

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

PROYECTO INTERCULTURAL

**AHIMSA COMO VALOR DE CULTURA DE PAZ E
INTERCULTURALIDAD EN MÉXICO**

**PARA OBTENER EL TÍTULO ENDESARROLLO Y GESTIÓN
INTERCULTURALES**

ALUMNA: ESTEFANIA CORAL HURTADO BARRERA

308187539

ASESOR: MTRO. PIETRO AMEGLIO PATELLA

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

*“Si queremos un mundo de paz y de justicia
hay que poner decididamente la inteligencia
al servicio del amor”.*

Antoine de Saint-Exupéry

ÍNDICE DE INFORME DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

Educación para la paz y No violencia

La interculturalidad como estrategia de paz

Definición de Ahimsa

Comunidades practicantes del Ahimsa en México

CAPÍTULO II

TALLER AHIMSA: Paz e interculturalidad

Objetivo y aplicación social: Casa de Refugiados ACNUR y taller virtual.

ANEXO TALLER DE AHIMSA EN CLASE CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA
DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES, FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
LETRAS, UNAM.

CAPÍTULO III

VIDEO: Ahimsa en México

Objetivo y aplicación social: Comunidades practicantes en México

CONCLUSIONES GENERALES

BIBLIOGRAFÍA

AHIMSA COMO VALOR DE CULTURA DE PAZ E INTERCULTURALIDAD EN MÉXICO

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO DE INTERVENCIÓN

Somos parte de una nación multicultural y pluriétnica con cosmovisiones y tradiciones arraigadas, sin embargo, esta diversidad no ha sido fácil de manejar políticamente por las distintas administraciones de gobierno. El trasfondo histórico muestra la desigualdad e injusticia que los pueblos originarios han tenido que pasar, ya que el Estado no ha sabido manejar los programas gubernamentales de sus instituciones para ofrecer igualdad de oportunidades a los miembros de dichas comunidades indígenas, quienes a menudo viven en niveles de pobreza extremos con respecto a la demás ciudadanía.

La invasión a sus territorios a causa de megaproyectos, la violación a sus derechos humanos y la ausencia del sector educativo (o en su defecto la educación monolingüe impuesta) y de salud son algunos ejemplos de la falta de oportunidades a los miembros de esta población. Sin mencionar que se ha pasado por alto su autonomía política, siguen sufriendo discriminación, siendo minimizados ante las instituciones públicas e incluso se les ha inculcado por delitos (o desaparecido) sin poder tener acceso a un traductor para su defensa, sumado a que se les han impuesto formas de llevar sus procesos políticos, violando así su autonomía y al mismo tiempo sus derechos individuales y colectivos.

Todo aquello es muestra de la violencia estructural en los programas de gobierno hacia este tipo de comunidades, lo cual ha derivado en una serie de levantamientos de oposición de los pueblos autóctonos contra la criminalización y minimización de su cultura y proyectos de reeducación comunitaria para mantener su lengua materna activa y poder ejercer su autonomía en todos los aspectos que a ellos convenga.

Por otro lado, en las ciudades también se han manifestado formas de violencia contra los movimientos de resistencia civil noviolenta que buscan que se dé respuesta al problema de las desapariciones forzadas de diversos miembros del activismo social y el derecho a la libre expresión, la misma desaparición o asesinato de los defensores de derechos humanos, la creciente ola de feminicidios, las luchas estudiantiles que a menudo son reprimidas; todo aquello forma parte de un país en guerra en donde la normalización de

la violencia puede verse en los colegios, en los medios de comunicación, en la calle e incluso en el propio hogar.

El conflicto social no es un obstáculo si se sabe mediar y se ejerce justicia entre los miembros de las partes involucradas; podría este conflicto convertirse en oportunidad para cambios positivos en nuestra sociedad, como parte de un proceso histórico de cambio.

El compromiso debe ser generar un Estado plural en donde se haga valer los derechos humanos de todos, se garantice justicia e igualdad de derechos, oportunidades y la satisfacción básica de las necesidades de todos y todas en una sociedad intercultural y justa.

La idea de una sociedad intercultural va más allá de solo reconocer otras formas de ver el mundo, es la base para generar un diálogo horizontal, para dar lugar al respeto entre los diversos sujetos sociales y sus culturas. El estrecho vínculo que hay entre la interculturalidad y el concepto ético “Ahimsa” (como expresión de la no violencia) se extiende en tanto a su compatibilidad: por un lado, ambas abogan por la lucha no violenta, la defensa de las causas justas, el cuidado por el medio ambiente y ambas ideologías se basan en los principios de justicia y derechos humanos, por ello la prioridad de este trabajo es dar a conocer la importancia de Ahimsa como una herramienta de la no violencia en el contexto de intervención social nacional y de los derechos humanos.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es promover de la no violencia a través de la difusión de los talleres Ahimsa, que tendrán como fin la promoción de la cooperación comunitaria y a su vez la no cooperación como forma de acción directa no violenta de los participantes de la comunidad universitaria de la Licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales y algunos miembros de los movimientos sociales de resistencia civil no violenta en México, con quienes también se planteará la revisión de los derechos humanos de segunda y tercera generación como parte integral de los ejes comunes que se pretende abordar como parte estructural del proyecto “Ahimsa como valor de cultura de paz e interculturalidad en México” el cual tendrá lugar en las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en La Casa Refugiados ACNUR de la Ciudad de México.

Este proyecto se basa en la idea de educación para la paz señalada en el artículo 26 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos que indica:

“La educación para la paz tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos...”

La creciente espiral de violencia por la que atraviesa nuestro país es la razón de la importancia que tiene el fomento de este valor como principio cívico en un país de guerra y normalización de la violencia social. Por ello se insiste en introducir y reflexionar en la idea de Ahimsa como una extensión de la filosofía noviolenta gandhiana, como valor cívico y ético, promotor de la resolución de los conflictos a través de vías noviolentas.

La noviolencia tiene un valor importante en las comunidades mexicanas y dentro del proyecto PAPIME 407518, por ello se pretende implementar, aplicándose en zonas de difusión como lo es la comunidad universitaria y algunos espacios urbanos con sensibilización a estos temas.

OBJETIVO DEL DISEÑO DEL PROYECTO

El objetivo de este proyecto es presentar la filosofía Ahimsa a través de talleres y material didáctico a los miembros de la clase de No violencia de la carrera Desarrollo y Gestión Interculturales y espacios con interés en el tema -como es La Casa de Refugiados ACNUR- para lograr la asimilación de este término como una parte elemental de la noviolencia y como una herramienta de la cual puedan apropiarse como comunidad, que al discutirse y entenderse como un valor fundamental pueda ayudar a construir una sociedad con conciencia social activa, capaz de inspirar a que con cada acción individual cambiemos nuestro entorno social de manera gradual.

Otro de los objetivos de la creación del contenido de este proyecto, es que sea una aportación al terreno académico, ya que los ejes de los conceptos principales que se abarcarán en perspectiva al taller enlazarán la práctica de Ahimsa como vínculo de familiarización entre los derechos humanos y la interculturalidad, siendo estos los ejes que llevan al destino final de dicho proyecto.

Se presentará como proyecto de sensibilización a través de un taller de tres horas y un vídeo que será dirigido a distintos públicos concentrado en preguntas, algunas dinámicas cotidianas, cuestionar cómo viven ellos la no violencia y qué consecuencias creen que tiene el no respetar Ahimsa en la realidad que vivimos; ya sea en la manifestación de la agresividad (de forma colectiva e individual), el maltrato animal o el daño que infligimos a la tierra, que principalmente se manifiesta a través del cambio climático.

A sí mismo el objetivo es mostrar a través de un vídeo a algunos miembros de los diversos grupos en México que se han apropiado de Ahimsa en su práctica diaria y que se identifican con este valor en sus principios religiosos y sociales, como practicantes de yoga, ecologistas, hinduistas y otros miembros de la sociedad civil como activistas de derechos humanos.

JUSTIFICACIÓN

México es un país que enfrenta constantes desafíos de índole política, social y cultural. Un país plural y multicultural que atraviesa por un momento histórico de guerra con hechos de alta violencia social, que involucra a todos los miembros de su sociedad; debido a ello han emergido varios movimientos sociales que se han manifestado en su mayoría a través de estrategias no violentas, las cuales constituyen un esfuerzo colectivo para hacer valer los derechos que como sociedad corresponde reclamar.

Estos movimientos se han constituido por familiares de los desaparecidos, víctimas de feminicidios, megaproyectos que afectan comunidades rurales, grupos activos del sistema educativo y del sector salud que apelan a una democracia y a una justicia tangible.

Derivado de la inseguridad, falta de oportunidades educativas y laborales, crisis económicas y fenómenos del cambio climático, los flujos migratorios se han concentrado en algunas potencias mundiales como es el caso de Estados Unidos, donde se están incrementado los índices de crímenes raciales, políticas xenofóbicas y gobiernos fundados en ideologías que incitan al odio y la intolerancia.

En este contexto el desafío es la construcción de una cultura de paz y de una sociedad intercultural que aporte otra perspectiva para las relaciones sociales dinámicas, en donde se consolide el cumplimiento de los derechos humanos sin importar de dónde se provenga, garantizando la justicia para todos y todas.

“Por otra parte, el enfoque de interculturalidad también prioriza el carácter de integridad de la vida, puesto que es la visión estratégica que en el mundo ha dado paso a la formación y vigencia de las culturas y sociedades con altos niveles de desarrollo y sentido humanista a diferencia de las actuales. En este sentido, la interculturalidad concebida como una posibilidad democrática de interacción de los pueblos culturalmente diversos pretende el impulso y desarrollo de la sociedad en su conjunto a partir de las riquezas y potencialidades de cada una de las culturas, provocando paulatinamente un proceso de convivencia basado en la armonía social y no en el egoísmo; siempre con la finalidad de buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población sin privilegios de ninguna naturaleza” (Cisneros Andrade et al, 2006)

La búsqueda de una sociedad justa y democrática ha sido un ideal desde incluso antes de los tiempos de Mahatma Gandhi, quien en su vocación y aptitud , orquestó el movimiento de desobediencia civil en India y Sudáfrica, creando toda una ideología fundada en la desobediencia civil, la noviolencia y en algunos cimientos de la tradición espiritual hindú, dando paso al movimiento Satyagrahi, mismo que se basaba en el principio Ahimsa (según la definición de los yogasutras representa la abstención de ofensa en todas sus formas, en todos los tiempos y hacia todos los seres) el cual dotaría a los miembros del movimiento de un profundo sentido de identidad y fuerza moral.

El movimiento noviolento organizado por Gandhi es el ejemplo de que los cambios sociales son posibles con la organización social y cooperación de todos y que la práctica de Ahimsa es una herramienta útil en nuestra realidad social. En este momento histórico, trabajar para entender a la otredad representa un gran paso para el reconocimiento de la diversidad cultural, en nuestro entendimiento de preservar nuestras reservas ecológicas y promover la educación para la paz como legado a las futuras generaciones.

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL PROYECTO

El presente trabajo establece la construcción de un taller de cultura de paz e interculturalidad, basado en la promoción Ahimsa y algunas de sus dimensiones como el vegetarianismo, el respeto por el medio ambiente y por las otras formas de vida, así como su aplicación en los movimientos sociales noviolentos.

El taller tendrá como participantes a miembros de La Casa de Refugiados ACNUR y estudiantes de la licenciatura Desarrollo y Gestión Interculturales a quienes se les presentará este proyecto de sensibilización y promoción de la educación para la paz con interculturalidad con el objetivo de nutrir el taller con su colaboración y participación.

Al presentar el proyecto de taller se iniciará con un módulo de preguntas acerca de las expectativas que tienen los participantes acerca del taller y se establecerán acuerdos de convivencia, después se dará una presentación acerca de los conceptos de Ahimsa, Interculturalidad y Derechos Humanos, como siguiente paso procederemos a realizar algunas actividades que involucren la toma de conciencia y que los participantes puedan dar aportaciones y opiniones de cómo viven el Ahimsa en su vida diaria y la relación de este valor con la Interculturalidad, al finalizar las actividades se proyectará un vídeo de 20 minutos con entrevistas a personas que explicarán la forma en las que se han apropiado de Ahimsa como un principio en sus vidas, **entre ellos miembros de colectivos promotores de derechos humanos, practicantes de yoga, miembros de la sociedad internacional por la conciencia de Krishna y algunos practicantes de yoga**, y finalizaremos tomando nota de las recomendaciones o áreas de oportunidad que los propios participantes aporten y que el proyecto pueda nutrirse de ello.

Las dinámicas tienen como fin promover la participación y la escucha activa de propuestas para aplicar Ahimsa en las actividades cotidianas y comunitarias, a fin de que se logren cambios importantes para los participantes del taller y ellos puedan darle el uso que consideren pertinente en su propia lucha noviolenta.

En este proyecto el principal eje metodológico será la participación, ya que éste estará fundado en la promoción de Ahimsa y su vínculo con la Interculturalidad, la escucha activa, la participación y el diálogo horizontal, en la que se involucrará a los participantes.

En la metodología del taller se integrarán tanto la teoría que se basa en la definición de ahimsa y cultura de paz y en la práctica de las actividades se busca obtener de los participantes una definición de ahimsa basada en su entendimiento de este valor, lo

más valioso del taller estará basado en la experiencia de los grupos en relación a los cambios sociales con los que después de las actividades y presentación todos y todas puedan comprometerse al realizar como objetivo personal después del taller, pues también se busca que el valor de ahimsa nos aliente a sumar fuerza moral a cada una de nuestras luchas no violentas.

Por su perspectiva holística, el proyecto se basará en métodos de investigación cualitativos, ya que de lo que resulte de la aplicación del taller y de la realización del video dependerá el desarrollo del cuerpo de este informe académico. Las observaciones que resulten de la aplicación del taller serán colocadas en las conclusiones del proyecto.

MARCO INTERPRETATIVO

El contenido del proyecto ha sido principalmente fundado en la propuesta de la interrelación entre interculturalidad, derechos humanos y Ahimsa. Estos conceptos pareciesen ser aislados el uno del otro, sin embargo, a lo largo de este escrito se pretende dar cuenta de que dichos eslabones son parte de la misma cadena.

Según el Artículo 4.8 de la convención sobre protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales “Interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y respeto mutuo. La diversidad cultural sirve como una valiosa fuente de concentración de diálogos interculturales de largo plazo, a los cuales está íntimamente vinculada: ninguna de estas nociones puede prosperar sin la otra” (UNESCO, 2017)

La interculturalidad no solo reconoce a la otredad, sino que también involucra un diálogo y respeto por el otro. En un país como el nuestro, estos procesos ayudan a crear un terreno fértil para labrar la construcción de procesos de paz.

“La interculturalidad puede considerarse el estado ideal de convivencia de toda sociedad pluricultural (Ridao, 2007), caracterizada entre relaciones interpersonales basadas en el conocimiento y reconocimiento” (Bernabé Villodre, 2012)

El eslabón de la interculturalidad es parte de una sociedad democrática donde los derechos humanos reconocen y defienden el derecho a la diferencia de cada cultura, dicha instancia promueve a través de la no violencia el objetivo común de una sociedad de paz y de justicia. Como tercer integrante Ahimsa es parte del reconocimiento de la valiosa existencia de

todas las formas de vida, la importancia de no dañar a sus miembros, respetar sus derechos humanos, territorios e invariablemente, construir puentes hacia una sociedad basada en los valores de la interculturalidad.

“El concepto de interculturalidad aboga por la defensa de la diversidad, del respeto y el diálogo cultural. La interculturalidad implica reconocimiento y comprensión ante la existencia de otras culturas, además de respeto, comunicación e interacción” (Bernabé, 2012)

Por su parte Ahimsa, en su definición podría traducirse de la siguiente manera:

“El voto de no hacer daño...la palabra Ahimsa viene del sánscrito *hims* ...que significa matar o dañar...la traducción más exacta es la ausencia del deseo de herir, dañar o matar” (C. Key,1995)

La necesidad de una sociedad establecida en un Ahimsa como valor de cultura de paz e interculturalidad en el México actual es primordial. Según las palabras del propio Dalai Lama “Ahimsa es tener el poder de hacer daño a otros y decidir no hacerlo” (Dalai Lama, 2020). Queda mucho terreno por abarcar, sin embargo, queda aportar con nuestro granito de arena al cambio que cada uno decida hacer en las diversas esferas donde tengamos incidencia.

La propuesta es Ahimsa, la interculturalidad y los derechos humanos como herramientas para la construcción de paz.

CRONOGRAMA

- 2da semana de diciembre 2020----- Entrega de protocolo de proyecto
- Avances del taller----- Finales de diciembre 2020
- Video ----- Ya ha sido presentado en un taller.
- Presentación y Discusión del video al equipo de investigación del PAPIME 407518- -- Finales de enero 2021.
- Avances del informe -----Finales de mayo 2021.
- Discusión de proyecto----- Finales de -julio2021.

