

El espíritu empobrecido y la barbarie exacerbada

Basta observar las noticias internacionales y el entorno local, para confirmar que una tendencia social creciente se está manifestando por la violencia individual y colectiva, paradójicamente, la más observable es la violencia con la naturaleza que, además de ser evidentemente suicida, invade los límites de los derechos de los cohabitantes no humanos de la Tierra. El filósofo francés, Edgar Morin, menciona:

La edad de hierro planetaria señala que hemos entrado en la era planetaria en la cual todas las culturas, todas las civilizaciones están, de ahora en más, en interconexión permanente. Indica al mismo tiempo que, a pesar de las intercomunicaciones, estamos en una barbarie total en las relaciones entre razas, entre culturas, entre etnias, entre potencias, entre naciones, entre superpotencias. Estamos en la edad de hierro planetaria y nadie sabe si saldremos de ella. La coincidencia entre la idea de edad de hierro planetaria y la idea de que estamos en la pre-historia del espíritu humano, en la era bárbara de las ideas, no es fortuita.²

² E. Morin, *Introducción al pensamiento complejo* (Barcelona: Gedisa, 2007), 163.

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Hilda Carmen Vargas Cancino investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad, coordinadora del Programa de Estudio, Promoción y Divulgación de la No-Violencia, Uaemex.

La palabra *ahimsa* proviene del sánscrito y se compone de dos sílabas: "a", que es privativa, e "himsa" que significa destrucción, herida o lo que es negado; para así conformar la expresión "no-violencia" cuyo significado también es el respeto a la vida, interpretada frecuentemente como defensa de la justicia, símbolo de paz activa y reverencia hacia los seres capaces de sentir.

Ahimsa es una publicación mensual a cargo del Centro de Estudios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem). Número de autorización del Comité Editorial: CE/PP/14/18.

Disponible en <www.codhem.org.mx>.

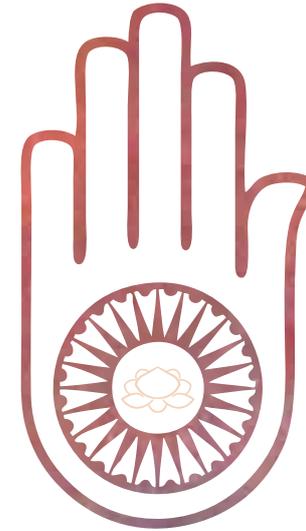
Contacto:

no-violencia_1@hotmail.com | (01722) 214 53 51 | Paseo Tollocan núm. 1402, Cerro de Coatepec, C.P. 50110, Toluca, México | facebook.com/noviolenca.uaem.

Mayor información o asesoría jurídica:

Edificio sede de la Codhem: Dr. Nicolás San Juan núm. 113, col. Ex Rancho Cuauhtémoc, C.P. 50010, Toluca, México (01722) 236 05 60.

Visitadurías de la Codhem: 01 800 999 4000 (Lada sin costo las 24 horas del día).

La tradición de respeto hacia los animales en el budismo y el jainismo

Encuentro de trabajadoras y trabajadores por la paz, la No-violencia y el ambiente, desde la transdisciplinariedad

El espíritu empobrecido y la barbarie exacerbada

Ahimsa
no-violencia activa

Año XIV, núm. 159
Julio, 2018

Sarvodaya era [...] el Programa Constructivo gandhiano, una suerte de gran pacto social, el contrato social de una India independiente, fundamentado en el reconocimiento del poder de los 'sin poder', el respeto por las tradiciones culturales pero, también, el salto hacia el final de las ataduras injustas al sistema de castas y a la exclusión de las mujeres [...] dentro de este Programa, si [sic] que estaba, no sólo el germen, sino el tallo de una forma muy diferente de concebir el desarrollo, el crecimiento, el bienestar y la relación con la humanidad y la naturaleza.

Mario López

Encuentro de trabajadoras y trabajadores por la paz, la No-violencia y el ambiente, desde la transdisciplinariedad

En junio la Universidad Autónoma del Estado de México llevó a cabo, en coordinación con la corporación universitaria "UNIMINUTO", de Bogotá, Colombia, el segundo encuentro entre activistas ecosociales, estudiantes y personal académico. La sede fue en el Museo Universitario "Dr. Luis Mario Schneider", ubicado en Malinalco, Estado de México. Su principal propósito fue crear un espacio transdisciplinario donde fuera posible presentar enfoques teóricos y prácticos para la convivencia ética en la *comunidad de la vida*, donde lo cognitivo, lo experiencial, el arte y el espíritu se entretajan en la construcción de una educación transversal para la paz, la No-violencia y el ambiente.

Las principales temáticas abordadas fueron "No-violencia y transformaciones culturales"; "Paces a través del arte desde prácticas docentes transdisciplinarias"; "Dimensiones ético-políticas de la No-violencia"; "Bioética enfocada al [sic] consumo y a la construcción de la paz, prácticas de conexión con la Tierra a través del arte"; "Mercados agroecológicos y sostenibilidad"; "Respeto hacia los animales no-humanos [sic]"; "Decrecimiento, sustentabilidad, consumo ético no-violento y comercio justo"; "Experiencias de producción agroecológica", así como "Indicadores de sustentabilidad dentro de la universidad".

A pesar del esfuerzo que supone realizar una división de la realidad para entender las dimensiones de la crisis de civilización en [sic] que nos encontramos, es evidente que todas se entrecruzan y se retroalimentan, por ende, son interdependientes. La realidad no sólo es la sumatoria de sus partes, sino fundamentalmente sus relaciones.

Carlos E. Martínez Hincapié

La tradición de respeto hacia los animales en el budismo y el jainismo¹

La pregunta por el trato que las personas deben dar a los animales ha estado presente desde el surgimiento de las primeras civilizaciones; mientras que algunas culturas desarrollaron esquemas de pensamiento en los que el papel de éstos era satisfacer las necesidades humanas, otras, desde sus orígenes, han considerado que todo ser vivo debe ser respetado.

En el budismo y el jainismo, la compasión y el evitar cualquier forma de daño a los seres vivos (*ahimsa*) son fundamentales como un voto que reconocen sus adeptos al acoger su doctrina. En estas filosofías, el ser humano dista mucho de asumirse como dominador-explotador de las criaturas, antes bien, adquiere una responsabilidad especial: velar por el bienestar de todos los seres del mundo, como parte esencial de su camino hacia la realización.

¹ Yazmín Araceli Pérez Hernández es maestra en Humanidades por la Universidad Autónoma del Estado de México; activista proderechos de los animales.