses⁷.

La edad de oro gandhiana: la vida artesanal y frugal en los pequeños pueblos (Ahimsa 124, 2015)

George Woodcock sostenía que uno de los grandes propósitos de Gandhi era crear condiciones para apoyar a las tribus de los pequeños pueblos y la promoción y el reconocimiento de la dignidad de la mujer:

Aunque Gandhi predicaba una simplificación de la vida que sus críticos han tachado de mero atavismo, no era un primitivista y el mismo uso de la palabra “atrasadas” indica que no consideraba a los aborígenes indios como nobles salvajes. Creía que el hombre alcanzaría la Edad de Oro en un mundo de pequeños pueblos donde se combinarían las granjas con los talleres, de tal modo que fuera posible llevar una vida digna y sin lujos....⁸

Ecosaberes: epistemologías indígenas para la supervivencia planetaria (Ahimsa 128, 2015)

La mayor parte de la sociedad occidental y de sus universidades ha considerado al conocimiento científico y tecnológico como el único y legítimo punto de referencia que puede ser utilizado a fin de impulsar el desarrollo económico y social, así como para la solución de la problemática cultural y ambiental, cualquier otra fuente de información es despreciada, ridiculizada o invalidada.

⁷ J. Galtung, *50 años. 25 paisajes intelectuales explorados* (Puebla: Montiel & Soriano, 2009), 227.

⁸ G. Woodcock, *Gandhi* (Barcelona: Fontana, 1971), 124.

Antología de la No-violencia

IV

Diversos autores occidentales han realizado propuestas incluyentes que valoran la pluralidad epistemológica, dentro de los que se mencionan a Alberto Gomes (Australia), Gustavo Flores (Perú), León Olive (México), Enrique Leff Olive (México), Serge Latouche (Francia), Vandana Shiva (India) y Boaventura de Sousa (Portugal), entre otros; es un reconocimiento que parte del respeto a los ecosistemas de la naturaleza, la base para la No-violencia con la tierra, para impactar finalmente en la justicia social y la inclusión *pluricultural*.⁹

La ética del cuidado me parece la más fundamental, la más evidente, la más basada en algo que es estructural en el ser humano, la dimensión, yo diría, femenina del ser humano. El hombre y la mujer cuidan de la vida, permiten que crezca la vida, se interesan por el otro y sufren con otros, se alegran con otros y juntos cuidan de que la atmósfera común sea incluyente, respirable para todos, propiciadora de vida para todos.

Leonardo Boff

*El saber ambiental, una necesidad práctica*¹⁰ (Ahimsa 122, 2015)

Se cree que una de las bases fundamentales en cualquier participación individual, o bien, social, que tenga que ver con el ambiente, es el saber ambiental y la práctica que se lleve a cabo, ya que, como lo menciona Enrique Leff, “En el saber se inscriben, se articulan y se expresan procesos ecológicos y culturales, económicos y tecnológicos”, donde es posible la trascendencia; así, en la medida en la que se hace uno partícipe de actividades donde exista contacto directo con la naturaleza, existirá un aprendizaje significativo en nosotros con beneficios para la Tierra.

⁹ Cfr. H. C. Vargas Cancino, “Las epistemologías indígenas. Un camino para la Educación Ambiental no-violenta, desde la complejidad”, *Educación, complejidad y transdisciplinariedad*, coord. M. del R. Guerra (México, Torres: 2015).

¹⁰ Nallely Itzel Jaurez Alcocer psicóloga; ayudante de investigación en el Programa de Estudios, Promoción y Divulgación de la No-violencia, IESU, Uaemex.

*5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente*¹¹ (Ahimsa 122, 2015)

Un día especial para poner manos a la obra, sensibilizar a las personas, tener conciencia de que nuestro planeta necesita ayuda, cuidar el medio ambiente; es un trabajo de todas las personas que vivimos en esta tierra para garantizar que las generaciones venideras tengan un mundo sustentable, educándolas para que sepan amar y cuidar al medio que nos brinda lo necesario para poder vivir.

Junio 5, ¿Día Mundial del Medio Ambiente? (Ahimsa 110, 2014)

Al hablar de ambiente necesariamente se aterriza en un punto: naturaleza. ¿Es posible creer que la naturaleza tenga derechos?, la Constitución Política de Ecuador (2008) así lo declara en sus artículos 71 y 72 del capítulo séptimo, “Derechos de la Naturaleza”:

Art. 71. La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos [...]

Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos o colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

Si éstos se respetaran, muchos problemas relacionados con el ambiente sólo serían ficción.

¹¹ Jenny García Guerrero, estudiante de noveno semestre de la Facultad de Ciencias de la Conducta (Facico), Uaemex.

Antología de la No-violencia

IV

RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, CELEBRANDO a la naturaleza, La Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y colonialismo [...]