INTRODUCCIÓN

La necesidad de promover una cultura de paz y no violencia en México es una prioridad ya que debido al contexto de violencia al que como sociedad nos enfrentamos día a día, construir un programa para la difusión de este tema puede ayudar a mejorar el ambiente en núcleos de esferas sociales diversas. A sí mismo el hecho de tocar estos temas puede ayudar a visibilizar algunos tipos de violencia tan comunes que no se les da la importancia que debería.

Se esperaría que a través de la reflexión los sujetos sociales, estos implementaran cambios en su ambiente familiar, comunidad e individual, ya que con la participación ciudadana se logrará a un corto o mediano plazo cambios sociales importantes.

El proyecto de taller se impartirá como parte de un grupo que conformará otros talleres que se transmitirán en torno a la temática de la no violencia. Los cuales buscan la promoción de la cultura de paz y potenciar las acciones sociales para mejorar el ambiente social.

La metodología, dado la anterior explicación se basa en la investigación-acción, difusión de la cultura de paz e interculturalidad con la intención de fortalecer el tejido social.

Existen diversos estudios académicos acerca de la no violencia y cultura de paz, sin embargo, este proyecto pretende hacer énfasis en la integración del valor del Ahimsa en comunidades en donde ya es considerado como un valor supremo, ya que gracias a éste su vida en el plano, espiritual, moral y social se basa en este concepto que va más allá del límite conceptual de la ya conocida *no violencia*. Se pretende contribuir con este proyecto al acervo académico de la comunidad estudiantil y que se utilice como apoyo de material para la clase de Cultura de Paz y No violencia impartido en la carrera de Desarrollo y Gestión Intercultural por el Maestro Pietro Ameglio Patella.

Las limitaciones de dicho proyecto residen en el hecho de que difícilmente podrán llegar al alcance de personas que no estén interesadas en el tema. Ya que se espera que el público asista por su propio interés a estos talleres.

El concepto de Ahimsa es un eslabón importante dentro de la corriente de la no violencia y por tanto una herramienta esencial en la lucha social no violenta de México y el mundo; por ello la importancia de su estudio y difusión dentro del panorama de la resolución de conflictos.

Es importante poder reconocer que no violencia y Ahimsa forman parte integral entre sí, se pretende que esto pueda ser asimilado y discutido en un taller con la finalidad de entender las diferencias y vínculos entre uno y otro. El presentador del taller hará su labor como facilitador y al mismo tiempo fomentará la realización de ejercicios de concientización acerca del concepto Ahimsa, en qué ámbitos se puede practicar y cuáles son sus alcances tanto social como individualmente.

La aplicación del taller introductorio Ahimsa retribuye al ámbito académico la demanda de un tipo de estudio que involucra la toma de conciencia holística, que permite poner en práctica la construcción de paz interior y al mismo tiempo de forma exterior, con la generación de conocimiento formado a través de la cooperación de los participantes.

El objetivo de la aplicación de este taller es que al entender Ahimsa se pueda realizar un fomento a la conciencia no solo social, sino también de uno mismo, ya que al tener la noción de que Ahimsa implica no ejercer violencia de pensamiento, palabra ni en acto, involucra un grado de compromiso a otro nivel en la lucha social.

La espiral de violencia y odio parece ir en ascenso y no tener freno sobre todo en 2020, ya que este año ha servido para visibilizar las constantes dinámicas de violencia estructural que viven en México personas provenientes de contextos desfavorecidos, siendo notoria la situación de vulnerabilidad de los pueblos originarios y de la población rural, pero no sin dejar de mencionar el ascenso de la violencia doméstica, el aumento en homicidios y las constantes desapariciones forzadas a los miembros de grupos de defensa de derechos humanos o integrantes de movimientos sociales y reivindicativos.

Según el Instituto para la Economía y la Paz en su informe del 2020 del índice de Paz México:

“El IPM 2020 proporciona a los formuladores de políticas, líderes empresariales y organizaciones de la sociedad civil la evidencia que contribuya a crear nuevas y más amplias soluciones para construir la paz en México”.

El proyecto de taller permite que desde una esfera universitaria pueda llevarse a cabo una introducción y posteriormente un análisis por parte de los estudiantes de la carrera Desarrollo y Gestión interculturales acerca de qué tipo de atmósfera será necesaria para

permitir el surgimiento de una nueva propuesta de construcción y educación para la paz. A sí mismo los resultados de las dinámicas de taller y las propuestas generadas permitirán que la actividad de taller pueda replicarse como un apoyo de material didáctico para la enseñanza del tema a otros grupos.

Este trabajo consta de 3 capítulos en donde se abordan los conceptos clave: Ahimsa, interculturalidad y educación para la paz, los cuales se presentarán constantemente tras el desarrollo de la redacción y en la aplicación del proyecto.

CAPÍTULO I

EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y NOVIOLENCIA

“La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer
sería suficiente para solucionar la mayoría
de los problemas del mundo”

M.K Gandhi

Históricamente el fomento de la noviolencia está presente desde inicios del siglo III A.C, pues se menciona en textos védicos como Los Upanishads, donde se hace referencia a la necesidad de desarrollar este principio tanto en práctica espiritual como en la política para establecer la noviolencia como método de resolución de conflictos; otras doctrinas como el budismo, hinduismo, miembros practicantes del yoga, jainistas, e incluso cristianos y en algunas otras prácticas religiosas, se suman a la asimilación de la noviolencia en sus respectivas escrituras y prácticas cotidianas como objeto de fe y devoción.

El primer antecedente de la Educación para la paz es la noviolencia. “...el término noviolencia es una traducción literal del concepto en sánscrito de *Ahimsa* (<<a>> como particular negativa a la que se añade <<himsa>>, violencia, es decir, fuerza que causa

daño). Este concepto, fundamental de la religión jainista y muy importante en la budista, fue introducido en Occidente por Mohandas Gandhi para conectar la filosofía religiosa con sus necesidades políticas revolucionarias...". "A pesar de que en hindi se escribe junto, al traducir al inglés el concepto Ahimsa, Gandhi optó por la grafía non-violence" (Castañar, 2013), traducida al español como "*noviolencia*", el cual se adoptaría después para referirse al tema meramente sociopolítico.

Los grandes acontecimientos del siglo XX marcaron la historia de la humanidad, pasando por las guerras mundiales y las luchas por la liberación de los pueblos de sus colonizadores, movimientos por la liberación y la justicia surgían. De entre los movimientos sociales emergió uno que abordaremos debido a la necesaria referencia del tema: El movimiento Satyagraha (podría traducirse como "La fuerza de la verdad") promovido por Mahatma Gandhi, quien al haber crecido en una familia practicante del hinduismo y jainismo, se crió bajo valores religiosos que le fueron inculcados en su educación y como parte de sus principios éticos, tales como la práctica de Ahimsa (noviolencia), Satya (verdad) Asteya (no robar), Bramacarya (celibato) y Aparigraha (vivir sin excesos), de ello su costumbre por meditar, su estilo de vida vegetariano y el ascetismo que practicaba, todo aquello formó parte de la base del movimiento que daría la fuerza y unión necesaria para lograr grandes cambios en su natal India. Ya desde 1920 había iniciado el llamado a la desobediencia civil y para entonces ya había difundido las enseñanzas de la noviolencia aplicada al movimiento que él mismo lideraba, el mismo año se llevó a cabo de forma pacífica La Marcha de la Sal la cual sería parteaguas para que años después, en 1947 se lograra la independencia de India.

A mediados de 1945, casi al término de la Segunda Guerra Mundial el mundo ya había presenciado la barbarie nazi y la explosión de la primera bomba atómica, nace la ONU con el propósito de crear orden mundial e implementar programas para la paz entre las naciones y fomentar la cooperación internacional entre sus estados miembros, mismo año donde se creó la UNESCO. Para 1948 emergió la Proclamación de los Derechos Humanos y derivado de ambos logros se realizaron tratados internacionales para regular la guerra y los estragos que ya para entonces había generado globalmente, sin embargo el esfuerzo institucional de una organización de talle internacional no era suficiente para lograr la paz mundial, sobre todo cuando para entonces la idea de "paz" que se tenía era simplemente la ausencia de guerra (la pax romana), había que cambiar de paradigma para poder iniciar cambios reales, y deconstruir el concepto de paz desde lo más básico; un claro ejemplo de ello fue el escritor

y filósofo Henry Thoreau, quien en 1846 se negó a pagar los impuestos de guerra ya que no estaba de acuerdo con el saqueo territorial y la esclavitud que promovía el Estado, debido a ello fue mandado a prisión en donde redactó varios ensayos, de entre los que destaca “Desobediencia Civil”, de 1866 en donde se hacía hincapié a la desobediencia a las ordenes inhumanas e injustas, años después este libro inspiraría al propio Gandhi en la creación del movimiento Satyagraha y posteriormente sería utilizado por el propio Martin Luther King en El Movimiento por los Derechos Civiles de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, seguido del movimiento por los derechos de las mujeres por lograr el acceso a la educación y el voto, y posteriormente, el movimiento LGBT, entre otros ejemplos de cambios logrados por la lucha no violenta.

En el periodo de entreguerras también nacieron varias corrientes que promovían la paz a través de la pedagogía, ya que era importante la implementación de programas para la paz; de ahí nació La Escuela Nueva como movimiento revolucionario promotor de la educación para la paz y algunos ejemplos de educación no violenta como el sistema Montessori, la pedagogía de Freire, entre otras corrientes que se enfocaban en una educación alternativa que fomentaba la toma de consciencia y el ejercicio de la no violencia.

“A mediados del siglo XX, una nueva manera de enseñar adquirió un considerable impulso con la teoría de Piaget, que orientaba la historia a promover la capacidad de pensar y razonar sobre la realidad social”. (Tribó, 2013)

Era de gran relevancia poder crear alternativas de educación para el fomento de la paz ya que ya se había visto lo fácil que era manipular la mente humana para la obediencia a las órdenes sin cuestionamiento a la autoridad, tal fue el caso de los soldados que se excusaban de “solo haber obedecido órdenes” de sus superiores al haber realizado actos genocidas, mostrando así que la falta de consciencia humana era un gran problema que había que resolver.

Se puede hablar de varios nacimientos de la educación para la paz. “El primero después de la Primera Guerra Mundial, cuando los movimientos de renovación pedagógica, impactados por los efectos destructivos de la guerra, hicieron suya la consigna “Nunca Más”, que se generalizó en por toda Europa. Sus impulsores, a través de la acción educativa, se propusieron construir la paz cambiando la finalidad de la historia en el currículum. Sin embargo, su incidencia fue escasa y no pudieron evitar frenar el clima que llevó a la Segunda Guerra Mundial” (Tribó, 2013)

“La segunda fundación de la educación para la paz puede situarse en los años sesenta, recuperada la sociedad europea de los efectos inmediatos de la guerra y frente a nuevos problemas (riesgo de guerra nuclear total, guerra del Vietnam, mayo del 68, etcétera), cuando se intentan divulgar los resultados de las investigaciones para la paz y convertirlos de nuevo en acción educativa”. (Tribó, 2013) P

Esta segunda ola se vio muy influenciada por el conocimiento de las estrategias no violentas de Gandhi.

Fueron varios los intentos por echar a andar el proyecto de educación para la paz, sin embargo, aquellos programas estaban basados en un proyecto de control y prevención de la guerra, más allá de lo que hoy es el verdadero propósito de la educación para la paz, que es generar una sociedad basada en la paz con justicia y dignidad.

“Entendemos la educación para la paz como una estrategia de educación en valores”, “...plantea la urgencia de hablar de las guerras en el aula para sensibilizar a los alumnos a favor de los valores pacíficos en la resolución de los conflictos.” (Tribó, 2013)

El tercer modelo de educación para la paz proveniente de una institución oficial proviene del organismo especializado, que según la página oficial de la ONU; la UNESCO, como organismo especializado tiene como misión “contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información”; desde este conjunto de propósitos destaca “promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz” (UNESCO, 2016)

“Finalmente, ya en los años cincuenta aparece como cuarta ola la investigación para la paz. Dichas investigaciones en torno a los estudios de la paz y la violencia atravesarán cuatro etapas, la primera de paz negativa, la segunda de paz positiva, la tercera más enfocada a movimientos sociales y la cuarta de creación de una cultura para la paz. Cabría destacar en el transcurso de la segunda etapa que se va evolucionado de una concepción negativa de paz a una positiva, y con las aportaciones de Galtung se produce un salto cualitativo en estas investigaciones, promoviéndose un cambio en los objetivos a conseguir mediante los estudios y educación para la paz. Nuestro fin ya no será sólo el que no haya guerras, sino daremos un paso más allá en ponernos como meta la satisfacción de las necesidades básicas de todos los seres humanos y la creación de una cultura de paz. A pesar de los mencionados antecedentes históricos la Educación para lo Paz, sin embargo, es una

disciplina muy innovadora ya que hasta comienzos del siglo XX y, más concretamente, tras el desastre de la Primera Guerra Mundial no se aúnan esfuerzos por fundamentar la Educación para la Paz desde un punto de vista pedagógico”. (Herrero, 2003)

Actualmente, se ha puesto bajo la lupa de los estudios para la paz algunos de los aspectos que abarca la no violencia implican:

Justicia, cohesión social, promoción de los derechos humanos, sostenibilidad, participación ciudadana, inclusión social, interculturalidad, desobediencia civil, educación inclusiva.

Thomas Alva Edison refirió: “La no violencia lleva a la más alta ética, lo cual es la meta de la evolución. Hasta que no cesemos de dañar a otros seres vivos, somos aún salvajes”

“La conciencia es un elemento clave dentro de la No violencia. Los cambios conductuales se originan en la toma de conciencia. Desde esta filosofía, cualquier acto consciente debe realizarse desde la justicia, no solo entre humanos, no solo entre humanos, porque de ser así sería un enfoque antropocéntrico; requiere que se realice entre todos los seres vivos; esta postura inclusiva se llama biocentrismo o ecocentrismo, en la cual toda la naturaleza importa.” “Desde la inclusividad de la No violencia, también se integran las comunidades indígenas” (Vargas Cancino, 2018)

Más allá del recorrido histórico en el surgimiento de la No violencia y La Educación para la Paz, el aporte metodológico que se ha logrado en cada uno ha servido como herramienta para labrar el camino de los movimientos sociales que han optado por utilizar estos métodos, que poco a poco han ganado popularidad y sumado peso moral a la organización de los miembros activos de estos colectivos a nivel mundial.

“La acción no violenta- como la unión de gente sin armas desafiando arraigados sistemas de poder- se ha tratado como un fenómeno marginal ...”,” Cuando el estudio de la movilización popular, no violenta o de otra forma, está en el currículum de las Ciencias Sociales, se tiende a centrar en condiciones estructurales...e ignora muchas veces la cuestión de la voluntad, las motivaciones y la visión de aquellas personas y colectivos que se movilizan.” (Castañar, 2013)

En un primer nivel “...encontramos una concepción holística de la no violencia como filosofía de vida, de carácter muchas veces religioso, pero no necesariamente, que se sitúa en un ámbito personal y que ineludiblemente abarca el resto de los niveles. La no violencia contemplada desde esta perspectiva consiste en la eliminación de la violencia de todos los

aspectos de la vida (de ahí que sea holística), incluidos los conflictos sociales y políticos. La gente que sigue esta filosofía de vida suele ser vegetariana, como muestra de su compromiso de no dañar seres animados, y mantiene un modo de vida en el que la ética diaria cobra una gran importancia” (Castañar, 2013)

“Hay un segundo nivel que entiende la no-violencia en un plano interpersonal que no implica una concepción holística tan comprometida con el modo de vida individual con el plano personal, pero sí que implica una postura ética de no utilizar violencia como forma de superación de los conflictos (frente a otras perspectivas que hablarían de gestión o resolución de conflictos). Desde esta perspectiva se intenta tratar al actor social opuesto con el respeto de un ser humano pleno, no deshumanizado, frente a la concepción demonizadora que lo considera como un enemigo y, por lo tanto, alguien contra el que es legítimo ejercer violencia. Desde esta perspectiva, las teorías de la noviolencia se centran en la necesidad de ir a las causas profundas que generan el conflicto para poder superarlo mediante la generación de un consenso nuevo al que se puedan amoldar las dos partes.” (Castañar, 2013)

“Si nos situamos en un tercer nivel, esta vez de carácter sociopolítico, encontraremos la perspectiva que entiende la noviolencia como una forma de acción política, y que suele usar el concepto de <<acción noviolenta>>, en vez de simplemente <<noviolencia>>, precisamente para remarcar el carácter sociopolítico de la misma. La definición de acción noviolenta que vamos a utilizar es la clásica que estableciera Gene Sharp en su momento y que redactó de la siguiente manera: “La acción noviolenta es un término genérico que recoge decenas de métodos específicos de protesta, no-cooperación e intervención, en todos los cuales los activistas conducen el conflicto haciendo (o dejando de hacer) ciertas cosas sin el uso de la violencia. Como técnica, la acción noviolenta no es pasiva, no es inacción, es acción, que es noviolenta”. (Castañar,2013)

Vemos, por lo tanto, que en esta definición de la acción noviolenta como técnica de acción política se ponen de manifiesto algunas de las características de la noviolencia que hemos señalado más arriba, al diferenciar la noviolencia como forma de acción política de los niveles personal e interpersonal”. (Castañar, 2013)

Como puede observarse, dentro de la noviolencia pueden clasificarse diferentes estratos, bajo los cuales podemos guiarnos y utilizar según sea nuestro interés de aplicación en el eje de la lucha social que estemos siguiendo.

