

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias de la Educación
Dirección de Estudios de Postgrado
Doctorado en Educación

TESIS DOCTORAL:
HACIA UNA HERMENÉUTICA DE LA
EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Autora:

Msc. María Domínguez Sánchez
C. I. 7.093.021

Tutora:

Dra. María Ester Esté de Villarroel

Valencia, abril de 2014

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias de la Educación
Dirección de Estudios de Postgrado
Doctorado en Educación

VEREDICTO

Nosotros, miembros del jurado designados para la evaluación del trabajo de Grado titulado: **TESIS DOCTORAL: HACIA UNA HERMENÉUTICA DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ** Presentado por **MARÍA DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ** para optar al Título **DOCTORA EN EDUCACIÓN** estimamos que el mismo reúne los requisitos para ser considerado como:_____

Nombres y Apellidos

Cédula de Identidad

Firmas

Valencia, abril de 2014

AVAL DE LA TUTORA

Dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo en su artículo 133, quien suscribe Dra. María Ester Esté de Villarroel, titular de la cédula de identidad número 3.796.071, en mí carácter de Tutor del Trabajo de Tesis Doctoral HACIA UNA HERMENÉUTICA DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ, presentado por la ciudadana María Domínguez Sánchez, titular de la cédula de identidad número 7.093.021, para optar al título de **DOCTORA EN EDUCACIÓN**, hago constar que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se le designe.

En Valencia, a los treinta y un días del mes de octubre de dos mil trece.

Dra. María Ester Esté de Villarroel
3.796.071

AUTORIZACIÓN DE LA TUTORA

Dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad de Carabobo en su artículo 133, quien suscribe Dra. María Ester Esté de Villarroel, titular de la cédula de identidad número 3.796.071, en mí carácter de Tutor del Trabajo de Tesis Doctoral **HACIA UNA HERMENÉUTICA DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ**, presentado por la ciudadana María Domínguez Sánchez, titular de la cédula de identidad número 7.093.021, para optar al título de **DOCTORA EN EDUCACIÓN**, hago constar que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que se le designe.

En Bárbula, a los treinta y un días del mes de octubre de dos mil trece

---

Dra. María Ester Esté de Villarroel
3.796.071

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias de la Educación
Dirección de Estudios de Postgrado
Doctorado en Educación

INFORME DE ACTIVIDADES

Participante: María Domínguez Sánchez. Cédula de Identidad: 7.093.021,
Tutor: Dra. María Ester Esté de Villarroel. Cédula de Identidad: 3.796.071
Título tentativo del trabajo: HACIA UNA HERMENÉUTICA DE LA EDUCACIÓN
PARA LA PAZ.

Línea de investigación: Docencia y Orientación.

SESION-FECHA- HORA	ASUNTO TRATADO	OBSERVACIÓN
1. 11-05-2011:16 a 18 = 2 horas.	Introducción y objetivos.	
2. 25-05-2011:16 a 18:45 = 2:45 horas.	Fundamentación teórica	
3. 14-06-2011:15 a 18 = 3 horas.	Metodología.	
4. 28-06-2011. 14:30 a 17:30 = 3 horas.	Guía de la entrevista.	
5. 5-10-2011:16 a 18:45 = 2:45 horas.	Transcripción de las entrevistas.	
6. 26-10-2011: 14:30 a 17:30 = 3 horas.	Revisión de la categorización.	
7. 29-11-2011: 16 a 18 = 2 horas.	Interpretación de la data de los informantes.	
8. 28-06-2012:15 a 18 = 3 horas.	Sugerencias para el mejoramiento general.	
9. 26-07-2012:16 a 18 = 2 horas.	Aporte teórico de la investigación.	
10. 13-07-2013:16 a 18:30: 2:30 horas.	Aporte teórico de la investigación.	

Título definitivo: **HACIA UNA HERMENÉUTICA DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ.**

Comentarios finales acerca de la investigación:

Declaramos que las especificaciones anteriores representan el proceso de dirección de la Tesis Doctoral arriba mencionada.

Tutor
C. I: 3.796.071

Participante
C. I: 7.093.021

ÍNDICE

ÍNDICE DE TABLAS	PP. viii
RESUMEN	ix
SUMARY	x
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: SITUACION PROBLEMÁTICA	6
1.1. Objetivo general	
1.2. Objetivos específicos	19
1.3. Justificación del problema	20
1.4. Limitaciones de la investigación	21
CAPÍTULO II: DISCURSO FILOSÓFICO Y SOCIOEDUCATIVO DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ.	23
2.1. Fundamentos filosóficos de la investigación.	24
2.2. El lenguaje en el ser humano. Etnolingüística.	29
2.3. La conquista de la libertad a través del amor.	41
2.4. Lo complejo y lo transverso en la violencia y la paz.	46
2.5. La transformación social y conciencia ética colectiva.	53
2.6. Ética, paz social y compasión (ética seglar).	59
2.7. Los siete caminos hacia la paz.	66
2.8. De la reminiscencia, desarrollo a escala humana y no violencia.	107
2.9. La perspectiva cristiana de la paz. Ética preventiva.	115
CAPÍTULO III: EL CAMINO SEGUIDO	129
CAPÍTULO IV: HACIA UNA HERMENÉUTICA DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ.	153
4.1. Conceptualización de la paz.	153
4.2. Importancia del auto control y la paz interior.	157
4.3. Importancia de la naturaleza para el equilibrio y la paz interior.	167
4.4. El miedo genera la violencia.	171
4.5. Diálogo y tolerancia: pilares para construir la paz.	188
4.6. La familia como realidad dialogal del amor.	194
4.7. Características de la persona pacífica.	198
4.8. Camino espiritual hacia la construcción de la paz.	202
4.9. Propuestas para construir la paz. Cambio de lenguaje.	208
4.10. Función reconciliadora de la comunidad y el Estado.	221
4.11. La formación docente en educación para la paz.	225

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	241
FUENTES ELECTRÓNICAS	246
ANEXOS	249
Anexo A: Entrevista Lic. Abraham Toro (Informante 1)	250
Anexo B: Entrevista IMAN Shekh Fetian Elsharkwy (Informante 2)	253
Anexo C: Entrevista Señor Jimín Pérez (Informante 3)	255
Anexo D: Entrevista Ingeniero Lina Custode (Informante 4)	262
Anexo E: Entrevista Reverendo Lic. Miguel Galíndez (Informante 5)	267
Anexo F: Entrevista Señor Pedro Montilla (Informante 6)	271
Anexo G: Entrevista Rabino Pynchas Brener (Informante 7)	273
Anexo H: Entrevista Lic. Van Thu Tren de Guevara (Informante 8)	282
Anexo I: Entrevista Lic. Mitsy Flores (Informante 9)	291
Anexo J: Programa 1 Educación para la Paz	297
Anexo K: Programa 2 Docencia y educación para la Paz	298

ÍNDICE DE TABLAS

	pp.
Tabla 1. Condiciones y estados de la experiencia humana	72
Tabla 2. Niveles de desarrollo de la conciencia moral	113
Tabla 3. Paradigmas de las religiones proféticas	123
Tabla 4. Categorías a, b, c, d. Informantes 1, 2, 3.	144
Tabla 5. Categorías e, f, g. Informantes 1, 2, 3.	145
Tabla 6. Categorías h, i, j. Informantes 1, 2, 3.	146
Tabla 7. Categorías a, b, c, d. Informantes 4, 5.	147
Tabla 8. Categorías e, f, g. Informantes 4, 5.	148
Tabla 9. Categorías h, i, j. Informantes 4, 5.	149
Tabla 10. Categorías a, b, c, d. Informantes 6, 7, 8.	150
Tabla 11. Categorías e, f, g. Informantes 6, 7, 8.	151
Tabla 12. Categorías h, i, j. Informantes 6, 7, 8.	152

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias de la Educación
Dirección de Estudios de Postgrado
Doctorado en Educación

HACIA UNA HERMENÉUTICA DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Autora: Msc. María Domínguez Sánchez

Tutora: Dra. María Ester Esté de Villarroel

RESUMEN

Situación problemática: La seguridad personal es el mayor problema en Venezuela, donde han muerto más de 155.000 personas víctimas de la violencia entre 1999 y 2012, se investigaron el 8% pero el 98% de los casos quedaron impunes. El miedo y temor bloquean la armonía en el ser humano dando origen a la ira, rabia, y, cuando estos sentimientos son reprimidos, el resentimiento y la venganza afloran empeorando las relaciones, generando violencia y conflictos difíciles de resolver. El **propósito de la investigación:** generar elementos teóricos que permitan promover la educación para la paz, aplicables en la Facultad de Ciencias de la Educación, otras facultades, el sistema educativo venezolano y la comunidad, partiendo del enfoque fenomenológico eco-sistémico; desarrollo, sustentabilidad y calidad de vida: conocer, ser, convivir y hacer. **Fundamentación teórica:** fuentes filosóficas y socioeducativas relacionadas con el lenguaje, diálogo, solución de conflictos, paz, desarme y tolerancia. **Metodología fenomenológica hermenéutica,** se entrevistó a nueve educadores de paz, de paradigmas diferentes, se categorizó la información y trianguló con las fuentes de segunda mano. **Conclusión:** la educación para la paz es el camino, partiendo de una familia dialógica; lo importante es el amor y comprensión que se aporte al nuevo ser. Se sugiere hacer una reforma en el ser humano de adentro hacia afuera, primeramente que el educador resuelva sus conflictos, alcance su paz interior mediante la vivencia de una formación docente en conocimiento, competencias inter e intrapersonal, ética, digital, redes de trabajo y humana para luego asumir la complejidad presente en la escuela.

Palabras clave: miedo/confianza, resentimiento/perdón, ética/decisión moral, otredad, educación para la paz.

Universidad de Carabobo
Facultad de Ciencias de la Educación
Dirección de Estudios de Postgrado
Doctorado en Educación

TOWARDS A PEACE EDUCATION HERMENEUTICS

Author: Msc. María Domínguez Sánchez

Tutor: Dra. María Ester Esté de Villarroel

SUMMARY

Problem: Personal security is the main problem in Venezuela where more than 155.000 persons have died between 1999 and 2012, only 8% of the crimes have been researched but more than 140.000 victims remain in the impunity (98%), neither research nor answers. Harmony is cliqued by fear and fright in human being who feels angry, violent. So, whenever someone does not express these feelings, then grudge, resentment and revenge sift and violence increases when relationships get worse with very difficult conflicts to solve. **The main aim** of this research is to generate theory elements which lead to promote peace education for Carabobo education sciences faculty, other faculties, our Venezuelan education system and community, applying phenomenological eco-systemic approach for development, sustainability and quality of life: learning, being, living-together and doing. Topics from different philosophic and social educative paradigms were over looked as a reference to get out of the violent environment: ethics, dialogue, conflicts solving, disarming, tolerance, peace and language. **Phenomenological, hermeneutic methodology** was applied, nine teachers and professors from different paradigms were interviewed, and then information was categorized and compared with theories. **Conclusions:** peace education is the path, a dialogical and found family; the most important is love, caring and comprehension for the new human being. We require an inner human change from inside to outside, solve our own conflicts to be in peace, teachers need to develop knowledge, inter and intra personal, ethics, digital, team working and human competences, learn conflicts solving and, then, a teacher is ready to help school complexity.

Key words: fear/trustfulness, resentment/forgiveness, ethics/moral conflict, solidarity, peace education.

INTRODUCCIÓN

La violencia ha convulsionado a gran parte del país y, aunque los que más sufren son los más humildes, el abuso no respeta a nadie, caen víctimas del crimen personas de diferentes esferas sociales y de diversas ideologías, tanto opositores como partidarios del gobierno. Por ello se plantea buscar la forma de encontrar una **salida educativa** a la intimidación manifiesta en robos, asaltos y crímenes, así como a la viveza que se manifiesta en corrupción e impunidad. Para superar esta visión del país es necesario fortalecer al ser humano, hacerlo más activamente compasivo acerca de sus semejantes, especialmente en un medio tan convulsionados como el nuestro. Hasta ahora no se ha podido resolver el problema de la violencia, desde los órganos represivos del estado ni desde la escuela a pesar de que la **educación debe formar al individuo para la paz en sus ejes transversales** pero la cifra de homicidios demuestra que esto no se ha logrado y muchas personas, especialmente los jóvenes se comportan agresivamente, utilizan lenguaje violento, algunos matan y muchos mueren

Se buscó la experiencia de algunas personas y movimientos que han contribuido a **mejorar la calidad humana a través de la educación**, como la del Proyecto Alcatraz, cuyos promotores y participantes creen que es posible sacar a los transgresores del mundo de la violencia y ofrecerles una oportunidad digna de trabajo y libertad. Otras personas creen que **mediante la educación se puede contribuir a crear un mejor ser humano**: un mundo en el cual todas y cada una de las personas tenga igual valor independientemente de la labor que realice, un tiempo en el cual la Tierra sea reverenciada y protegida como lo hacían las antiguas comunidades, un momento en cual se llegue a unificar el gran potencial de la humanidad para guiarla a la paz y la armonía.

La **formación docente con un lenguaje virtuoso es fundamental para abordar la situación política altamente polarizada en los últimos años.** También se reflexiona sobre los cuatro grandes mitos prevalecientes los cuales definen en gran medida las relaciones entre las comunidades humanas y entre éstas y la naturaleza, estos mitos son: el dinero trae la felicidad, la tecnología genera el bienestar, las armas proveen seguridad y los recursos naturales son ilimitados. El educador reflexiona a diario sobre su labor como docente en sus diferentes roles, sin embargo, aquí se propone presentar la **educación para la paz como eje transversal** para desarrollar la armonía en la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Educación, utilizando la metodología hermenéutica para considerar los aportes de las diferentes corrientes filosóficas y enfoques socioeducativos para contribuir a la educación para la paz, para impregnar ciertas **experiencias pedagógicas de los docentes y futuros egresados.**

En el ámbito internacional, la nueva era de la política se presenta realmente incierta, han aparecido nuevas banderas y han decaído algunas de las tradicionales, el mundo se presenta como multicolor y multi civilizatorio, debido a que en el pasado los contactos entre civilizaciones fueron en algunos casos intermitentes o inexistentes, en su mayoría, y ahora la gente se define desde el punto de vista de la genealogía, religión, lengua, historia, valores, costumbres e instituciones y se identifica con grupos culturales (grupos étnicos, tribus, comunidades religiosas, naciones o civilizaciones). La gente sólo sabe quién es cuando sabe quién no es, esto lo descubre cuando sabe, con frecuencia, contra quien está. (Huntington, 1997).

Una parte de la humanidad vive en conflicto, sin embargo, esta situación es a la vez crisis y oportunidad. Se puede reflexionar sobre momentos de gran inseguridad en los cuales la humanidad enfrentó graves amenazas, pero la gran inestabilidad política genera un clima en el cual se duda sobre la posibilidad de disminuir la pobreza, mientras que la amenaza de guerra es una constante en el mundo. El futuro depende de cómo el individuo y la sociedad manejen esta amenaza, cada una inmersa

e interconectada con la otra, se puede escoger entre violencia o paz, pobreza o equidad, la degradación del medio ambiente o su conservación, discriminación o derechos humanos. La elección está en cada ser humano, en cada ciudadano, todos los problemas están interrelacionados como lo están también sus soluciones. Se puede visualizar un futuro iluminado por la verdadera unidad, un futuro en el cual desaparezcan las fronteras, este futuro sólo debe estar en el corazón de cada habitante para poder alcanzarlo, por ello se hace necesario comenzar por **unificar el gran potencial de tolerancia y perdón que tiene el venezolano** dentro de la comunidad con el fin de guiar a la paz y la armonía en toda Facultad de Ciencias de la Educación. El propósito de este trabajo es contribuir creando una teoría que bien pudiera en el futuro ayudar a formar comunidades escolares que permitirían la transformación personal y social en forma interconectada.

Esta reflexión está conformada por el capítulo uno, **planteamiento de la situación problemática**, donde se esboza el inconveniente de la violencia la cual ha causado 155.000 homicidios entre los años 1999 y 2012, con una impunidad del 98%, un creciente auge de la corrupción, armas de fuego en manos de gente violenta. ¿Podrá la Facultad de Ciencias de la Educación contribuir a desarrollar los ejes transversales de la educación para la paz con el fin de mejorar las relaciones dentro de los miembros de la comunidad y contribuir a la formación intra e interpersonal del futuro docente además de generar las competencias docentes, comunicativa, lógica matemática, ética, en redes de trabajo, digital y humana como maestro de paz que le permitan afrontar con éxito las situaciones conflictivas presentes y futuras? Se encuadran el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación para resolver esta pregunta.

En el capítulo dos se abordan las bases teóricas con el **discurso filosófico y socioeducativo**, se plantean primeramente algunas fundamentaciones teórico filosóficas: la teoría del lenguaje, el planteamiento de la necesidad de una transformación social desde la perspectiva de la ética colectiva, la paz social y la ética seglar, la conquista de la libertad a través del amor, lo complejo y lo

transverso en la educación para la paz, y posteriormente se hace un corto paseo por la forma como ven la paz, ética y educación algunos maestros del romanticismo y otros del enfoque hinduista con los siete caminos hacia la paz, para luego se retoman **algunos principios cristianos básicos para educación y formación del ser** humano con principios éticos que le permitan abordar dilemas morales (ética preventiva).

Luego, en el capítulo tres, debido al abordaje de la metodología hermenéutica, se describe el **camino seguido**, explicando la forma como se realizaron las entrevistas para conocer la experiencia de los informantes con respecto a la educación para la paz, nueve personas están relacionadas con la educación, son profesionales de diferentes ramas, personas ejemplares, cada uno es digno representante de su tradición cultural y algunos son provenientes de paradigmas diferentes. Se categorizó la información suministrada por estos informantes y luego se encuentra la categorización e interpretación de la información, es decir, el discurso de los informantes, cuyas entrevistas se anexan.

En definitiva, en el capítulo cuatro, **hacia una hermenéutica de la educación para la paz**, se considera que la educación es el camino hacia la paz, ésta es una reflexión sobre las teorías y los aportes de los entrevistados para realizar un planteamiento sobre la necesidad de aprender a resolver los conflictos por medio del diálogo tolerante, lo cual se facilita mediante **una educación de buena calidad que forme a los ciudadanos para la paz**. Este capítulo se dividió en once partes para facilitar su presentación, en primer lugar, la definición conceptual partiendo de la mano de los entrevistados, segundo, la **importancia del autocontrol y la paz interior**. Tercero, **importancia de la naturaleza para el equilibrio y la paz interior**. Cuarto, **el miedo genera la violencia**, se plantea el problema del miedo no superado, (resentimiento, rencor, venganza como enfermedades del alma). En quinto lugar, **diálogo y la tolerancia, pilares para construir la paz**, para alcanzar la comprensión y aceptación de las reglas compartidas. En sexto lugar, **la familia como realidad dialogal del amor**, la célula base de la sociedad solamente se concibe desde

la realidad del amor, la confianza, solidaridad, fe y esperanza, dentro de una concepción ética, es el primer ejemplo de otredad.

Luego, en séptimo lugar, se pasa a expresar las **características de una persona pacífica**. En octavo lugar, **camino espiritual hacia la construcción de la paz**, se hace necesario recuperar los valores de la tradición espiritual. En noveno lugar, **propuestas para construir la paz, cambio de lenguaje**, igual que las anteriores, van de la mano de la educación. Décimo, la **función reconciliadora de la comunidad y el Estado**, el Estado democrático tiene tres grandes obligaciones: educación, salud y seguridad. En décimo primer lugar, **la formación docente en educación para la paz**, en vista de que “nadie puede dar lo que no tiene”, los altos índices de agresión y violencia obligan la formación maestro que va a formar el potencial del ser humano con calidad de educación y preparación pedagógica para desarrollar los valores de respeto al otro, el diálogo, la no violencia, el equilibrio y la armonía del individuo y la red social. Adicionalmente, se sugirió un aporte desde la transdisciplinariedad considerando los **saberes y experiencias en el conocer, ser, convivir y hacer que debe desarrollar el educador o persona que desee contribuir a transformar nuestro medio social al cambiar el lenguaje violento por lenguaje tolerante**, armonioso que permita resolver los conflictos internos, los del hogar, la escuela y la colectividad, de forma tal de mejorar la convivencia en la comunidad y la armonía en la Facultad de Ciencias de la Educación.

CAPÍTULO I

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La sociedad venezolana ha experimentado un incremento alarmante del índice de criminalidad, destacándose delitos como el robo, hurto, homicidio y/o secuestro (Reina y Villafranca, 2008). El miedo es tal que en muchísimas ocasiones controla nuestras vidas y nos hace vivir en pánico constante, uno no se siente seguro ni siquiera llegando a su casa. Una demostración de la inseguridad y el miedo que la gente siente en Venezuela es que “vivimos tras las rejas”, con el agravante de que se destacan la impunidad y la corrupción como las principales causas de la violencia en el país. Tal es el caso que cuando las armas de fuego de gran alcance, resultado del tráfico ilegal y fruto de la corrupción, llegan a manos de los delincuentes, éstas producen grandes cifras de muertes.