Decidimos construir una nueva forma de convivencia
Preámbulo de la Constitución de la República del Ecuador

Haciendo las paces con la naturaleza, reconociendo nuestra interdependencia (Ahimsa 128, 2015)

Eugenio Raúl Zaffaroni, destacado abogado argentino, expresa en la siguiente cita la interdependencia que guardamos con la Tierra y con todos los demás entes del planeta, a quienes escuchar y respetar podría ser el pasaporte para la salvación de la humanidad, pero más allá de la humanidad, está el valor por sí mismo de la Tierra, como también lo afirma el autor:

Durante siglos se resistió al avance de los derechos humanos afirmando que el *principio de igualdad es un mito*, lo que aún repiten –o piensan sin decirlo– quienes racionalizan cualquier clase de discriminación y privilegio. Nadie pretende que haya un organismo *Tierra* del que todos seamos parte y que un *intérprete* de éste nos esclavice pretendiendo asumir su voz. Por el contrario: se trata de reconocer que debemos actuar respetando a otros seres con derechos y cuyo reconocimiento es condición de nuestra propia supervivencia como especie interdependiente de otras y de otros entes terrenos en su existencia, es un fortalecimiento de la capacidad de *escucharnos* entre nosotros y de escuchar lo que nos dicen todos los demás entes del planeta.¹²

¹² E. R. Zaffaroni, “La Pachamama y el humano”, *La Naturaleza con derechos: De la filosofía a la política*, (Quito: Abya Yala, 2011), 127.

Ley de Derechos de la Madre Tierra (Ahimsa 143, 2017)

El 7 de diciembre de 2010, en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia se aprobó la Ley de los Derechos de la Madre Tierra. Este documento y la Constitución de Ecuador, representan un cambio en las concepciones y los paradigmas de la humanidad hacia una visión más ecocéntrica, con los que se incorporan las cosmovisiones de los pueblos originarios; es un inicio que la No-violencia reconoce y celebra. En el artículo tres, del título II, capítulo I de esta Ley, se le reconoce a la Tierra como madre, también es considerada un sistema vivo, en el cual los seres que la integran, incluyendo a la humanidad, son interdependientes y complementarios:

Artículo 3. (MADRE TIERRA). La Madre Tierra es el sistema viviente dinámico conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios, que comparten un destino común. La Madre Tierra es considerada sagrada, desde las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.¹³

El derecho al disfrute de un medio ambiente y los derechos de la naturaleza (Ahimsa 143, 2017)

Diversos sectores cuestionan el reconocimiento oficial del derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y, por otro lado, aceptar a la naturaleza como sujeto activo, que goza de derechos. Algunos argumentan que, al reconocerle derechos, también implica atribuirle responsabilidades, lo cual, para los críticos, esto sería imposible; tal postura no es aceptada por la No-violencia, debido a

¹³ Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, “Ley de los Derechos de la Madre la Tierra”, en *Gaceta oficial del Estado Plurinacional de Bolivia* (Bolivia: Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, 2010).

Antología de la No-violencia

IV

que la naturaleza realiza innumerables funciones las 24 horas del día, entre las que se incluye nutrir a la totalidad de seres que habitan el planeta humano:

El derecho al disfrute de un ambiente sano es un derecho humano ubicado dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, cuya característica esencial es la complejidad de su reclamación. El sujeto activo puede ser una colectividad de personas o una persona que se vea afectada individualmente por un daño ambiental específico. El sujeto pasivo, aquel que está ocasionando el daño, puede estar identificado o desconocerse por completo.

Algunos juristas hablan de los derechos “de la naturaleza,” pues consideran que el sujeto activo no es solamente el ser humano, sino también la naturaleza [...] se sustentan en el hecho de que existen algunos perjuicios ambientales que no solamente afectan a los seres humanos, sino también a otros habitantes del planeta.¹⁴

Derechos de la naturaleza, aniversario de su reconocimiento a nivel constitucional (Ahimsa 143, 2017)

Hace nueve años, Ecuador reconoció en su Constitución política el derecho de la población a un ambiente sano y a la naturaleza como sujeto de derechos “Artículo 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay”.

¹⁴ G. Cuadrado, “El reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano en el derecho internacional y en Costa Rica”, *Revista CEJIL. Debates sobre Derechos Humanos y el Sistema Interamericano* IV (2009), https://www.cejil.org/sites/default/files/legacy_files/RevistaNro5_completa_0.pdf (Consultado en febrero de 2017).

*La No-violencia como expresión de vida*¹⁵ (Ahimsa 100, 2013)

La No-violencia se ha visto, vivido e interpretado desde diferentes perspectivas, pero una postura importante es aquella en donde se ve como una práctica cotidiana, parte de la vida del ser humano, y no sólo una teoría o filosofía utópica. Gandhi mencionaba: “La no-violencia de los fuertes no puede ser simplemente una política. Debe ser un credo, o una pasión. [...] Un hombre con una pasión la expresa en cada uno de sus actos, por pequeños que sean”¹⁶.