“Como se aprecia desde su aparición la noviolencia está relacionada con otras virtudes, pues su práctica supone el soporte de los demás. De hecho, no es un simple acto negativo de reprimir las tendencias agresivas del hombre” (Polo Santillán, 2005)

La noviolencia implica un compromiso en la práctica de vida, como principio ético y se amplía a un terreno más grande como estrategia política.

Recordado un poco el panorama de Gandhi; el surgimiento de una persona, capaz de liderar y proponer una forma de revolución que no implicara armamento ni militarización, para su época donde se tenía la idea de que la lucha armada era la única solución, fue para las Humanidades lo que fuese la Teoría de la Relatividad de Einstein para la Ciencia; cambiando el esquema epistémico de la época y reconociendo las nuevas técnicas revolucionarias que serían el eje de lo que después se convertiría en toda una teoría con su propio método.

Ahondando más en lo que a nuestro campo compete, el hablar de la Noviolencia y la Educación para la paz es tocar dos fibras sensibles del tejido social actual. En pleno siglo XXI, el desarrollo de programas que promuevan la educación para la paz es realmente escaso, con el surgimiento de nuevas tecnologías cambian también las formas de interacción entre los sujetos sociales y esto trae cada vez más dificultades en la labor de los educadores para la paz, ya que en muchos casos el tacto humano es necesario en este tipo de pedagogía.

Desde este punto de vista, es necesaria la creación de nuevos programas que toquen este tema de vital importancia en el sistema escolarizado actual y por ello mismo la creación de un taller que proponga un enlace entre Noviolencia y educación para la paz es un paso firme en un contexto de guerra y desigualdad social.

“...la paz no es la simple ausencia de guerra. En su concepción positiva se implica la construcción de la justicia en las relaciones entre las sociedades y el reconocimiento de la igualdad en dignidad de todos los pueblos y todas las culturas. Es también un sinónimo del respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y a la determinación de los pueblos, la búsqueda del bienestar y el desarrollo no solo económico, y el respeto mutuo entre los pueblos, destinado a edificar una sociedad internacional en la que cada cual pueda gozar de la parte de los recursos que le corresponde...” (Educación y Ciudadanía A.C, 2014)

La noviolencia es la principal herramienta de la educación para la paz. Como parte de la esencia del taller que pretende abarcar educación para la paz y Noviolencia como herramienta de lucha y alternativa de defensa.

“La Cultura de Paz constituye un eje transversal de la vida social y política, así como de los procesos educativos de cada país. La Cultura de Paz se convierte en un componente fundamental ciudadano, que, como persona con derechos y responsabilidades, construye ciudadanía y asume un rol de agente transformador en una sociedad, que, bajo los valores de la democracia y la libertad, busca el desarrollo y bienestar social de todos y todas por igual” (Educación y Ciudadanía A.C., 2014)

LA INTERCULTURALIDAD COMO ESTRATEGIA DE PAZ

“Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres,
es en la mente de los hombres donde deben erigirse
los baluartes de la paz.”

UNESCO, 1980.

Como ya hemos visto, procedemos de un siglo lleno de guerras y de luchas sociales. En gran parte del mundo se ha logrado la independencia de la mayoría de los países, sin embargo, bajo la consolidación del Estado-Nación se ha logrado delimitar no solo fronteras territoriales, sino también ideológicas acerca de los modos de pertenencia nacionales, dando pie a una exclusión sistemática a grupos divergentes, como los pueblos originarios, los cuales han sufrido por años la violencia estructural institucionalizada de su propia nación.

El llamado al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios por parte de la OIT en su convenio 169 (1989) generó una pauta para la generación de programas internacionales y políticas públicas en pro de los derechos humanos de estas poblaciones

diversas, en tanto se generó el reconocimiento de la multiculturalidad, sin embargo, ante la poca experiencia y la generación de un concepto indigenista, se decidió implementar el concepto intercultural “como estrategia transformadora para develar, cuestionar y transformar desigualdades históricamente arraigadas dentro de la sociedad” (Baronnet, 2013), y la necesidad de la promoción de un diálogo y entendimiento horizontal entre los pueblos y naciones.

La UNESCO misma definió la interculturalidad en su artículo 4.8 de la Convención Sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales como “la presencia e interacción de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y respeto mutuo”.

“El concepto de interculturalidad... fue introducido a nuestro país en su modalidad educativa, por las exigencias establecidas en los documentos internacionales vinculantes suscritos por el gobierno mexicano con respecto a los derechos colectivos de los que deberían gozar los pueblos indígenas. De cualquier manera, la interculturalidad nos remite a la existencia de culturas diferentes y políticamente asimétricas y la necesidad de establecer un trato más equitativo para los portadores de las culturas no dominantes” (Baronnet, 2013)

En 1996 en México se firmaron de Los Acuerdos de San Andrés, donde el Estado mexicano se comprometía a hacer cambios importantes en materia de derechos y cultura indígena, se abordaron temas de derechos colectivos y autonomía política, jurídica, económica y cultura (que no era más que lo establecido en los tratados internacionales que ya se habían promulgado, y que de hecho, México ya había firmado) ; desafortunadamente no se logró avanzar significativamente en este compromiso por parte del gobierno y dejó a un lado la problemática, actualmente tampoco se ha logrado mucho en pro de los pueblos originarios y afrodescendientes.

La idea de mencionar sistemáticamente a estos pueblos deriva de las desigualdades históricas a las que han sido sometidas estas poblaciones que forman parte de México como país multicultural. En las primeras páginas se acentúa los tipos de violencia que se han aplicado a estos grupos y puesto que en este trabajo se busca generar la idea de una paz positiva en nuestro país, más allá de la ausencia de guerra, el generar una paz positiva que implique una ausencia de la violencia estructural y tratar el tema de los pueblos originarios es un punto clave para destacar la lucha social de estos miembros y al mismo tiempo enfatiza que un modelo intercultural

implica también hacer valer los derechos y el reconocimiento de la otredad, siempre partiendo desde su propio principio de realidad. En términos de Gunther Dietz “la interculturalidad se define como el conjunto de interrelaciones que estructuran una sociedad dada en términos de cultura, etnicidad, lengua, denominación religiosa y/o nacionalidad: se trata de un ensamble que se percibe mediante la articulación de los diferentes grupos de “nosotros” y “ellos”, los cuales interactúan en constelaciones mayoría- minoría, que a menudo, se encuentran en constante cambio. Frecuentemente estas relaciones son asimétricas en relación con el poder político y socioeconómico establecido y suelen reflejarse de manera histórica, arraigados de visibilizar o invisibilizar la diversidad, así como estigmatizar a la otredad y de discriminar a ciertos grupos en particular” (Dietz, 2009)

Basado en este concepto de interculturalidad, es necesario señalar que el proceso de construcción de la paz necesariamente delimita un territorio y un espacio determinado e involucra u principio de realidad diferente para cada sector de la población. La paz positiva se construye desde la justicia y en su ejercicio debe estar acompañada de la práctica de la noviolencia activa.

“En su búsqueda de un modelo de ciudadanía cultural, México es uno de los países en el mundo que tiene la tarea de compaginar los derechos humanos universales con los derechos colectivos culturalmente diferenciados, en un marco de participación y justicia social”. (Baronnet, 2013)

Se puede afirmar que la interculturalidad comprende el reconocimiento del otro, valorar a la otredad y valorar a su vez, implica respetar su derecho a existir y a legitimar la lucha de estas comunidades, por el reconocimiento de sus derechos fundamentales y colectivos que les permitan tener la autonomía que necesitan para poder desarrollarse plenamente.

La educación para la paz hace referencia a programas educativos para prevenir la espiral de violencia desde niveles macro y micro en la sociedad, y a su vez incluye a todos los grupos y estratos sociales, la educación Intercultural se embona perfectamente dentro de estos mismos objetivos, ya que el resultado que se espera involucra reciprocidad e intercambio en conocimientos, valores, comprensión y el respeto mutuo.

Hablemos de estrategias. Gandhi observó muy bien el modelo de defensa de la guerra y pensó el movimiento Satyagrahi con una estructura similar, pero con el propósito contrario.

Refirámonos a esta palabra un poco en la forma en que un general trazaría un mapa y vería cuáles son los puntos fuertes y débiles de su ejército, considerar con cuántas municiones y armamento (en nuestro caso herramientas de la cultura de paz y noviolencia), cuentan para atacar a su adversario, fijar el objetivo a atacar en el mapa (los tres tipos de violencia: directa, estructural y simbólica), considerar los factores externos que pueden ayudar o contribuir, como el ambiente en el que se desarrolla la batalla (el contexto y ambiente social del que nos rodeamos) para poder llevar a cabo las acciones pertinentes y lograr el objetivo de la lucha (que en este caso sería lograr la paz positiva, cultura de paz y paz intercultural).

La erradicación de todas las formas de violencia tendría como resultado el ideal de paz del cual se nutrirían de raíz las bases de la interculturalidad y a su vez lograría el objetivo de los derechos económicos, sociales y ambientales de las poblaciones vulnerables en México y el mundo.

“La historia revela que la paz como justicia social, como satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas, es una cuestión compleja y una tarea difícil. En ese quehacer, la paz se ha abordado desde diferentes posiciones: desde la mirada que propone la fraternidad universal apoyada en lo que podría ser el origen común de la raza humana y la igualdad de las personas; desde la solución de los conflictos a través de un ordenamiento jurídico nacional e internacional; desde el establecimiento de organismos internacionales capaces de garantizar la seguridad colectiva; desde la visión holística, ecológica y planetaria que extiende la problemática de la paz al medio ambiente.

Al ser la paz un derecho humano, es una responsabilidad de todos los seres humanos, su construcción, aun cuando siempre estemos trabajando en ello. La paz es un proceso dinámico, que implica una forma de construir relaciones entre los seres humanos a través de las distintas formas de organización social que excluye la violencia en todas sus manifestaciones. Se inicia con el reconocimiento del derecho de las y los demás a una vida digna, hecho que se logra mediante el diálogo y la cooperación, lo cual implica reconocer la necesidad de dialogar, la voluntad de comprensión mutua y que los beneficios sean equilibrados. (Tuvilla J, Derechos Humanos, Cuaderno de actividades, 2004)

En la actualidad, convivir en paz es un derecho humano reconocido a través de un cuerpo jurídico que sostiene la democracia y representa un gran desafío para la humanidad. Hoy la paz significa no solo una disminución de todo tipo de violencia (directa, estructural o cultural), sino la condición indispensable para que los conflictos puedan ser transformados

creativamente de forma no violenta, <<de tal manera que creamos paz en la medida en la que somos capaces de transformar los conflictos en cooperación, de forma positiva y creadora, reconociendo a los oponentes y utilizando el método del diálogo>>”

(Fisas, 1998 en Educación y Ciudadanía A.C, 2014)

Los planteamientos de la interculturalidad apelan al uso del diálogo horizontal como estrategia y como propuesta de un modelo de paz y justicia social en el país. En la medida en de que los objetivos de la interculturalidad se cumplan, a su vez se estarán haciendo valer sus derechos humanos y el mismo cumplimiento de estos derechos tendrá como resultado final un mejor campo para labrar la tierra en Educación para la Paz.

DEFINICIÓN DE AHIMSA

“Ahimsa es la ley suprema”

Mahabharata

En este proyecto nos adentraremos en el estudio de este término, no sin antes referir al lector que el entendimiento de Ahimsa, requiere de fe; hay que tener fe en la humanidad, entender que estamos en un proceso evolutivo tanto espiritual como biológicamente; aún falta desarrollar nuestra conciencia colectiva, que por momentos ha emanado después de periodos de largas crisis. Ahimsa promueve la práctica integral de la no violencia, pues requiere un compromiso consigo mismo, con la sociedad, con las demás entidades vivientes y con el propio planeta.

El Yajur Veda 12:32 dice “No uses tu cuerpo, dado por Dios para matar a sus criaturas, ya sean humanos o animales”, ***de aquí que gran parte de las personas practicantes de ahimsa en México sean practicantes del vegetarianismo, como veremos en los testimonios en el capítulo III.***

“Ahimsa” es la esencia de este trabajo, la razón de nuestro interés en cambiar lo que está mal en el mundo, pero hay que entender que, justo como dijo Gandhi “Tú mismo debes ser el cambio que quieres ver”, porque la mayor parte del sufrimiento esta fundamentalmente

arraigado en las diferentes formas en que ejercemos la violencia a nuestro alrededor. ***Ahimsa es una herramienta que puede aplicarse a partir de distintos dispositivos, por esto mismo nace el interés del impartir un taller cuyo objetivo es difundir la filosofía ahimsa desde sus diversas variables de aplicación social.***

Ahimsa es un término en sánscrito que se refiere a la ausencia de hacer daño a todo ser vivo, basada en la idea de que la vida es una, que estamos interconectados en la unidad del todo y somos interdependientes como habitantes del planeta. Representa todo lo contrario de la violencia, no hacer daño, la ausencia de querer matar o herir a otras entidades vivientes (jivas). La integración de Ahimsa abarca el pensamiento, la palabra y la acción, de tal modo que representa un sistema de autocontrol y autoconocimiento para el practicante.

“La práctica de ahimsa, el voto de no hacer daño, ahimsa está en el corazón del jainismo. La palabra Ahimsa viene del sánscrito *hims*, una forma desiderativa del verbo *han*, que significa matar o dañar. Con el prefijo *a*, la traducción más exacta es la ausencia de ausencia del deseo de herir, dañar o matar” (C. Key, 1995)

Ahimsa forma la base del sistema de creencias de la religión jainista, quienes tienen un orden estricto de seguir Ahimsa, es una población muy pequeña en el mundo. Son vegetarianos estrictos, llevan cubrebocas para evitar aspirar a algún animal pequeño y llevan consigo una escobetilla para ir limpiando el área por donde pasan y evitar matar a otros animales. Se conoce como la tradición más estricta en la práctica de Ahimsa; la madre de Gandhi era practicante de esta tradición por lo que, de primera mano Gandhi tuvo la mejor instrucción en cuando a los votos y educación en esta tradición de India.

Ahimsa (mayormente traducido como no violencia) es el primer principio de 5 en el sistema yóguico y jaina, el segundo es *Satya* (decir la verdad), en tercer lugar, está *Asteya* (no robar), el cuarto principio es *Bramacarya* (castidad) y el quinto *Aparigraha* (desapego, vivir sin excesos). En este proceso de compromiso espiritual la no violencia es el medio y la verdad el fin de evitar el sufrimiento de la existencia humana.

Gandhi hizo las siguientes afirmaciones: “El amor y la paz son la religión universal. La no violencia es el único mensaje. Ahimsa es el primer y último deber del hombre superior. La abstención de causar daño a cualquier criatura viva es la fuente de toda ética y toda verdadera fuerza espiritual”. “Ahimsa significa amor”, “Ahimsa incluye a la creación entera,

no solo la humana. Una persona que puede expresar Ahimsa en la vida ejerce una fuerza superior a todas las fuerzas de la brutalidad". (Gandhi, 1960)

De esta forma se entiende ahimsa como un voto y deber supremo para el fomento de la paz alrededor.

“La definición no solo incluye la renunciación de matar o la intención de lastimar a otra criatura viviente a través de un pensamiento, palabra o acción hostil, pero involucra la consciencia e integración de la compasión en todos los aspectos de la vida. Aunque el concepto de Ahimsa fue promulgado en lo que ahora es India por Lord Mahavira, Gautama Buddha y en China por Lao Tzu, la doctrina de la compasión fue también enseñada por Jesucristo y los apóstoles” (Altman,2020)

Los diversos textos históricos de las tres ramas (budismo, jainismo e hinduismo) entendían a ahimsa como un concepto multidimensional, ya que en la cosmovisión cíclica de estas ramas se entendía que todas las entidades vivientes eran portadoras de una parte de la energía espiritual divina, por lo que herir a alguna entidad viviente implicaba un proceso ligado al karma y entendiendo que solo por realizar actividades benignas es como uno puede alcanzar la paz espiritual de forma que al dañar a otros, nos dañamos a nosotros mismos por ley kármica.

Ahimsa se reitera en las páginas del Mahabharata en repetidas ocasiones, recitando en sus versos:

“En verdad la virtud más elevada del hombre es salvar la vida de otros. Por lo tanto, un Brahmana nunca debería quitar la vida de ninguna criatura. Él debe ser benevolente con todas las criaturas, veraz, indulgente...”