La violencia es un problema sumamente complejo, surge mayormente de las personas débiles, cargadas de miedo, desesperanza o sentido de abandono. El miedo, temor y la inseguridad manifestados en forma de rabia, ira o violencia bloquean la armonía en los seres humanos descompensados. Pero cuando se reprimen estos sentimientos de rabia e ira dentro de la persona debilitada por falta de amor familiar, aceptación y autocontrol, el ser humano se descompensa aún mas porque los sentimientos reprimidos se convierten en resentimiento (Pernalet, 2010) y venganza (Olavarría, 2010), ocasionando la generación de mayor violencia dentro del individuo y su entorno e intolerancia con quien piensa diferente.

La justicia es una aspiración de naturaleza humana, pero la falta de diálogo sincero afecta las relaciones entre los seres humanos y la opinión pública no genera

elementos suficientes para persuadir a los individuos estereotipados los cuales por su hermetismo y desconocimiento optan por la violencia mientras. Por otro lado, las personas que coordinan organismos encargados de controlar la violencia a veces amenazan con la justicia absoluta porque tampoco ellos tiene autocontrol ya que muchas veces tanto los primeros como los segundos son frecuentemente presa del fanatismo e indocilidad y usar el sentido común no es para ellos la salida a la violencia.

La política sin ética ha traído graves consecuencias a la sociedad venezolana en los últimos años. La responsabilidad de la impunidad está en manos de diferentes órganos los cuales integran la administración de justicia penal (policía y juzgados), por esta razón, en los últimos años, se han presentado muchos movimientos sociales en todo el país quienes manifiestan su inconformidad por la impunidad y la falta de justicia. Se le hace fácil el camino al delincuente cuando sabe que no le pasará nada, ya que aunque cometa un robo, hurto, homicidio y/o secuestro habrá impunidad. Por otro lado, algunas personas privadas de libertad para ser investigadas sobre sospechas de una falta pasan años en la cárcel sin ser juzgadas, es decir, los tribunales pasan años sin dar un veredicto y/o cuando lo dan ya el reo ha cumplido la pena impuesta, pero lo más grave, es que en frecuentes ocasiones resulta inocente; es así como el sospechoso victimario pasa a ser víctima del sistema de justicia vigente en Venezuela en los últimos años.

Del lado contrario, la impunidad es de las injusticias más graves que puede haber, pues “la cifra de homicidios en Venezuela se elevó de 4.550 reportados en 1998, a 7.960 en 2001, 13.156 en el año 2007” (Burgos, 2010), 14.589 en 2008, 16.047 en 2009, y 17.600 en el año 2010 y sorprendentemente, 19.336 homicidios en el año 2011. El incremento de un 223% de la violencia se manifiesta en las cifras del gobierno nacional, esto representa 60 víctimas por cada 100.000 habitantes para el año 2011. (Briceño León, 2012). En Venezuela se registraron 21.692 muertes violentas en

el año 2012, es decir ocurrieron 72 homicidios por cada 100.000 habitantes, el triple de los ocurridos en México, Brasil o Colombia para este mismo año, según declaración concedida el 28-12-2012 por el propio director del Observatorio de la Violencia, Roberto Briceño León en entrevista a CNNEE.

Mientras la impunidad subsista, subsistirán los demás problemas como corrupción e inseguridad. La impunidad es injusticia pues no da al criminal el castigo que le corresponde tal como lo cuenta la estadística del Laboratorio de la Violencia, según cuya investigación: “el 91 por ciento de los homicidios ocurridos en el país caribeño en 2009 no derivó en ninguna detención”. (Briceño León, 2010). Solamente fueron investigados el 9% los 17.600 crímenes ocurridos en el año 2011, otra vez, un 91% quedó impune, sin siquiera abrirle una investigación. Adicionalmente, cada día del año 2012 murió un agente policial en Venezuela en manos de los delincuentes y la impunidad aumentó a un 98% de los casos. (Briceño León, 2.12). La impunidad es tal que de 155.000 homicidios ocurridos en Venezuela entre el año 1999 y el año 2012 más de 144.000 quedaron impunes. La impunidad es la mayor enemiga de la paz porque la impunidad es un factor desencadenante de la criminalidad, por lo tanto, es urgente derrotar la impunidad para así poder derrotar la violencia.

Adicionalmente, la corrupción en el seno de los cuerpos policiales es otro de los factores fundamentales, algo reconocido por el propio ministro de Interior, Tarek el Aissami, quien afirmó el 10-03-2010 que el año anterior hubo policías y militares involucrados en el 20 por ciento de los homicidios. (Briceño León, 2010). La mayoría de la policía no es corrupta, lo que ocurre es que la destrucción se ve más que la construcción, sin embargo, el problema de la tenencia de armas en Venezuela es un asunto muy grave. Fruto de la misma corrupción, los delincuentes tienen mucha facilidad para conseguir armas de fuego de gran alcance. El riesgo del uso indiscriminado de armas es altamente peligroso debido al hecho de que, en la mayoría de los casos, los ladrones se ponen nerviosos, entonces el miedo les lleva a usar el

arma, a la cual no pensaban ni quitarle el seguro sino solamente llevarla para atemorizar a la víctima y obligarla a entregarle sus bienes, todo esto hace que resulten uno o varios crímenes, aquello que en principio fue planificado como un robo o un hurto. Tal es el caso ocurrido en Naguanagua: el día lunes 9-1-2012 un vecino avisó a la policía sobre un robo que se estaba realizando en unas residencias, cuando la policía interceptó a los ladrones les dio la voz de alto apuntando con sus armas de reglamento a lo cual los asaltantes respondieron con ráfagas de ametralladoras, hiriendo de muerte a uno de los efectivos policiales. Esta trágica situación es una muestra de la consecuencia del tráfico ilegal de armas de gran alcance las cuales en algunos casos van parar en las manos de los asaltantes.

La seguridad es una percepción, no obstante, mientras las personas no se sientan seguras por la constante incertidumbre e inseguridad y los delincuentes estén a sus anchas acechando impunemente a la ciudadanía, ésta va a experimentar temor motivado a la inseguridad física y jurídica, por lo tanto, es muy difícil alcanzar la paz y armonía necesaria en la comunidad.

A esta altura de la revolución, hay quienes consideran que es fácil enmendar las leyes y reconstruir el sistema...Pero otra cosa muy distinta es la reconstrucción del ser humano, inclusive, esta sensación que da el Estado de tratar de apresurar los hechos, imponerlos a la gente mediante la violencia y las amenazas está ocasionando una honda división en la percepción del país. Hay que cuidarse de la ignorancia y estrechez de pensamiento las cuales llevan consigo el germen agresivo y absolutista de la mentalidad cerrada.

En el país, la inseguridad personal es percibida como el mayor problema que afecta a los venezolanos debido a que los índices de violencia y de criminalidad se han disparado en los últimos diez años. Esta es una visión de conjunto, respaldada por centros de investigación de las principales universidades del país y periodistas que

cubren la fuente de sucesos para los principales periódicos en estudios sobre armas de fuego, sobre la representación de la violencia en el cine venezolano y otros.

Lamentablemente, el país vive una gran inseguridad y violencia a todo lo largo y ancho del territorio nacional, según Briceño León, (2008), “la crisis política que ha vivido el país en los últimos años ha llevado al quiebre del pacto social y a una ruptura de la convivencia ciudadana y la gobernabilidad”. La investigación realizada por este equipo plural Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), es de importancia científica y de singular relevancia para el estudio de la violencia en el país, sin embargo, estos resultados se han visto a través del prisma de la polarización y el desconocimiento.

Es necesario el cambio de dichos factores para lograr la paz, pero también hay que considerar que la violencia es una enfermedad que se puede prevenir enseñando a resolver los conflictos de manera no violenta. Eso se puede enseñar en el hogar, en la escuela, en cualquier parte y en cualquier momento se puede enseñar la paz. En la carta para un mundo sin violencia sus suscriptores o firmantes manifiestan estar convencidos de la consideración del valor que la no-violencia introducirá en el inicio de un nuevo orden mundial mas pacífico y civilizado, lo cual redundará en un mayor respeto hacia la vida y la dignidad humana. Nuestras culturas, historias y nuestras vidas personales están conectadas y nuestros modos de proceder, dependen el uno del otro. Sobre todo hoy en día, creemos que la verdad está a un paso delante de nosotros, según lo expresado en la carta del 2010 para un mundo sin violencia: “Nuestro destino es un destino común. Ese destino estará determinado por nuestras intenciones, decisiones y acciones actuales.”

Puesto que la violencia y el crimen son contrarios a la paz, es de suponer que en aquellas culturas donde reinan la violencia y el crimen no es fácil desarrollar una personalidad equilibrada ni acercarse a las experiencias óptimas que permitan la paz. .

Tal situación de inseguridad mantiene a los habitantes en constante zozobra, ante el temor de ser asaltado o muerto el ciudadano siente un miedo constante. El miedo, la rabia y la ira bloquean la experiencia óptima, mientras que la reconciliación, el perdón, la confianza, el equilibrio personal y la paz son la luz sanadora de la esperanza de llegar a sentir experiencias óptimas.

La violencia hace imposible la homogenización del país para los fines de desarrollo, para alcanzar los grandes propósitos de la educación, salud y seguridad, para llegar a la Venezuela que todos queremos. El enfrentamiento constante entre diferentes grupos, la ola de agresividad que crece tanto en la calle como en la escuela y la violencia delincencial nos lleva a plantearnos soluciones al problema social, soluciones que deben ser integrales para favorecer a la mayor cantidad de gente posible y no perjudicar a ninguno.

No se aspira que el país alcance un nivel de desarrollo industrial que pueda competir con la China (Fishman, 2005), sin embargo, el educador venezolano se conformaría con que se pudiera recuperar para el pueblo aquel hablar tranquilo, la tolerancia y el respeto, el nunca decir una mala palabra, la mística con la cual trabajaban la policía y la guardia nacional, el respetarse uno al otro independientemente de si estaba en el gobierno o en la oposición, el sentarse a la mesa del café o del dominó con diferentes colores de camisa.

El pueblo aún no ha tomado plena conciencia del retroceso en el cual está inmerso, pareciera más bien inclinarse hacia donde lo va llevando el caudillo con su discurso disyuntor, envolviendo al país en un enfrentamiento constante, excluyendo a un gran número de personas las cuales representan más o menos la mitad del país. Hubo la iniciativa de unir al país por medio de la guerra, se intentó pero fue y será un fracaso debido a la fractura que tiene la sociedad al no sentirse identificada con los objetivos del gobierno como propios y mucho menos como objetivos sociales. La

educación para la paz es una forma de unir al pueblo para su evolución individual, social y como especie humana, mientras que la guerra solamente es útil para unir al pueblo con el fin de ayudar a un líder, ambicioso de más poder, a sobresalir.

La teoría de Popper (1983) deja clara su delimitación o no reconocimiento de un sistema político que no se considere justo, el cual intenta exterminar a sus adversarios, que no acepta las críticas, como el socialismo del siglo XXI, que pretende aplicar el actual sistema de gobierno en Venezuela. El socialismo debe depurarse de los dogmatismos y los autoritarismos típicos que lo caracterizaron durante el siglo XX, para no convertirse en una pesadilla para aquellos que confiaron en este sistema; como afirma Fernando Savater (El Nacional, 02-03-2008, Siete Días: 4), “La utopía es un sueño de pocos que se convierte en pesadilla de los demás”. Es decir, ya quedó demostrado en el siglo XX que el socialismo es una utopía por la cual murió mucha gente y otros sufrieron al ser privados de libertad, mientras que la democracia es hasta ahora el sistema en el cual se puede realizar una lucha coordinada por los derechos, la libertad y la justicia, por cierto que la justicia no es ajuste de cuentas ni exterminar al otro. “Nuestro mayor bien –particular o común- es ser libres” (Savater, 2000:158). Sin responder a la simpleza populista como lo hacen algunos líderes latinoamericanos, la democracia es naturalmente perfectible, no obstante, la tolerancia con quien piensa diferente es indispensable como característica fundamental de la democracia: “Vivir en democracia es renunciar a exterminar al adversario”. (Savater, 2008).

El peligro de la justicia absoluta es una realidad que amenaza con acabar con la tierra y la humanidad misma, la aspiración a la justicia forma parte de la naturaleza humana, para bien o para mal. En nombre de la justicia se ha derramado mucha sangre humana. El monoteísmo (Cristianismo, Judaísmo e Islamismo) protagonizó y sigue protagonizando fuertes enfrentamientos entre los seres humanos en nombre de la “justicia”. Hasta los santos (Agustín y Tomás de Aquino) se dedicaron a escribir sobre una guerra justa. Las personas erradas usan la religión en forma incorrecta, y como

resultado de ello, la religión contribuye a mayores luchas y mayores divisiones. El hecho de que la religión pueda ser usada como un instrumento para crear divisiones y provocar más pelea, es muy infortunado, lamentablemente, ha sido el origen de muchas guerras, en el pasado y en el presente, pero si esas diferencias se resolvieran, ¿podríamos esperar momentos mejores?

Ya desde la antigua Grecia, Platón planteaba con astucia el cuidado que se ha de tener con la extrema libertad porque de ella puede surgir la mayor y más ruda esclavitud y, más recientemente nosotros somos un ejemplo donde se puede ver reflejado este premonición de Platón, la paradoja que la libertad y la democracia permitieron que de la crisis surgiera un gobierno que acabó con ellas porque la situación se volvió incontrolable en la república de Venezuela, se buscó un líder de masas para instaurar el orden, el elegido, por la seducción del poder, se transformó en un tirano que controla todos los poderes, los cuales entregó a un súbdito como herencia. Aún hoy no se puede entender cómo fue que el país llegó a esto, por qué ocurrió este error histórico que trajo tanto atraso al desarrollo del país.

Negarse al diálogo y escoger la fuerza es transigir con la debilidad humana; es admitir públicamente la derrota del espíritu. Es imposible entablar un diálogo con alguien intolerante y de mente cerrada porque “los estereotipos vuelven dogmático al hombre promedio, ya que su creencia es un mito completo” (Ortega, 2007). La ideología comunista en su práctica hizo proliferar “ideólogos superficiales, intolerantes, arrogantes y fanáticos”. (Ikeda: 69). Por otro lado, la opinión pública, característica de la sociedad de masas del siglo XX, está viciada desde un comienzo por las diversas clases de estereotipos, aunque refleje la voluntad popular.

Los estereotipos oscurecen el diálogo (Ortega y Gaset, 2017), por esa razón la persona esclava de la mentalidad cerrada es presa fácil del fanatismo y la intolerancia, debido a la ausencia de pensamiento crítico. El “hermetismo” de la embriaguez en su

autosuficiencia lleva a la persona a no solicitar la opinión de sus semejantes, por otro lado, la “indocilidad” lo lleva a seguir su propio camino sin considerar reglas o normas sociales, ambas características cortan la posibilidad de establecer un auténtico diálogo, se convierte en un hombre-masa, por mucho que hable, se mantiene en un monólogo, porque tiene una mentalidad cerrada, como si sólo él y sus correligionarios existieran en el mundo. Existen determinadas consignas viciadas de estereotipos las cuales provocaron una especie de hechizo sobre el pueblo impulsándolo a actitudes violentas. El estereotipo lleva al individuo a tener una visión distorsionada del mundo circundante, se puede estereotipar a otros seres humanos como el “enemigo” si nos dejamos llevar por las imágenes presentadas a través de la ideología y su espíritu abstracto utilizado para disfrazar el radicalismo de la fuerza, producto de la desconfianza y el deseo de control hegemónico. La iglesia cristiana medieval, los actuales grupos radicales islámicos y los movimientos comunistas modernos están llenos de ejemplos de fuerza y violencia originados en diversos estereotipos.

Se hace difícil entablar un diálogo para buscar la solución a los múltiples problemas porque cada uno de los individuos implicados en la conversación no tiene control de sí mismo, cada grupo cree tener la razón. En lo personal, los seres humanos no enfrentamos nuestros verdaderos enemigos, los cuales son el miedo, el enojo, la ira, la rabia, el orgullo, nunca se puede ser feliz con actitud de ira. Por otro lado, tenemos que un problema humano básico para entablar el diálogo es la falta de compasión. La violencia es consecuencia del miedo, a su vez el miedo es la principal dificultad para el diálogo, éste adopta forma de prejuicios o máscaras diferentes como nacionalismo, raza, religión, género, clase social, posición económica, afinidad personal o ideología. Las personas tienden a cerrar su mente, estereotipar a los demás, insultar, amenazar o entregarse al temor. ¿En qué medida se puede formar a un ciudadano sano que no caiga en la violencia? ¿Podrán ayudar el hogar, la escuela, la iglesia? ¿Quién más puede ayudar? ¿Cómo es un ser humano no violento? ¿La escuela puede formar un egresado maduro pleno de paz interior, con capacidad de diálogo, generoso, solidario?

En las formas de gobierno se presentaron programas sin futuro para la paz: --Socialismo de estado: todo bajo control del estado, burocracia, privación de derechos, resignación, frustración, desconfianza en el estado dueño de todo, en China y en la caída Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). --Neo-capitalismo: la crisis de la principal potencia occidental es ya una crisis moral de todo Occidente, incluida Europa. En este programa se enfrenta la codicia con la integridad, cae la confianza ciega en la planificación del estado (como en el Este) y en las fuerzas auto reguladoras del mercado (como en Occidente). Reina una crisis de orientación, un vacío de sentido. --Japonismo: la tercera potencia con su efectividad económica, voluntad de trabajo y eficacia, no es invulnerable, presenta dicotomías: eficacia sin miramientos, flexibilidad sin principios, dirección autoritaria sin responsabilidad, política y economía sin visión moral, comercio y negocios sin reciprocidad, endeudamiento de guerra sin conciencia de deuda. ¿Se van a enterrar los fundamentos morales y espirituales para la supervivencia socio-económica? (Küng, 2006). Ninguna de las tres formas de gobierno ofrecieron buenos cánones éticos, si lo hicieran, posiblemente los del socialismo buenos, lo malo es estos casos no ha sido la teoría sino la práctica, la inviabilidad de los modelos y la corrupción de quienes debería llevarlos a la práctica. Pero al no considerar a ciudadano como eje central de sus reformas, ninguna de tres formas de gobierno logró ofrecer cánones éticos capaces de responder a las tareas del futuro.

Por lo tanto, al final de la episteme moderna hay muchas críticas que hacerle a las tres formas de gobierno mencionadas en el párrafo anterior, como lo son el abuso de la aplicación de la macro-tecnología en la investigación científica, el poder, el expansionismo económico. Las fallas más notorias de la modernidad son: 1. Ciencia sin sabiduría para impedir el abuso de la investigación científica. 2. Tecnología pero no energía espiritual para defenderse de la macro-tecnología. 3. Industria pero no ecología para salirle al paso al expansionismo económico y a la destrucción del medio

ambiente. 4. Democracia, no una moral para enfrentar los intereses creados por el poder de la modernidad.

Adicionalmente, la modernidad con su desarrollo tecnológico ha resultado inviable porque la falta de ética ha acarreado riesgos como: 1. El empleo de la energía atómica podría conducir a la auto destrucción de la humanidad. 2. El fomento de las tecnologías de la comunicación y la súper información ante las cuales el individuo está desorientado. 3. El desarrollo del mercado mundial global, una bolsa global sin control del sistema monetario y financiero puede causar una turbulencia global. 4. La tecnología genética, el egoísmo y el afán de lucro amenazan con llevar a una monstruosa manipulación del hombre con consecuencias para la herencia humana. 5. La problemática de la procreación digna, la manipulación de embriones humanos y la ayuda activa a morir son dilemas del desarrollo de la tecnología médica. 6. El conflicto norte-sur, el endeudamiento del tercer y cuarto mundo, millones de niños africanos y latinoamericanos se mueren por falta de alimento y vacunas. Por lo tanto, se necesita una ética preventiva porque hasta ahora muchos filósofos e historiadores se dedican a reflexionar sobre los hechos ya ocurridos pero los peligros de la clonación, la guerra atómica, el fin de la democracia, contaminación ambiental y la violencia requieren de una ética preventiva, no solamente de una reflexión sobre el comportamiento moral después de ocurridos los hechos.

Para algunos autores como Horney, (1973), la sociedad vive una neurosis generalizada como consecuencia de la violencia desatada, en este sentido, resulta pertinente buscar la felicidad, la cual según la concepción de Anaxágoras es: “felicidad consiste en poder contemplar el cielo estrellado” (Gadamer, 2000). Sin embargo, la hostilidad y la violencia que nos rodean sólo ayudan a generar desconfianza y esta desconfianza lleva a más violencia. Por lo tanto, es necesario promover el proceso de desarrollo para que se pase a las siguientes fases, tal como lo sugiere el hinduismo.

Las condiciones en las cuales se puede encontrar la experiencia humana de acuerdo con el punto de vista de la concepción hinduista daishonín son: Infierno (condición inmersa en el sufrimiento), Hambre (deseo), Animalidad (se teme al poderoso y se es cruel con el débil), Ira (nos lleva a querer superar y dominar siempre a los demás), Tranquilidad (juicios a partir de la razón), Éxtasis (estado en el que imperan la alegría y el placer), Aprendizaje (uno aspira mayor iluminación), Comprensión intuitiva, solidaridad predominante (querer salvar a los demás del sufrimiento) y Budeidad o unidad (hallamos al hombre en su totalidad, en libertad perfecta). Es muy importante contribuir al crecimiento personal ya que aquellos individuos que inician las guerras o la violencia son personas que viven mayormente en los primeros cuatro estados inferiores: Infierno, Hambre, Animalidad e Ira. Por lo tanto, es necesario construir las “defensas de la paz” en el corazón de estas personas como base indispensable de cualquier proyecto de Educación para la Paz que aspire construir la paz en la comunidad, el país o el mundo.