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

22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra (Ahimsa 108, 2014)

La proclamación de esta fecha, según la Organización de Naciones Unidas:

...supone el reconocimiento de que la Tierra y sus ecosistemas nos proporcionan la vida y el sustento a lo largo de nuestra existencia. También supone reconocer la responsabilidad que nos correspon-

¹⁵ Gloria María Abarca Obregón, doctoranda en estudios internacionales de paz, conflictos y desarrollo en la Cátedra Unesco de Filosofía para la Paz, de la Universidad Jaume I de Castellón, España. Investigadora en formación del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, y licenciada en educación primaria.

¹⁶ T. Merton, *Gandhi y la no-violencia. Una selección de los escritos de Mahatma Gandhi* (Barcelona: Oniro, 1998), 82.

Antología de la No-violencia IV

de, como se expone en la Declaración de Río de 1992, de promover la armonía con la naturaleza y la Tierra a fin de alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras¹⁷.

La neurobiología de las plantas revela inteligencia en ellas (Ahimsa 108, 2014)

Mucha de la barbarie y del sometimiento del otro o lo otro es producto de paradigmas culturales que dan por sentado que aquel otro u otra carece de inteligencia, por lo tanto, sólo le queda obedecer y someterse. A la naturaleza se le ha sometido por siglos a medida que desaparecen los pueblos originarios, cuya cosmovisión los vinculaba con un profundo respeto hacia la Tierra.

La tecnología actual va abriendo espacios de discusión que permiten cambiar los paradigmas, uno de ellos es la concepción de inteligencia en las plantas. Habla el neurobiólogo italiano Stefano Mancuso, profesor de la Universidad de Florencia:

Las plantas tienen neuronas, se comunican mediante señales químicas, toman decisiones, son altruistas y manipuladoras [...] hoy podemos empezar a hablar de su inteligencia. Puede que pronto empecemos a hablar de sus sentimientos [...] Se comportan de manera totalmente distinta si a su lado hay parientes o hay extraños. Si son parientes no compiten: a través de las raíces, dividen el territorio de manera equitativa.¹⁸

¹⁷ ONU (Organización de las Naciones Unidas), “Observaciones del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la proclamación del Día Internacional de la Madre Tierra”, http://www.un.org/es/ga/president/63/statements/pga_proclam_motherearthday_april222009.shtml.

¹⁸ S. Mancuso, citado por A. Oviedo Freire, en *Buen Vivir vs. Sumak Kawsay. Reforma capitalista y revolución alter-nativa*, A. Oviedo Freire (Quito: CICCUS, 2013), 140.

La No-violencia, ética con la Tierra (Ahimsa 108, 2014)

La No-violencia es una filosofía que trabaja por integrar una serie de comportamientos éticos con la sociedad y con la naturaleza; tal filosofía no está completa si no trasciende la teoría y se convierte en una práctica integral. “Es reconocida la propuesta gandhiana por su rechazo a la violencia con la naturaleza, la cual va desde el abuso en el consumo más allá de nuestras necesidades, hasta la matanza de los animales y la degradación del ambiente”.¹⁹

A

Gandhi, desde su niñez, sentía una atracción hacia la vida sencilla en el campo. Trabajo manual y austeridad eran sus referencias principales. Para este hombre inquieto no podía ser de mayor provecho el encuentro con la prosa de Ruskin. En 1904, efectivamente, leyó en el tren que lo llevaba a Durban el libro de Ruskin y se quedó impresionado. Ahí mismo se convirtió. Conversión extremosa: quería que todos recibieran el mismo salario para los trabajos socialmente útiles. Con sensibilidad, observa a los campesinos y declara: producen alimentos y tienen hambre.

Juan María Parent

*Ecología es acción*²⁰ (Ahimsa 122, 2015)

¡Es momento de actuar!

En la actualidad se vive una crisis ambiental que afecta al planeta y a todos lo que habitamos en él. Se tiene que llegar al despertar de la conciencia sobre nuestras acciones, invitar a la humanidad

¹⁹ 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*, (México: Uaemex-Porrúa, 2014), 184.

²⁰ Sonia Garduño Aca, psicóloga; ayudante de investigación en el Programa de Estudios, Promoción y Divulgación de la No-violencia, IESU, Uaemex.

Antología de la No-violencia

IV

a reflexionar sobre sus actos, atender la idea de que una relación en armonía con la naturaleza es posible cambiar el pensamiento de que la humanidad es la reina y señora que puede destruir a su antojo al ambiente, a fin de obtener bienestar; por lo que es imperativo trabajar en la educación ambiental desde casa y desde el aula, para que se convierta en modo de vida diaria, asumiendo un papel responsable dentro de esta gran red de vida llamada tierra.

La educación gandhiana es cooperativa. Se prepara a la persona para encajar en una estructura social sin explotación. Si bien respalda el desarrollo de las habilidades intelectuales, la educación gandhiana está de acuerdo con Albert Schweitzer que “el amor es el conocimiento supremo, y [...] el valor más alto de la creación dentro de un marco no explotador y sí amorosa de relaciones con los demás”.²¹

En el “buen vivir” de tradiciones indígenas andinas y amazónicas la vida social y política trasciende la dimensión comunitaria y hasta humana porque su objetivo es contribuir a la conservación y perpetuación de un orden cósmico de relaciones vitales, en las cuales el mismo hombre encuentra su sentido.