Ahimsa parte del cultivo de este principio como el pilar para poder sostener los otros anuvratas o votos de austeridad.

“Un hombre virtuoso siempre es amable con todas las criaturas, y bien dispuesto hacia los hombres regenerados. Se abstiene de hacer daño a cualquier criatura y nunca es grosero al hablar. Aquellos hombres buenos que saben bien las consecuencias de sus buenas y malas acciones son elogiados por los hombres virtuosos”.

De manera similar se explica en los textos sagrados que ahimsa es el deber supremo de el ser humano con dios:

“Ahimsa es la religión más elevada, es el autocontrol, el regalo máspreciado, la penitencia más grande. Ahimsa es el sacrificio más elevado, el poder más benevolente, es felicidad y verdad...El hombre que practica Ahimsa se considera que siempre está haciendo sacrificios. El hombre que se abstiene de la crueldad es madre y padre de todas las criaturas. En total los méritos que se le atribuyen son tantos, que son incapaces de ser siquiera de uno si hablamos desde hace cien años”.

De tal forma que Ahimsa es un valor supremo que fomenta la paz y el la buena voluntad del ser humano con dios, con las demás entidades vivientes y con su mismo desarrollo espiritual.

“La esencial doctrina de Ahimsa también fue enseñada bajo una variedad de etiquetas por filósofos, activistas, políticos, eruditos, científicos, líderes, religiosos, como Henry David Thoreau, Sojourner Truth, Thomas Merton, Mohandas K. Gandhi, Sir. Bertrand Russell, Dorothy Day, Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, Jr. Dalai Lama, Robert Thurman, Peace Pilgrim y Rev. Mathew Fox.

También es un aspecto importante en la mayoría de las culturas indígenas. Por ejemplo, de los nativos americanos, desprecian aparentemente un poco el contacto con el resto del mundo, pero han evolucionado una visión planetaria altamente sofisticada basada en la unidad de la vida y un profundo respeto por todos los miembros de una familia mundial, incluyendo humanos, otros animales, plantas, montañas y corrientes” (Altman,2020)

En esta misma línea, entendemos que ahimsa incluye a las entidades vivientes no solo del reino animal, sino también a otros seres sintientes como son las plantas y otras formas de vida como los microorganismos por lo que, de cierta forma, también implica una conciencia ecológica y de nuestro papel en el universo.

Peace Pilgrim dijo “Todos somos células en el mismo cuerpo de la humanidad, todos nosotros, por todo el mundo. Cada uno tiene una contribución que hacer y sabrá desde dentro lo que esta contribución es, pero nadie podrá encontrar la paz interior, excepto trabajando, no de una forma egocéntrica, pero sí para la humanidad entera”.

En occidente Ahimsa se dio a conocer por el propio Gandhi, para quien Ahimsa era parte de sus principios y por primera vez se transformó de un principio ético- religioso a un estandarte con miras de acción política; actualmente, con la introducción del sistema de hatha yoga (el yoga comercial que ahora se anuncia en internet) se ha dado más difusión en su aspecto de valor religioso.

Por mucho tiempo el término Ahimsa se ha malentendido usualmente como “resistencia pasiva” en donde no se ejerce ningún tipo de acción para enfrentar a la violencia, justo como la idea de “ignorar o dejar pasar el problema”. Esto había llevado a muchos a ver Ahimsa como una débil e impotente forma de lidiar con la violencia en el mundo, sin embargo, Gandhi mismo fue cuestionado en Harijan, (1937) con respecto a esto a lo que él respondió claramente “El uso de la no violencia requiere una valentía mucho más grande que la de la violencia”, “su uso no es meramente restrictivo a los individuos, puede ser practicada a escala masiva”.

Gandhi insistió “La no violencia es la fuerza más grande que tenemos a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.

La no violencia gandhiana había sobrepasado conceptualmente a Ahimsa (no lastimar, no matar), así que decidió aclarar esta conjunción “Ahimsa no es una excusa para la inacción o un escape para confrontar conflictos, como algunos críticos de Satyagraha se habían esforzado en establecer”. Un Satyagrahi es un buscador de la verdad, que no puede permitirse el lujo de comprometerse con la falsedad o el mal, y el mal, por lo tanto, donde quiera que se encuentre, con la falsedad en cualquier forma o forma- injusticia, explotación, violencia, abierto u oculto- él lo resiste con todo lo que puede. Él nunca lucha tímido para descubrir y exponer conflictos. Satyagraha es un método de resolución de conflictos y no un conflicto- aislamiento, en orden para resolver un conflicto uno tiene que confrontarlo primero...” Gandhi, 2000)

Al igual que con la no violencia gandhiana, ahimsa, a nivel espiritual, es una fuerza muy grande capaz de mover grandes mentes y corazones, es por eso por lo que también es llamada “compasión dinámica”.

“La enseñanza de la compasión dinámica representa la esencia de la apreciación y reverencia de la vida para se aplica diariamente en cada faceta de la existencia, y representa una profunda implicación en la vida y sus desafíos. En lugar de un simple estado pasivo si se abstiene de la violencia. Ahimsa implica la expresión activa de la compasión.” (Altman,2020)

Si vemos a Ahimsa de esta forma podremos entender que su alcance va más allá de la línea entre guerra y paz. Ahimsa puede aplicarse en nuestras decisiones diarias, en cómo interactuamos con nuestros seres queridos, en cómo nos ganamos la vida, en qué

gastamos nuestro dinero, en el tipo de alimentos que consumimos, en la aplicación de políticas inclusivas y que aboguen por los derechos humanos, en proponernos como sociedad llegar a una paz intercultural.

“Ahimsa es un concepto importante, no solo en el desarrollo personal ecológico y ético, sino como fundamento filosófico para el desarrollo de las estructuras globales, refuerza el respeto y la no violación del delicado equilibrio y su relación con todas las formas de vida. Aboga por un estilo de vida escapista, la verdadera comprensión de la inofensividad dinámica nos anima a asumir la responsabilidad personal de respetar la vida y promoverla tanto como sea posible, y hacerlo con alegría en nuestros corazones”. (Altman,2020)

Así, pues, la referencia más cercana a este término sería acertada por parte de Jean Marie Muller, quien de una forma clara e integral definió de la siguiente manera: “La ahimsa es, pues la toma de conciencia, la interpretación, el dominio, el control y transmutación del deseo de violencia que está en la persona y le lleva a desear, rechazar, presionar, expulsar, excluir, eliminar y herir a otro ser”.

Ahimsa es un gran reto en la sociedad moderna, voltear y ver que, contrario a lo que nos han dicho por mucho tiempo, “lo que una sola persona haga no hace mucha diferencia”, realmente cada acción que tomamos es parte de lo que conforma la sociedad en la que vivimos. Promover Ahimsa en la escuela, en casa, en nuestro plato, en las elecciones de qué tipo de productos consumimos, en respetar los derechos humanos fundamentales de todos nuestros congéneres y las demás especies que comparten el mismo hogar que nosotros, ayudarán a crear un mundo más justo, más agradable y a crear una sociedad de paz integral intercultural en un futuro, (esperemos) no tan lejano. De nosotros depende la atención que le prestemos a este valor fundamental en nuestro desarrollo como sociedad.

CAPÍTULO II

TALLER AHIMSA: PAZ E INTERCULTURALIDAD

El objetivo de este taller es explorar el término Ahimsa y sensibilizar a los asistentes acerca de *la importancia de su práctica tanto en la vida cotidiana como en la sociedad, entendiendo que ahimsa es un principio del cual pueden surgir muchísimas propuestas de acciones sociales a realizar en concordancia con la filosofía ahimsa.*

Este taller está pensado como un círculo de autorreflexión colectiva que tiene como propósito visibilizar algunos comportamientos y patrones de violencia normalizados en nuestra vida cotidiana hacia algunas entidades que se han considerado subalternas o invisibles para un gran porcentaje de la sociedad perteneciente a la clase media y alta de nuestra sociedad. Así mismo este espacio es una invitación para crear lazos de solidaridad y apoyo entre los miembros que integren el equipo y que ellos/as lo lleven a sus propias comunidades y círculos sociales cercanos.

GUIÓN DEL TALLER

OBJETIVO GENERAL

Sensibilizar a los miembros participantes acerca del principio Ahimsa y generar la construcción colectiva de propuestas para la aplicación de este valor en la vida integral y de la comunidad.

DIRIGIDO A: Público adolescente y adulto en general.

EJES CONCEPTUALES: Ahimsa, paz, noviolencia, responsabilidad social, empatía.

DINÁMICA I

PRESENTACIÓN

Tiempo 10 minutos

Materiales: identificadores y plumones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- *Que los miembros participantes y el facilitador se presenten los unos a los otros.
- *Generar respeto y confianza en la dinámica grupal.
- *Estar al tanto del interés de los participantes sobre el tema y saber qué expectativas tienen acerca del taller.

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA

Que los miembros del grupo (incluyendo al facilitador) conozcan el contexto del ambiente social del que provienen y que expresen qué esperan del taller.

Con el fin de establecer un ambiente de confianza se planteará llevar una etiqueta con el nombre del integrante o con la forma en que les gustaría ser nombrados.

LÓGICA DE LA DINÁMICA

Establecer un ambiente en donde todos nos reconozcamos como iguales para opinar y participar, promoviendo también la escucha activa.

DINÁMICA 2

ESTABLECER ACUERDOS DE CONVIVENCIA

Tiempo: 10 minutos

Material: plumones y pizarra

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

*Establecer las normas que darán pauta a la dinámica grupal.

*Promover la democracia y la participación.

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA

Con el fin de establecer un ambiente democrático, justo, equitativo y participativo, pediremos al grupo establecer algunas reglas para una sana convivencia grupal. Las cuales, al estar determinadas por el mismo grupo, deberán respetarse.

LÓGICA DE LA DINÁMICA

Se fomentará el respeto y autonomía grupal al haberse establecido un acuerdo por propia participación de los miembros de este.

DINÁMICA 3

¿DÓNDE INICIA LA VIOLENCIA?

Tiempo: 15 minutos

Material: Pizarra

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El objetivo es crear un punto de reflexión grupal respecto al tema.

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA

Se realizarán 4 mesas en grupos separados, donde se discutan algunos de los lugares o situaciones donde se produce la violencia.

LÓGICA DE LA DINÁMICA

Analizar de forma colectiva y a través de una construcción grupal, de dónde proviene la violencia y generar propuestas para combatirla en los distintos ámbitos donde se manifiesta.

DINÁMICA 4

¿QUÉ TIPO DE VIOLENCIA ES INVISIBLE PARA TI?

Tiempo 15 minutos

Material: figuras y frases de papel.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Llamar la atención de los participantes e incitar a la reflexión para tratar de visibilizar la violencia en donde se encuentra tan normalizada que no logramos verla.

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA

Se llevarán figuras de algunos animales, plantas y personas y se colocarán algunas frases que podrán relacionarse, siendo esta una forma de identificar que ejercemos algunos tipos de violencia de los cuales no somos conscientes. Se colocarán algunas micas en blanco con el objetivo de que, si alguien quiere dibujar y crear una frase fuera del material agregado, pueda hacerlo libremente.

LÓGICA DE LA DINÁMICA

Esta dinámica está pensada para unir imágenes que representan la violencia y frases que dan solución a la situación que representa la imagen, con el propósito de que con esta simple actividad los participantes relacionen algunas formas de violencia que ejercemos a algunas personas, animales u objetos sin si quiera ser conscientes de ello.

DINÁMICA 5

LA MIRADA SOBRE AHIMSA

Tiempo 15 minutos

Material: proyector, laptop e imágenes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ahondar sobre el significado de Ahimsa desde la perspectiva gandhiana y algunas otras tradiciones con la intención de que el grupo se logre apropiarse del valor de este concepto.

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA

Se presentará al grupo algunas de las definiciones de Ahimsa con ejemplos de cómo puede practicarse en la vida personal y socialmente.

LÓGICA DE LA DINÁMICA

Que el grupo reflexione, discuta y se apropie del valor de Ahimsa, ya que en la siguiente actividad requeriremos estos elementos de participación para poder dar forma a lo que viene.

DINÁMICA 6

Y TÚ ¿CÓMO VIVES AHIMSA?

Tiempo 30 minutos

Material: plumones, cartulinas y una pelota

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- *Pasar de lo teórico a lo práctico.
- *Realizar una ronda de opiniones para definir Ahimsa con nuestras propias palabras y experiencias.
- *Realizar dibujos que representen Ahimsa y coloquemos algún escrito del sentimiento que nos transmite dicho valor.

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA

Esta dinámica constará de dos partes; una en donde el facilitador arrojará la pelota a algún participante preguntando ¿qué entiende por Ahimsa? y mencione en una frase una forma de ponerla en práctica. Esta dinámica pretende fomentar la participación de todo el grupo guiándose por el propio ritmo del grupo a través del juego. La segunda parte es una propuesta para generar un material visual de reflexión en donde los participantes puedan plasmar una idea de cómo practicar el Ahimsa en la vida diaria.

LÓGICA DE LA DINÁMICA

La idea principal es que el grupo se apropie del valor del Ahimsa y que logre comprometerse con el ambiente que lo rodea.

DINÁMICA 7

PROYECCIÓN DE VIDEO “AHIMSA EN MÉXICO”

Tiempo 30 minutos

Material: laptop, proyector y video.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Compartir con los miembros del grupo cómo es que otras personas entienden Ahimsa y lo aplican en su vida diaria, solo como apoyo una audiovisual y como una contribución a la experiencia del grupo, nunca como material político o propagandístico.

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA

Se proyectará un video de aproximadamente 25 minutos con el cual se cerrarán las dinámicas y se abrirá un espacio para sugerencias y comentarios para finalizar el taller.

LÓGICA DE LA DINÁMICA

Hacer un cierre de las dinámicas al finalizar con un video que muestra cómo aparte de “nosotros/as” hay más personas unidas al mismo valor y compromiso social al que se tiene por objetivo poder alcanzar para poder lograr una sociedad más justa y equitativa.

DINÁMICA 8

TODOS SOMOS IMPORTANTES

Tiempo 15 minutos

Material: Distintivos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El objetivo es tratar de hacernos conscientes de que todos somos importantes y tenemos muchas cualidades para aportar a nuestra sociedad.

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA

La idea es generar una cadena de reacción positiva ante las cualidades que tenemos individualmente y lograr que los participantes reconozcan las características positivas de los demás miembros, entregando un distintivo de reconocimiento a algún compañero/a y tomar dos distintivos más para entregar a alguna otra persona que no se encuentre presente y a su vez la persona elegida obsequie ese distintivo a alguien más.

LÓGICA DE LA DINÁMICA

Una cualidad de una sociedad justa es cuando se practica el reconocimiento a todos sus miembros. El hecho de que se trabaje a partir de premisa de que todos somos importantes

dentro de nuestro núcleo familiar, social y ambiental, hace que tomemos más responsabilidad acerca de nuestras acciones.

CONCLUSIÓN

Tiempo 20 minutos

Material: hojas de evaluación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Recibir la evaluación del video y del taller por parte de los miembros participantes del programa.

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA

Recibir la evaluación del material realizado por el grupo y presentar todo material realizado ante los encargados del lugar donde se imparta el taller.

Realizar una ronda de preguntas y respuestas.

LÓGICA DE LA DINÁMICA

Concluir el taller y como parte de nuestro agradecimiento, devolver a la comunidad a la que pertenecen los miembros del grupo participante un poco de la contribución que nos han dado, ya que el material que del taller mismo se haya creado podrá ser parte del acervo de dicha institución, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México.

INFORME DEL TALLER CASA ESPACIO DE LOS REFUGIADOS ACNUR

La idea de introducir el primer taller en un espacio abierto se dio con el objetivo de compartir y forjar una construcción de Ahimsa con la participación activa de los integrantes de los dos talleres que se tenían contemplados. La primer presentación fue impartida a finales del 2019 en La Casa Espacio de los Refugiados ACNUR, ubicado en el Parque Ramón López Velarde de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Elegimos este espacio porque, de inicio el tema de las personas refugiadas implica la defensa de los derechos humanos, pero también porque esta población ha sido víctima de la violencia estructural por parte de las autoridades, ya que se ha delegado este asunto en gran parte a las asociaciones civiles y a las Organizaciones No Gubernamentales.

Pensar en Ahimsa es contemplar también a las personas que se ven propensas a situaciones de vulnerabilidad, como en este caso son los refugiados. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por sus siglas ACNUR fue fundada en 1950 para ayudar a las personas desplazadas por las guerras y conflictos territoriales, como parte del compromiso de la ONU por emprender acciones que gestionaran las consecuencias de la guerra, sin embargo, hoy en día, esta organización sigue apoyando a las víctimas de este tipo de conflictos que parecen estar en creciente aumento en la actualidad.

En la página web oficial de ACNUR se define a los refugiados como "...personas que huyen del conflicto y la persecución. Su condición y su protección están definidas por el derecho internacional, y no deben ser expulsadas o retornadas a situaciones en las que sus vidas y libertades corran riesgo."