El futuro depende de cómo el individuo y la sociedad manejen la incertidumbre y las amenazas; y sepan elegir entre guerra o violencia, pobreza o equidad, degradación del medio ambiente o su conservación, discriminación o derechos humanos, por eso el fin principal de este trabajo es sentar las bases para una teoría sobre la educación para la paz, la cual genere un equilibrio en el ser humano, en su relación con la naturaleza y con otros seres humanos, en una condición tal que permita su evolución y la del país, de forma interconectada para resolver los conflictos sin violencia.

Ante el desplazamiento del rol protagónico de la familia por falta de conciencia o de responsabilidad, y la escasa influencia que la iglesia tiene en el país para ayudar a formar los principios básicos de nuestra civilización, es urgente buscar una salida. Hay que reflexionar sobre la filosofía, la política, la sociedad, el sistema educativo y el individuo como ser perteneciente a una civilización y a esta especie humana. Tal vez

esto permita aflorar una luz. Inclusive, es necesario reflexionar sobre la posibilidad de trabajar la inteligencia intra-personal y la interpersonal, enfocarla en el centro del currículo y aplicar técnicas que permitan el desarrollo social a través de la autovaloración y el perdón. Reflexionar sobre la educación en su rol de formadora del ciudadano, en el pasado ese rol les quedó a la familia y a la iglesia, pero hoy en día el Estado, a través de la escuela, con su rol protagónico según la Constitución Nacional, debe fortalecer la familia y su rol formador. ¿Qué ocurriría con las nuevas generaciones? ¿Se arriesgaría el país a caer en un hoyo sin fondo de no ocuparnos ahora de la formación emocional del individuo? ¿Podría hacerse un mayor énfasis en el desarrollo del saber ser, el mejoramiento de la autoestima y los valores, los cuales conllevarían al desarrollo del convivir, a una mayor tolerancia y a la integración entre los grupos que se sienten enfrentados para guiarlos a la paz y la armonía?

El estereotipo lleva al individuo a tener una visión distorsionada del mundo circundante, se puede estereotipar a otros seres humanos como el “enemigo”. En las amenazas de algunos grupos radicales que actúan dentro de la Facultad de Ciencias de la Educación (FaCE) se ha podido evidenciar un radicalismo cuando hace pocos años quemaron las oficinas del decanato y, más recientemente, destruyeron los espacios de control de estudios. Cuando la persona y/o los grupos se dejan llevar por las imágenes presentadas a través de la ideología y su espíritu abstracto utilizado para disfrazar el radicalismo de la fuerza, producto de la desconfianza y el deseo de control hegemónico, se sospecha que hay una carencia o descompensación emocional en las personas que utilizan la violencia para asustar al contrincante y mantenerle en una constante zozobra, o destruyendo espacios edificados para contribuir a la formación del docente en un espacio de bienestar en nuestra facultad. Por otro lado, en actuaciones individuales o en forma de pequeños grupos se dedican a dificultar el trabajo, destruyendo los baños o robando los equipos computarizados y audiovisuales tan necesarios para la formación de las competencias digitales y la consolidación de otras competencias docentes mediante la actualización e investigación en educación. ¿Es

posible que quienes generan violencia dentro de la FaCE puedan tomar conciencia y aprender el respeto mutuo y la tolerancia?, ¿Se podrá ayudar a las personas debilitadas o descompensadas mediante la educación para la paz?

¿Podrá la Facultad de Ciencias de la Educación contribuir a desarrollar los ejes transversales de la educación para la paz con el fin de mejorar las relaciones dentro de los miembros de la comunidad y contribuir a la formación intra e interpersonal del futuro educador, además de generar las competencias docentes, comunicativa, lógica matemática, ética, en redes de trabajo, digital y humana como “maestro de paz” que le permita afrontar con éxito las situaciones conflictivas presentes y futuras?

1.1. Objetivo general

Crear un constructo teórico sobre educación para la paz, el cual genere competencias intra e interpersonal, ética, digital, en redes de trabajo, comunicativa, lógico-matemática y humana, adicional a su formación docente y en conocimientos, en una condición abierta al diálogo y la intercomprensión.

1.2. Objetivos específicos

Interpretar las teorías filosóficas y socio-educativas relativas al desarrollo de la vida individual y social para la paz, la armonía del ser humano consigo mismo y con sus semejantes en concordancia con algunos maestros reconocidos.

Identificar en las experiencias de los “maestros de paz” entrevistados los conceptos de paz y diálogo, su percepción de la violencia, respeto hacia la naturaleza, la importancia que cada uno le da a la familia y el Estado, la caracterización de una persona pacífica y la forma en la cual se construye la paz .

Generar elementos teóricos que permitan promover la educación para la paz, aplicables en la Facultad de Ciencias de la Educación, partiendo del reforzamiento de los ejes transversales del enfoque eco-sistémico: conocer, ser, convivir y hacer.

1.3. Justificación del estudio.

La preocupación por desentrañar la clave para disminuir los índices de violencia, o por lo menos disminuir el alto índice de muertes a manos del crimen presente en el país, al hacer los primeros estudios nos encontramos con el hecho de que la violencia está presente en todos lados, nos acecha constantemente, está presente en la universidad, en los espacios de la facultad, la vida personal de los estudiantes, la comunidad donde ellos habitan; la cifra de decesos ocurridos en Venezuela en los últimos años en manos de la violencia ha ido en aumento hasta llegar a más de 20.000 en el año 2012, según el informe del Laboratorio de la Violencia. Esto ha llegado al punto en el cual nuestro país es considerado el país más violento del continente americano y uno de los más violentos del mundo. Nadie escapa a la violencia, afecta a todos sin excepción de credo, ideología o lugar donde se habita. Se cuentan las cifras de muertos, pero no se ha realizado un censo de las personas que quedan enfermas, traumatizadas, los niños huérfanos, viudas, madres y padres desconsolados, estas cifras no aparecen en ninguna estadística. La violencia está desatada pero las instituciones de seguridad del Estado no han podido con ella.

La gente teme hablar del hecho bochornoso de la violencia en el país, nadie sabe si va a llegar vivo de vuelta a su casa, se sospecha que con una mejor calidad de educación se podrá bajar el índice de muertes violentas pero a pesar de esta reflexión, las cifras rojas suben mes tras mes y mucha gente inocente cae en manos del crimen y la violencia. Como docente, siempre tuve el interés por investigar el tema de la violencia y la búsqueda de diferentes vías o alternativas para alcanzar la autoestima, paz interior y la convivencia armónica colectiva, aspectos fundamentales de la Educación para la Paz.

Los docentes entrevistados son seres coherentes, en armonía consigo mismos, me pareció importante conocer la experiencia que ellos tienen en materia educativa para compartir con nosotros, ya que, a pesar de su origen diverso y el hecho de haber

sido formados en paradigmas diferentes, todos se caracterizan por ser personas íntegras y educadores expertos, tolerantes, responsables, con buena autoestima, y amor al prójimo, adicionalmente, algunos de ellos tienen un gran sentido del humor y todos tienen en común la preocupación por la educación para la paz, la cual practican mediante diversas estrategias.

La información suministrada por los entrevistados permitió permear las diferentes teorías filosóficas y socio educativas relacionadas con la paz, la armonía y la tolerancia revisadas en este estudio y comprobar, mediante sus respectivas experiencias, la validez de las mismas como sustento de una teoría de la educación para la paz y el “maestro de paz” puede llegar a diferentes ámbitos, en primera instancia, en las instituciones de formación docente, empezando en la Facultad de Ciencia de la Educación, dada su importancia multiplicadora por ser formadoras de formadores.

En segunda instancia, puede llevarse a la práctica en facultades donde se formen otro tipo de profesionales, pues todo universitario desarrolla en su ambiente laboral actividades de socialización, gerencia y liderazgo donde debe actuar como promotor de paz.

En tercer lugar, puede llevarse a la comunidad para ayudar a resolver los problemas de convivencia y contribuir al crecimiento personal de los ciudadanos, al respeto y la tolerancia, con el objeto de ir disminuyendo la violencia que se padece.

1.4. Limitaciones de la investigación

Investigar sobre la violencia es difícil en este momento que vivimos en el país porque son muy pocos los que quieren “ponerle el cascabel al gato”; ningún entrevistado quiso hablar de la violencia en Venezuela a profundidad, la mayoría trató de evitar el tema constantemente, como se puede evidenciar en las entrevistas. Por

otro lado, el tema de la paz obligatoriamente nos lleva no solamente a recorrer el camino de la filosofía y las ciencias sociales sino que nos conduce a la filosofía oriental, aspectos emocionales e inclusive espirituales sobre los cuales la ciencia se muestra desconfiada, por lo tanto, la Educación para la Paz nos obliga a incursionar en un campo sobre el cual aún no hay una teoría científica sólida. Por si esto fuera poco, el enfoque hermenéutico que se le ha dado a la interpretación de los textos de primera y segunda mano tampoco es un procedimiento metodológico que cuente aún con muchos seguidores a nivel doctoral.

CAPÍTULO II

DISCURSO FILOSÓFICO Y SOCIO EDUCATIVO DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ

La fundamentación teórica pasa por la consulta de fuentes de segunda mano, en los cuales se consiguió el discurso filosófico y socio educativo para sustentar la **teoría de la educación para la paz**. Se inicia con los **fundamentos filosóficos de la investigación** pero se dividió en subtítulos para facilitar su lectura, comprensión y aporte significativo. Como segundo aspecto aparece **el lenguaje en el ser humano, etnolingüística**, bases angulares de la educación para la paz. Tercero, **la conquista de la libertad a través del amor**, solamente si perdonamos las heridas sufridas podemos romper las cadenas que nos atan a la esclavitud y al ser odiado pero si soltamos y amamos lo que somos nos podremos liberar de la descompensación que dejó la conquista en el inconsciente colectivo, la educación para la paz propone sumir el perdón como técnica que ayudará a resolver el problema de la violencia. Cuarto, **Lo complejo y lo transverso en la violencia y la paz** se refiere a que la violencia se debe abordar desde la transdisciplinariedad porque ella nos permite hacer uso de una serie de teorías que no serían coherentes dentro de otro enfoque o paradigma, la educación para la paz es una respuesta que nos permite abordar el problema de la violencia desde la complejidad. Quinto, **la transformación social y la conciencia ética colectiva**, la educación para la paz puede ayudar en la transformación social desde los ejes transversales al colaborar en la incubación de una ética colectiva necesaria para superar el problema de la violencia. Sexto, **ética, paz social y compasión (ética seglar)**, un ser humano con principios éticos tomará decisiones morales como docente y si además ha desarrollado la solidaridad, o compasión infinita ayudará a formar a un ser humano que no genere violencia porque es solidario con sus semejantes.

En séptimo lugar, **los siete caminos hacia la paz**, el budismo sugiere desarrollar desde temprana edad el dominio de la propia vida y el auto control, la tolerancia con quienes piensan diferente, un diálogo abierto de total respeto al otro, la comunidad con su aporte cultural aporta comprensión, las naciones se deben ocupar de no generar la violencia sino la paz, la toma de conciencia global porque el aporte de cada uno puede ayudar a mejorar la convivencia y asumir el camino del desarme (armas de fuego, armas química y biológicas) para prevenir la contaminación, violencia, homicidios y muerte accidental del ser humano. Octavo, **de la reminiscencia, desarrollo a escala humana y no violencia**, aquí la educación para la paz asume como bandera los principios de la no violencia, empezando por uno mismo, el docente puede ayudar a prevenir la violencia organizando grupos pequeños porque en grupos grandes se genera la incompreensión. En noveno lugar, **la perspectiva cristiana de la paz, ética preventiva**. Los cristianos auténticos son integrados con la tierra, la naturaleza y con sus semejantes, son humildes, tratan siempre de imitar a Jesús, se identifican con los hambrientos, sedientos, desnudos, enfermos y los oprimidos, tratan de consolar al triste, ayudar al necesitado, esto le da una apertura hacia la universalidad, respeto a sí mismo y hacia los demás, armonía y trascendencia de la persona. La educación para la paz sugiere seguir este camino, u otro, pero con unos principios éticos que conduzcan a decisiones morales justas y permitan la cohabitación.

2.1. Fundamentos filosóficos de la investigación

En la tradición filosófica se entrelazan dos sentidos del término “sujeto”, por un lado está un sujeto pensante frente a una naturaleza pasiva, y por el otro, está la concepción ecológica de hoy, el sujeto como parte de la naturaleza; el problema de los límites del lenguaje en relación con la experiencia y con la naturaleza personal subjetiva; es decir, la metafísica como ontología que se ocupa del ser y la metafísica como trascendencia de las cosas reales y de la experiencia inmediata. En la tradición

analítica, la metafísica va más allá de la experiencia común, de lo que la ciencia define como “real”, pero a pesar de la consideración de las condiciones de asertividad de los enunciados, la metafísica no respeta los límites del lenguaje para determinar significado, en esta corriente se ubican el historiador, la profesora y el guardia, sus reflexiones casi siempre se relacionan con la naturaleza como el ello. Mientras que en la corriente continental, la metafísica fue interpretada como una metodología del pensamiento, una contraposición entre sujeto y objeto, tradición que postula que el sujeto trasciende al objeto, en esta corriente están algunos de los entrevistados quienes le asignan gran importancia a la parte emocional y espiritual del ser, tal como se observará en capítulos posteriores. Esta realidad contrapuesta a la apariencia se presenta en la mayoría de los entrevistados quienes, cada uno desde su paradigma, trata de enfrentar los mitos y apariencias para adentrarse en el ser con el fin de superar la dualidad sujeto/ objeto.

El principio de falsabilidad, falsación o criterio de demarcación de la cientificidad de una teoría (Popper, 1983) sienta las bases de lo que según Popper debe ser la cientificidad de las ciencias sociales, distinta de las ciencias naturales de Dilthey. Ya que hasta entonces se consideraba que ninguna teoría era en principio no falsable (por ejemplo en el falsacionismo de Apel). A partir de este principio de falsación o falsacionismo, se descarta cualquier teoría que se auto postule de sociedad justa, se condena todo sistema político que se distancie de la crítica y la transformación, por lo tanto, Popper “se opone a las dos versiones de totalitarismo: el reaccionario el cual considera sociedad ideal la del pasado, (fundamentado en la filosofía de Platón), y el utópico, marxismo liderado por Ernest Block, el cual asume que la sociedad ideal sería la del futuro”. Una sociedad que se autocalifique de querer ser justa debería empezar por aceptar las críticas de sus adversarios y tomarlas en cuenta para aplicar los correctivos que favorezcan a los ciudadanos y transformen la realidad criticada.

El racionalismo crítico postula que las teorías científicas tienen que operar a partir de hipótesis locales, circunscritas, aplicables a la realidad y susceptibles de ser sometidas a prueba de la experiencia, de forma tal, este trabajo se expone a la crítica del racionalismo. Se critica la teoría social dialéctica fundamentada sobre la idea de que existe “una razón incorporada a la realidad” gobernada por visiones de tipo total, porque la ingeniería social solamente opera sobre fragmentos, secciones parciales de la realidad y no prevé ni propone vastas transformaciones (D’Agostini, 1997). Este ha sido el meollo del asunto al tratar de resolver el problema de la violencia, siempre se actuó en algunos sectores lo cual no produjo las transformaciones necesarias debido a que no se partió del ser humano.

Mientras que algunos autores como Horney (1973) son pesimistas al atreverse a afirmar que existe una “neurosis generalizada como consecuencia de la violencia desatada”, los hay quienes son más optimistas ante el futuro y prefieren hablar de aspectos de la vida como la felicidad y cómo encontrarla, desde la antigua edad encontramos a filósofos como Anaxágoras y Platón, en tal caso, resulta pertinente una frase de Anaxágoras al definir la felicidad: “consiste en poder contemplar el cielo estrellado” (Gadamer, 2000). Igualmente, estamos de acuerdo con otro griego, (Platón) quien afirmaba que el hombre debe recuperar la libertad y desarrollar la propuesta de la inteligencia autotélica, la capacidad de contemplar momentos especiales, óptimos, para disfrutar “la libertad misma”. La “eudaimonía”, un término griego, es un estado logrado de felicidad. Los seres humanos nos sentimos atravesados por la necesidad de disfrutar de momentos óptimos o “experiencias cumbre”, momentos que nos cargan de energía, como se diría hoy día, que nos hacen sentir felices y en conexión con el universo y el todo. Elevar la conciencia es una de las primeras creaciones lingüísticas que nos aportaron los griegos, esto nos aparta del mundo moderno y de la manera en que se habla de él. Aunque estos momentos cumbre son raros, son conceptos bien definidos en la filosofía griega, referidos claramente por Jung, (1979), como cumbre, o sentimiento de plenitud.

Nosotros somos humanos, y como todo lo que está vivo, nos sentimos atravesados también por la perentoria necesidad de que las experiencias que tenemos y las certidumbres que nos sobrevienen puedan llegar a ser también para nosotros cumbres, momentos supremos en los que desaparecer; estos son los que nos dan la vida, nos mueven y nos llenan de un sentimiento de plenitud beatífica”. (Gadamer, 2000:19).

El ideal teórico de vida tiene una fuerza de atracción especial, mirar, observar, contemplar, procede de la filosofía clásica de Platón y Aristóteles. “Miara” es deshacerse uno con la cosa, disolverse en ella, olvidarse del tiempo. Es que “algo nos ha capturado y llenado por entero porque de pronto todo parece tan simple.” Eso es lo que confiere al saber su impronta específica y que nos hace hasta cierto punto enorgullecernos de él. “Ese mirar y estar en la cosa significa tanto para nosotros que nos olvidamos de nosotros mismos”. La posibilidad suprema de existir consciente es como los griegos denominaban este desaparecer en la cosa, esta manera de evaluar y describir, la visión de lo divino. Es el realizar las actividades con dedicación, el entusiasmarse con lo que se hace, es lo que propone el matemático y rabino quien vive para ayudar a los otros.

El agobio del trabajo diario, las distracciones e inclinaciones diversas nos impiden “demorarnos” y deshacernos de esa vigilia maravillosa, suprema que es en verdad la “teoría”, pero el éxito nos ofrece también la satisfacción, muy especialmente, de aquellos momentos de iluminación que puede regalar el trabajo intelectual. En el libro “Ética” no aparece, pero en “Política” Aristóteles se refiere al término teoría, como la forma de vida de los seres divinos, para los cuales el mundo externo es su propio ámbito, y el “cosmos” es el orden divino del universo. Aristóteles define (en Gadamer, 2000) la “theoría como expresión del supremo sentimiento de la propia existencia”. “Teoría” viene del griego “thea”, mirar y el demorarse en la mirada, y del latín contemplación, es el regocijo que sentimos cuando contemplamos la naturaleza, o una obra de arte, pintura, escultura, la

arquitectura de una iglesia, disfrutamos una pieza musical, eso es la teoría. Esta emoción o regocijo lleva a la budista experta en la problemática del Asia a asegurar que “la paz es cuando yo me siento como uno más, cuando me siento parte de la naturaleza”.

La teoría sería la sublimación de la práctica, y la manera de comportarse demuestra lo que uno lleva encima por ser lo que es: *“la teoría, ese deshacerse en lo contemplado, es una modalidad de presencia suprema y por lo tanto de sublimación de la práctica. Claro está que es un saber, cuando uno se conduce de una u otra manera, y que siempre muestra uno como es según como se conduce”*.(Aristóteles en Gadamer, 2002:22). Cuando un médico procede a curar un paciente, él aplica el arte de curar, todo lo que él ha llegado a ser y es; es mucho más que un simple seguimiento de las reglas normadas por la ciencia. El saber y la ejecución están siempre uno cerca de la otra en el conjunto de conducirse, bien sea teoría o práctica. En conclusión, la forma de conducir la propia vida está basada en la experiencia y el conocimiento, siempre debería estar fundado en la decisión libre, en la integración de los conocimientos, el saber, los estudios y la experiencia. Se debe incrementar el saber, de forma tal que el “humano” integre su teoría con su práctica para ser y llegar a ser una persona más ecuánime, feliz, armoniosa, en paz con su entorno.

El saber científico (metódico) se puede enseñar de principio a fin, mientras que el saber hermenéutico (extra metódico) no es reconstruible debido a que está basado en facultades y sensibilidades tales como el gusto, el genio y el tacto, (D’Agostini, 2000). El hombre es el espíritu mediador que hace hablar a las cosas o a las obras del mundo. El tejido conectivo que nos permite dialogar entre nosotros y con el pasado es la tradición, en la cual el hombre está inmerso; es la cultura que le rodea la que le forma tradicionalmente para hacerle miembro reconocido por su comunidad, cuando esto ocurre no hay violencia, como en las comunidades indígenas, donde todos se reconocen.

En resumen, la educación para la paz aspira a superar la dualidad sujeto/objeto y desarrollar un ser humano que sea capaz de alcanzar la inteligencia autotélica y eudaimonía, con sentimientos de plenitud, por lo tanto, se descarta cualquier teoría que se auto postule de sociedad justa, se condena todo sistema político que se distancie de la crítica y la transformación, como las dictaduras o la ingeniería social sugerida por la teoría social dialéctica la cual ha dejado un vacío en la persona que no permite la transformación hacia un ser humano en equilibrio. Se sugiere retomar la tradición que es el tejido conectivo que permite dialogar entre nosotros y el pasado, la cultura forma al individuo tradicionalmente para hacerle miembro reconocido por su comunidad, tal como en las comunidades indígenas donde todos se reconocen, por lo tanto, no hay violencia entre ellos.