El “sumak kawsay” de poblaciones indígenas, por lo tanto, es un tipo de “ética cósmica”.

David Cortés

*La No-violencia con la naturaleza y el bien común*²²
(Ahimsa 105, 2014)

El bien común es una noción integral que no puede concebirse antropocéntricamente, sino en función de las interretroconexiones del ser humano con su ambiente natural y cultural. Este ca-

²¹ G. De Mallac, *Seven Steps to Global Change, Gandhi's Menssage for Today* (California: Ocean Tree Books, 1987), 41.

²² Virginia Panchí Vanegas, doctora; académica adscrita a la Dirección de Educación Continua y a Distancia, de la Uaemex.

rácter de interretroconexiones es transversal a todos los seres, de forma que se puede decir, como lo declaran los físicos cuánticos, que todo tiene que ver con todo, en todos los puntos y en todas las circunstancias. El universo, más que la suma de todos los seres existentes y por existir, es el conjunto de todas las relaciones y redes de relaciones con las informaciones que todos mantienen con todos. Todo es relación, y nada puede existir fuera de la relación, esto funda el principio de cooperación como la ley más fundamental del universo que relativiza el principio de la selección natural.²³

Así, para el bien común, es necesaria la inclusión de la naturaleza con sus ecosistemas, y la propia Tierra, en su arquitectura, debe ser reconstruida con base en la cooperación social y no en la competencia humana. “El bien común no puede ser sólo humano, sino de toda la comunidad terrena y biótica con la que compartimos la vida y el destino”²⁴.

María Novo. Una mirada hacia nosotros: persona y naturaleza (Ahimsa 133, 2016)

María Novo —destacada representante transdisciplinaria de la educación ambiental, temática defendida por ella 40 años atrás—, es catedrática Unesco de educación ambiental y desarrollo sostenible de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid; la profesora invita a cuestionarnos cuál es el vínculo que nos concedemos con respecto a la naturaleza:

...podríamos preguntarnos de qué modo nos percibimos en relación con la Naturaleza. La respuesta más frecuente es que las personas

²³ Cfr. L. Boff, *Ecología, grito de la tierra, grito de los pobres* (Madrid: Trotta, 2006), 35-42, 48-51.

²⁴ *Ibidem*, *Ética y moral, la búsqueda de los fundamentos* (Bilbao: Sal Terrae, 2004), 70.

Antología de la No-violencia

IV

sienten que están “frente a” o como mucho “con” la Naturaleza. Es decir, quienes responden así a esta pregunta expresan el convencimiento de no *pertenecer* al complejo sistema llamado biosfera, sino de estar fuera de él para explotarlo, dominarlo o, en el mejor de los casos, conservarlo.²⁵

Diálogo con la naturaleza (Ahimsa 114, 2014)

La ética del cuidado ha defendido la idea de que las cualidades femeninas, amorosas, de ternura y cuidado requieren ser extendidas y fortalecidas para ambos géneros a fin de lograr una sociedad más justa no sólo con la humanidad, sino con la misma naturaleza. Taíta Leónidas, conocido así por el pueblo ecuatoriano, destaca precisamente dichos atributos como necesarios para el diálogo con la naturaleza; él observó que muchos campesinos de las comunidades en las que colaboró mantienen esta interrelación. “El campesino ama entrañablemente su tierra y dialoga con ella cuando la trabaja. El horticultor ama entrañablemente los árboles frutales que ha plantado y los cultiva amorosamente. El floricultor es un enamorado de la belleza múltiple que se encuentra en las flores y las riega con cariño singular”.²⁶

Las cualidades femeninas y masculinas son parte del ser humano, independientemente de su género, y necesarias para la acción no-violenta. Estamos interconectados y juntos formamos la unidad.

²⁵ M. Novo, *La educación ambiental. Bases éticas, conceptuales y metodológicas* (Madrid: Universitas, 2012), 104.

²⁶ L. E. Proaño, *Concientización evangelización política* (Salamanca: Sigueme, 1987), 47.

Codhem

A

Es preciso saber que nuestros actos tienen consecuencias.
Nuestra referencia moral es interior a nosotros mismos,
es nuestra conciencia, además de referirse a la razón universal
o a las exigencias de nuestra naturaleza: esta es la gran
enseñanza de Gandhi y punto de partida de la acción eficaz
para salvar nuestra tierra [...] Se trata de integrar
lo humano en sinergia de la naturaleza [...] una forma de
amor engranada al planeta. Se restablece la relación
constructiva entre el hombre y la naturaleza.
Juan-María Parent Jacquemin

A

Canto de Nezahualcóyotl
He llegado aquí,
soy Yoyontzin.
Sólo flores deseo,
he venido a estar deshojando flores
sobre la tierra.
Allá corto
la flor preciosa,
corto la flor de la amistad:
junto contigo, con tu persona;
¡oh príncipe!
Yo Nezahualcóyotl, el señor Yoyontzin.