Por lo que este consideramos este espacio como adecuado para la impartición del taller, el cual fue impartido a un grupo pequeño conformado por 7 participantes miembros del Programa Casa Refugiados ACNUR, que se dedican a impartir talleres en relación con la labor de ACNUR en México.

Las 7 participantes son parte de la coordinación de los talleres del Programa Casa Refugiados de ACNUR, por lo que estas chicas ya estaban empapadas en el tema de derechos humanos y a su vez con la formación metodológica de sensibilización y creación de talleres de toma de consciencia social colectiva.

La idea era que el taller pudiera impartirse en un lapso de alrededor de 2 horas para poder dar una exposición del tema y después dar paso a las dinámicas participativas, sin embargo, como había un taller más el tiempo tuvo que acotarse a una hora, por lo que me centré en

realizar una presentación introductoria al tema de alrededor de 20 minutos a través de un power point donde explicaba una breve definición de Ahimsa, su origen y la relación que tiene con la no violencia, cómo puede aplicarse en nuestra vida diaria, en el plano espiritual, el consumo, en las decisiones políticas y sociales que realizamos y sobre todo quise hacer énfasis en la importancia de Ahimsa en relación con la construcción de una consciencia de comunidad planetaria y nuestro deber con el bienestar ecológico de la tierra.

Durante las primeras dinámicas de reflexión surgieron comentarios de las participantes en torno a que hace falta crear más conciencia ambiental, fomentar la difusión de este aspecto de ahimsa en la educación para la paz con interculturalidad y hablamos de la necesidad de transmitir este mensaje a más miembros de la sociedad civil. Se tocó el tema de la importancia que tiene la toma de decisiones del individuo que forma parte de una sociedad arraigada en valores consumistas y segregacionistas. Se puso en tela de juicio los prejuicios con los que vivimos a diario y se propuso comenzar por hacer cambios en nuestro entorno inmediato con alternativas en el apoyo a las causas justas como el comercio justo, apoyo al comercio local, la preferencia por lo reutilizable o reciclable, la reducción en el consumo de productos de origen animal y la responsabilidad en la disminución de nuestra huella ecológica, a la vez que hablamos de realizar un ejercicio de autoreflexión de las formas en las que ejercemos violencia en nuestro entorno ambiental y se va generando más violencia contra las demás especies y con nuestros propios congéneres, creando así una espiral de violencia que no alcanzamos a ver el principio ni el fin de ésta.

Discutimos el plano holístico desde dónde analizar ahimsa y qué acciones nos propondríamos para empezar a realizar cambios cotidianos.

DINÁMICA 1

PRESENTACIÓN

Encontramos que todas las participantes ya se conocían, ya que han trabajado juntas, ya que ellas son facilitadoras de talleres en el mismo Programa Casa Refugiados ACNUR. Las participantes expresaron la falta de difusión de ahimsa y que de una forma u otra solo se daba una idea del concepto debido a la filosofía gandhiana que abogaba por la práctica de ahimsa en la no violencia.

Comentaron que les interesaba saber más del origen de esta filosofía, que sabían que era proveniente de India, sin embargo les gustaría entender mejor de qué se trataba y cómo es que podía ayudar a las dinámicas en el caso de los refugiados que llegaban a México.

DINÁMICA 2

ACUERDOS DE CONVIVENCIA

Se estableció levantar la mano antes de preguntar y respetar el orden en caso de que hubiese varias preguntas y se esclareció que era importante NO interrumpir a alguien cuando estaba expresando alguna idea, ya que parte de las actividades estarían destinadas justo al reconocimiento de las participantes y por último, como parte de este mismo discurso, preguntar en el momento en que alguna duda surgiera para poder lograr una integración completa del tema a tratar.

DINÁMICA 3

¿DÓNDE INICIA LA VIOLENCIA?

En esta dinámica las participantes comentaron que una de las formas más comunes de la violencia está en la cultura, en ciertas expresiones con connotaciones racistas o sexistas y en algunas dinámicas de rol de género que socialmente son aceptadas sin cuestionamiento, como lo es el relego de las actividades domésticas a la mujer. Una participante expresó que desde su punto de vista, la violencia inicia en una falta de autocontrol del individuo, que al frustrarse consigo mismo no sabe cómo sacar sus emociones negativas y termina vertiendolas sobre algo o alguien más. Los prejuicios son otra forma de violencia que tienen un origen estructural, pero están constantemente presentes en nuestro entorno social.

Comentamos que la violencia está normalizada incluso en nuestros alimentos, no nos preguntamos de dónde viene nuestra comida y si es que algún animal o persona terminó siendo sacrificado por nuestro consumo. El impacto que logra tener nuestro poder de decisión es enorme, cómo nos relacionamos con el planeta puede ser la pauta para un mejor futuro.

DINÁMICA 4

¿QUÉ TIPO DE VIOLENCIA ES INVISIBLE?

Se les presentaron imágenes y frases con las que las participantes debían unir las piezas y formar una narrativa con perspectiva de reflexión, esto a su vez contribuyó en que se hablara de figuras que no estaban presentes justo porque son situaciones que están tan invisibilizadas que no logramos distinguir todos, como es la segregación de la población perteneciente a la tercera edad, ya que se les suele invisibilizar en el ámbito social, laboral e incluso familiar, algunas participantes comentaron que estaría bien organizar un taller de ese tema entre la población joven como modo de prevención en los diferentes tipos de violencia que se viven en el día a día.

DINÁMICA 5

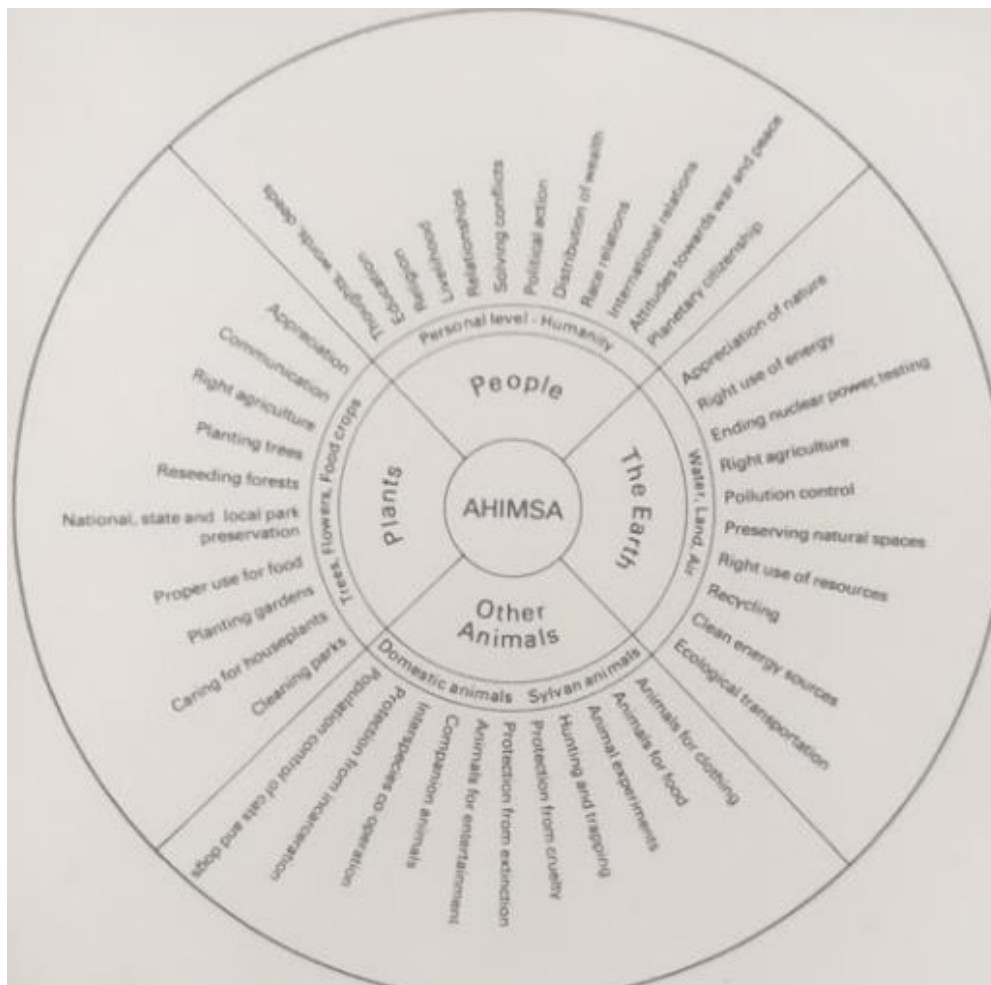
AHIMSA

Una vez terminada la presentación del origen de ahimsa se presentó el esquema en donde pudimos comentar algunas de las formas en las que ahimsa está involucrada como en las dinámicas familiares de casa, la relación que tenemos con los animales, la propuesta de

alternativas en el consumo que ayudan a disminuir el impacto ambiental de nuestra huella ecológica y la construcción de arte urbano como manifestaciones de ahimsa en nuestro entorno.

Ahimsa en la relación con nosotros mismos, en mi relación con cómo veo el mundo, nuestro papel en la evolución del planeta como ser viviente en donde habitamos y nos desarrollamos. Ahimsa en mi compasión por no herir a otros seres vivos, en el respeto por las demás personas con derechos y dignidad.

Se presentó esta imagen donde se puede explorar las diversas ramas de las que deriva la práctica de ahimsa, varias participantes expresaron asombro de qué alcances puede tener la práctica de ahimsa en el mundo actual.

(Altman,2020)

DINÁMICA 6

Y TÚ ¿CÓMO VIVES AHIMSA?

La idea de esta dinámica era que cada participante dijera alguna frase de que evocara para ella lo que es ahimsa según su perspectiva y que al final todas plasmaran en material visual de qué formas ellas contribuían a practicar ahimsa desde su entendimiento. Sin embargo, por falta de tiempo y mala logística no se logró concretar la dinámica completa. Algunos comentarios evocaban las relaciones familiares, consigo mismas y de cierta forma se sorprendieron al escuchar las diversas formas en las que ahimsa puede aplicarse en sus distintos rubros, enfatizaron su compromiso ambiental como parte de las acciones de ahimsa a tomar.

DINÁMICA 7

TRANSMISIÓN DEL VIDEO AHIMSA EN MÉXICO

Se comentó de forma breve la relación de la no violencia con Ahimsa y su incidencia en los movimientos sociales, sin embargo no se pudo presentar el video por falta de tiempo. Se les envió a las participantes, sin embargo, no hubo comentarios con respecto al video al haberse salido de la dinámica grupal.

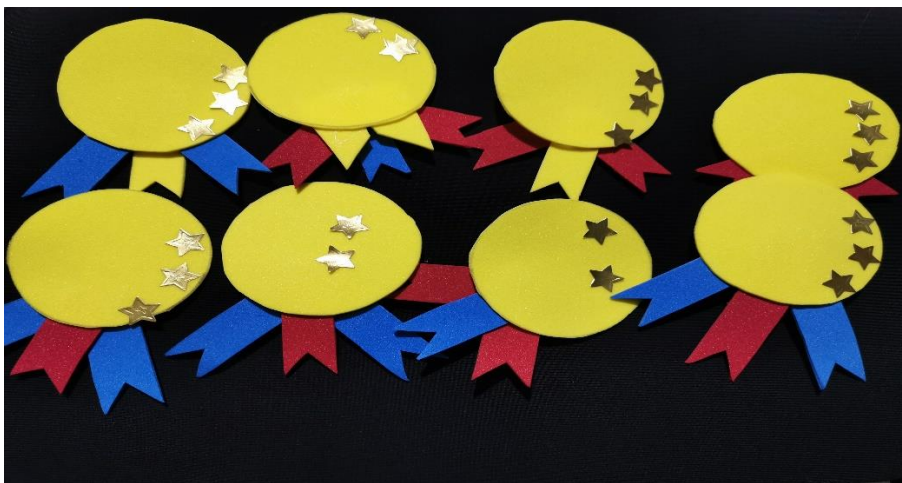
DINÁMICA 8

TODOS SOMOS IMPORTANTES

En este punto, se llegó a la conclusión de que la práctica del reconocimiento es parte importante porque el reconocer que somos importantes como personas nos da dignidad y valor como seres humanos, pero al mismo tiempo el sentirnos importantes en una sociedad en la que somos un número más cuando de desapariciones o ejecuciones se trata, dota de una gran fuerza moral este tipo de acciones.

Reconocernos como importantes también suma entender que somos responsables de lo que hacemos y que cada acción que llevamos a cabo contribuye para bien o para mal dentro de la sociedad y planeta en el que vivimos.

Parte de la dinámica era, otorgar a las participantes una “insignia” y que cada una se la diera a otra participante que ella eligiera expresando por qué la había elegido y destacando las cualidades de por qué ella la consideraba importante, después darle 2 insignias más a cada chica y que ellas replicaran la actividad con sus seres queridos, sin embargo, al haber enfatizado tanto en el tema del medio ambiente, una de las participantes me hizo saber que el material con el que estaban hechas las pequeñas representaciones de insignias no era amigable con el medio ambiente, por lo que no se realizó esa parte de la actividad.

COMENTARIOS DEL TALLER

Algunos comentarios por parte de las participantes fueron que hacía falta la difusión de este tipo de talleres, que les había aportado el aprender acerca de la historia de Ahimsa, ***que había que trabajar en fortalecer nuestro vínculo ecológico-social para garantizar el bienestar de las futuras generaciones, disminuir nuestra huella ecológica y fortalecer nuestro compromiso moral con las causas del cambio climático y los problemas sociales que nos competen a todas y todos.***

Por la falta de tiempo, organización y experiencia de la facilitadora, faltó profundizar el tema de Ahimsa en el movimiento gandhiano, su injerencia en el terreno de la lucha social como resistencia civil noviolenta y las aportaciones a los nuevos métodos de lucha noviolenta.

Se comentó también el tema de Ahimsa como parte de los derechos humanos y el trato digno sin distinción de religión, raza o sexo y lo importante que sería poner en práctica Ahimsa en terreno propio en cuanto al apoyo a los refugiados ya que son personas que suelen sufrir violencia desde su país de origen y al llegar a México también son víctimas de violencia directa y estructural, así como la falta de oportunidades para su pleno desarrollo como personas.

En el aspecto metodológico no se cumplieron la revisión de temas eje del taller como interculturalidad y derechos humanos, hizo falta el manejo del y tiempo para la participación en el taller para abarcar la interculturalidad y la cultura de paz en el contexto de Ahimsa, ya que para este taller solo se contó con una hora y por desgracia, fue más una ponencia que un taller participativo como originalmente se había planteado, por lo que para el siguiente taller se incluyó más contenido de los temas que no se pudieron tocar con la meta de cumplir con el objetivo del taller y la metodología que se pretendía aplicar.

TALLER VIRTUAL AHIMSA, 2021

En el marco de la pandemia por Coronavirus dada a conocer a finales de mayo del año 2020, se tuvo que detener cualquier actividad relacionada con las reuniones de todo tipo para evitar la propagación de dicho virus, por lo que aún para 2021, la impartición del taller no pudo impartirse de forma presencial, cambiando así el formato y replanteando algunas actividades propuestas anteriormente.

El taller fue impartido el día 28 de enero del 2021 al grupo de la materia Educación para la paz de la carrera Desarrollo y Gestión interculturales que tiene cede en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ciudad Universitaria y fue impartida a través de la plataforma virtual Zoom en la cual participaron 13 estudiantes miembros de la clase Cultura de Paz y Noviolencia a cargo del Maestro Pietro Ameglio Patella.

Inicié la primera hora y media con la presentación del tema Ahimsa, ya que al ser un término poco conocido y de amplio contenido.

Las primeras dos actividades se fusionaron, esto debido a que los participantes se conocían. Debido a que el grupo ya lleva tiempo conviviendo y colaborando, abarcamos de forma participativa a algunas personas que quisieran expresar sus expectativas acerca del taller y de manera general establecimos que “pediríamos la palabra” para poder participar o preguntar durante la sesión. (15 Minutos).

Al inicio de la presentación se trató de generar la participación lanzando dos preguntas; ¿qué esperan del curso? Y ¿qué les gustaría que aportara el taller?, en ese momento no hubo participación, sin embargo, más adelante se generó de forma paulatina.

Debido a la poca difusión de ahimsa como concepto, la mayor parte de la presentación fue para introducir a los participantes a este término y al mismo tiempo que poco a poco fueran generando participación con las dudas que les fueran surgiendo. La presentación se dividió en dos, con un descanso de 20 minutos.

Como parte del taller se enfatizó la idea de ahimsa desde una perspectiva holística, en donde es necesario hablar de ecología y como punto clave para parar la violencia que ejercemos en nuestro planeta y en nuestra sociedad. Una de las medidas propuestas incluye generar una conciencia de consumo responsable, en donde podamos balancear nuestra huella ecológica, disminuir el consumo de productos origen animal, el impulso del comercio justo y finalmente, el reto de la sociedad del porvenir será establecida en la paz con interculturalidad fundamentada en el respeto de los derechos humanos.