2.2. El lenguaje en el ser humano.

“Lo esencial no es el hombre, sino el ser”, esta lógica parte de la consideración de Heidegger quien afirma que el hombre habita en el ser y “el ser es el lugar en el cual el hombre se encuentra ubicado... el medio a través del cual se deja oír la voz del ser es el lenguaje” (D’Agostini, 1997), es decir, el lenguaje es la casa del ser en la cual habita el hombre.

Metafísica significa un estado de turbación en la auto comprensión de la filosofía, incerteza con respecto al papel y destino del discurso filosófico, según D’Agostini, (1997). La cuestión es definir los límites y condiciones del lenguaje científico, mitos, leyendas, narraciones, y creencias que fundamentan y legitiman el conocimiento, la ontología y el realismo. El lenguaje puede ser virtuoso o violento, dependiendo de la voz que se deje escuchar. Existe una incerteza con respecto al vocabulario que ha construido el individuo que vive en un mundo violento, sin embargo, la idea de cambiar el lenguaje violento por uno virtuoso que permita resolver los conflictos, genere paz y armonía, es esperanzadora.

Jacques Derridà (1998) considera que el acontecimiento de la escritura va mas allá de un querer decir, ya que la escritura dicta la ley antes de toda legitimación, por lo tanto, el gesto de la lengua será lo que el texto abarque, independientemente del discurso. Con la diseminación del texto, la condensación metafórica no permite cerrar la pared debido a que siempre va a presentarse una nueva traza, una nueva huella; él rechaza cualquier sistema posible, por lo tanto, interpretar el pensamiento de los entrevistados y la fuente de otros autores no es cosa fácil debido a lo dinámico de su discurso, sin embargo, éste es un esfuerzo por aproximarse a su epistemología.

Derridà (ob.cit.) critica el logo centrismo planteado por Saussure porque simplifica el lenguaje al *foné*, la voz viva relacionada con el significado, reduciendo la escritura a la simple representación externa del habla, la relación entre el signo y la verdad procede del privilegio que la metafísica le concede a la voz debido a su proximidad al ser. Relaciona este término logo centrismo con el falo centrismo, la autoridad del *logos* de un significante trascendental, supuesto cultural que ha potenciado la razón patriarcal, supuesto que condena la escritura por estar alejada del emisor (padre) y del pensamiento (origen), por ser un medio defectuoso de la comunicación. Hasta nuestros días ha llegado la marginalización de la escritura, siguiendo los filósofos de la Antigua Grecia, Platón y Sócrates, este último consideraba el habla (lo interno) noble, seria (*spoudé*), productiva y la escritura (lo externo) un juego (*paidia*), fármaco o placer peligroso, un falso don que pervertía el habla. Considerando esta marginación de la escritura, se grabaron las entrevistas “habladas” para tratar de analizar lo interno, lo noble y productivo.

La gramatología denuncia la pobreza de las oposiciones metafísicas y los mitos de la palabra original, la plenitud del ser, el sentido y la presencia, al considerar la posibilidad de criticar la lingüística de la voz como expresión del sentido, no para privilegiar la escritura, sino para destacar la ausencia que le caracteriza ante la voz como condición de todo signo, más allá de su intención de comunicar, todo

significado (fonema, concepto) adquiere la condición de significante (imagen acústica), desde que pertenece a la cadena lingüística que constituye el campo semántico general, desde esta perspectiva la gramatología propone el pensamiento de la huella y la diferencia. En consecuencia con este principio, se reflexionará a partir de los conceptos emitidos por los nueve entrevistados quienes emitieron cada uno su imagen acústica en unos significantes que permitieron percibir el campo semántico de la huella y diferencias entre cada entrevistado y los autores revisados.

El signo lingüístico está constituido por una palabra que liga un concepto o significado a una imagen acústica o significante. El carácter diferencial del sistema lingüístico hace arbitrario al signo y lo institucionaliza, se dice que el signo es arbitrario porque se distingue de otros signos, por ausencia más que por presencia al no definirse por caracteres convencionales o esenciales. El contrasentido de la concepción fónica de la lengua refuta la dependencia natural del significante gráfico al no reconocer la diferencia entre lengua y habla como una plenitud sensible. La diferencia gesta lo sensible como significante por lo tanto reduce la sustancia fónica. *La diferencia que difiere es un lenguaje que fluye de un silencio original, es un texto que piensa.* La huella es el aparecer del sonido, trabajada desde su origen por la diferencia, está en el origen del sentido, también se le conoce como huella psíquica. Tras la huella psíquica revisamos los diferentes conceptos y reflexiones hechas por cada informante.

La diseminación derridiana parte de una diferencia inexorable, se disemina sin haber sido nunca el mismo y sin volver a sí mismo, es decir, no existe la primera porque la siguiente se dispersa, como la huella cuyo origen difiere y varía una de otra. El juego estratégico de la diseminación es paralelo al poder de la escritura (muerte y padre para la metafísica), la diseminación es lo que no retorna al padre, obstaculizando así la restitución de lo sagrado. La diseminación es un juego intertextual que consiste en realizar la inserción de unos textos en otros, en el margen

se puede ver que es inasequible saber dónde termina un texto y donde empieza otro, una escritura que remite a sí misma a la vez que manifiesta otra escritura, sin importar su adecuación. La diseminación es un recurso empleado en el análisis de los textos de primera y segunda mano.

La deconstrucción rompe con la univocidad y equivocidad, no propone un código deconstructivo sino lo ilimitado, creativo. No se puede considerar una conjunción/disyunción con la hermenéutica, la cual busca el sentido perdido, el significado del texto, el pensamiento del autor, aspira a comprender el pasado, la historia como con un sentido manifiesto en la ética del intérprete o lector. Contraria a esta deconstrucción heredada de la hermenéutica, Derrida propone la inscripción de la huella dirigida por la diferencia, sin origen ni sentido teleológico, una interpretación productiva y transformadora. La idea de hacer una interpretación productiva y transformadora, no reconstruir la supuesta perfección del texto sino leer entre líneas a fin de develar un mismo y diferente texto, esta deconstrucción guía la reflexión que se realiza sobre cada uno de los textos en diferentes momentos.

La deconstrucción consiste en una lectura atenta a los textos menores, desconocidos, comentarios y notas a pie de página para conceder va lo marginal la importancia que le da su propia marginalidad represada. La deconstrucción es una lectura-escritura en la cual los textos no requieren decir algo ni producir conceptos sino distorsionar el sentido único, transformándose en conceptos no constituidos dentro de lo convencionalmente establecido como la huella, la diseminación y la diferencia los cuales exceden el logó, el sentido, la denominación y la presencia. Es un proceso continuo de deconstrucción y construcción, una y otra vez. La deconstrucción es un proceso utilizado en la construcción de la presente investigación.

Por otro lado, la metáfora es conceptual y no lingüística según la interpretación de la teoría de Lakoff y Jonson que hace Arduini (2000) ya que la metáfora no solo se utiliza para expresar el pensamiento sino también las acciones, es decir, el sistema conceptual cotidiano es de naturaleza metafórica. Por otro lado Eco (1989) considera que sólo se producen metáforas en la base del tejido cultural, dentro del contenido organizado en redes de intérpretes que deciden sobre la necesidad o no de determinada palabra o frase para sustituir el concepto o palabra literal, por lo tanto, se pueden generar constantemente nuevas metáforas. Las metáforas contenidas en el tejido cultural de cada entrevistado pasaron por la red cultural del intérprete para posteriormente organizarlas en redes interpretaciones por categorías de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la investigación. Las nuevas metáforas pueden pasar de débiles a fuertes en un contexto distinto, por la diferencia entre códigos, también, por el interés por reconocer los tropos puede pasar de uno a otro ámbito semiótico diferente.

La intención y el impacto son aspectos a considerar dentro de la metáfora, *debido a que se trata de un proceso complejo de construcción del significado*, la implicación conversacional, el significado explícito o implícito, el intercambio lingüístico en el cual está comprometido el hablante, deben ser considerados, así como también las categorías de calidad, modo, relación y decir lo que se debe decir. En el caso de uno de los entrevistados que no habla castellano, lengua en la cual se hicieron las entrevistas, la intención estuvo limitada por el tejido cultural del intérprete quien tiene una red semántica particular con un vocabulario sencillo. Cuando interactuamos con el mundo, tiene lugar una red semántica extensional, es decir, nuestra relación tiene lugar en el momento preciso en que construimos nuestro comportamiento, es el momento en el cual se le da forma al mundo. Construimos nuestro mundo en el mismo momento en que pensamos, en el momento que construimos la metáfora. Es como decir que nuestros pensamientos y nuestras palabras construyen el mundo en el cual vamos a vivir, construyen nuestra

experiencia y, a la vez, la experiencia construye la metáfora, y en base a este principio, se puede decir que algunos entrevistados hablan de sustitución de diálogos violentos por diálogos virtuosos o diálogos de paz.

Por otra parte, hay dos formas de idealismo, según Hessen (1974): el subjetivo o psicológico y el objetivo o lógico. Según la primera corriente, toda realidad está encerrada en la conciencia del sujeto, es decir, tan pronto como esa realidad deja de ser percibida por el sujeto, ésta deja de existir, teoría apoyada por la filosofía de la inmanencia, en otras palabras, se puede decir que, el ser de las cosas consiste en ser percibidas, “solipsismo” que considera la conciencia del sujeto cognoscente como lo único existente. En esta corriente se adscribe la gente de Proyecto Alcatraz cuando el entrevistado le dice al reo: “sueña con tu libertad, busca a Dios dentro de ti, tan pronto puedas soñar, Dios te va a indicar el camino, deja de meterte en problemas”, es decir, “cuando el sujeto puede percibir su libertad, eso es lo que cuenta, pareciera que el cosmos empieza a conspirar para que se cumpla el sueño de libertad”. La segunda corriente, el idealismo objetivo o lógico, distingue lo dado en la percepción de la percepción misma, algo lógicamente ideal, es una suma de pensamientos, de juicios, sin hacer referencia a un objeto real en la forma en la cual lo hace el realismo crítico, como lo explica el entrevistado de ideología marxista, el historiador, cuando habla del problema de la violencia. En cualquiera de las dos formas de idealismo, el objeto del conocimiento es un producto del pensamiento.

El lenguaje es la sede de la manifestación del ser, el individuo ve y comprende las cosas desde el interior gracias a la determinación del lenguaje, tanto desde el punto de vista histórico como vivencial, personal del ser. Tanto la formadora de Maestros de Paz y como el representante de Proyecto Alcatraz perciben el lenguaje en este sentido aunque tal vez ellos lo demuestran de forma sencilla en su trabajo diario, ayudando a los seres humanos a mejorar su percepción de la vida a través del lenguaje. La correlación entre ser y lenguaje se interpreta de diferentes formas en la

corrientes fenomenológica, existencialista y estructuralista. Va desde acentuar la supremacía del lenguaje como lo hacen Habermas (1962) y Apel y descuidar la problemática del ser o colocarla en un segundo plano, hasta considerar al lenguaje como equivalente del logos greco-hegeliano, una síntesis de ser-historicidad-pensamiento expresada en los textos tradicionales, de acuerdo a la concepción de Gadamer (2000), como se manifiesta en el equilibrio interior o eudaimonía, requisito para alcanzar momentos cumbres y desarrollar la inteligencia autotélica.

Desde la corriente hermenéutica, según D'Agostini, (2000) “el hecho de que no exista la posibilidad de encontrar el ser al margen del lenguaje no significa que el ser no sea en sí mismo indecible, sino, al contrario, que su naturaleza se encuentra en el ser eminentemente decible”. Esta correlación exclusiva puede pensarse en términos de totalización del lenguaje, que no permitiría discernir entre lenguaje y ser lo cual conllevaría a una desautorización del ser por parte del lenguaje, planteada por el estructuralismo de Lacan y el post-estructuralismo de Derrida y otros filósofos. En esta corriente se ubica el filósofo y sacerdote entrevistado. En consecuencia, se justificaría la instauración de un idealismo lingüístico en el cual se establezca una afinidad con los teóricos analíticos de la infabilidad: la integración del ser en el lenguaje.

El pensamiento en sentido propio, no es distinto del significado, es una realidad lingüística neo cartesiana, la cual, según D'Agostini, (2000) “...postula una visión del lenguaje como único signo cierto del pensamiento latente en el cuerpo y del pensamiento como proceso preliminar que genera (intenciona) el lenguaje”. En estas diferentes aproximaciones no es fácil integrar una perspectiva en la otra, como que la lógica se ocupe del “pensamiento-significado” y que la psicología del pensamiento se ocupase del proceso de pensar como lo consideran Frege y Schlick. Este pensamiento que genera lenguaje se hace latente en el cuerpo cuando la

formadora de maestros de paz dice que “cuando el ser humano se encuentra a sí mismo su sistema inmunológico responde, sana, consigue sanar las relaciones o éstas se sustituyen por otras más equilibradas”(Anexo D).¿Se puede simplemente hablar de neurolingüística? O, ¿hasta qué punto el lenguaje permite generar psico-neuro-inmunología?

El problema de intencionalidad de la conciencia, o de la mente, se traduce en una relación estrecha entre análisis filosófico y psicología; la explicación filosófica del pensamiento sólo se puede conseguir a través de una explicación filosófica del lenguaje. En la lingüística romántica se encuentran las premisas cartesianas, aunque según la etnolingüística, el pensamiento no determina el lenguaje sino que es el lenguaje el que genera y determina el pensamiento. En esta corriente están el filósofo sacerdote, el matemático rabino y el guardia, quienes creen que la formación del pensamiento debe hacerse en la escuela. Por otro lado, también, se podría decir como Von Humboldt, “el uno y el otro, pensamiento y lenguaje, se generan mutuamente a través de una misma energía espiritual” (D’Agostini, 2000). Este enfoque holístico, etnolingüístico, resolvería el eterno enfrentamiento entre la noción de lógica de pensamiento-significado postulada por Carnal, Quine, Davidson, Frege y Dummett y la dimensión psicológica de la intencionalidad y de la conciencia planteada por Moore, Grice y Searl, entre otros. Aunque los entrevistados no incursionarían en esta profundidad de la filosofía, su discurso se ubica en la corriente holística más que en cualquier otra. Tanto el promotor de justicia restaurativa como la maestra de paz utilizan técnicas que implican la generación mutua de pensamiento y lenguaje.

Partiendo de la premisa según la cual el “lenguaje es parte de la totalidad humana” o “el individuo crea a la sociedad que crea al individuo”(Morín, 2003), en el año 2001 se inició una actividad con algunos cursantes de la Práctica Profesional de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo en calidad de facilitadores, con el objetivo de mejorar el lenguaje de paz y crear valores

esperanzadores en la población estudiantil del séptimo semestre del para-sistema de la UE Nocturno “Alejo Zuloaga” con alto índice de deserción (Domínguez, 2003). A pesar que estos jóvenes y adultos provenían de zonas muy violentas, se entusiasmaron leyendo por primera vez cuentos y fábulas, disfrutaron de la lecturas, utilizando en cada una de ellas las técnicas constructivas de la lectoescritura, enriqueciendo su vocabulario con un lenguaje virtuoso el cual se manifestó en manejo de palabras relacionadas con los valores deseables en su medio estudiantil y social. La lectura de fábulas seguida de la discusión grupal sobre el valor y la realización posterior de una composición que les permitía reflexionar y construir el mundo de respeto y paz que desearían desarrollar tanto en ellos mismos como en su medio familiar y vecinal, les ayudó a sentirse mejor consigo mismos y con los demás, es decir, les ayudó a mejorar el autoestima y crecimiento personal, lo cual, según los mismos participantes, pudo haberles entusiasmado en la prosecución escolar.

La etnolingüística afirma que el lenguaje genera el pensamiento. Para Morín, (2003), el lenguaje es parte de la totalidad humana, a su vez, la totalidad humana está contenida en el lenguaje: “el lenguaje es el disco giratorio esencial entre lo biológico, lo humano, lo cultural, lo social” (Morín, 2003). El lenguaje se puede cultivar, por lo tanto, hay que buscar la forma de generar vocabulario, nuevas ideas, palabras para que el participante las integre significativamente a los anteriores conocimientos, a su propia vida, según la teoría de Ausubel. En una experiencia que se llevó a cabo en planteles públicos de los Municipios Valencia y Naguanagua, a nivel de la segunda y tercera etapa de Escuela Básica se utilizó la literatura infantil para generar la formación de valores y vocabulario, aplicando las fases de pre-lectura, durante la lectura y post-lectura, seguidas de las correcciones en lo referente a coherencia y ortografía. El desarrollo de las capacidades del participante, de contar lo que siente, relacionando la lectura con su vivencia diaria y posteriormente plasmándolo en el papel, en una forma de narración coherente, llenó de entusiasmo a los participantes. Y ese mejoramiento en el razonamiento verbal (oral y escrito) sorprendió gratamente,

tanto a los estudiantes cursantes de la Práctica Profesional de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo asignados a esta investigación entre los años 2001 y 2007 como a la muestra, los mismos participantes, de los dos municipios (Domínguez, 2007). Estas actividades de crecimiento personal permiten el desarrollo de las capacidades del individuo en diferentes ángulos de su vida, ya que carácter y lenguaje se fortalecen mutuamente, entonces, estas actividades permiten mejorar la autoestima, reflexionar sobre el entorno, y, muy especialmente, le dan herramientas para resolver conflictos.

Por otra parte, la metáfora trasciende la realidad cuando se usa para indagar las formas de vivir las experiencias psíquicas, es un recurso indispensable para reflexionar y explicar el conocimiento de la ciencia, literatura y filosofía. La metáfora es una herramienta creadora, la cual el ser humano puede utilizar para acercarse a la esencia de las cosas elevando la realidad a un nivel de abstracción que conjugue la psiques y el espíritu del ser humano, de su vida interior, aportando la posibilidad de un juego de luces y sombras semánticas que permitan alcanzar una sapiencia auténtica, reveladora, trascendental. El uso de la metáfora se observa en la función de la familia para generar amor al nuevo ser, en la entrevista del sacerdote con el yo-tu, tu-yo, de la maestra de paz: “¿Te acuerdas que Jesús decía busca el reino y su justicia y lo demás te será dado por añadidura? Ese reino es la paz interior”, se puede apreciar que ella utilizó una metáfora parte de un pasaje bíblico para explicar su concepto de paz interior.

El lenguaje científico solamente se formará si el participante tiene un determinado vocabulario que puede ir desarrollando a lo largo de su vida de estudiante, pero además, leyendo cuentos, fábulas, mitos, leyendas, narraciones, se va formando su mundo pensando y escribiendo sobre su visión de mundo, el participante puede generar vocabulario con sus propias construcciones, creencias y valores, los cuales fundamentan y legitiman el conocimiento, la ontología (parte de la metafísica

que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales) y lo incorporan a su realidad. Al estudiante se le debe dar la oportunidad de construir su propio conocimiento, exponiéndolo a lecturas que logren desarrollar en él el entusiasmo por la vida y el conocimiento, el respeto y amor por la naturaleza, la convivencia y los valores más deseables de nuestra cultura, como sostiene el rabino entrevistado: “cuando la ciencia y la tecnología avanzan, la moral debe galopar”(Anexo G).

Adicionalmente, se debe considerar la importancia del diálogo para resolver los conflictos sin violencia, en cuyo caso, la inclusión del otro le da importancia al diálogo social, el cual es necesario considerar para la generación de paz y armonía. El diálogo se utiliza para tratar de resolver situaciones conflictivas originadas por una multiplicidad no agregada, haciendo uso de la recursividad e indistinción entre causa y efecto con la co-pertenencia recíproca del todo y las partes de manera transversal.

La dialogicidad se utiliza en situaciones de conflicto y el manejo de estas situaciones implica el manejo de una multiplicidad de variables para resolver un problema debido a que urge la idea del diálogo de los seres libres y autónomos. Esta forma de presentación hegeliana y del materialismo histórico aparece exigida como situación radical y originaria del diálogo. No obstante, esta investigación se caracteriza por abordar el diálogo con los entrevistados de manera libre y autónoma con el fin que cada uno de los nueve expresase sus ideas, según la doctrina de la “situación ideal de diálogo”, (Habermas, 1999). Sin embargo, en una de las entrevistas, el diálogo real no manifiesta tal situación ideal debido a las limitaciones de la hermenéutica, interpretación y traducción de la lengua del traductor.

Una opinión pública crítica es deseable para la sana democracia. En su tesis “Historia y crítica de la opinión pública, transformación estructural de la publicidad” Habermas, (1999), se aproxima de forma crítica al concepto de opinión pública y recupera la visión eminentemente democrática de la misma con su distinción entre

opinión pública manipulada y opinión pública crítica. En este sentido, se puede decir que por falta de confianza o desconocimiento de la investigación, uno de los entrevistados comenzó a hablar excelentemente bien del gobierno, lo cual se podría interpretar como una opinión pública manipulada por el temor a ser tergiversada su entrevista, sin embargo, cuando se le aclaró que no era una entrevista para fines publicitarios de propaganda no volvió a tocar el tema de la política nacional o internacional de nuestro país. Cinco de los nueve entrevistados, en privado, se interesaron por el destino de la información suministrada, se les prometió no publicar algo con su nombre a menos que ellos lo autorizaran expresamente, todos se preocuparon por no referirse a la polarización que vive el país.