Ahimsa con los animales no humanos

¿Qué se entiende por respeto a la dignidad animal?
(Ahimsa 122, 2015)

Depende de la herencia cultural, social, emocional, y hasta espiritual, que cada persona ha recibido, será así como se mostrará en su relación con los animales no humanos. Como menciona Mar-

Antología de la No-violencia IV

tha Nussbaum, es difícil precisar qué significa existencia animal digna —en ocasiones, es más claro lo que es indigno: espacios sucios, escasez de alimentos y agua, o ser víctimas de crueldad en cualquiera de sus expresiones—; sin embargo, la autora menciona como elementos de una existencia digna, al menos:

- Disfrutar de oportunidades adecuadas de nutrición y actividad física.
- Vivir libres de dolor, miseria y crueldad.
- Disponer de libertad para actuar del modo característico de cada una de las especies (sin estar confinados ni obligados a realizar acrobacias ridículas y degradantes).
- Vivir sin miedo y gozar de oportunidades para entablar relaciones gratificantes con otras criaturas de la misma especie (o de otras distintas).
- Tener la opción de disfrutar de la luz y del aire tranquilamente.²⁷

Para el caso de los animales domésticos, es también importante que la familia conviva con ellos o los lleve de paseo. En caso de peces y aves, se sugiere que se les hable o prodigue afecto.

Las enseñanzas de los animales no humanos (*Ahimsa* 101, 2013)

El chileno Manfred Max-Neef, economista y ambientalista, ha expresado en más de una ocasión su reconocimiento a los animales no humanos, porque, en muchas ocasiones, podemos encontrar en ellos más ejemplos de *humanización* que en nuestra propia especie. Les concede mucha más claridad, respeto y decencia; en cambio, afirma, el ser humano ha inventado los valores sólo para

²⁷ M. Nussbaum, *Las fronteras de la Justicia. Consideraciones sobre la exclusión*, (Barcelona: Paidós, 2007), 322.

violarlos, las leyes para pasar sobre ellas y firma tratados internacionales para que ningún país los respete. Mientras que nuestros hermanos animales no firman absolutamente nada y pueden mostrar acciones que sorprenden, como las relaciones de pareja de los pingüinos.

La ceremonia de los pingüinos (Ahimsa 101, 2013)

Entre los pingüinos hay ceremonias matrimoniales en las que participa toda la colonia y en las que las pingüinas casaderas se ponen en una hilera y los pingüinos casaderos ponen una piedrecita a los pies de la elegida y si ella a su vez la recoge es que lo acepta y la colonia los declara marido y mujer, y viven juntos también por el resto de la vida, e incluso se llega al extremo del suicidio por amor: si a un pingüino no lo quiere ninguna pingüina se lanza al agua después de la puesta del sol, cuando habitualmente nunca hace eso por temor a los lobos marinos y, sin embargo, nada mar a adentro y nunca más se sabe de él.²⁸

El maltrato animal²⁹ (Ahimsa 137, 2016)

A pesar de que el maltrato animal es un problema que tiene su origen y solución en la humanidad, es común que al establecer prerrogativas hacia los animales, algunas personas se opongan presuponiendo que tales beneficios podrían desviar la atención de los problemas que verdaderamente afectan a los seres humanos. No obstante, Annamaria Manzoni, al igual que otros autores, considera que esta problemática sí está vinculada con las prioridades humanas, “la gran cuestión de los animales lejos de ser marginal en el panorama de los infinitos problemas que afligen a

²⁸ M. Max-Neef, “Transdisciplina, para pasar del saber al comprender”, <http://disi.unal.edu.co/~lctore/PSist/PenSis07.pdf>.

²⁹ Yazmín Araceli Pérez Hernández, licenciada en filosofía por la Uaemex; actualmente, colabora como asistente de investigación en el IESU.

Antología de la No-violencia

IV

la humanidad, es en cambio, una cuestión central, ya que compartimos con ellos esta tierra. Sin embargo, lo hacemos como amos y señores lejos de hacerlo como compañeros solidarios”.³⁰

El ser humano ha marginado a estos seres no sólo en el ámbito de la justicia, de los derechos o de las consideraciones morales, lo ha hecho principalmente en el lugar que les corresponde en este mundo, del cual forman parte y cohabitan con la humanidad. Ha olvidado que, al igual que los animales, forma parte del conjunto del todo, y que al dañar a las criaturas que conforman la gran familia de la vida, se daña a sí mismo.

20 de marzo: Día Internacional de No Comer Carne (Ahimsa 107, 2014)

En 2014 se cumplen 29 años de celebrarse esta fecha. “Todos los animales, incluyendo los humanos, somos seres sintientes. Eso nos hace idénticos en nuestra capacidad de experimentar dolor y placer. Cuando decidimos evitar la carne, estamos promoviendo una vida menos violenta para todos los seres que habitan en este planeta”.³¹

Los circos, otra forma de violencia disfrazada (Ahimsa 107, 2014)

Este 5 de febrero se votó en el Congreso del Estado de Morelos a favor de la iniciativa presentada por el diputado Roberto Yáñez, la cual busca la prohibición de los circos que utilizan animales.