En relación con las actividades realizadas en el taller anterior, mi asesor de proyecto me recomendó cambiar la dinámica y enfocarnos en dos preguntas clave que generaran la participación de los involucrados, ***ya que por falta de experiencia en el manejo de talleres de la facilitadora*** el tiempo restante era ya bastante limitado.

En la primera pregunta lanzada fue ¿Qué es para nosotras ahimsa? Con el principal objetivo de aterrizar toda la información proporcionada en la presentación y a partir de ello se lograra apropiarse del significado de ahimsa. Inclusive en esta parte del taller los participantes comenzaron a expresar algunas dudas de acciones y situaciones que acontecieron tanto individuales como familiares con lo que también pudimos practicar la escucha activa. La participación fue óptima y ayudó a aterrizar las ideas de todos y todas; también la idea de realizar estas preguntas es apropiarnos del significado de ahimsa, emplearlo en nuestras vidas. Al ser el principal objetivo del taller construir conocimiento de forma colectiva, esta primera pregunta fue pensada para representarse como una lluvia de ideas que fuera plasmada con diferentes matices, tal como el arcoíris que está constituido desde la diversidad de sus colores; por lo que con la participación de los integrantes de este taller se decidió construir a partir de sus comentarios en esta actividad nuestro propio concepto de ahimsa, el cual se describe a continuación:

“Ahimsa es la decisión de actuar de manera asertiva, es una forma de vida diferente, sustentada en una ética de comprensión a la otredad que implica vivir en respeto, cuidado y armonía con todo ser vivo.

Ahimsa implica respeto hacia mí, hacia el medio ambiente y hacia los demás seres, vivir en armonía con uno mismo, siendo respetuoso con los demás. Amar, valorar y respetar a todo lo que existe en nuestra realidad por igual.

Ahimsa es vibra positiva, sacar lo mejor de cada uno e ir por el mundo con esa mentalidad de procurar el respeto y cuidado para que éste regrese a nosotros. Ahimsa es la integridad al servicio de la paz”.

Esta es la definición más detallada de ahimsa descrita por un grupo de personas que se han tomado el tiempo de estudiar educación para la paz y tratar de esparcir su compromiso con la sociedad en la que vivimos y este es nuestro aporte desde nuestra cotidianidad al terreno académico.

La segunda pregunta va enfocada a la acción y en ésta nos enfocamos en realizar una lluvia de ideas donde todos y todas pudieran escribir ¿qué acciones has llevado a cabo esta semana en relación con ahimsa?, ya que, al haber forjado nuestra propia definición con la primera pregunta, con esta segunda el objetivo es el compromiso que nos llevamos tanto individualmente como en grupo y que representaría algunos ejemplos de propuestas a llevar a cabo como son:

- Dejar de presentar noticias que presenten evidencia gráfica.
- Alejarme un poco de mi hermana para que la relación sea un poco más ligera (hablando de situaciones de conflicto intrafamiliar)
- Me uní a un colectivo cultural en Ecatepec, donde se inició un grupo de mujeres donde tratamos de mirarnos con ternura e iniciar procesos de sanación y se iniciaron con talleres para mujeres de la comunidad.
- Ser paciente y respetar los procesos de las personas.
- Alejarme de las redes sociales para no caer en provocación respecto a mi carrera deportiva.
- Intentar aceptar que hay personas que no pueden romper sus relaciones con personas violentas.
- Respetar los comentarios de todos y todas acerca de la vacuna contra el COVID 19.
- Intentar comprender las experiencias ajenas antes de emitir juicios.

-Identificar y atacar los diferentes tipos de violencia entre mi círculo social más cercano.

Algunas de estas ideas fueron compartidas en el taller como ejemplos de pequeñas acciones a llevar a cabo dentro del círculo más cercano de los integrantes, a sí mismo también refleja la forma de entender cómo llevar a la práctica ahimsa en el día a día. La experiencia del taller fue enriquecedora ya que parte de la dinámica de escribir su propia forma de entender ahimsa, pudimos escuchar las diferentes voces en la construcción del concepto en equipo. También nacieron preguntas tales como “En esta cosmovisión de Ahimsa y ¿cómo se entiende la justicia?”

En las que en el preciso momento no se dio respuesta clara, sin embargo, se pretende resolver a continuación:

En el ahimsa la justicia también es libertad.

Toda acción, palabra y pensamiento tiene impactos (Ahimsa 129, 2016) Las situaciones que se enfrentan en el día a día de las personas y las naciones, buenas o malas, deseables o indeseables, correctas o incorrectas, tienen que ver con las creencias, acciones pensamientos o acciones de los involucrados, estemos o no conscientes de ello. La No-violencia busca crear conciencia de esos impactos y, más allá de esto, actuar, es decir, generar acciones para gestar la justicia, la inclusión y la participación responsable de todos los actores para crear una sociedad donde el ahimsa pueda apreciarse en todos sus espacios y rincones. (CODEM,2012)

¿Cómo es concebida la cárcel en la noviolencia?”

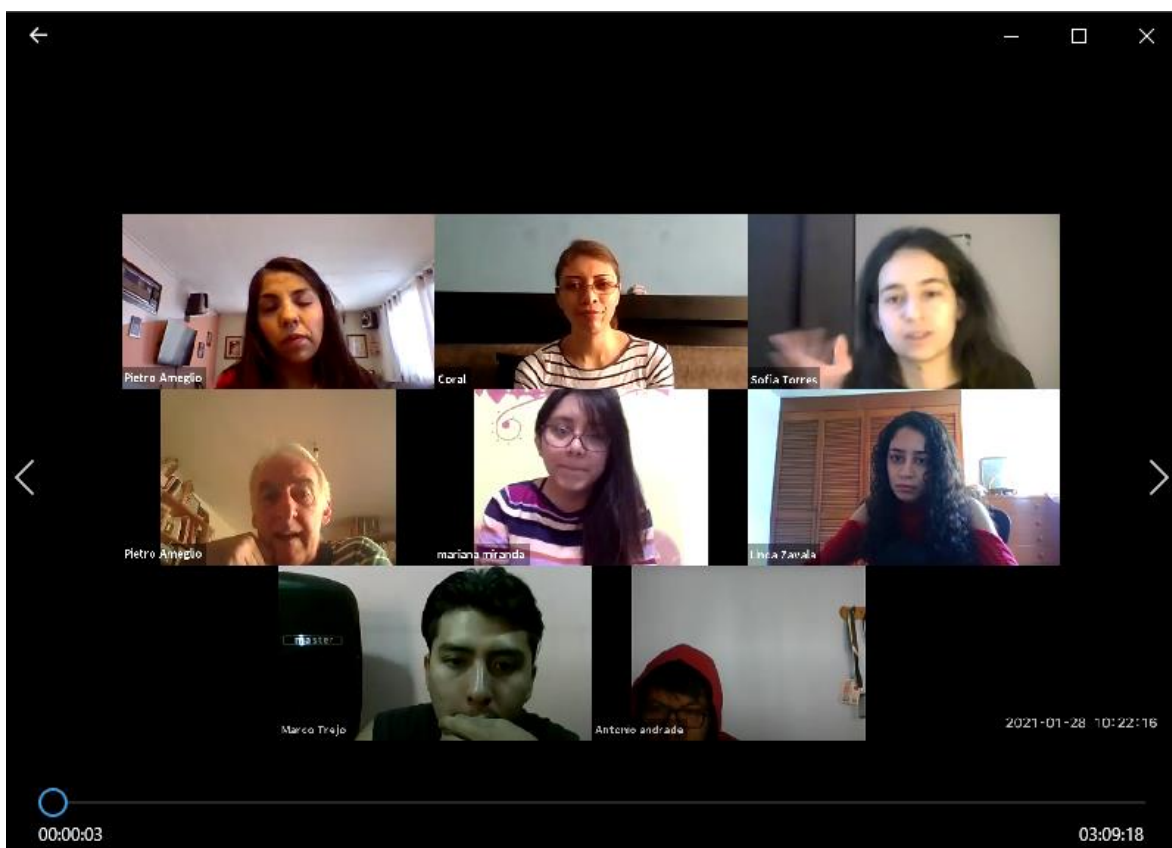
La cárcel como instrumento de castigo del Estado tiene como objetivo primordial privar de su libertad al individuo y hacerlo cumplir una sentencia por algún delito que cometió, sin embargo la cárcel en la noviolencia es una factor a favor de la acción directa al poner “el cuerpo en el blanco”, para lograr captar la atención del público y generar la tensión necesaria para hacer pública la lucha que se quiere tratar y dramatizar el conflicto de tal forma que no pueda ser pasado por alto, por lo tanto puede ser utilizada con efecto de juego político y ser una herramienta efectiva en la lucha social.

Al final los participantes expresaron que el taller había sido de su agrado, aunque no se realizaron todas las actividades, sin embargo, las dinámicas ayudaron a que se pudieran escuchar entre todos y lográramos un ambiente agradable. Parte importante de la impartición del taller fue poder escuchar las inquietudes y comentarios de los miembros, ya

A continuación, se deja el siguiente enlace a la sesión impartida:

https://cuaed-unam.zoom.us/rec/play/DnWWPYbcAkZZkSC1LuL3rKzGFMcc78NZAFv4_CBxPTtMg28UlfJjPtDfZroHr3D9IJNpjAaOXzxoY.VbSUqBicWuei7ENM?continueMode=true&_xzm_aid=vVgRntbDRPORGZ3ytPAHtQ.1624316300266.ca8af247ddc99a9c44aa40ef11c8d511&_xzm_rhtaid=573

ANEXO: TALLER DE AHIMSA EN CLASE CULTURA DE PAZ Y NOVIOLENCIA DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES, FFYL, UNAM.

En primera instancia se realizó la presentación del facilitador y dando una pequeña introducción de por qué se eligió el tema de ahimsa, debido a su acercamiento con la Asociación Internacional por la Conciencia de Krishna, ya que en esa comunidad es donde se instruye acerca de la práctica de ahimsa como precepto religioso y como pilar de la no violencia.

Para iniciar y tratar de propiciar la participación se solicitó a los participantes que expresaran sus expectativas acerca del taller, sin embargo en ese momento no se dio de forma natural, así que comenzamos con la introducción del término ahimsa, sus referencias históricas y la forma en la que se ha practicado en las diferentes variantes como precepto espiritual desde el budismo, jainismo e hinduismo, pasando por ahimsa como estandarte de la lucha no violenta de Gandhi, quien a su vez la traduciría como No violencia activa. La presentación fue dirigida a la paz holística, el ideal de la paz ecológica y fue ahí donde los participantes comenzaron a participar de forma paulatina.

Semestre 2021-1 - Grabación 1 - Pantalla compartida con vista del orador

The screenshot shows a video recording interface. On the left, a presentation slide with a blue floral border contains text about the origin of 'no violence' and the meaning of 'ahimsa'. On the right, a video feed shows a woman speaking. At the bottom, a control bar displays playback information and a speed control icon.

La expresión “no violencia” llega a Occidente a través de **Gandhi**, que en 1920, tradujo al inglés la palabra **ahimsa**, un término sánscrito, empleado por la literatura hinduista, jainista y budista que significa el **rechazo a hacer daño o violencia a un ser vivo**.

La **ahimsa** es la toma de conciencia, dominio y transformación del deseo de violencia que está en el ser humano.

Manoelito Martínez de Buitrago

Ahimsa

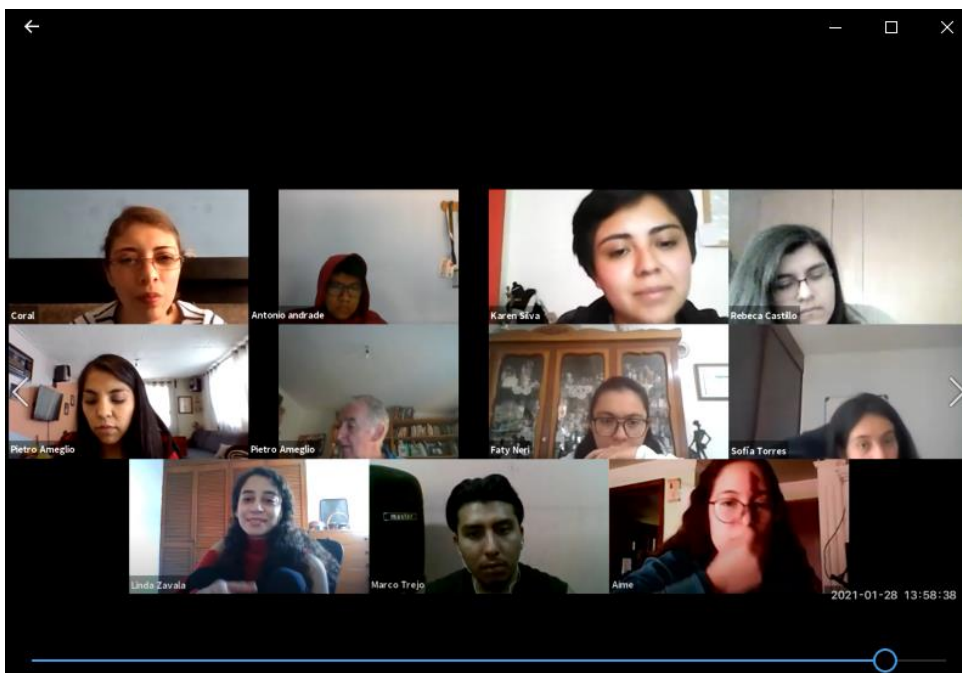
NO-VIOLENCIA. NO VIOLENCIA FÍSICA, NO VIOLENCIA MENTAL, NO VIOLENCIA ESPIRITUAL. POR EXTENSIÓN SIGNIFICA NO MATAR, RESPETAR TODA FORMA DE VIDA NO DAÑAR DE PENSAMIENTO, PALABRA O ACCIÓN.

|| > Total de 2 grabaciones 00:49:43 / 03:09:21 🔊

Velocidad 2021-01-28 11:59

La primera pregunta fue dirigida a la noción de la paz positiva, en donde con la participación de Antonio Andrade se comentó que la paz positiva, siguiendo un poco a Lederach, en donde todo lo que se haga para obtener esa paz tiene que ir en ciertos ejes no sean contradictorios entre los objetivos de paz que se buscan y en donde el fin no justifique los medios y los medios que utilices vayan de acuerdo al fin que se está buscando.

En la medida en la que comenzaron a realizar comentarios, la participante Sofía Torres realizó dos preguntas en donde se enfatizó un comentario en donde se dijo que Gandhi había dicho que la no violencia no era para los débiles y también se comentó una de las propuestas que se refería al no consumir violencia.

En sus Reflexiones Sobre la No Violencia, Gandhi dice:

“No violencia no es cobardía Mi fe en la no violencia me da mucha fortaleza para obrar. Hay que rechazar por completo toda cobardía y hasta la más pequeña debilidad. No es posible esperar que un cobarde se convierta en no violento, pero sí cabe esperar esto de un violento. Por eso, nunca lo repetiré bastante: si no sabemos defender por nosotros mismos a nuestras esposas y nuestros templos, recurriendo a la fuerza que brota de la renuncia; o sea, si no somos capaces de no violencia, debemos por lo menos, si somos hombres, atrevernos a emprender la lucha para defendernos. Quien no puede protegerse a sí mismo ni proteger a sus seres más cercanos y queridos, o su honor, enfrentando la muerte mediante la no violencia, debe y tiene que hacerlo encarándose violentamente con el opresor. Quien no puede hacer una de ambas cosas, resulta una carga. La no violencia no es una pantalla para la cobardía, sino que es la virtud suprema del valiente... La cobardía es enteramente incompatible con la no violencia... La no violencia presupone la capacidad de golpear. No violencia no es cobardía La ahimsa es un atributo de los bravos. La cobardía y la ahimsa no van juntos mucho más de lo que van el agua y el fuego. Permitir que, en nombre de la ahimsa, los cultivos sean comidos por los animales, mientras existe una hambruna, es por cierto un pecado. En la Satyagraha, la causa tiene que ser tan justa y clara como los medios. Si la gente no está preparada para ejercitar la no violencia de los valientes, debe estar preparada para el uso de la fuerza como autodefensa. No tiene que haber disimulo alguno... Jamás debe ser secreta”.

Y en cuanto al evitar el consumo de la violencia a nuestro alrededor, se dio el ejemplo de las empresas que no tratan bien a sus empleados y el uso del boicot a ciertas empresas que no respetan los derechos humanos de sus empleados o que dañan el medio ambiente.