El futuro de la naturaleza humana es una de las mayores preocupaciones morales durante las últimas décadas. En el año 2000 Habermas inició un debate ético a nivel mundial con “Argumentos contra la clonación de seres humanos” (Gil Martín, 2006). Tanto Gil como Habermas opinan que las decisiones trascendentales deberían regirse por un debate ético porque ante los adelantos científicos como la clonación se hace necesario que la moral galope, como dice el rabino entrevistado. Los procesos tradicionales de la democracia no proporcionan espacio para la toma colectiva de decisiones, pero la esfera pública se puede reformar promoviendo la participación de órganos comunitarios y grupos locales, (Montero 2006); y en una democracia activa, los medios de comunicación social pueden tener una participación fundamental en el fomento de los principios democráticos, como serían las posibilidades de diálogo y debate abierto que pueden ofrecer en diferentes programaciones, un debate ético abierto sobre los problemas prioritarios para la naturaleza humana.

En forma resumida, interpretar la palabra de los autores significa seguir la huella a través de los diferentes textos de primera y segunda mano, aspecto sumamente complejo debido a lo dinámico del discurso, se trató siempre de analizar el “foné”, lo interno de cada entrevistado, en un proceso continuo de construcción y

deconstrucción, buscado el sentido del texto y el pensamiento del autor. En la educación para la paz se ha asumido un idealismo subjetivo o psicológico, según el cual la realidad está encerrada en la conciencia del sujeto, tan pronto como deja de ser percibida por el sujeto, ésta deja de existir, o dándole la lectura de la filosofía de la inmanencia, el ser de las cosas consiste en ser percibidas, o una especie de solipsismo: lo único existente es la conciencia del sujeto cognoscente. Aunque la producción de lenguaje es una necesidad íntima del ser humano, para la etnolingüística, el pensamiento es el que genera el lenguaje, se asume que construimos nuestro mundo en el mismo momento en que pensamos, en el momento que construimos la metáfora. Nuestros pensamientos y palabras construyen el mundo en el cual vamos a vivir; la integración del ser en el lenguaje. Por lo tanto, si el individuo crea la sociedad que crea al individuo, entonces, desde la educación para la paz se puede formar al individuo capaz de dialogar como ser libre y autónomo, al cambiar el lenguaje violento por un vocabulario armonioso o tolerante o lenguaje no violento.

2.3. La conquista de la libertad a través del amor

La violencia que se evidencia día a día en las calles no es algo nuevo, aunque ha ido empeorando año tras año. La situación no era mucho mejor antes de la llegada de los europeos a América debido a las guerras intestinas presentes entre las diferentes tribus, los registros de las civilizaciones azteca e inca documentan el fenómeno de invasiones anteriores a la invasión europea. Por otro lado, el historiador entrevistado argumenta que todo era paz antes de la conquista y cuando los indígenas fueron desterrados (de su tierra), sintieron una sensación de desarraigo inolvidable para el inconsciente colectivo iberoamericano, el historiador entrevistado se identifica con esta situación antagónica cuando plantea las consecuencias de la conquista con la cruz y la espada. Sin embargo, la polarización militante que se ha presentado en la última década en Venezuela no parece ser de raza ni de credo, es simplemente si la gente está o no a favor del gobierno revolucionario, tal como lo menciona la

profesora entrevistada al hablar de las confrontaciones en la escuela. Esta polarización genera más violencia en los espacios urbanos, sin embargo, en la selva, aún hoy día, el indígena vive en armonía con su medio ambiente, según afirma el historiador. Parece que el ser humano ha perdido esa conexión con la naturaleza la cual si está presente en el indígena autóctono.

Considerando los abusos cometidos contra los indios por algunos encomenderos durante la conquista española, los frailes Bartolomé de las Casas y Benito Jerónimo Feijoo pidieron la promulgación del primer documento sobre derechos humanos el 11-12-1511 firmado por los reyes de España, el cual se dio para proteger los derechos de los indígenas americanos, hecho ocurrido hace 500 años. De las Casas y Feijoo denunciaron a quienes no cumplían con el respeto a los indios e hicieron cumplir la ley en aquellos lugares donde ellos y otros frailes llegaban. Sin embargo, la vigilancia no era constante y al perder su tierra los indígenas y cambiar los nombres de sus lugares, los habitantes sintieron que habían perdido el lugar al que pertenecían, sintieron haber perdido su identidad, esto causaría una onda herida social colectiva que aún hoy se recuerda, asumiendo el rol de víctima, pero el rol de víctima se puede curar con educación, como diría la “maestra de paz” entrevistada...”La persona puede abandonar el rol de víctima y buscar el ser interior para liberarse y encontrarse a sí mismo”.

Sin lugar a dudas, la conquista y colonia en toda América fue una crueldad, una crueldad típica en cualquier conquista y colonia, basta revisar algunos episodios de la historia de los pueblos del mundo, en la misma Europa, en Asia, para darnos cuenta que desafortunadamente la tragedia de la conquista y colonia americana no es la única en la historia, el problema básico, lo sorprendente, es que habiendo transcurrido 500 años aún esté latente en la mente y el alma colectiva en Latino América, en los corazones adoloridos de gran parte del tejido social, no se recuerdan cosas positivas como la primera promulgación de los derechos humanos que se

realizó hace 500 años para que a los indígenas se les reconociera su derecho pero si recuerdan esa herida. El guardia, un informante de origen humilde dice que para estar en armonía no hay que pensar en lo malo, solamente hay que pensar cosas buenas para uno y su familia.

El pensamiento fronterizo (Mignolo, 2007) florece en los lugares donde otra es la cultura dominante, los acontecimientos de la conquista y colonia favorecieron la aparición de una nueva manera de pensar, fue la única condición posible para la población indígena en América, y aún lo es en medios donde hay inmigrantes de diferentes orígenes, se le denomina interculturalidad. A través de la historia, los invasores imponen su lengua, costumbres y tradiciones, como lo hicieron los germanos en el norte de Europa, los romanos en toda Europa, los europeos en América, África y Asia. Y el pensamiento fronterizo es la consecuencia del diferencial de poder existente en el contexto moderno/colonial. El hispano-hablante latinoamericano es en parte el resultado de ese pensamiento fronterizo, de ese mestizaje al cual se prefiere llamar optimistamente crisol cultural.

La descolonización pareciera no ser un concepto claro, pero si es un punto de partida para reflexionar y ofrecer la libertad de integrarse a la cultura de libre elección. Se puede dudar que la mayoría de los actuales habitantes del continente americano fruto del mestizaje deseen vivir al estilo precolombino, esto sería tanto o más cruel que la expulsión de los moros y judíos invasores de España en tiempo de los Reyes Católicos, la interrogante obligada es: ¿Qué sería de los millones de mestizos resultantes de esta extraordinaria mezcla que es la verdadera América Latina? ¿Cuántos de nosotros tenemos sangre pura? Sin embargo, imponer la “desculturación”, un volver al nivel evolutivo que tenían las diferentes culturas de América hace 500 años es una decisión que no se puede obligar debido a que en estos años ha habido muchos cambios. Además, esos crímenes de la conquista los cometieron nuestros antepasados, los que vinieron a quedarse, por lo tanto, debemos

perdonar a nuestros antepasados para vivir en paz.

La postmodernidad es un modo de considerar la realidad y la historia desde el criterio de la pluralidad, se posiciona contra cualquier tipo de absolutismo y dogmatismo totalitario, sea pre-moderno, moderno o híper-moderno. La pluralidad radical, núcleo definidor de la postmodernidad significa que la pluralidad se revela como un hecho, contenido, perspectiva, criterio y objetivo, se caracteriza porque la pluralidad radical está en las diferencias de base y no solo diferencias sobre una base común. La aceptación de la pluralidad radical implica la tolerancia del que piensa diferente. La pluralidad radical es la consigna de los opositores del gobierno durante estos 13 años en Venezuela, es la consigna en la cual se adscribe un gran número de venezolanos.

La América Latina presenta la opción de una gran diversidad de interpretaciones enmarcadas en el conocimiento prehispánico y en el enriquecimiento cultural del pensamiento fronterizo latinoamericano, al aceptarse en la pluralidad de interpretaciones de la postmodernidad, puede darse una auténtica reconciliación, por ello es necesario pensar en el perdón auténtico como único recurso para empezar una vida llena de oportunidades, una perspectiva desde el amor al otro, que es mi mismo yo. La familia ha de aprender a relacionarse de forma auténtica tal como lo explica el párroco (sacerdote católico) y filósofo, “primero aprenden la realidad dialogal el yo-tu, el yo-tu es muy importante, yo no puedo absorber al otro, el tu es el que me hace descubrirme como yo, verme en el otro, tu-yo”, entonces una vez aprendida esa realidad dialogal es posible llegar a la paz como un cúmulo de bienes que la sociedad requiere.

La paz es la situación mutua de quienes no están en guerra, una pública quietud o tranquilidad de los estados, sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras. Para la Real Academia Española, “la paz es una virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a la turbación y las pasiones”. Es un

concepto que se ha venido trabajando desde diferentes tendencias en los últimos 50 años. Mencionar a Mahatma Gandhi (Nicholson, 1993), es hablar de no violencia, un líder de diferentes religiones y clases sociales de distinto origen, en aquella época costaba mucho que las religiones convivieran armoniosamente dentro de la India, sin embargo, todos se reunieron a favor de un objetivo común: la libertad de su Patria, la India. Se hace remembranza a una lucha por la independencia sin otra arma que la desobediencia civil, con una sorprendente armonía entre los integrantes de cada grupo y entre los diferentes grupos sociales y religiosos, una mezcla de tolerancia, respeto y aceptación, sin uso de la violencia. Más recientemente, Tenzin Gyatso (el Dalai Lama XIV, 2003), sigue extendiendo por el mundo el mensaje de la filosofía ancestral de la India, el mensaje de la no violencia y la armonía inter-religiosa en el mundo. Aceptar al que pertenece a la misma clase social, la misma religión y ponerse en el lugar del otro, practicar la otredad, en este caso no es tarea difícil, lo que si es meritorio es aceptar al que es diferente, al que pertenece a una religión diferente, a una cultura diferente.

No puede haber derechos humanos si no hay respeto y tolerancia hacia los que piensan diferente, el amor es el centro del respeto al otro quien es mi otro yo. El amor se siembra, se enseña, quien crece en el amor será una persona en constante búsqueda del equilibrio, por lo tanto, la educación para la paz asume la formación docente con estrategias que permitan perdonar a otros y perdonarse uno mismo como un camino a la paz con uno mismo, su escuela y comunidad. “Cuando tu das un regalo, lo das para que nazca el amor”, dice el Imán. Mientras que el entrevistado de Proyecto Alcatraz habla de una descompensación, una carencia de amor, resalta la importancia de la confianza, “generar confianza y darle una oportunidad para que se rehabilite”. Gandhi generó confianza en su gente y hasta en los líderes de otras religiones y clase sociales y logró una independencia pacífica y unificada. El amor es la cosa más bella del mundo según la Madre Teresa de Calcuta, “vamos a pasar por la vida una sola vez, debe uno hacer todo lo bueno que pueda sin egoísmo”.

2.4. Lo complejo y lo transverso en la violencia y la paz

La complejidad pide o abre una nueva integración entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu, entre cultura humanista y cultura científica, de acuerdo con la tesis de Morín y otros autores como Prigogine y Varela, D`Agostini, (1997:537. Morín culpa al paradigma de la simplicidad (disyunción, reducción), tan criticado por Habermas, de no permitir que la cultura reflexiva se alimente de otra fuente diferente a la de la cultura del saber objetivo. Resulta absurdo que la cultura de la especialización del saber pretenda pensarse ella sola, en el caso de la violencia, la cultura del saber necesita apoyarse en otras áreas como la espiritual para superar la crisis existente de la violencia. (Morín, 1999).

En el paradigma de la complejidad convergen sin integrarse tres principios básicos: *dialógico*, datos opuestos recíprocamente constitutivos, principio *recursivo*, indistinción entre causa y efecto, *hologramático*, presencia del todo en sus partes o cooperterencia recíproca del todo y las partes. (D`Agostini, 2000). Un proceso recursivo se caracteriza porque : “*todo proceso cuyos estados o efectos finales producen los estados o las causas iniciales*” (Morín, 1999: 216) Esto se refiere a los problemas de violencia familiar, la violencia que vive el niño es la causa de la violencia que repite en su futura familia y así sucesivamente. En cuanto al término hologramático, se refiere que “*si las partes deben ser concebidas en función del todo, deben ser concebidas también aisladamente: una parte tiene su irreductibilidad en relación con el sistema*”. Cuando se describen o narran las situaciones de violencia, sus causas son múltiples, cada situación es importante en el todo de la red social y la conexión con la naturaleza es fundamental pero, algunas veces la indistinción entre causa y efecto, hace difícil concretar. Se estudia el todo pero se debe estudiar cada parte del todo por separado para comprender el problema. Aunque no es posible resolverlos integralmente los unos en los otros, estos dos últimos principios se apoyan recíprocamente, mientras que el

primero, el dialógico, el concepto de “pensamiento como conjunto multidimensional y dialógico”, es indispensable para la comprensión entre los seres humanos y la formación educativa.

La multidimensionalidad implica la simultaneidad de teorías incompatibles pero plausibles para la explicación de un mismo fenómeno, es el caso de las diferentes opiniones que hay sobre el origen de la violencia y de cómo prevenir, o sanar las situaciones de violencia. Así por ejemplo, la dialogicidad se utiliza en situaciones conflictuales que generan la multiplicidad no agregada, el diálogo es la herramienta sugerida por algunos de los entrevistados para resolver el problema de la violencia y fue la técnica utilizada para recabar la información de las fuentes primarias. Por otro lado, el O`hohonopono, (Ihaleakala, 2009), un método antiguo de sanación hawaiano basado en el amor, la responsabilidad, el perdón, y la gratitud, es una técnica muy difundida y utilizada hoy para sanar situaciones personales de dificultad.

La forma en que cada sujeto entrevistado consigue el equilibrio en sí mismo nos dice que cuando el sujeto se conoce a sí mismo, busca en su interioridad, consigue su paz interior, se sana y sana sus relaciones, “cuando alcance la paz en su interior logrará sanar sus relaciones”, como lo afirma la maestra de paz entrevistada. Todo objeto debe ser conocido y concebido en relación con el sujeto que lo conoce, el cual a su vez, no puede desenraizarse de la naturaleza, sociedad o cultura a la cual pertenece, ni de su historia, entendiéndose al sujeto como cualidad propia de los seres vivos. (Morín, 2003). La ciencia y filosofía se ofrecen a través de un nuevo paradigma reflexivo para el enriquecimiento y reflexión del objeto cognoscente, según el mismo Morín, citado en D`Agostini, (2000):“La epistemología necesita encontrar un punto de vista que pueda considerar nuestro propio conocimiento como objeto de conocimiento, es decir una meta-punto de vista...”. Naturalmente el punto de vista de la autora es objeto del conocimiento, desde el mismo momento en que se realiza la reflexión.

La noción de sistema (organismo, máquina, sociedad), el concepto de “autopoiesis”, de sistema abierto, capaz de intercambios con el exterior y al mismo tiempo cerrado, capaz de auto transformación y auto regulación y el paradigma computacional construccionista que va asentándose en la difusión de la cibernética son las tres premisas de la emergencia de la complejidad como principio general explicativo en la teoría de la ciencia y del conocimiento. (D`Agostini, 2000). El sujeto en sí es un sistema cerrado pero abierto a la vez, capaz de realizar intercambios con su medio en forma de espiral, sujeto, sociedad, naturaleza en constante deconstrucción y cada cambio que se realiza en la vida de un individuo afecta al entramado de la red del sistema.

El orden y complejidad es una función del lenguaje mismo, debido a que al variar el lenguaje utilizado varía la medida de la complejidad, es decir, las nociones de orden y desorden se pueden pensar de forma análoga como relaciones entre las reglas y los resultados de un cómputo, por ejemplo, una relación entre números desordenados puede establecerse con el orden alfabético de las letras. Según el construccionismo forsteriano, las nociones de orden y desorden coinciden con la noción de libertad subjetiva. Henry Atlan amplía el concepto de “*order from noise*” a “*complexity from noise*”, posteriormente, delinea una doble lógica, la del punto de vista externo al sistema y la del punto de vista interno, simultáneamente tenemos conciencia de lo continuo y de lo discreto, del orden y del desorden; ejemplo los principios de sobre vivencia y destrucción. Por otro lado, la causalidad como fuente de la necesidad en la teoría de la complejidad fue aportado por Ilya Prigogine, se refiere a la relación compleja entre el azar y el determinismo, orden/desorden, libertad/necesidad, local/global, o la relación que se puede dar entre micro fenómenos y macro fenómenos. (D`Agostini, 2000). La propuesta de educación para la paz es cambiar el diálogo violento por un diálogo de paz, el mismo tiene su base en la complejidad porque al variar el lenguaje utilizado varía la medida de la complejidad.

El pensamiento de Morín, basado en la idea de las tres teorías (D`Agostini, 2000), argumenta que con respecto al espíritu humano estamos en la prehistoria y solo la complejidad puede civilizar el conocimiento. La sociedad puede adentrarse en el desarrollo de la naturaleza humana multidimensional, la lógica generativa, una mezcla de caos y orden; a partir del concepto y práctica de la auto-eco-organización, en la cual el sujeto y el objeto son partes inseparables de la relación auto-organizador-ecosistema. Es decir, se puede partir del sí mismo, interactuar con el ambiente de forma ecológicamente organizada como lo explica la budista entrevistada.

Es necesario tomar conciencia de la complejidad de toda la realidad física, biológica, psíquica, social, política, cultural, de nuestro conocimiento de la realidad y, al mismo tiempo, de la dificultad e incapacidad para conseguir capacidad y orden de ideas dentro de esa realidad de la complejidad. Para Morín la complejidad no es una palabra-solución sino la palabra-problema, un desafío para la solución del problema, el pensamiento complejo debe luchar por todos los medios para no esquivar el desafío, hay que descubrirlo, revelarlo e, incluso, superarlo. (Soto, 1999).

Además, la complejidad introduce conceptos que estaban en pausa, o no en uso, para aplicarlos a su pensamiento, palabras tales como: aleatoriedad, información sobre el ambiente, sujeto con su creatividad, y propone la postura o enfoque de ver los fenómenos integrados en el énfasis de las emergencias e interacciones y no en las sustancias, una filosofía del saber del ser, de todo el ser y de su interacción con el medio ambiente.

Es interesante aplicar el principio de la triada “individuo-sociedad-especie”, la cual es a la vez antagonista y complementaria, imbricado un concepto en el otro, verdaderamente integrados en uno en la otra; mientras que el individuo es efímero, la

especie es permanente, por otro lado, el egocentrismo es antagónico al socio-centrismo. Esta trinidad irreductible, individuo–sociedad-especie, constituye la base de la complejidad humana.

Los tres términos son los medios y los fines el uno del otro. Esta es la razón de que el individuo sea a la vez el fin de la especie y el fin de la sociedad, al tiempo que es un medio para una y para la otra. No obstante, las finalidades del individuo humano no se reducen ni al vivir para la especie, ni al vivir para la sociedad. El individuo aspira a vivir plenamente su vida (Morín, 2003: 59).

A través del curso de la historia, de acuerdo con Morín, (2003:59) las finalidades individuales han sido: “la felicidad, el amor, el bienestar, la acción, la contemplación, el conocimiento, el poder, la aventura...”Es posible que esta sea la razón por la que fallan los gobiernos totalitarios porque tratan de imponer las reglas sociales al individuo, olvidándose de las finalidades individuales; por muy identificado que el hombre se encuentre con su entorno social y con su especie no aceptará por largo tiempo aquello que no responda, o que niegue, sus fines como individuo. Mientras un determinado proyecto político favorezca los fines sociales sin afectar la finalidad individual, tendrá el apoyo de la sociedad, en el momento que la finalidad individual no se sienta alcanzada habrá una gran frustración, y posiblemente el pueblo cambiará de opinión y los individuos retirarán el apoyo voluntario al gobierno de turno. Si los individuos están formados para la paz, la sociedad será pacífica y la especie podrá también vivir en armonía y para la paz.

En conclusión, con la teoría de la complejidad, probablemente se encuentra en juego una maduración interna del saber occidental en su complejidad, un destino que va cumpliéndose, en el cual afloran las raíces ontológicas y filosóficas de la propia ciencia, la instauración de un mecanismo discursivo-hologramático según el cual cada ciencia concreta tendería a reproducir desde su interior la propia filosofía, un saber

reflexivo, vasto y genérico del cual proviene, en otras palabras, una especie de deconstrucción, la filosofía en un margen de la ciencia en un reflexión-crítica-ontológica.

El hecho está en que vivimos en una realidad plural, por lo tanto, no se puede pretender ser postmoderno y excluyente sino incluir las diferentes manifestaciones del pensamiento; el postmodernismo es la confrontación real. El hecho es que la realidad es plural, esto se manifiesta en diferentes formas de concebir la vida, hay diferentes mundos de vida. (Bermejo, 2005). Para Eco, mencionado por el mismo Bermejo, el término posmoderno es una especie de pasaporte, pero el término moderno lo es también:

El postmodernismo no es un invento de filósofos, artistas, teóricos del arte; sino el estado de nuestra época y de nuestra realidad, devenida, flujo complejo y multiplicidad cambiante de formas heterogéneas de vida, sistemas plurales de sentido, constelaciones variables de discursos y tipos de racionalidad, en principio igualmente legítimos, y paradigmas en continua interpenetración y concurrencia simultánea. (Bermejo, 2005: 138).