³⁰ A. Manzoní, *Nosotros tenemos un sueño. Reflexiones y sentimientos en torno al respeto hacia los animales* (México: Tiempo Animal, 2013), 9.

³¹ Anima naturalis, “20 de marzo: ¡por el Día Mundial sin Comer Carne”; Anima naturalis, <http://www.animanaturalis.org/n/20-de-marzo-por-el-dia-mundial-sin-comer-carne>.

Codhem

Asimismo, el municipio de Culiacán, en Sinaloa, decidió no autorizar más permisos a los circos que incluyan animales en su espectáculo.³²

Desde la No-violencia, se considera que en los circos se da un trato injusto a estos seres en cuanto a su alimentación, “entrenamiento”, condiciones antinaturales de vivienda, además de dejarlos en calidad de esclavos ante las fluctuaciones emocionales de los que están “a su cargo”. La No-violencia invita a no cooperar con los circos no asistiendo a ellos. La diversión de unos no puede estar basada en el sufrimiento de otros.

Existe una página llamada circos.org que proporciona una guía para todo ciudadano que desee manifestarse a favor de la no utilización de animales en los circos; un ejemplo de la guía se anexa:

Acciones sugeridas antes de que un circo llegue:

Trata de cancelar su gira. Contacta los auspiciadores del circo y pregúntales respetuosamente si conocen el tipo de espectáculo que están financiando, escríbeles cartas y enlaza los videos que tenemos en este sitio web. Trata de obtener el apoyo de algún grupo organizado que pueda apoyarte, si no, escribiendo a los auspiciadores y la prensa puedes movilizar a más gente a favor del circo sin animales. Contacta también con los colegios y escuelas de la ciudad, para que no acepten visitas a los circos con animales.³³

Siempre podemos apoyar, en menor o mayor medida, compartiendo esta información en los muros, los blogs, las páginas, los periódicos murales, o en la escuela o comunidad. Todas estas opciones pueden ser formas de activismo social, mucho mejor que el hecho de sólo criticar. Recordemos que la No-violencia es acción.

³² *Idem*, “Culiacán prohíbe los circos con animales”, Anima naturalis, <http://www.animanaturalis.org/n/43629>.

³³ Adopta gdl, “Guía de Acción contra los circos con Animales”, Adopta gdl, <https://www.adopta.mx/2010/06/guia-de-accion-contralos-circos-con-animales/>.

Antología de la No-violencia

IV

En el seno de la sociedad humana, el egocentrismo puede hipertrofiarse en egoísmo desenfrenado, y el altruismo puede extenderse más allá de la propia sociedad, volverse humanitario, consagrarse incluso a los animales que sufren o a especies en vías de desaparición.

Edgar Morin

Decrecimiento

El decrecimiento económico es una gestión individual y colectiva basada en la reducción del consumo total de materias primas, energías y espacios naturales gracias a una disminución de la avidez consumista, que nos hace querer comprar todo lo que vemos.

Vicente Manzano

El decrecimiento como sobriedad (Ahimsa 133, 2016)

Son muchos los aspectos que nuestras sociedades requieren gestionar, entre éstos se encuentran lograr la justicia ecocéntrica y retirarse del egoísmo antropocéntrico; una alternativa está en bajar los diversos niveles de consumo material, tanto en lo individual como en lo colectivo. En el aspecto individual tenemos que “hacer un trabajo personal para desacostumbrarse de la voluntad de ser todo poderoso. Tenemos que volver a la sencillez voluntaria, a una sobriedad feliz”,³⁴ que permita disfrutar los alimentos naturales, descartar la comida procesada, que no sólo contamina el cuerpo, sino depreda al planeta y lo contamina. Podemos ser más conscientes al momento de realizar las compras, evitando adquirir productos no necesarios, que se encuentran en la mayoría de los grandes almacenes, disfrazados de “confort”, “salud” y “juventud”.

³⁴ M. del R. Guerra e H. C. Vargas Cancino, “La responsabilidad de la universidad ante la formación en derechos humanos: el decrecimiento como propuesta ética”, *Cuadernos de ética* 26 (39) (2011): 5.