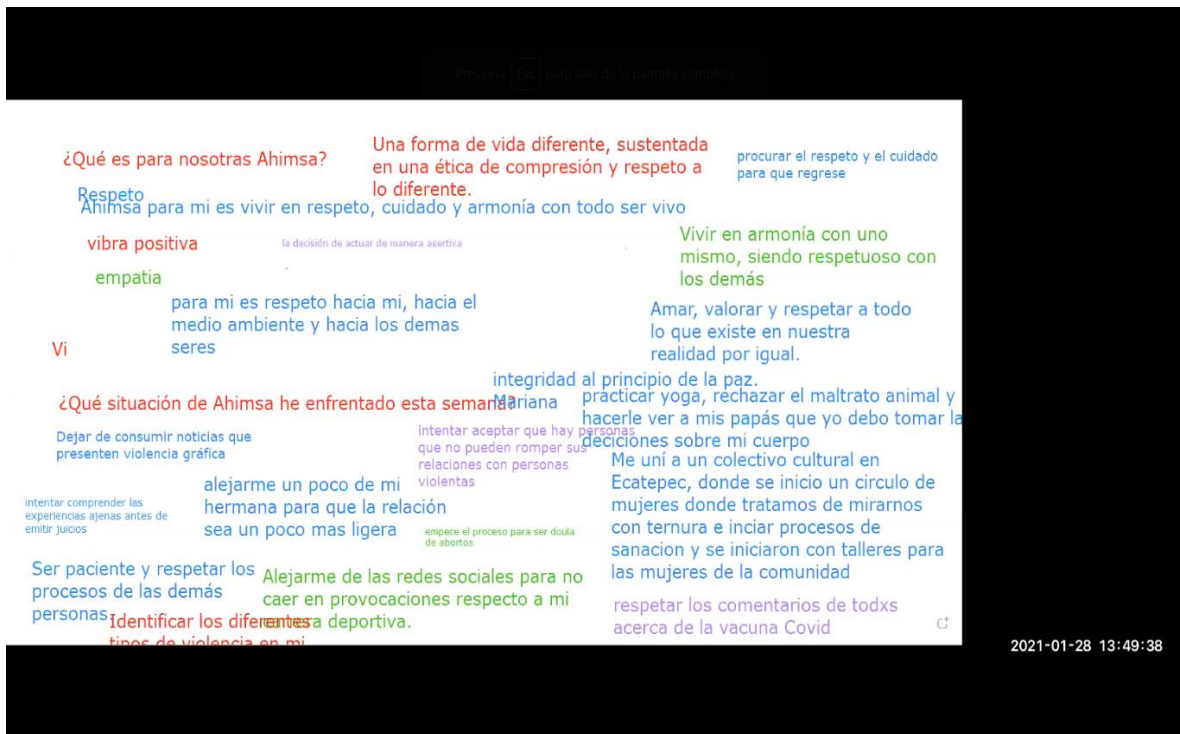
En seguida la participante Karen Silva comentó que le agradaba las propuestas de estar en comunión y cuidado con todo y la idea del respeto hacia los animales, sin embargo, le resultaba un poco utópico ya que estamos inmersas en la violencia y cultural a nuestro alrededor. La pregunta es ¿Cómo tú has enfrentado todas estas situaciones que vienen desde la violencia estructural y desde la cultura para unirte a esta práctica?

La respuesta fue que ha sido difícil, pues incluso al generar un discurso en pro de los derechos animales se puede caer en la misma espiral de violencia. Es complicado lograr una paz al cien por ciento, ya que la idea principal de ahimsa está basada en hacer el menor daño posible a nuestro alrededor y se incitó a que se empiece con pequeñas acciones para generar cambios, tratando de que estos vayan acorde con nuestros ideales de ahimsa.

La participante Linda Zavala comentó que siendo vegana ha observado cómo es que hay un cierto nivel de violencia entre la comunidad vegana hacia la comunidad vegetariana y dentro de las mismas luchas no violentas a veces también hay un violencia. Se habló del balance en la toma de decisiones y los principios éticos de cada quién pueden ser también puestos en cuestión siempre que vayan en el mismo sentido de los objetivos de justicia.

En relación con las actividades realizadas en el taller anterior, mi asesor de proyecto me recomendó cambiar un poco la dinámica y enfocarnos en dos preguntas clave que generaran la participación de los involucrados, ya que el tiempo restante era ya bastante limitado.

En la primera pregunta lanzada fue ¿Qué es para nosotras ahimsa? Con el principal objetivo de aterrizar toda la información proporcionada en la presentación y a partir de ello se lograra apropiarse del significado de ahimsa. Inclusive en esta parte del taller los participantes comenzaron a expresar algunas dudas de acciones y situaciones que acontecieron tanto

individuales como familiares con lo que también pudimos practicar la escucha activa. La participación fue óptima y ayudó a aterrizar las ideas de todos y todas; también la idea de realizar estas preguntas es apropiarnos del significado de ahimsa, emplearlo en nuestras vidas. Al ser el principal objetivo del taller construir conocimiento de forma colectiva, esta primera pregunta fue pensada para representarse como una lluvia de ideas que fuera plasmada con diferentes matices, tal como el arcoíris que está constituido desde la diversidad de sus colores; por lo que con la participación de los integrantes de este taller se decidió construir a partir de sus comentarios en esta actividad nuestro propio concepto de ahimsa, el cual se describe a continuación:

“Ahimsa es la decisión de actuar de manera asertiva, es una forma de vida diferente, sustentada en una ética de comprensión a la otredad que implica vivir en respeto, cuidado y armonía con todo ser vivo.

Ahimsa implica respeto hacia mí, hacia el medio ambiente y hacia los demás seres, vivir en armonía con uno mismo, siendo respetuoso con los demás. Amar, valorar y respetar a todo lo que existe en nuestra realidad por igual.

Ahimsa es vibra positiva, sacar lo mejor de cada uno e ir por el mundo con esa mentalidad de procurar el respeto y cuidado para que éste regrese a nosotros. Ahimsa es la integridad al servicio de la paz”.

Esta es la definición más detallada de ahimsa descrita por un grupo de personas que se han tomado el tiempo de estudiar educación para la paz y tratar de esparcir su compromiso con la sociedad en la que vivimos y este es nuestro aporte desde nuestra cotidianeidad al terreno académico.

La segunda pregunta va enfocada a la acción y en ésta nos enfocamos en realizar una lluvia de ideas donde todos y todas pudieran escribir ¿qué acciones has llevado a cabo esta semana en relación con ahimsa?, ya que, al haber forjado nuestra propia definición con la primera pregunta, con esta segunda el objetivo es el compromiso que nos llevamos tanto individualmente como en grupo y que representaría algunos ejemplos de propuestas a llevar a cabo como son:

-Dejar de presentar noticias que presenten evidencia gráfica.

-Alejarme un poco de mi hermana para que la relación sea un poco más ligera (hablando de situaciones de conflicto intrafamiliar)

-Me uní a un colectivo cultural en Ecatepec, donde se inició un grupo de mujeres donde tratamos de mirarnos con ternura e iniciar procesos de sanación y se iniciaron con talleres para mujeres de la comunidad.

-Ser paciente y respetar los procesos de las personas.

-Alejarme de las redes sociales para no caer en provocación respecto a mi carrera deportiva.

-Intentar aceptar que hay personas que no pueden romper sus relaciones con personas violentas.

-Respetar los comentarios de todos y todas acerca de la vacuna COVID.

-Intentar comprender las experiencias ajenas antes de emitir juicios.

-Identificar y atacar los diferentes tipos de violencia entre mi círculo social más cercano.

Algunas de estas ideas fueron compartidas en el taller como ejemplos de pequeñas acciones a llevar a cabo dentro del círculo más cercano de los integrantes, a sí mismo también refleja la forma de entender cómo llevar a la práctica ahimsa en el día a día. La experiencia del taller fue enriquecedora ya que parte de la dinámica de escribir su propia forma de entender ahimsa, pudimos escuchar las diferentes voces en la construcción del concepto en equipo. También nacieron preguntas tales como “En esta cosmovisión de Ahimsa y ¿cómo se entiende la justicia?”

En las que en el preciso momento no se dio respuesta clara, sin embargo, se pretende resolver a continuación:

En el ahimsa la justicia también es libertad.

Toda acción, palabra y pensamiento tiene impactos (Ahimsa 129, 2016) Las situaciones que se enfrentan en el día a día de las personas y las naciones, buenas o malas, deseables o indeseables, correctas o incorrectas, tienen que ver con las creencias, acciones pensamientos o acciones de los involucrados, estemos o no conscientes de ello. La No-violencia busca crear conciencia de esos impactos y, más allá de esto, actuar, es decir, generar acciones para gestar la justicia, la inclusión y la participación responsable de todos los actores para crear una sociedad donde el ahimsa pueda apreciarse en todos sus espacios y rincones. (CODEM,2012)

¿Cómo es concebida la cárcel en la no violencia?”

La cárcel como instrumento de castigo del Estado tiene como objetivo primordial privar de su libertad al individuo y hacerlo cumplir una sentencia por algún delito que cometió, sin embargo la cárcel en la no violencia es un factor a favor de la acción directa al poner “el cuerpo en el blanco”, para lograr captar la atención del público y generar la tensión necesaria para hacer pública la lucha que se quiere tratar y dramatizar el conflicto de tal forma que no pueda ser pasado por alto, por lo tanto puede ser utilizada con efecto de juego político y ser una herramienta efectiva en la lucha social.

COMENTARIOS DEL TALLER

Al final los participantes expresaron que el taller había sido de su agrado, aunque no se realizaron todas las actividades, sin embargo, las dinámicas ayudaron a que se pudieran escuchar entre todos y lográramos un ambiente agradable. Parte importante de la impartición del taller fue poder escuchar las inquietudes y comentarios de los miembros, ya que hablamos de que parte de generar cambios reales es poner en una balanza qué acciones directas podemos llevar a cabo para poder actuar con base en nuestro compromiso con ahimsa. Logramos apropiarnos de ahimsa y ponerlo en nuestras relaciones sociales cercanas, desde llevarse mejor con la familia hasta valorar cómo es que nuestro poder de decisión determina mucho de lo que lograremos como personas en compromiso con la sociedad que queremos construir.

En comparación con el otro taller, en este se dispuso de 3 horas para impartirlo, sin embargo, al no ver cumplida la metodología y el objetivo del taller anterior, la facilitadora no dejó mucho espacio para realizar las actividades planeadas en el diseño de proyecto del taller, sin embargo, gracias al Maestro Pietro Ameglio se logró reformular el rumbo del taller para cumplir con el diseño del proyecto formulado del taller. Hubo mucha participación y juntos se logró generar un concepto de ahimsa, lo que es realmente el fruto del taller.

Por otro lado, también se podría reformularse el formato del taller y reducirlo a la presentación y las dos preguntas que se realizaron para crear la participación, y para hacer más participativo y democrático el taller, que los participantes puedan elegir algunas de las actividades que no se pudieron impartir. Ya que es posible que el diseño del proyecto haya sido parte de las complicaciones que se originaron al no lograrse el apego al boceto inicial del guion del taller.

CAPÍTULO III

VIDEO: AHIMSA EN MÉXICO

Se decidió que una parte importante del proyecto sería la creación de un video en donde se buscaría dar voz a los practicantes de Ahimsa en sus diversas ramas sociales, esto con la finalidad de que los participantes del taller, una vez terminado éste, pudieran nutrirse de los testimonios de las personas que practican Ahimsa en nuestro país y dar un cierre ameno al proyecto, más allá de una perspectiva académica.

Por otro lado, el video también ayudaría a la construcción propia de un concepto de Ahimsa para el grupo que participe en el taller y ampliar en perspectiva la proyección social del tema.

La creación del video implicó acercarse a grupos y a personas miembros de comunidades familiarizados con el hinduismo o alguna de las prácticas cercanas al tema; el desafío representó romper los propios paradigmas del creador del contenido ya que la idea de ahimsa se amplió más allá de una tradición oriental a algo que se practica de diversas formas ahora mismo en el país, ya que de hecho, las voces de los entrevistados ayudaron a entender que abarca algo más allá de un término, que incluso puede deconstruirse, tomar formas similares y siguen siendo parte de las acciones que conformarían Ahimsa.

El video implicó la investigación y permisos previos por parte de ciertas instituciones religiosas, el contacto de miembros de la sociedad civil especializados en derechos humanos y el abordaje de personas que no tenían nociones de Ahimsa, pero siendo parte de la sociedad civil políticamente activa, por lo que el contenido del video es variable en testimonios.

El Guion de la entrevista fue básicamente el mismo para todos y todas y consistió en las siguientes preguntas:

¿Qué entiendes por Ahimsa?

¿Qué experiencias habría que construir entorno a Ahimsa y por qué?

¿De qué forma crees que Ahimsa puede contribuir en el impacto ecológico?

La mayoría de los entrevistados hicieron un llamado a iniciar por cambiar nuestra dieta a una basada en plantas ya que según su testimonio es una de las formas más normalizadas de iniciar la espiral de violencia, sin embargo, también se habla de intervenciones que son importantes para la generación del cambio social y la necesidad de incentivar políticas públicas y programas para dar auge a educación para la paz enfocada de forma simultánea en el planeta ya que todas las especies dependemos de la tierra y en la sociedad misma.

La aplicación social del video plantea sumar fuerza moral al movimiento Ahimsa y a su vez fomentar la creación de conocimiento de forma colectiva con el grupo perteneciente al proyecto de Ahimsa.

OBJETIVO Y APLICACIÓN SOCIAL: COMUNIDADES PRACTICANTES DE AHIMSA EN MÉXICO

Este proyecto acota sus límites geográficos en la Ciudad de México, ya que es el lugar donde desempeñamos nuestra labor de campo y en donde se realizaron las entrevistas y la sesión de talleres.

En México el número de personas que conocen Ahimsa con todo su bagaje conceptual, podría decirse que es realmente escaso, algunas comunidades derivadas de la tradición hinduista, budista, practicantes de yoga, miembros participantes del movimiento por la consciencia de Krishna, estudiosos de la educación para la paz, historiadores y antropólogos serían algunos de los conocedores del término, sin embargo, algunos otros colectivos como los vegetarianos, miembros de ONGS y grupos ecologistas están entre los miembros que practican Ahimsa sin abarcar completamente el contenido conceptual derivado de la tradición espiritual india, sin embargo siguen siendo parte de la acción directa que representa Ahimsa.

El video que pretende explicar ahimsa desde las voces de los practicantes, fue grabado el día 16 de septiembre del 2019, por lo que fue un día complicado y pocas personas estaban disponibles debido al festejo del día patriótico.

La idea era incluir a diferentes miembros de comunidades que conocieran Ahimsa desde la tradición madre (budismo, alguna aproximación del jainismo e hinduismo), para que nos pudieran nutrir desde su experiencia, pero también a personas que lo practicasen sin tener idea de que lo que practican tiene un nombre.

Inicialmente, se había contemplado a los miembros de la comunidad budista de México como integrantes de lo que llamaremos “El Movimiento Ahimsa”, sin embargo, al realizar el respectivo trabajo de campo los miembros del Centro Budista de la Ciudad de México quedaron de contactarnos con algún especialista, sin embargo, por el tema de la pandemia no se pudo lograr, el siguiente grupo que intentamos entrevistar fue en el Centro de Meditación Kadampa México, en el cual nos indicaron que tal cual el concepto no se conoce en esa variante del budismo, sin embargo accedieron a conceder una entrevista a cerca de cómo practican ellos la no violencia, sin embargo esta, por problemas técnicos no se grabó, por lo que decidimos no incluirla dentro de las comunidades que se apropian de Ahimsa dentro de la tradición religiosa, pero sí como parte de los colectivos que la practican de forma indirecta, ya que en las enseñanzas del buda la práctica y predica de ahimsa es históricamente destacada.

También se había planteado incluir a grupos de lucha social de comunidades indígenas, ya que su lucha a nivel histórico nacional y las diversas formas que han tenido de resistencia civil para hacer valer sus derechos humanos y de autonomía. Ya que la diversidad cultural no solo manifiesta sus formas en folclor, sino también en pensamiento político y social, por lo que parte de la insistencia de querer mencionarlos en todo este informe, va más allá de un enfoque indigenista, sino que busca hacer notar que también hay diversidad en las formas en que cada comunidad resiste, bajo su propia lengua materna y tradición cultural. Sin embargo, no se logró contactar a tiempo a algún miembro de un movimiento de resistencia y civil y en el marco de la pandemia mundial COVID 19, se tuvo que descartar esta idea, que era parte elemental del taller ya que serviría para ejemplificar cómo los derechos humanos y la interculturalidad eran los ejes por seguir dentro del proceso de construcción de paz nacional y acordes con los lineamientos de ahimsa.