Los conceptos divergentes de la modernidad provienen de los diferentes diagnósticos que se realizan; saber de qué tipo de modernidad se está hablando es indispensable para llegar a un determinado concepto de post-modernidad, es decir, el concepto de postmodernidad depende estrechamente en el uso que se le da al concepto de modernidad y del diagnóstico de la misma. La unidad ha sido considerada por algunos como el gran mal causante del totalitarismo y uniformismo, mientras que para otros la pluralidad ha sido considerada como la causa de desintegración, fragmentación y desorientación intelectual y social. Pero, para Bermejo (2005) la salida está en la “terapia”. El entender lo anterior de modo contrario: pluralización contra exceso de unidad e integración contra el exceso de pluralidad, de esta forma se cristalizan los dos conceptos diferentes de la postmodernidad: postmodernidad de opción integrativo-monista y postmodernidad de

opción pluralista.

La pérdida de la unidad es saludada en la postmodernidad como liberación, una vez superado el duelo por la pérdida de la unidad se puede desarrollar su reverso que es la liberación de la pluralidad, una nueva forma de concebir la realidad y la sociedad, en la que tenga cabida el disenso, y las diferencias reales... una nueva forma de justicia. Ahora lo mismo se considera absolutización y totalitarismo. Según Bermejo (2005): “el totalitarismo como universalización siempre da una visión particular, con pretensiones exclusivas de verdad y con el derecho consecuente a imponerla sobre los demás” La pluralidad no quiere decir caos sino complejidad, inclusión, extensión. La totalidad vista desde la pluralidad será apertura inconclusa: pluralidad compleja e irreducible. Mientras que la unidad vista desde la pluralidad será unidad efectiva y real, no decretoria e impositiva, unidad provisional, puntual, imbricada, relacional, parcial, perspectiva, en forma de rizo, transversa, en ningún modo como unidad del todo. La unidad puede funcionar como una matriz expansiva que no presupone unidad ni la impone mas allá de la forma en que efectivamente se da. La totalidad, la globalidad no es representable, debe permanecer abierta para tener en cuenta su pretensión, de lo contrario, si estuviera cerrada, sería una totalidad impuesta o parcialidad absolutizada.

El lamento de la pérdida de la unidad y el soñar con su restauración es permanecer en el modelo unitarista que identifica la totalidad con la unidad, y que no hace justicia a la pluralidad real. Bermejo (2005) afirma que mientras la disolución de la totalidad como unidad se experimente como pérdida, no encontramos la modernidad. Sólo cuando esta despedida es considerada positivamente nos encontramos en la postmodernidad, esa es la actitud asumida por el mestizaje isleño del Caribe no hispano, mientras que los de la antigua colonia de España aún hoy siguen lamentándose de su destino. Se ha cambiado la actitud fundamental, el enfoque y la valoración respecto de la unidad y la pluralidad, se ha pasado de la nostalgia de la unidad a la defensa de la pluralidad. Se ha llegado a pensar la realidad

como pluralidad por razones históricas (fracaso de sueño unitario), éticas (contra las consecuencias fatales de la represión y el dominio), teóricas (las contradicciones internas y las paradoja del concepto de totalidad) y pragmáticas, porque la pluralidad es un hecho incontestable que se impone en todos los órdenes de la vida, pero solamente cuando la despedida de la totalidad de la unidad se considere positivamente se encontrará el desarrollo que deseamos como persona, sociedad y especie humana.

En resumen, la postmodernidad pluralista auténtica exige ser pensada desde el eje de la complejidad radical, a través de la transversalidad. Este concepto aporta las ideas tránsito, imbricación, cruzamiento, intersección, multiplicidad de conexiones y relaciones a niveles y escalas diferentes, ideas son necesarias para hacer justicia a los conceptos de unidad, pluralidad y totalidad, sin excluir ninguno de ellos, poniéndolos en relación inseparable de mutua complementariedad y evitando los riesgos de la evaluación unipolar de una u otra corriente. Por ello, al formar al ser humano en educación para la paz puede haber formas y paradigmas diferentes desde los cuales se puede buscar la paz interior y la armonía, no se le ata al participante a ningún paradigma, sino más bien se le deja libre para seguir sus tradiciones, mientras no dañe a sus congéneres.

2.5. La transformación social y conciencia ética colectiva

El mal de las sociedades autoritarias está en que compran los individuos como súbditos y éstos obedecen por sus miedos y debilidades, ofreciéndoles regalos, dádivas, pensiones, haciéndoles ofertas que luego no cumplen. Alcanzar la transformación social es una meta planteada por diferentes corrientes políticas del país en los últimos años, sin embargo, la falta de homogeneidad, la crisis de valores, las posiciones antagónicas, el llamado a la guerra, entre otras limitaciones, no ayuda a Venezuela a superar los desafíos para alcanzar tal transformación y menos aún se puede hablar de paz en los colectivo. No obstante, si el país aspira superar estos

desafíos, y alcanzar la transformación tendrá que atender la parte del desarrollo social empezando por desarrollar al individuo, al ser humano, antes de cualquier otro paso que se deba dar en la búsqueda de la libertad y la verdad porque si no se desarrolla al individuo, éste será presa fácil de los líderes manipuladores.

La propuesta de la UNESCO afirma que los individuos y sociedad entre sí se desarrollan, regulan y controlan, cada país debe enseñar la democracia, como lo sugieren Morín y otros (1999), éste puede ser uno de los caminos para transformar una determinada comunidad, el país y el mundo, realizando el control del aparato de poder por los controlados:

- Sociedades autoritarias: colonizan los individuos como súbditos y éstos obedecen, por sus miedos y debilidades
- Democracia: libertades individuales y responsabilidad.
- Ciudadano: persona jurídica, solidaria, responsable, en democracia.
- Democracia y complejidad: diversidad de ideas e intereses, información, medios de comunicación, diálogo.
- Ecología, salvar la biosfera, tanto plantas como animales, no contaminar.
- Batallas de ideas: debates, elecciones transparentes.
- Consenso, diversidad y conflicto: la democracia es compleja. No discriminación étnica, social, religiosa ni ideológica.
- Democracia, pluralidad, división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.
- Libertad personal: elección del cónyuge, residencia, educación de los hijos, igualdad de género.
- La democracia es frágil, vive del conflicto, pero éste la puede sumergir.

Por lo antes expuesto, se plantea la necesidad de crear una conciencia ética colectiva, al hacer una reflexión sobre la relación existente entre los tres términos

individuo, sociedad y especie, los cuales, según Morín (2003), vemos que no están integrados realmente el uno en el otro, no cabe duda, ya que, mientras el individuo es efímero, la especie humana es eterna. El significado y la apreciación que el sujeto otorgue a una serie de categorías como “sujeto, sociedad, cultura valiosa” va a influir y hasta determinar influencia del giro cultural en la educación y la práctica educativa. El ser humano depende de su cultura, actitudes, valoraciones y prácticas para realizar el cambio social, sin embargo, alcanzar una trascendencia dentro de la pluralidad cultural no es tarea fácil. La homogeneización social es un arma de doble filo, por un lado, la homogeneización es buena porque permite alcanzar ciertos niveles ideales de desarrollo, pero por el otro es peligroso perder de vista lo enriquecedor que resulta la diversidad cultural, no solamente por el hecho cultural en sí, sino por lo indispensable que es para formar un espíritu tolerante. Si se forma al individuo, se habrá formado al alumno, la sociedad, y en consecuencia será la ética de la especie, guiar la unidad planetaria en la diversidad y desarrollar la otredad.

La necesidad de una conciencia ética se hace presente para afrontar por un lado las inseguridades, conflictos y urgencias pragmáticas y, por el otro lado, las críticas a la educación de éste último siglo: el impulso ilustrado, pluralidad, la presión del mercado laboral, el conservadurismo, la globalización de las comunicaciones. Se puede decir que hay un antagonismo entre la mente autónoma y su cultura: “La cultura es lo que permite aprender y conocer, pero es también lo que impide aprender y conocer fuera de sus imperativos y sus normas” (Morín, 2001: 40). Por lo tanto, cultura y cambio social es un tema muy debatido en ciencias sociales, esto se debe a la influencia del giro cultural en la educación, tanto el proceso de difusión de la cultura con su intervención dinámica como el fenómeno cultural propiamente dicho. El sentido que las actitudes, valoraciones y las prácticas educativas tienen para el ser humano depende del significado y la apreciación que el sujeto tenga de una serie de categorías como “sujeto, sociedad, cultura valiosa...” (San cristán, 2000).

Se presenta una gran incertidumbre sobre la legitimidad y trascendencia del proyecto educativo a la par de una dificultad referente a la definición del concepto cultura. Cultura se concibe como vida interior de las instituciones escolares, totalidad de las influencias sobre el ser humano, legado de saberes, en un sentido filosófico o normativo, aquello que nos humaniza, dignifica, instrumento creador y liberador del sujeto, el proyecto perfectivo clásico ilustrado, una determinada comunidad, vínculo e identidad de las personas y la comunidad. (Sacristán, 2000). Mientras que la forma como nos miramos unos a otros es la pluralidad cultural.

Para lograr los beneficios potenciales de la globalización debe promoverse una ética global de la coexistencia, una norma ética que procure traer armonía al conflicto, unidad a partir de la ruptura, como lo plantea *Ikeda (2003)*, alentar el mutuo apoyo entre los seres humanos, para intentar cerrar la brecha entre el poder y los valores éticos. Un proyecto sobre educación implica reflexionar, discutir, decidir acerca de sus contenidos y la manera de insertar los sujetos en la cultura, contenidos dignos de reproducirse, preparación del ciudadano para la vida democrática, inserción en el mundo de la producción, desarrollo de los individuos como sujetos, aspiraciones consideradas universales y sustentadas por el objetivo de la igualdad social. Se creía que la cultura tenía sentido formativo, que era posible extenderla a todos, sin embargo, la cultura se estudia para hacer compatible la tendencia universalizadora, enfocada desde una perspectiva ética de tolerancia con respeto a las diferencias entre individuos y grupos.

La subjetivación es un proceso de adquisición y de adaptación de los individuos a la cultura que los convierte en miembros de una cierta comunidad cultural y social. Los procesos de enculturación no son en la misma medida para todos los individuos, por lo tanto, el cambio cultural desde adentro de la propia cultura sería imposible. La cultura nutre la subjetividad y los procesos dinámicos reflejados en los sujetos afectan la cultura, a su vez, las elaboraciones que cada individuo asimila son una forma de

estar en la cultura, ya que “ser miembro de una cultura significa haber surgido en su seno, haber sido nutrido por sus componentes, dentro de la comunidad”. (Sacristán, 2000). La subjetividad cultural es pasiva, sin embargo, se pueden presentar singularidades personales, tomas de posición en conflictos culturales, de contrastes con los demás, pero no se puede hablar en estos casos de identidades colectivas. Se revela la existencia de un proceso de universalización o globalización que crea o amplía el sentido de los vínculos que mantenemos con los demás, con tendencia a una apertura a los otros, a la interculturalidad. (Sacristán, 2000).

La experiencia directa limitada con el mundo, es la enseñanza o el aprendizaje que se adquiere con el uso, la práctica o el vivir de uno y por si mismo, aunque pueda ser ayudada o provocada por otros; se actúa sobre el mundo y se reciben sus efectos porque el ser humano es un ser social y aprovecha la cultura comunicada entre los individuos de la sociedad interconectada, aprovecha la experiencia cara a cara, de la ínter subjetividad con los demás. El ser humano debe reflexionar sobre su condición de ser terrenal, respetar la naturaleza y volver a vivir en armonía con ella. Por otro lado, hay que preparar al ser humano para la incertidumbre para los cambios con el fin de prevenir la neurosis y la enfermedad, ya que nada en la vida tiene certeza, además, se le debe enseñar a superar los obstáculos para la comprensión humana, el aprender la empatía, la posibilidad de imaginarnos en el lugar del otro, considerar al otro, pensar en el que viene atrás, es decir, practicar la otredad, formarlo con una ética del género humano.

La revolución de la escritura y la lectura para codificar y comunicar experiencia en un nuevo modelo de educación ejerce una función globalizante y universalizadora de la educación al alcance de todos. Es decir, se produce un mestizaje de culturas, a través de la lecto-escritura, se realiza la codificación y descodificación del conocimiento, de las vivencias personales, de la experiencia sobre la realidad, toda la información es transportable, almacenable, sometida

a inter-textualidad, se logra desarrollar la autonomía intelectual (con referencias añadidas), el aprendizaje de la disciplina de rigor (información que se fija y se perpetúa), la diferenciación individual y flexibilidad del canon cultural (globaliza hacia fuera y puede fragmentar hacia dentro), nuevos mecanismos de clasificación social y de exclusión (leer o no leer, escribir o no escribir), (Sacristán, 2000). La difusión de la imprenta y las comunicaciones llevó a un mestizaje de culturas, se lee para transformar el mundo o se lee para reflexionar sobre el mundo.

La ética de la responsabilidad nos obliga a asumir la crisis ecológica como una responsabilidad de la humanidad, una responsabilidad de nuestra generación frente a las generaciones futuras, lo que hoy se haga a favor del medio ambiente, tendrá sus consecuencias en el futuro. El imperativo categórico se refiere a que no valen objeciones, Kant utiliza el ejemplo: Un padre tiene la autoridad para rechazar en forma categórica una petición de un hijo. La tensión entre teoría y práctica no se puede cancelar. Inclusive lo que se decida en lo cultural tendrá su efecto vinculante con lo que suceda en el futuro: "...la responsabilidad nos vincula hoy día a todos, pero sigo creyendo que hay que ser suficientemente inteligentes como para tomar también en consideración los derechos propios de cada ámbito cultural, y los conceptos y valores vigentes en ellos". (Gadamer, 2000:17).

El realismo crítico infiere que el ser humano se encuentra con objetos que existen fuera del ser, objetivos que posee un ser real, (Hessen, 1974). Maine de Biranlo planteó, Wilhelm Dilthey lo fundamentó y desarrolló, seguido de Frischeinen Köhler quien trató de superar el idealismo lógico de los neokantianos. Se presenta posteriormente Max Scheler con un realismo volitivo en la fenomenología de dirección realista, como antepuesto al idealismo epistemológico cuya tesis sustenta que no hay cosas reales independientes de la conciencia. Para concluir esta idea, el idealismo metafísico se apoya en la convicción que la realidad tiene por fondo fuerzas

espirituales, potencias e ideales que pueden ayudar a la construcción de una ética colectiva.

En resumen, la violencia es una responsabilidad de la humanidad, por lo tanto, cada ser humano debería ocuparse de su responsabilidad ante la violencia, se debe asumir como un imperativo categórico, pero la adaptación de los individuos a su cultura se produce por subjetivación, (San cristán, 2000), por lo tanto, el sentido de las actitudes, valoraciones y las prácticas educativas dependerán del significado de *sujeto, sociedad, cultura valiosa* que tengan las mismas personas, si los individuos consideran la paz como parte valiosa de su cultura, se buscará una norma ética que traiga armonía al conflicto, unidad a partir de la ruptura como la ética global de coexistencia.

Una buena calidad de educación puede desarrollar las propuestas de la UNESCO además de los principios de identidad autónomos de cada pueblo y con el refuerzo de educación para la paz desde los ejes transversales, los participantes tienen la oportunidad de aprender a resolver los conflictos de manera armónica, los conflictos así resueltos se pueden transformar en oportunidad de crecimiento personal. (Ikeda, 2003).

2.6 Ética, paz social y compasión (ética seglar).

La solidaridad y la justicia deben acompañar siempre a la propiedad, debido a que es la única forma de lograr la paz social, ésta parte de la visión social, la cual solamente se puede alcanzar en una democracia pluralista. Guédez en la compilación realizada por Ramírez (2006), toma la frase de Mario Vargas Llosa: “una cierta prosperidad es requisito indispensable de la libertad”, es decir, para que el ciudadano sea y se sienta libre necesita de un nivel de prosperidad que solamente lo puede facilitar la propiedad, sin embargo, hay que evitar los excesos porque los sistemas socioeconómicos responden a una lógica pero carecen de conciencia, la conciencia debe estar presente en las personas que los conducen, no obstante, se debe reducir la

desigualdad sin confrontaciones ni odios, sino en forma pacífica, “no puede adoptarse ninguna decisión sobre la propiedad por la vía de la retaliación y la venganza. Menos aún es legítimo asumir la venganza disfrazada de equidad”. (Ramírez, 2006: 108). La venganza disfrazada de equidad no es justicia.

La justicia no se alcanza por medio de la retaliación, sino por medio de la racionalidad y la emotividad provenientes de un sentimiento de pertenencia a una sociedad dada, en la cual se respeten los derechos elementales del hombre, sin exclusión, entre ellos el derecho a la propiedad. En la misma página, Guédez afirma:

No habrá paz nacional o mundial sin paz social. No habrá paz social sin una visión social de la propiedad. No habrá visión social de la propiedad con demagogia y populismo, o con venganza y retaliación. El logro de esa visión social y de esa paz social sólo la garantiza una democracia pluralista que supere cualquier forma de exclusión”. (Ramírez, 2006: 108).

En todos los instrumentos normativos internacionales (Ramírez, 2006), aparece el derecho a la propiedad, derecho que ha sido muy pisoteado por el actual gobierno bajo la justificación de derecho colectivo olvidándose de lo que reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando proclama: “toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente”. Las diversas formas de colectivismo, tanto en el socialismo como en el estatismo, por lo general son formas de imponer autoridad y poder, amenazan los fundamentos individualistas de la civilización occidental, desde la perspectiva del discurso neoliberal, por otro lado Eladio Hernández en Ramírez, (2006) dice “*sin sociedad no existe propiedad social y cogestión; por el contrario, la sociedad si puede existir sin propiedad*”. El autor se centra en el tema de propiedad social y cogestión en forma compartida en la administración de una empresa social con el fin de compartir esfuerzos individuales y

colectivos para la satisfacción de las necesidades colectivas y así alcanzar una felicidad colectiva e individual.

La ética existe para confrontar nuestras decisiones con nuestra conciencia e intenciones, pero no procede para calificar las intenciones de los demás. El derecho a la propiedad solamente se conoce cuando se corre el riesgo de perderla, por otro lado “aquellos que sostienen que hay que eliminar la propiedad de otros, seguramente son incapaces de compartir lo que tienen”, según afirma Víctor Guédez en el texto recopilado por Ramírez (2006). Es decir, estos grupos de poder, debido a su elemental nivel evolutivo, se sienten poderosos al hacerse con la propiedad de aquellos que la han trabajado y le han dedicado su tiempo y energía. Por otro lado, históricamente el socialismo lleva a una propiedad improductiva como ocurrió en la extinta Unión Soviética y, más recientemente en Venezuela, con los “fundos zamoranos”, en los cuales se ha extinguido la producción que otra hora tenían las haciendas en plena productividad, cuando eran fuente de empleo para numerosas personas las cuales quedaron desempleadas sin un ingreso estable para mantener su familia, a partir del momento en que las haciendas fueron expropiadas o invadidas.

El trabajo productivo es un camino hacia la prosperidad, pero hablar de igualdad y prosperidad es tarea ardua en el mundo del mercado de la oferta y la demanda, debido a que la lucha del ser humano por sobresalir lo hace sumamente difícil, sin embargo, desde el punto de vista de la ética, se debe controlar siempre tras la búsqueda de la justicia y la solidaridad, tal como se puede observar en el Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma:

La lucha por ser distintos y superiores se ejerce con mayor fuerza que aquella que se libra para ser iguales a los otros. El deseo de sobresalir en poder, importancia, autoridad, fuerza, posición, posesión o conocimiento es el móvil más arraigado del ser humano. Aquello de que “a cada quien según sus necesidades” y de “cada quien según sus capacidades” ha funcionado en familias, tribus, comunidades religiosas, pero no en una sociedad compleja. Una

sociedad de iguales es imposible naturalmente y, para atenuar los riesgos derivados de esta realidad, aflora la ética para buscar una sociedad más justa. En este contexto hay que adelantar la idea de que, a mano invisible del mercado hay que oponerle mano visible de la solidaridad y la justicia. (Ramírez, 2006: 100).

Hay una serie de desafíos que tiene que enfrentar el país si desea realizar los cambios necesarios para derrotar la exclusión y realmente alcanzar un estado de bienestar social sin exclusión. Lanz (2006), nos hace una crítica detallada de la situación político social del país si tomamos como punto de partida los recursos que ha tenido el Estado, sin embargo, el crecimiento social que ha alcanzado Venezuela en estos últimos años es inferior al de otros países latinoamericanos que se encontraban en peores condiciones económicas, según lo planteado por Francisco Rodríguez, ex-asesor de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, en entrevista radiada el 25-02-2008. Sin embargo, esta crisis política que vive el país puede servir para lograr la transformación de Venezuela, Lanz, (2006), considera que una salida exitosa debe pasar por varios retos, según él, entre los más importantes están:

- Liberar las instituciones públicas y las organizaciones político-sociales de las perversidades del clientelismo político, el oportunismo y el sectarismo.
- Privilegiar estrategias consistentes en el campo cultural-educativo-comunicacional y una economía política de la inclusión.
- Cambiar la visión excesivamente propagandística agitadora de la política de calle.
- Desactivar el protagonismo militar en la gestión pública y, a la vez, aislar los sectores más retrógrados del mapa político del país.
- Reivindicar con toda legitimidad una idea de sociedad plural, diversa, heterogénea, neo barroca, atravesada por las más variadas experiencias culturales, abierta al mundo, y al mismo tiempo afirmada en su propio legado histórico.
- Urge retomar transformaciones cualitativas en el tejido institucional donde cristalicen

las relaciones de poder debido a que las destrezas, competencias y capacidades no se pueden improvisar.