Codhem

Un hombre epimeteico (fragmento)
Querido Iván, me pidieron escribir sobre ti,
un maestro al que nunca vi,
salvo en páginas de libros
[...] Seré honesto, Iván, no llegaste fácilmente,
has sido para mí, como el vino,
un gusto adquirido.
[...] Como tú, Iván, caminando con tu corazón.
Viviendo de amistad, como de amistad vivía Hugo (Hugo de San Víctor)
Poniendo cada vez la fidelidad antes que la libertad,
sabiendo que sin amor no somos libres.
[...] Eres, querido Iván, un hombre epimeteico,
haciendo lo que dijiste que aquellos hombres
y mujeres trataban de hacer,
queriendo a la gente, más que a las cosas,
aprendiendo de nuevo cómo tener esperanzas,
honrando y apreciando la tierra
en que nos reunimos,
dispuestos a dejarlo todo,
una vez y otra vez, para ir
a tomar la mano de un amigo que muere.
[...] Tu debilidad, Iván, ¿puedo decirla?
Describes el viñedo, pero no puedes hacer salir las uvas.
Creas un hambre que no puedes satisfacer.
[...] Nunca intentaste cultivar unas uvas.
Nosotros hemos de ser los que satisfagan el hambre profunda,
y encuentren tu voz que habla como nos habla ahora
y se atrevan a seguir hablando
como los amigos se atreven a hablar,
libremente, francamente, sin pena.

Tom Pruiksma

Antología de la No-violencia

IV

El decrecimiento, recordando ideas centrales (Ahimsa 106, 2014)

En anteriores dípticos se ha hablado del decrecimiento; a continuación resumimos algunas ideas básicas que lo caracterizan:

- Ajuste y reequilibrio de los diferentes niveles de vida, así como de las jornadas laborales, las cuales deben reducirse para abrir espacio a otras áreas olvidadas.
- Equilibrio de la proporción de consumo, pues 20% de la humanidad consume 80% de los bienes y los recursos.
- Incremento en el bienestar o la calidad de vida, donde lo superfluo sea omitido, y sea posible y valorado el *tiempo libre o de ocio*, con oportunidad para la comunicación familiar y comunitaria, así como para el desarrollo espiritual, para el juego, la creatividad, la dedicación al sí mismo —como el autocuidado y la salud—, así como actividades que propicien la reconexión con la Tierra.
- Madurez interna que propicie en la misma sociedad que ésta se autorregule en un nivel de rendimiento medio, sin excederse en producción que sólo daña al planeta y hace más pobres a los ya de por sí empobrecidos.
- Promoción del consumo local (autoabastecimiento).
- Respeto del ambiente, de la naturaleza, que incluya el decremento tanto en la producción como en el consumo.
- Apego a los derechos humanos, donde la justicia social y la No-violencia hacia la vida en general sean reconocidas y practicadas.³⁵

³⁵ Cfr. H. C. Vargas Cancino, “El decrecimiento. ¿Desafío para la responsabilidad social universitaria?”, en *Enfoque Ético de la Responsabilidad Social Universitaria*, México, Torres, coords. R. Guerra y R. Mendoza (México: Torres, 2011).

Ecofeminismo

Conexión entre ecofeminismo y decrecimiento (Ahimsa 101, 2013)

La plataforma filosófica de la cual se desprenden el ecofeminismo y el decrecimiento es la No-violencia, cuyo énfasis es la defensa de la vida, *no sólo la humana*. Hurtado y Rubio limitan el enfoque de manera antropocéntrica, por lo tanto, esa parte no la compartimos, en tanto que, en los aspectos de *relaciones de cuidado*, estamos totalmente de acuerdo:

El punto de conexión fundamental entre feminismo y decrecimiento lo encontramos en la defensa de la sostenibilidad de la vida humana. Este concepto más amplio de sostenibilidad que aporta el feminismo requiere recursos materiales y energía, pero también contextos y relaciones de cuidado y afecto. Y es que son precisamente los contextos y relaciones de cuidado y afecto los que verdaderamente nos permiten a las personas crecer, desarrollarnos y mantenernos como tales.³⁶

Ecofeminismo como manifestación no-violenta (Ahimsa 131, 2016)

El ecofeminismo es una propuesta que se dirige al restablecimiento del equilibrio, al reconocimiento y al ejercicio de la justicia para todos, por lo tanto, se dirige principalmente a las personas más vulnerables o desprotegidas; se incluye a la naturaleza como víctima del abuso del ser humano (mujer/hombre, niño/niña), debido a la práctica de un estilo de vida, en muchos sentidos, inconsciente, y sólo atento a los “mandatos” de la mercadotecnia. Muy especialmente, este movimiento de corte no-violento busca:

³⁶ Á. Hurtado y E. Rubio, *Acercándonos al decrecimiento* (Sevilla: Asociación de Educación Ambiental “El Enjambre sin Reina”, 2010), 55.

Antología de la No-violencia

IV

- La recuperación de los derechos de la mujer en simetría con los del varón.
- Asocia la asimetría de dominio del varón con el sometimiento devastador de la naturaleza.

La mujer y el hinduismo (Ahimsa 130, 2016)

La posición de Gandhi con la mujer, dice Galtung: “No creo que se pueda decir que teológicamente el hinduismo tenga en sí mismo construida demasiada hostilidad contra las mujeres como el cristianismo”;³⁷ sin embargo, aspectos inaceptables del hinduismo, como la quema de viudas junto al cuerpo de su difunto esposo, generaban en Gandhi un marcado rechazo, luchando en la búsqueda vehemente de igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres.