Dentro de la población practicante de Ahimsa se profundizó un poco más en los miembros de la sociedad internacional para la consciencia de Krishna de la Ciudad de México, ya que fueron ellos los que se mostraron más accesibles en cuanto a dar su testimonio acerca de la práctica de Ahimsa en su vida cotidiana. En esta comunidad la mayor parte de sus integrantes son jóvenes de alrededor de 18 a 40 años que estudian y al mismo tiempo en la vida cotidiana conviven con algunas modalidades de ahimsa a través de la lectura de sus textos sagrados y al seguir algunos principios religiosos ligados a esta misma filosofía. Los jóvenes que

presentaron sus testimonios, en su mayoría son conversos, lo que implica que tuvieron que estudiar y adoptar ahimsa en una de sus formas más comunes, que es a través del vegetarianismo, ya que en la opinión de sus miembros “la violencia comienza en nuestro plato”, pues de lo que el cuerpo se nutre influye en nuestro estado de conciencia y en nuestro proceso kármico, espiritualmente hablando. Consideran que la principal forma a adoptar de ahimsa es a través del vegetarianismo y que con esto también la situación ambiental mejoraría considerablemente. En la comunidad practicante de la conciencia de Krishna también hay un vínculo con el yoga como una forma de alcanzar la paz interior y transmitirla en el ambiente y con las personas con las que se desenvuelven, siendo esta la mejor forma de cultivar las virtudes para la vida espiritual y mejorar la conciencia social general.

Los ambientalistas también son parte de estas comunidades que promueven Ahimsa como respeto a la vida, este mismo grupo, en su compromiso con el medio ambiente posee un alto porcentaje de colegas promotores de la alimentación basada en plantas y responsabilidad socio ambiental. En el video realizado para la impartición de este proyecto, a través del Testimonio de Josué Rangel, un joven de activista de derechos humanos y ambientalista que ha trabajado en diversas ONGS, Asociaciones Civiles y derechos humanos, se ejemplifica cómo desde un enfoque académico y profesional se entrelazan los derechos humanos, la violencia estructural y la propuesta de ahimsa como una solución plausible como parte de nuestro ejercicio de ciudadanía activa.

Los artistas urbanos y escénicos que también representan un grupo especial que a usan el arte como medio de transmisión de la noviolencia a través de teatro, música, danza y arte urbano. Siguiendo en la misma línea del vídeo, Alejandro Ascencio, artista urbano de 52 años, nos habla de la violencia en los medios de comunicación, la sobre estimulación a través de éstos y la fluctuación de información, pero la falta de conocimiento en la sociedad actual. A través del arte puede darse conciencia de ahimsa y éste medio es vital para lograr una conciencia social más centrada en temas de reflexión y justicia.

Por otro lado, también hay sectores que coinciden con la práctica del ahimsa de forma holística como los miembros pertenecientes a los pueblos originarios, que por su fuerte vínculo con sus tierras y dentro de su propia cosmovisión entienden lo que para nosotros sería Ahimsa hacia la tierra, y a su vez los grupos defensores de los derechos humanos y

miembros de ONGS se suman a esta causa al determinar en los (DESCA) derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como básicos para poder garantizar la protección a dichas comunidades. “Los DESCAs son los derechos humanos tendientes a satisfacer las necesidades elementales de las personas para alcanzar el máximo nivel posible de vida digna desde los ámbitos de salud, educación, el trabajo, la seguridad social la vida en familia y el disfrute de un medio ambiente sano entre otros” (CNDH, 2019)

Los estudiantes de educación para la paz logran tener un concepto de Ahimsa, Noviolencia y Cultura para la paz más acertado en lo conceptual, contribuyendo también en la difusión y planificación de programas a nivel educativo. Estos estudiantes, oscilan en edades de 19 a 23 años, influidos bajo su formación académica, cuentan con un panorama más amplio en la toma de conciencia social y los procesos de construcción de paz en contexto histórico de nuestro país, sin dejar de un lado la práctica en la lucha social en compromiso con la sociedad mexicana. Forman parte de la materia Educación para la paz y Noviolencia de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales en donde se abarcan diversos temas de construcción de paz en relación con la interculturalidad y se habla de la necesidad de ser impulsada a través de la educación en México, es por ello que se eligió estratégicamente la participación de este grupo en el proyecto, ya que esperaríamos que su participación aportara muchas ideas al último taller.

Ahimsa es normalmente concebido como el eje conceptual que da forma a la acción directa que es la noviolencia, sus objetivos de prevención son desarrollados en la educación para la paz y su compromiso responde a la necesidad de fomentar una sociedad en los valores de la interculturalidad.

A continuación, se deja el enlace al video realizado titulado “Ahimsa en México”:

https://drive.google.com/file/d/1hb_rpVH3l8kzUd_wRBjRoEsCiaCIW4mh/view

CONCLUSIONES GENERALES

Integrando todos los elementos que implicó la elaboración de este proyecto (investigación, trabajo de campo, impartición del taller) puedo concluir que Ahimsa es un tema que es poco conocido y, por lo tanto, también poco difundido en el mundo, incluso me fue difícil encontrar contenido en español, sin embargo, Ahimsa es una filosofía que, junto con la educación

para la paz son una buena herramienta en la educación para la paz. Personalmente, considero que introducir este tema en las clases desde preescolar ayudaría a formar mejores generaciones que aprendieran a convivir sanamente con las diversidades en la sociedad y en donde todos y todas puedan tener las mismas oportunidades de crecimiento según los propios estándares de la sociedad o comunidad a donde ellos/as pertenezcan.

En cuanto a mi labor siendo facilitadora en este taller encontré algunas áreas de oportunidad en las que por mi falta de experiencia en este rubro me costó trabajo poder establecer los tiempos para la presentación y dar más espacio para la participación de los demás integrantes del taller. Con la realización de este proyecto entendí que dar talleres es una experiencia de des-centralizamiento, en donde debo aprender a salir de misma escuchando a los otros y girar cada actividad en torno a los requerimientos de los participantes, ya que son ellos la base principal del taller. Me di cuenta de que la riqueza del taller es muy grande y que tiene que ser instalado en una temporalidad mayor para poder impartirse plenamente y se cumplan todos los objetivos. Tomando en cuenta que el taller fue impartido 2 veces, considero que, para poder equilibrar la presentación del tema y la muy necesaria participación de los demás integrantes, sería necesario repartir el contenido y desarrollar las actividades en un periodo de tres clases, repartido en tres horas, ya que faltó mucho que desarrollar en cuanto a las actividades que se tenían contempladas desde el primer protocolo.

El taller representa un gran reto ya que el tema de Ahimsa es sumamente importante en un país como México, que más allá de aspirar al reconocimiento institucional de nuestra sociedad multicultural, aspire a crear (como primer paso) políticas e instituciones que hagan valer los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, que de por sí, ya están en escritos en los tratados internacionales. La interculturalidad es nuestro proyecto actual al que hay que dar prioridad, ya que este México plural también está dotado de saberes que requieren un diálogo horizontal para el entendimiento mismo del tipo de transformación que requiere nuestra nación.

Ahimsa va de la mano con la educación para la paz ya que es una filosofía que requiere un trabajo constante con el ser mismo de la persona como con su entorno, requiere sesiones de trabajo interno e implica conocerse a sí mismo para saber cómo y en qué se reacciona violentamente, no es una represión es una decisión de no ejercer violencia contra ningún ser viviente (en todo lo que sea humanamente posible) y de respetar la vida en sí. Dejar vivir, dejar desarrollarse a todo lo que nos rodea.

“Ahimsa significa que tú tienes la capacidad de dañar a otro, pero por amor, con respeto te abstienes de hacer daño a otro, eso es Ahimsa. (...) Para frenarse de dañar a los demás tiene que haber una motivación; la motivación es el amor a los demás, respetar el bienestar de los demás y sus derechos”

Dalai Lama, Conferencia Nueva Delhi, 19 de marzo 2010

La resistencia noviolenta de Gandhi dio a conocer a occidente la Palabra Ahimsa y es de hecho, frecuentemente traducida al español como Noviolencia, ya que en el sanscrito himsa significa el deseo de herir a alguien y el prefijo “a”, le dan un significado similar, sin embargo, si yo pudiese dar mi propia definición de Ahimsa lo definiría como amor por todas las entidades vivientes, ya que esto implicaría valorar a todas ellas y dotarlas de una relevancia máxima. En este sentido hace falta más Ahimsa en el mundo. Hace falta más Ahimsa en nuestro México.

México es como una flor, conformada por muchos pétalos que lo integran, y cada pétalo es diferente, sin embargo, cada uno enlaza un país formado por la diversidad de sus raíces, que subsiste arraigado en la tierra que nos mantiene vivos.

En el ámbito académico aún hace falta desarrollar material que pueda introducir Ahimsa, sin embargo, la creación de talleres en espacios comunitarios y universitarios que estén involucrados en temáticas similares ayudan a estimular la difusión de estos mismos temas.

En tanto a la licenciatura Desarrollo y Gestión interculturales, haría falta la implementación de materias, quizá en el plano “optativas” o de pre-especialización en mediación social intercultural para la creación de proyectos enfocados en ámbitos pedagógicos y facilitación, ya que sería una herramienta potencialmente útil para quien decida desarrollarse profesionalmente ámbito.

BIBLIOGRAFÍA:

AHIMSA, BUDDHIST AND GANDHIAN, INDU MALA GHOSH, BALAJI ENTERPRISES, 1988.

Alicia H. Puleo. Claves Ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra ya a los animales. Editorial Plaza y Valdés, 2020.

Altman Nathaniel, Ahimsa: Dynamic Compassion. A Nonviolence Anthology, Gaupo Publishing, Brooklyn, 2020.

Ameglio Patella Pietro, Encuentro “la paz es joven”. La Educación para la paz: Conocimiento y Toma de Conciencia, Quito, 2015.

Anaida Pascual Morán. Educación en y para los derechos humanos y la paz: Principios y prácticas medulares, Ph. D, 2010.

Ameglio, Pietro. Gandhi y la desobediencia civil, México hoy. México, Editorial Plaza y Valdés, 2002.

Ameglio, Pietro. Coordinador Pietro Ameglio Patella. Tejiendo alternativas: Hacia una cultura de Paz, Facultad de Filosofía y Letras, 2019.

Bel Adell Carmen y Gómez Fayrén Josefa. La interculturalidad, estrategia para la paz. Papeles de Geografía, numero 32, julio-diciembre,2000. Universidad de Murcia, España.

Bernabé Villodre María del Mar. Aportaciones Arbitradas- Revista Educativa Hekademos, 11, Año V, junio 2012.y

Castañar Pérez, Jesús. Teoría e historia de la revolución noviolenta, VIRUS Editorial, 2013.

Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de México. Antología de la no violencia III. Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Toluca, México, 2011.

C. Key, Nonviolence to animals, Earth and self in Asian traditions. Delhi Indian Book Centre, 1995.

Dietz, Günter. Interculturalidad: una aproximación antropológica. Perfiles Educativos, volumen XXXIX, núm 156, IISUE- UNAM, 2017.

Educación y Ciudadanía, A. C. Cultura de paz y manejo de conflictos. Manual del participante. Programa de profesionalización y fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil, julio, 2014. Sal Luis Potosí, México.

Galtung Johan. Ahimsa; no violencia activa, Año XII, N.135, Junio, 2016.

Gandhi, Mohandas K. Ahimsa, or the way of nonviolence.; A peace reader. Ed. Joseph J Fahey and Richard Armstrong. New York. Paulistpress,1992.

Gemma Tribó Traveria,” Didáctica de la historia y educación para la paz en tiempos de crisis. ¿Cómo construir un futuro compartido basado en el diálogo y la paz?, Policy Paper, Institut Catala Internacional Per la Pau, Ejemplar Núm. 09, septiembre de 2013.

Gómez Roberto F. Ahimsa, No violencia. E-books Mettatron. Volumen 11. Editor Roberto Gómez, 2018.

Gunther Dietz. Interculturalidad: Una aproximación antropológica, Revista Perfiles educativos, Vol. XXXIX, Núm. 156, 2017.

Herrero Rico, Sophia Reseña de "Educación para la paz. Su teoría y su práctica" de Xesús R. Jares Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, vol. 10, núm. 33, septiembre-diciembre, 2003,

Hilda Carmen Vargas Cancino. Antología de la No-violencia IV, una propuesta desde sus principios y herramientas. CODEM, 2018.

Handbook of peace and conflict studies. Charles Webel and Johan Galtung, by Routledge, 2007.

López Martínez Mario. Métodos y praxis de la noviolencia. Política sin violencia. No violencia como humanización de la política, Uniminuto, Bogotá, 2006, 355 p.

Martínez Ruíz Xicoténcatl/ Baffny Rosado Moreno. Estudios de la juventud y filosofía de la Noviolencia: Consciencia generacional. Ciudadanía y argumentación, IPN, Dolección Paideia, México, 2013.

MOHANDAS K GANDHI, AHIMSA OR THE WAY OF NONVIOLENCE. ARTICLE A PEACE READER IN "ALL MEN ARE BROTHERS", UNESCO, 1958.

M.P Mathai, Mahatma Gandhi's World View, Gandhi Peace Foundation, New Delhi, 2000.

M. K Gandhi, My Non-violence. Navajivan Publishing House Ahmedabad, India, 1968.

Plutarco Cisneros Andrade, Marcelo Valdospinos Rubio, et al. Revista Sarance N.25. Publicación del Instituto Otavaleño de Antropología y la Universidad de Otavalo Casilla:10-02-06. Ecuador, 2006.

Polo Santillán Miguel Ángel. "La Noviolencia en la Tradición india", Letras, 2005.

ROMÁN LÓPEZ MARIA TERESA; REVISTA DE HUMANIDADES: AHIMSA EN EL HINDUÍSMO, BUDISMO Y JAINISMO, CUADERNOS DEL MARQUÉS SAN ADRIÁN, N. 4, 2006.

*Universidad Veracruzana. Instituto de Investigaciones en educación. Reflexiones acerca de la interculturalidad, Revista acerca de la Interculturalidad, revista de investigación educativa, número 2, enero-junio, 2006.

*UNESCO. Learning to live together in peace and harmony. Values education for peace, human rights, democracy and sustentable development for the Asia-Pacific Region, UNESCO apnieve sourcebook, Bangkok, 1998.

UNESCO, Intercultural Competences: conceptual and operation framework, 2013.

UNESCO de Educación para la paz, Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, A (Eds) 2008.

Villas Sangave. M.A.PH.D. Research Institute, Shi Vaji University, Kolhapur, 1991.

Yudkin Suliveres, Anita. Educando para la paz y desde la Universidad: Antología conmemorativa de una década. Cátedra

*Dalai Lama. Conferencia Nueva Delhi, 19 de marzo 2010.

*Caja de herramientas en educación para la paz. UNESCO, 2013.

*Www.cortedh.or.cr/tablas/r28340.pdf. León Olivé. Interculturalismo y justicia social.

*[Www.unesco.org/new/es/quito/educación-and-interculturality/](http://www.unesco.org/new/es/quito/educación-and-interculturality/)

*[Www.hindupedia.com/en/Ahimsa_paramo_dharma](http://www.hindupedia.com/en/Ahimsa_paramo_dharma).

*[Www.dalailama.com](http://www.dalailama.com). His Holiness. The 14th Dalai Lama of Tibet: India's heritache of Karuna and Ahimsa.

*[Www.exteriores.gob.es/Representacionespermanentes/unesco/queeslaunesco/paginas/queeslaunesco.aspx](http://www.exteriores.gob.es/Representacionespermanentes/unesco/queeslaunesco/paginas/queeslaunesco.aspx)

ENLACES AL MATERIAL AUDIO VISUAL UTILIZADO PARA LOS TALLERES:

ENLACE AL TALLER IMPARTIDO EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM, A LOS ALUMNOS DE LA CARRERA EN DESARROLLO Y GESTIÓN INTERCULTURALES:

https://cuaed-unam.zoom.us/rec/play/DnWWPYbcAkZZkSC1LuL3rKzGFMcc78NZAFevx4_CBxPTtMg28UlfJjPtDfZroHr3D9lJNpiAaOXzxoY.VbSUqBicWuei7ENM?continueMode=true&_x_zm_rtaid=vVgRntbDRPOrGZ3ytPAHtQ.1624316300266.ca8af247ddc99a9c44aa40ef11c8d511&_x_zm_rhtaid=573

PRESENTACIÓN POWER POINT

https://drive.google.com/file/d/10zGuriJKUndHCAGQDiI2mCsbA2_7Hfh/view?usp=sharing

 [AHIMSA ULTIMO2.0.pptx](#)

VIDEO AHIMSA EN MÉXICO- 3era parte del taller --FALTÓ PRESENTARLO

https://drive.google.com/file/d/1hb_rpVH3l8kzUd_wRBjRoEsCiaCIW4mh/view?usp=sharing

VIDEO DERECHOS HUMANOS

 [CEDHQ documental ¿Qué son los Derechos Humanos...](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=wwHRwc8Twno&t=289s>

LA VIDA DE GANDHI EN 10 MINUTOS

<https://www.youtube.com/watch?v=m4sd4pRIDT4>

DISCURSO ONU BEFORE THE FLOOD

<https://www.youtube.com/watch?v=fCMEgK8T0VI>

VIDEO OXFAM

<https://www.facebook.com/OxfamMX/videos/346710456147128/>