- Elaborar y llevar a cabo un proyecto de país que derrote la exclusión, construyendo una amplia plataforma socio-cultural de pertenencia.

Alcanzar la paz social dignifica pero para ello hay que “*ganarle la guerra al burocratismo y la corrupción*”, (Lanz, 2006). Indispensable es una cierta prosperidad económica, indispensable para alcanzar la libertad debido a que sin independencia económica individual no puede haber libertad, ya que siempre se estaría supeditado al otro, según Vargas Llosa: “una cierta prosperidad es requisito indispensable de la libertad”. Además de la libertad es indispensable que exista paz y justicia. Dicho en otras palabras, libertad, paz y justicia son el único camino para alcanzar la justicia social. Por lo tanto, se debe inyectar al clima organizacional de la nación la convicción de una línea ética, de conducta recta.

En consecuencia, el cambio de rumbo que espera el país tiene que empezar por perdonar, sanar las heridas profundas que ha reabierto el discurso agresivo de los últimos años. Todas las academias unidas para enfrentar el futuro seleccionaron los principales problemas del país y en su libro “Propuestas a la Nación, 2011” donde llaman la atención sobre la problemática del país, enuncian soluciones, sus sugerencias se deben tomar en cuenta porque ellos son algunas de las personas intelectualmente más preparadas en Venezuela. Así como la ciudad de Nueva York hace más de cuatro décadas y las ciudades más violentas de Colombia, más recientemente, lograron bajar los índices delictivos, Venezuela, también lo puede hacer. La ética existe para confrontar nuestras decisiones con nuestra conciencia e intenciones pero no procede para calificar a los demás, por lo tanto, partiendo de la toma de conciencia de las dimensiones del problema, considerando la parte ética y

moral, se puede desarrollar el tipo de ciudadano que formará al colectivo del futuro.

Desde el renacimiento, el desarrollo interior del niño se consideró como el centro de atención de la instrucción, así mismo, el propósito de la educación para la paz no puede ser otro que el ayudar a los individuos a desarrollar sus propias facultades al máximo. *Aurobindo (1872-1950)*, en *Yus Ramos (2001)*. En esta misma corriente, se ubican *María Montessori* y *Steiner* quienes consideran al ser físico del niño como un profesor interior, con una curiosidad innata que lo impulsa a la exploración, a aspirar el logro de la excelencia, lo cual encierra un gran potencial.

El hombre está formado por un conjunto de sistemas complejos compuesto por varios subsistemas, seres interrelacionados e ínter penetrados, es decir, el hombre existe en su relación con los demás seres en un constante devenir, como las hojas de los árboles. *Krishnamurti (2005)*. Este gran maestro fomentó la formación personal en escuelas, fundadas en la India, Inglaterra y Estados Unidos, donde buscó el despertar de la conciencia mediante el uso de técnicas como la indagación y la meditación.

El pensamiento budista propone desarrollar una ética seglar fundamentada en la compasión hacia los demás y la paz interior, como valor central, abrir la mente a la conciencia de nuestros propios potenciales internos. El jefe espiritual del budismo tibetano Tenzin Giatso (1935 -), *Dalai Lama XIV* nombrado en 1939, considerado por sus seguidores la reencarnación del “Bodhisattva Avalokitesvara”, expresó: “se debe enseñar desde una concepción completa del ser humano en la cual el propósito de vida sea la felicidad”, (*Dalai Lama*, 1998). El desarrollo de la ética seglar (compasión hacia los demás) permite desarrollar la conciencia de la capacidad interna del ser humano para alcanzar la paz interior.

Por otro lado, hablando de ética, tenemos la posición de Kant sobre ética y

moral, la ética **formal kantiana**: “El conocimiento moral no es un conocimiento del ser, de lo que es, sino un conocimiento de lo que debe ser; no un conocimiento del comportamiento real y efectivo de los hombres, sino un conocimiento del comportamiento que deberían observar los hombres”. (Kant, 1998).

La aceptación de la ética cristiana implica a toda la persona, compromete su voluntad, afectividad, inteligencia y acción, es aprender a hacer el bien con la verdad conocida, ser solidario y compasivo. La formación de inspiración cristiana es una formación no solamente para desarrollar la parte interior y la esperanza del ser humano en un mundo mejor, es aquella en la cual el cristiano debe producir las alternativas para desarrollar personal y socialmente un mundo mejor, con la formulación de fines claros y la comprensión de los medios necesarios para lograr una vida socialmente más justa en este mundo. “La inspiración cristiana nos lleva a reconocer al otro como otro en su dignidad e identidad”. (Ugalde, 2006:237).

El respeto es el “ideal ético” clave dentro de la filosofía perenne. (Husley, 1992:7). La ética, según esta corriente pone la finalidad última del hombre en la base inmanente y trascendente de todo el ser, la cosa es inmemorial y universal, es decir, cuando respetamos recibimos el interés de los demás, lo cual representa el contexto básico para la moralidad, como consecuencia de la toma de conciencia de la conectividad existente entre los individuos. De acuerdo con lo anterior, a los aspectos abstractos y analíticos del ser se les relaciona con la masculinidad, mientras que a otros aspectos como el respeto a la relación humana o “estado primordial (claro) del ser” de *Heidegger (2005)*, se les relaciona con la aproximación femenina. De acuerdo a la corriente trascendentalista, la reforma social debe empezar desde lo más profundo de cada uno de nosotros, a partir del sentimiento moral, del Yo conectado con el todo, en sintonía con el pensamiento universal. (Domínguez en Ochoa, 2008:85). Parece ser fácil respetar al que piensa como uno y le apoya, pero resulta difícil respetar al que piensa diferente, o en oposición (Husley, 1992:7). La idea de la

educación para la paz es incorporar el respeto al otro, especialmente al contrario, al que es diferente. Respeta para que te respeten.

En conclusión, para la educación para la paz, el niño es considerado el centro de la atención, como lo es para los maestros del romanticismo y para los budistas quienes creen que se debe enseñar desde una percepción completa del ser humano porque el hombre existe en su relación con los demás seres en un constante devenir. La compasión hacia los demás es una cualidad del espíritu deseable tanto en la tradición cristiana como budista, pero la violencia desatada lo oscurece, por lo tanto, se sugiere una formación del deber ser en el docente, que implique a toda la persona hasta alcanzar la posibilidad de reconocer al otro en su dignidad e identidad.

2.7 Los siete caminos hacia la paz

Hay diversos caminos a la paz, sin embargo, en consonancia con la filosofía budista, siguiendo las propuesta de Ikeda (2008), siete son los caminos fundamentales que deben guiar la formación del ciudadano de la tierra, un ser humano integral, con dominio de sí mismo, tolerante, honesto, amante de la libertad, solidario, armonioso con la naturaleza y con sus congéneres, quien a la vez de conocedor de la ciencia y la tecnología debe ser ético y coherente en sus decisiones. Estas son las características del ser que la UNESCO (1999) a través del papel de trabajo denominado “los siete saberes necesarios para la educación del futuro” propuso como proyecto de formación para todos los países del mundo, respetando las diferencias pero siempre dentro de una tolerancia, de acuerdo con los lineamientos de la transdisciplinariedad propuestos por la comisión integrada tanto por Morín como Ikeda y otros destacados intelectuales de oriente y occidente, todos trabajando para educar la otredad, un ser humano que solamente tiene razón de ser viéndose reflejado en el otro.

2.7.1 El camino del dominio de sí mismo

La mera quietud o el mundo interludio entre dos guerras, no es el concepto de paz, en el cual se cree, sino, más bien, la paz se construye día tras día en la

interacción humana, según él: “La paz tiene que ser un terreno enérgico y vital para la actividad humana, conquistado mediante nuestra propia iniciativa humana” (Ikeda, 2008, p. 37). Para Spinoza en Ikeda: la paz tiene que ser una virtud que emane de la firme personalidad. La paz eterna es un devenir que se mantiene a nivel consciente en la interacción entre los individuos que se auto-controlan dentro de una sociedad que también se auto-controla. La paz es una epopeya viviente, una armonía interior.

El auto control que surge de la introspección es esencial para afrontar con éxito los conflictos que se puedan presentar. A través de la historia, el fracaso de los revolucionarios de diferentes credos estuvo en desvalorizar el autocontrol, ellos se movieron bajo la concepción ética de que “si no hay justicia, no hay paz”, esta concepción ética olvida que la habilidad para percibir lo negativo en uno mismo nos capacita para descubrir lo positivo en los demás y tomar en consideración la posición del otro. “El poder del auto control nos evitará conflictos y hostilidades, a la vez, permitirá colocarnos en una correcta posición de aceptación mutua y respeto.” (Ikeda, op. cit: 38).

Cuanto más pura e idealista es una persona, más susceptible parece ser al poder mágico del “espíritu abstracto”, según Gabriel Marcel en Ikeda, (op. cit: 39), ésta es la razón por la cual los primeros líderes de la revolución francesa dejaron de lado sus ideales para llevar a la guillotina a sus enemigos para construir un nuevo sistema. “es fácil enmendar las leyes y reconstruir el sistema...Pero otra cosa muy distinta es la reconstrucción del ser humano.” Es decir, “apresurar los hechos es imponerlos a la gente mediante la violencia y las amenazas”. (Ikeda, op. cit: 40). Según Ikeda, Mahatma Gandhi y JawaharlalNehru percibieron claramente que el mal del radicalismo político surge del “espíritu abstracto”: Sólo los socialistas sinceros, no violentos y puros de corazón podrán establecer una sociedad socialista.

Los líderes de la revolución francesa, igual que los líderes de la revolución

bolchevique se caracterizaron porque siempre buscaron los enemigos fuera: “Los regímenes comunistas, que por mucho tiempo buscaron los enemigos fuera de si mismos, sin intentar ver los males que albergan dentro, han ido desapareciendo” (Ikeda, op. cit: 38). Sin embargo, la visión de que si se eliminaran las “diferencias de clases” se eliminarían todos los males sociales se ha venido abajo con la caída del muro de Berlín, así como tampoco se podría afirmar que sólo la raza aria es suficientemente pura para gobernar. “El derrumbe de la sociedad socialista...es testimonio del fracaso...y la desolación espiritual que se reveló, una vez que cayeron los disfraces de la ideología, demostró con horrenda claridad la cruel destrucción que el “*espíritu abstracto*” inflige al corazón del hombre”. (Ikeda, op. cit: 41). El mal de estos líderes está en que centran las reformas en la parte externa, pero no atienden a la parte interna del ser humano.

La visión singular de Platón sobre la naturaleza humana y la sociedad se plantea en forma brillante en el octavo libro de *La República*, obra considerada por el filósofo francés Alain como un discurso sobre la naturaleza humana, Ikeda sugiere esta obra cumbre “como una guía individual para el autocontrol”. (op. cit: 46). Aún en nuestros tiempos tiene vigencia la paradoja de la libertad y la democracia, la cual consiste en su posible desvío a la vanidad, inclusive, de la modestia a imbecilidad, de la templanza a falta de hombría, de la moderación y la medida en los gastos a rusticidad y bajeza. Si la situación se vuelve incontrolable en la república, se busca un líder de masas para instaurar el orden, el elegido, por una diabólica seducción del poder, se transforma en tirano. Es decir, Platón plantea con astucia el cuidado que se ha de tener con la extrema libertad porque de ella puede surgir la mayor y más ruda esclavitud.

La parte racional debe prevalecer siempre sobre la parte irracional, ya que ésta es la clave para el establecimiento firme y amplio del poder popular y del apego a la democracia. “No podemos examinar la política externa sin antes haber puesto en

orden la propia política interior...la salud y la armonía sólo se logra cuando la parte racional gobierna y la irascible obedece”. (Ikeda, op. cit: 43). Ikeda coincide con Platón en que la creencia en la inmortalidad es esencial para mantener la armonía y la salud del alma. Debemos ser rigurosos con nosotros mismos, examinarnos con más rigor del que examinamos el estado de afuera, es un proceso de introspección que nos ayudará a definir el significado universal de los derechos humanos, este proceso nos ayudará a definir el movimiento en pro de la libertad y la democracia. La importancia del equilibrio interior, resaltada por Platón en el *noveno libro La República*, explica que “ningún tipo de autoridad, por poderosa que sea, logrará por mucho tiempo ir contra la voluntad de las personas.” (op. cit: 48).

El efecto del dominio del estado de adentro puede ser asombroso, ha habido personas quienes a lo largo de la historia han logrado trascender lo mundano, centrarse en una búsqueda pura y directa de su vocación, sin apegos. Estas personas no se dejan tentar por la fama ni por la riqueza, tal como Leonardo Da Vinci, para quien el dominio de la vida era el principio primigenio del cual derivan todos los demás. Fue científico, ingeniero y artista con una inmensa generosidad de espíritu y de abierta tolerancia. No tenía apego a las distinciones, de las diferencias entre beneficio y detrimento, amor y aversión, belleza y fealdad. Trascender el mundo implica liberarse de los apegos, trascenderlos, examinarlos claramente, verlos tal como son, aprender a hacer uso correcto de ellos. El arte del dominio de la propia vida implica: “la formación de una poderosa identidad interior que nos permita llegar a emplear los apegos positivamente”. (op. cit: 51). Forjar los valores humanos de la personalidad significa fortalecer la fé, buscar la interioridad, conservar la compostura, el sentido del humor, moderación y auto control.

La reforma interior es el único camino hacia la construcción de una paz duradera, ésta dependerá de la cantidad de personas que se puedan formar con capacidad de auto-controlarse a través de una práctica religiosa. Una religión podrá

ser considerada como tal si está en capacidad de proporcionar a sus creyentes la base espiritual que los lleve a ser buenos ciudadanos del mundo, les desarrolle una sólida identidad y auto control personal. La tradición budista considera que el auténtico propósito de la capacitación religiosa yace en cultivar y enaltecer la personalidad debido a que las normas que no nacen de la motivación interna, terminan demostrando ser ineficaces y débiles. Hay diez estados potenciales, inherentes a toda vida, de acuerdo con el budismo mahayana, son una especie de estadios evolutivos. Según las creencias budistas, las personas que inician las guerras son personas que viven en los primeros cuatro estados inferiores: Infierno, Hambre, Animalidad e Ira. (Ikeda, op. cit: 43). Estos seres humanos se encuentran en un nivel evolutivo precario debido a que sus pensamientos y acciones están controlados por los instintos y los deseos, por lo tanto, es importante ver cómo construir las “defensas de la paz” en el corazón de estas personas como base indispensable de cualquier proyecto que aspire construir la paz del mundo.

El problema de la formación de la personalidad es abordado por las enseñanzas de la filosofía budista desde la experiencia humana. La vida es un constante fluir y transformación, jamás es estática, se desplaza entre los diez estados, sin embargo, uno de ellos forma la base de nuestra propia vida. El cambio en la personalidad ha de encontrarse en el desarrollo de nuestra condición de vida interior, es un esfuerzo constante por alcanzar el “dominio de sí mismo”, va del estado menos deseable al más deseable, en cada una de las diez condiciones se encuentra el espectro completo de los otros diez. (op. cit: 51). Es decir, cada estado contiene los otros diez estados.

El budismo propone la forma de vida centrada en los estados más elevados, como ideal de la existencia humana. No obstante, la trama de la vida se teje con emociones como la alegría, el pesar, el placer, la irritación, por esta razón continuamos experimentando los diez estados en todo su espectro. Aunque estas experiencias pueden ser configuradas y dirigidas por los dos estados puros e

indestructibles: *bodhisattva* y *budeidad*. Ikeda relaciona la base filosófica de la revolución humana del Budismo con el dominio de sí mismo que alcanzó Leonardo Da Vinci. Las personas que se encuentran en los estados más avanzados, apoyan diversas actividades en pro de la paz y la cultura, con el fin de ayudar a la transformación interior e individual y, en consecuencia, contribuir a la transformación de la sociedad como un todo: “Cuando hayas podido encontrar tu propio yo, habrás encontrado un maestro de rarísimo valor”. (op. cit: 51).

Los hombres pudiéramos construir un mundo de convivencia creativa si tomáramos conciencia generalizada del yo superior, el yo integrador y unificador percibido por Jung en las profundidades de la vida, parecido a la belleza universal de Emerson en la cual cada fragmento y cada partícula se hallan relacionados; lo eterno. O, al cantar de Whitman en el cual tú y yo somos la misma persona. “El yo esencial que elucida el *budismo mahayana* es otra forma de expresar la apertura y la amplitud que puede alcanzar la personalidad humana cuando es capaz de abrazar el sufrimiento de todos los seres como si fuese el propio”. (op. cit: 56). La solidaridad, es un remedio contra el aislamiento del yo moderno, nobleza del ser humano que abre horizontes de esperanza para la civilización. “Si tenemos suficiente control sobre nosotros mismos, no tendremos la necesidad de imponer nuestros valores a los demás y tampoco nos veremos obligados a agredir sus valores y costumbres”. (op. cit: 56). Jamás se debe despreciar, sino, cultivar el autocontrol como virtud y respecto hacia la humanidad.

Tabla 1. Condiciones y estados de la experiencia humana.

ESTADO*	Condición en la cual se puede encontrar la experiencia humana. Espectro.
Infierno:	Inmersa en el sufrimiento.
Hambre:	Cuerpo y mente dominados por las llamas del deseo, obsesión por el poder.
Animalidad:	Se teme al poderoso y se es cruel con el débil.
Ira:	Nos lleva a querer superar y dominar siempre a los demás.
Tranquilidad:	Se pueden formular juicios a partir de la razón.
Éxtasis:	Estado en el que imperan la alegría y el placer.
Aprendizaje:	Condición en la cual uno aspira a una mayor iluminación.
Comprensión :	Capacidad de percibir la verdadera naturaleza de los fenómenos intuitivamente.
Solidaridad:	Predomina el querer salvar a los demás del sufrimiento. "Bodhisattva"
Unidad:	Condición en la cual se encuentra el ser humano entero, en perfecta libertad.

Fuente: Domínguez, M.(2013). *Hacia una hermenéutica de la educación para la paz.*

*En cada una de las diez condiciones se encuentra el espectro completo de los otros diez estados.

2.7.2. El camino del diálogo y la tolerancia

El diálogo es el arma más potente con que cuenta el hombre para la comprensión y la empatía entre la gente, es una profunda devoción por el debate verbal donde no cabe la retirada. Mientras que las posturas radicales recurren a la violencia y al terror como recurso natural, las verdaderas semillas de la paz han de sembrarse con el diálogo entablado “con los recursos de una energía espiritual y de una fortaleza mucho mayores y más profundas que las de los que recurren fácilmente a la violencia”. (op. cit: 61).

Los seres humanos llegamos a conocernos y a conocer a los demás, es decir, a capacitarnos en el arte de ser humanos mediante nuestra inmersión en el océano del lenguaje y del diálogo, alimentados por las vertientes de la tradición cultural. Según Sócrates en Ikeda, (op. cit: 61), “el odio al lenguaje y a las ideas (*misólogos*) conduce a odiar a la humanidad (*misántropos*)”. En consecuencia, el espíritu débil es incapaz

de tolerar la tensión de la proximidad humana que genera el diálogo, esta misma debilidad le hará vacilar entre la confianza excesiva y el recelo hacia los demás, pero este último le llevará a sucumbir ante las fuerzas de la desintegración. Sócrates exhortaba a sus estudiantes a conservar la esperanza y el control de sí mismos y a que avanzasen con coraje escogiendo la virtud sobre la riqueza material y la verdad sobre la fama. El camino del diálogo no tiene otra dirección porque “negarse al diálogo y escoger la fuerza es transigir con la debilidad humana; es admitir públicamente la derrota del espíritu”. (op. cit: 62).

El diálogo abierto es de vital importancia en las actividades educativas para que éstas no sean simples transferencias de conocimiento sino que permitan al participante elevarse sobre los límites de sus pasiones y perspectivas cerradas; las instituciones dedicadas al saber cargan sobre sus hombros la noble tarea de forjar ciudadanos de mente socrática para encabezar la búsqueda de nuevos principios que permitan alcanzar una integración institucional, nacional y mundial pacífica. Ikeda (op. cit: 63) cuenta que el gran maestro budista Shakiamuni, cuya existencia fue libre de dogmas, narra en un sutra como el líder religioso Buda se valió del poder de la palabra para evitar una invasión. El diálogo abierto y sincero es el mayor poder que tiene el ser humano para iluminar y construir el camino hacia la paz. Es decir, la posibilidad de dialogar es una condición esencial para establecer la paz y el respeto universal por los derechos humanos.