Los actos hay que valorarlos desde la perspectiva personal y de grupo, su sufrimiento, su beneficio, y donde hay injusticia, no importa lo legendario de la práctica, hay que pararla; es necesario el cuestionamiento de los roles cuando la injusticia y la crueldad saltan a la vista o cuando el opacamiento del otro o su invisibilidad o sometimiento es evidente, no importa quién sea el otro o la otra, si es una población o una persona, o bien, la naturaleza misma.

Vandana Shiva: ecología y No-violencia (Ahimsa 102, 2013)

En otros dípticos hemos hablado de Vandana Shiva, activista no-violenta a favor del ecofeminismo, nacida en India, con estudios en física y maestría en filosofía. Cuando ella es cuestionada si cree que la No-violencia funciona, aun con los gobiernos violentos, su respuesta es:

³⁷ J. Galtung, *La meta es el camino. Gandhi hoy* (México: Trascend México, 2008), 37.

Codhem

En India estamos aplicando la *Satyagraha*³⁸ de Gandhi con la defensa de las semillas; y en las calles de India se está practicando no-violencia contra los políticos corruptos [...] Y hay gente que muere, pero si tu respuesta es coger una pistola te aseguro que ya habrás perdido, porque los ejércitos capitalistas tienen más armas de las que tú nunca podrás llegar a tener. La no-violencia es más ética, más efectiva y además evita que se criminalice a un movimiento. Desde el miedo no lo puedes hacer, sólo con amor, también es una cuestión de conexiones, conectar [...] y el momento mágico llega.³⁸

La justicia y la sostenibilidad nos exigen no utilizar más recursos de los que necesitamos. La contención del uso de los recursos y vivir dentro de los límites marcados por la naturaleza son precondiciones de la justicia social [...] En los *commons* es donde convergen la justicia y la sostenibilidad, donde se unen la ecología y la equidad. La sobrevivencia de propiedades comunitarias o bienes comunes como los pastos, los bosques o un ecosistema estable es solamente posible mediante formas de organización social que incorpora entre sus principios frenos y controles al mal uso de los recursos.

Vandana Shiva

³⁸ J. E. Drault, “La revolución es inevitable y será ecológica”, <http://drault.com/2013/03/10/la-revolucion-es-inevitable-y-sera-ecologica/>.

Antología de la No-violencia

IV

Una gandhiana de alto calibre: Ela Bhatt (Ahimsa 105, 2014)

Ela Bhatt es una de las pioneras más reconocidas en el ámbito internacional por su profundo valor y compromiso en la defensa del empoderamiento de las mujeres indias a través del trabajo digno. Se le ha nombrado como la “dulce revolucionaria”, cuya causa se ha dirigido a mejorar la vida de las mujeres oprimidas de la India, basada en la orientación gandhiana.

En 1972, fundó la Asociación de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia (SEWA), agrupación que a la fecha integra a más de un millón de mujeres, y fue miembro del Parlamento de India de 1986 a 1989.

La doctora Bhatt ha sido reconocida al recibir el Premio Ramon Magsaysay, el Premio Nobel Alternativo y el Meany-Lane Kirkland de Derechos Humanos y Justicia Social, entre otros. Las universidades, como Harvard y Yale (Estados Unidos) y Natal (Brasil), le han otorgado doctorados *honoris causa*. En septiembre de 2013, cumplió 80 años y, a la fecha, sigue adelante con su activismo social desde la No-violencia.

*Marcelina Bautista, defensora ejemplar*³⁹ (Ahimsa 109, 2014)

Este abril de 2014, la activista mexicana y directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (Caceh), Marcelina Bautista recibió el Premio Nacional por la Igualdad y la No Discriminación, otorgado por la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred). Antes, en 2010, la Fundación Friedrich Ebert (FES) le otorgó el Premio de Derechos Humanos. Ambos reconocimientos ganados por ser un ejemplo importante⁴⁰ en la defensa de los derechos de las trabajadoras domésticas, mujeres generalmente olvidadas por la sociedad.

Yo me llegué a sentir estancada en un trabajo no valorizado. Me sentía mal por no hablar español, la discriminación de muchas patronas y muchas otras personas, no sólo de los empleadores; de repente cuando la gente te dice que no vales y te hablan de forma despectiva, te bajan la autoestima y no quieres estar ahí. Marcelina Bautista.

Gracias a mujeres como Marcelina Bautista, llegará el día en el que este grupo esclavizado por cientos de personas que se aprovechan de sus necesidades y condiciones pueda disfrutar de sus derechos. En este contexto, también se reconoce a todas las indígenas que luchan día a día contra las injusticias, la opresión, la discriminación y la pobreza en las que están sumergidas por su ignorancia, por la corrupción y la falta de atención.

³⁹ María Estela Reyes Retana responsable de la Biblioteca “Juan María Parent Jacquemin” del IESU de la Uaemex.

⁴⁰ Cfr. G. Cruz Jaime, “Defensora de DH y laborales de mujeres, recibe premio en Berlín”, cimac noticias Periodismo con perspectiva de género, <http://cimacnoticias.com.mx/node/59841>.