La capacidad de diálogo, auto regulación y control puede resolver grandes problemas con el sólo uso del poder de la palabra. La palabra lleva a la victoria o a reducir el número de víctimas, tal como ocurrió en el caso de la revolución americana, la cual fue mucho menos cruel que la revolución francesa o la rusa, gracias al poder de la palabra. Todas estas revoluciones empezaron con un gran interés en actividades conectadas con la palabra. Al referirse a la revolución rusa, Reed en Ikeda hace referencia a este fenómeno ocurrido durante la primera etapa de

la revolución bolchevique, (op. cit: 66): “La sed de educación, frustrada por tanto tiempo, explotó con frenesí de expresión, (...) leían teorías sociales y económicas, filosofía, las obras de Tolstoi, Gogol y Gorky”. Pero la destrucción de todo vestigio de dominación anterior trajo consigo una gran crueldad, tanto en Francia como en Rusia, mientras que los norte-americanos lucharon tanto por la independencia de Inglaterra como por el futuro, recopilando sus propias constituciones para la instauración de un orden político independiente, en consecuencia, esta energía por la causa de la liberación fue una energía constructiva.

El ser humano puede tender a perder la conciencia de la existencia individual del ser a quien desea imponer la sumisión, por lo tanto, es necesario convertir al otro en una abstracción para transformarlo en chivo expiatorio, tal como lo hace un comunista o un fascista, un no-fascista o cualquier tirano. Esto no es fácil entre personas que se conocen mutuamente o que viven próximas, pero afortunadamente, estemos o no en guerra, “nadie se deja arrastrar tan fácilmente a cometer violencia sobre otro si siente la existencia personal y concreta de los demás”. (op. cit: 68).

El diálogo es un factor primordial en la creación de la cultura, sin embargo, no se puede emprender un diálogo sin reglas establecidas que lo guíen, estas reglas compartidas constituyen los principios de la cultura según Ortega y Gasset en Ikeda. Ortega y Gasset caracteriza al nuevo hombre-masa por el “hermetismo” de la embriaguez en su autosuficiencia y en su sentido superficial de la victoria, por otro lado, la “indocilidad” lo lleva a seguir su propio camino sin considerar reglas o normas. (op. cit: 70). Estas dos cualidades (hermetismo e indocilidad) conforman al hombre-masa, un modo de infantilismo de este “señorito satisfecho”, esta actitud corta los lazos del diálogo que podrían existir entre personas maduras, produciendo aislamiento y distancia en las relaciones humanas de la sociedad actual. Este hombre-masa, por mucho que hable, se mantiene en un monólogo porque tiene una mentalidad cerrada, como si sólo él y sus congéneres existieran en el mundo.

La persona esclava de la mentalidad cerrada es presa fácil del fanatismo y la intolerancia debido a la ausencia de pensamiento crítico; es la causa de la grave enfermedad de nuestro siglo, y según Marcel (1889), Lippman (1889) y Ortega y Gasset (1983), esta conciencia tribal nos priva a los individuos de la prueba de nuestra humanidad: la capacidad para entablar diálogos y desarrollar las ideas con los demás. Superar el apego a las diferencias y propiciar un verdadero florecimiento de la diversidad humana mediante una tolerancia activa y el diálogo permitirá a la humanidad generar una cultura de paz duradera.

El propósito del diálogo es la búsqueda de la verdad, según Montaigne (en el Edicto de Nantes, 1598) quien sigue a Cicerón (Antigua Grecia) al afirmar además, que el diálogo surge de la refutación ya que sin refutación no hay diálogo. Ellos creían que la capacidad de pensamiento crítico implicaba un riguroso examen propio. El autor del Edicto de Nantes fue gran creyente de la importancia de la palabra como entendimiento entre los seres humanos y se consideró a sí mismo amigo de todas las personas libres. Consideraba que la tolerancia y el diálogo eran la clave para poner fin de todas las discordias: “la tolerancia como clave para poner fin a las luchas”, (op. cit: 73). Por lo tanto, Montaigne instaba a la práctica del diálogo con una activa capacidad crítica.

La empatía es la clave del diálogo, tal es la característica de aquella persona que experimenta esta elevación o solidaridad incondicional, el “*bodhisattva* asume el compromiso de ir en busca de los demás para rescatarlos del sufrimiento” (op. cit: 78), para ello es necesario trascender las barreras discriminatorias, es decir, ponerse en los zapatos del otro se convierte en el puente que une dos puntos de vista diferentes, y en consecuencia, el lenguaje puede crear valores supremos y perdurables si esto se logra de forma óptima a través del diálogo. Sin embargo, si cada uno de los individuos implicados en la conversación no tiene control de sí mismo, no será posible un diálogo genuino debido a que: “El diálogo genuino sólo es posible cuando

cada una de las partes está comprometida con el dominio de sí misma.” (op. cit: 75).

El miedo es la principal dificultad para el diálogo, éste adopta forma de prejuicios o máscaras diferentes: nacionalismo, raza, religión, género, clase social, posición económica, afinidad personal o ideología, pero las personas responsables deben, además de ser diplomáticas, consagrarse a restituir la dimensión perdida de la cosmología, y en ningún momento cerrar la mente, estereotipar a los demás o entregarse al temor. El *bodhisattva* no se deja controlar por el miedo, cada uno de sus actos es una expresión espontánea y autónoma de altruismo. (op. cit: 78). La persona entregada a servir a los demás y rescatarlos del sufrimiento jamás intenta escapar de la realidad social circundante aunque la misma resulte degradante, él nunca abandona a los que se ahogan en la angustia y sufrimiento. El diálogo genuino crítico y tolerante, sin vacilación alguna, sin miedo y como consagración de todo el ser, conduce a la transformación de las perspectivas opuestas, en consecuencia, el prejuicio cedería ante la empatía y la guerra daría paso a la paz.

La única alternativa válida en una sociedad exacerbadamente violenta como la de estos últimos años es confiar en el poder de la persuasión y de la no violencia, utilizar la palabra en forma afectuosa y familiar. Sin embargo, esto no es cosa fácil, según Ikeda, Nichiren, un gran pacifista japonés, jamás hizo concesiones en su enfrentamiento con la autoridad corrupta y perversa. (op. cit: 79). Los jóvenes deberían ejercitarse en el pensamiento crítico altruista y tolerante, que genere fruto creativo y constructivo fundamentado siempre en principios éticos.

El budismo *mahayana* nos exhorta a no dejarnos confundir por los demás, sino a vivir la existencia de un modo íntegro, fieles a nosotros mismos, y resalta la importancia de que cada maestro sea maestro de si mismo. No obstante, hay que evitar la tentación de creerse el dueño de la verdad, por lo tanto, el *yo superior*,

entidad de la cual habla el budismo cuando se refiere a ser fiel a sí mismo, trasciende el tiempo y el espacio, es una forma para designar ese espíritu abierto que se identifica con el sufrimiento de los seres vivos. La tolerancia nos permite crear una convivencia armoniosa, por lo tanto, en el *yo superior* está la clave de la tolerancia que permite entablar un diálogo genuino, (op. cit: 79). La persona que alcance conscientemente su comunicación en el yo superior o ese nivel de percepción del sufrimiento ajeno, será capaz de quitar el sufrimiento y conferir dicha a los demás.

La Tierra es una totalidad interconectada de acuerdo a la concepción holística, por lo tanto, Ikeda considera que si el mundo perdiera de vista el Idealismo de Emerson, reconocido por el presidente Franklin D. Roosevelt, estaría destinado a degenerar en el mundo de las bestias. Hacer un amigo no es difícil, solamente hay que ser amigo: “La única vía para hacer un amigo es ser su amigo” (op. cit: 82). El diálogo, un intercambio de ideas en forma respetuosa, entre los líderes de las diferentes fuerzas de poder ha de ser la clave para alcanzar el éxito en la política local, regional, nacional, internacional o global.

El diálogo es necesario para forjar los lazos de solidaridad entre los 190 países y regiones del mundo para el desarrollo de la paz, la educación y la cultura. Ikeda, promueve el diálogo entre las civilizaciones y ha sostenido encuentros con individuos de todos los continentes, líderes de diversas tradiciones religiosas: cristianismo, hinduismo, islamismo, judaísmo, y muchas otras. Muchos de estos diálogos abiertos fueron compilados y publicados en libros, por esta razón el autor afirma “el diálogo abierto ofrece valiosas posibilidades y sus consecuencias para la sociedad son realmente importantes”. (op. cit: 82).

El objetivo del diálogo, según la carta de las Naciones Unidas, es que éstas sean capaces de “mantener la paz y la seguridad internacional, de asegurar la justicia y los derechos humanos, y de promover el progreso social y mejores parámetros de vida en

un marco de mayor libertad” (op. cit: 83). El Instituto de Investigaciones sobre la Paz Global realizó una “Conferencia internacional sobre el diálogo entre civilizaciones: Una agenda de paz para el nuevo milenio” en la cual se debatió sobre las grandes civilizaciones y su dimensión religiosa subyacente. (op. cit: 85). Un diálogo persona a persona es, y será siempre, la base para un diálogo entre civilizaciones, mientras mantengamos la mente abierta y conservemos una fe firme en lo que todos tenemos en común: somos seres humanos.

La cumbre de líderes religiosos y espirituales por la paz del mundo se planteó la necesidad de promover el diálogo inter-religioso en el futuro. La cumbre se celebró en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, bajo el nombre Parlamento de Religiones del Mundo (Parliamentary World Religions, PWR), (op. cit: 84), tiene el propósito de crear una sociedad pacífica, basándose en los principios de tolerancia del budismo, respetando a las demás religiones, dialogando con ellas y buscando su cooperación para resolver los problemas fundamentales concernientes a la humanidad. El objetivo de las organizaciones relacionadas con la paz, y de algún modo identificadas con el propósito de Soka Gakkai Internacional (SGI), es revertir el odio creado por las diferencias en las tradiciones religiosas, atender el desafío de la no violencia y la tolerancia. El Centro Bostoniano, por ejemplo, cuenta con una recopilación de escritos realizados por académicos religiosos, de diversas escuelas sobre ocho (8) corrientes religiosas del mundo, en los cuales se analiza la filosofía de la no violencia y la forma de superar los conflictos.

La tolerancia es más que una simple actitud mental; es de origen dependiente de todo lo demás debido a la interdependencia de todas las cosas y fenómenos en el cosmos, (conjunto de todas las cosas creadas). Ella debe surgir de un sentido de convivencia y de un orden superior, de una sensibilidad cósmica que irrumpa de las vertientes más hondas de la vida. Los conceptos y prejuicios creados sobre otras culturas y/o civilizaciones dificultan la comunicación y el entendimiento auténtico.

Es decir, los estereotipos oscurecen el diálogo, por esa razón hay que tratar de ubicarse en el mundo interdependiente, en el cosmos, darse cuenta que todos pertenecemos a la especie humana para lograr entablar un diálogo genuino. La interrelación creada mediante una “interdependencia dinámica puede ser útil para neutralizar la amenaza del choque de civilizaciones y concretar una filosofía de la convivencia que nos lleve a edificar un mundo de armonía humana”. (op. cit: 85).

El diálogo genuino, propuesto en la educación para la paz, es lo deseable para todos si se quiere construir una relación franca donde las diferencias ideológicas o los sistemas sociales preconcebidos no sean un obstáculo para la convivencia armoniosa entre los grupos o los pueblos.

2.7.3. El camino de la comunidad

La educación para la paz aspira desarrollar una competencia humanística, para ello es necesaria una transformación profunda del concepto de competencia. Esta noción de competencia se debe orientar hacia un modelo en el cual se reconoce nuestra naturaleza holística, interrelacionada y se resalta la importancia de incluir los aspectos cooperativos de la vida. Competir significa buscar juntos, por lo tanto, se debería buscar juntos las soluciones a los graves problemas de la institución, comunidad, país o los de la humanidad, sin embargo, se ha impuesto el concepto como elegir entre vencer a los demás o imponerse a ellos. A través de la historia se ha observado que los países evolucionaron de una competencia militar a una competencia económica. No obstante, “la raíz del problema no es el capitalismo, sino que la raíz del problema está en la indiferencia hacia la justicia global y hacia los parámetros éticos” (Ikeda, 2008:89). Los principios éticos se deben tomar en cuenta por la forma en que las actividades económicas afectan la vida de otros.

Los estados deberían desarrollar la capacidad de llegar naturalmente al corazón y la mente de los seres humanos, en vez de confrontarse entre sí, las naciones

deberían adherirse a medios no coercitivos e intangibles, ni medios militares ni económicos, en su deseo por expandir su influencia sobre otros estados (*softpower*). Makiguchi (Ikeda: 90), exige una transformación en la naturaleza misma de la pugna, para que ésta deje de ser confrontativa para pasar a ser cooperativa. Se debe tratar de mejorar y proteger la vida de uno y la de los demás de acuerdo con los principios del humanismo: “Uno debería hacer cosas en bien de los semejantes, ya que beneficiando a los demás, es uno quien se beneficia. Esto significa, en otras palabras, participar conscientemente en la vida colectiva”. (Makiguchi en Ikeda: 91). Este autor sugiere dejar de lado la confrontación para escoger la convivencia cooperativa, lo cual provocará un cambio de conciencia del ser humano. En la raíz de la competencia humanística palpita la extensión de la influencia espiritual, de los logros culturales y de la persuasión moral que un pueblo ejerce sobre el mundo.

La interdependencia de los seres humanos para mantenerse erguidos ante la vida, se puede demostrar, utilizando la figura de los dos fardos de caña o de trigo, los cuales se sostienen de pie para secar, recostándose uno de otro, si se retirase uno, el otro se caería; porque hay un *éste*, puede haber un *aquél*, o porque hay un *aquél*, puede haber un *éste*. Este ejemplo “nos demuestra cómo se interrelacionan todos los fenómenos del universo, produciendo una perfecta y sutil armonía”. Este origen dependiente explica la simbiosis entre el macro-cosmos y el micro-cosmos, unidos como un sólo cosmos, mundo o universo. De forma similar, las personas, comunidades y naciones no pueden existir en condiciones de aislamiento, ya que dependen de la ayuda que se dan entre sí para construir una comunidad mundial armoniosa y una civilización global justa, benevolente y esperanzada. (op. cit.: 93).

El espíritu de *equidad* debería pasar de ser “*ethos*” de un pueblo para convertirse necesariamente en un principio universal, el cual no debería dejarse

aplantar por la búsqueda obsesiva del bienestar propio o de la nación. (op. cit.: 94-96). El *ethos* es la disposición, carácter o valores peculiares fundamentales de una persona específica, gente, cultura o movimiento (Diccionario Americano “Heritage” de la Lengua Inglesa, 2000). Para Baber, “Jihad vs Mc World”; pareciera irremediable en estos tiempos tener que elegir entre el consumo homogéneo y global o el particularismo de identidad étnica con el resentimiento que origina la “Jihad” (guerra santa). El particularismo no puede poner freno a la destrucción ambiental, así como tampoco el mundo comunista dio respuesta a la “búsqueda de sentido de la vida” siempre presente en el ser humano; entonces, el hombre se ve condenado a enfrentar una crisis de identidad al no encontrarse identificado en ninguno de los dos extremos. Sin embargo, la mentalidad que favorece la armonía con respecto a la oposición, la unidad sobre la división y el nosotros por encima del yo, se encuentra expresada en la convivencia armónica, y puede ayudar al ser humano a encontrarse a sí mismo. La sociedad civil tiene el deber de crear un ámbito público donde se gesten actitudes favorables a la democracia y se contrarresten los cantos de sirena. Por lo tanto, esto implicaría indispensablemente formar ciudadanos con una mentalidad abierta, activa, participativa, y autónoma para alcanzar la convivencia armónica dentro de una democracia global.

La mirada del Estado se debe centrar en el ser humano y en la forma de vivir armoniosamente entre los semejantes ya que las relaciones humanas es lo fundamental, según Aleksandre Solzhenitsyn en (op. cit.:100): “Si existe integridad en los hombres, cualquier sistema honesto es aceptable, pero si existen rencores y egoísmos, hasta la democracia más avasalladora sería intolerable”. Hay que construir una sociedad humanista, que derrumbe la barrera del exclusivismo étnico para que no se repita ningún holocausto en la historia humana, y fundamentalmente repudie la sola posibilidad de una guerra nuclear o cualquier otro tipo de guerra; por lo tanto, la comunidad debe dar el paso más importante: formar al ciudadano mediante la educación.

Se requiere un sistema educativo “global” que abarque los temas de ambiente, desarrollo, paz y derechos humanos, iniciado desde abajo hacia arriba. Hay seres humanos, como Ikeda, (op. cit.: 94- 96) que se han atrevido a sugerir en un informe a las Naciones Unidas que si en vez de prepararnos para la “defensa” y armarnos hasta los dientes para la guerra cada estado invirtiera tan solo el 5% del gasto anual de “defensa” en asegurar comida, agua, salud y educación para cada país o para el planeta, el mundo resolvería todos estos problemas de abastecimiento, salud, educación y desarrollo. En consecuencia, se debe pensar en un programa que vaya más allá de las fronteras, en un programa educativo universal:

*Ambiente: ecología que mire el tema de la educación en relación con el medio, por la armonía entre la humanidad y el mundo de la naturaleza, y el daño que causan las explosiones nucleares al ecosistema.

*Desarrollo: tratará de erradicar el hambre y la pobreza mediante el establecimiento un sistema de bienestar económico para brindar ayuda a unos 500 millones de seres humanos que sufren malnutrición en las dos terceras (2/3) partes del mundo que aún viven en pobreza crítica.

*Paz: debe revelar la crueldad de la guerra y enfatizar la amenaza de las armas nucleares e insistir en la importancia de reducir el poderío militar.

*Derechos humanos: se refiere al aprendizaje del respeto por la dignidad de las personas como piedra angular de la educación, hay que formar en la tolerancia hacia grupos/razas/religiones diferentes, destruir el mal devorador causado por el egoísmo, el divisionismo y la diferencia. Aprender el respeto hacia el otro por el solo hecho de ser un humano y formar en la tolerancia étnica-religiosa para que la mente cerrada neutralice el odio, se abra y salga de su estrechez, (op. cit.:102).

El factor fundamental para evitar el caos y la violencia, con el fin que resplandezca la tolerancia humana entre los grupos étnicos, pueblos o naciones, es la empatía, clave para un diálogo sincero, donde cada una de las partes ponga todo de sí

para la comprensión del otro. Las condiciones geográficas llevaron a las razas a cultivar el aislamiento egoísta del grupo, esta situación puede provocar, en el futuro, estallidos de violencia si no se enfoca la “aptitud moral” en lugar de la simple eficiencia externa, (op. cit.:108). Los profetas de todos los tiempos captaron aquello de la libertad del alma y la pertenencia de la esencia espiritual del hombre al universo, no obstante, la aporía de la historia humana, llena de conflictos étnicos absurdos e inviables desde el punto de vista racional, demuestra la naturaleza de la vida humana. La educación es la única herramienta con que cuenta la humanidad para templar la identidad étnica tradicionalista arraigada en la conciencia humana y alentar un sentido más abierto y universal del humanismo. La filosofía de la convivencia de nuestro tiempo debe ayudar a fortalecer los vínculos con el grupo con el fin de aliviar la incertidumbre generada por el vacío de identidad, sin embargo, la verdadera felicidad humana yace en la reconciliación y armonización de los diferentes grupos étnico-religiosos.

La educación para la paz plantea como norte la necesidad ineludible en los años por venir de emprender un cambio interior en el ser humano para alcanzar posteriormente la transformación del mundo circundante. Las reformas sociales externas y estructurales, marxistas o nihilistas (negación de todo principio político, religioso o social), fracasaron porque llevaron a situaciones anárquicas (guerras y desorden social) las cuales generaron simples cambios de “forma externa”, es decir, en el siglo XX no se llegó a profundizar la reforma interior, por lo tanto, no se atendió la transformación interior del ser humano. Según Chingiz Aitmatov (op. cit.:111), “¡Jóvenes: no se fíen de las revoluciones sociales!... son un mal de masas, son violencia de masas, son una catástrofe general. Los rusos lo hemos aprendido de lleno. En cambio, busquen la transformación democrática como medio para la evolución pacífica...” Al desplomarse el orden socialista, el capitalismo liberal, aunque nunca fue tan extremo, tembló, debido también a su énfasis en el aspecto externo, al descuidar el espíritu humano y el cultivo de la personalidad.

El papel de la fe es proporcionar una corriente espiritual que nutra al mundo global por todas partes en vez de la adhesión a un solo dogma religioso lo cual exagera la confrontación y rivalidad entre las personas y sus pueblos. La tarea de la religión es tomar los corazones humanos divididos y unirlos mediante el espíritu humano universal, tal cual lo justifica Toynbee en “El futuro de las civilizaciones no occidentales”: (op. cit.:113): “la supervivencia de la humanidad requiere que las personas estén dispuestas a convivir y a aceptar que hay más que un camino hacia la verdad y la salvación”. Hay que vivir y dejar vivir a cada cual con su creencia ya que cuando uno beneficia a los demás, se beneficia a sí mismo. Por lo tanto, todos tenemos el derecho de reafirmar nuestras creencias siempre y cuando esta reafirmación no viole el principio de tolerancia y no violencia al derecho de libre elección de los demás.

El sentimiento de religiosidad puede brindar al individuo un medio para acceder a los recursos internos que le permitirán trascender sus propios confines, por lo tanto, ésta es una de las condiciones que debe tener una religión para contribuir a un futuro alentador para la especie humana y su relación con los demás seres y el hábitat o mundo: “La religiosidad es lo que sostiene, inspira y brinda ímpetu a los hombres en su búsqueda del bien y de valores positivos para la vida cotidiana”, según Tagore, (op. cit.:114). La vida es una lucha incesante en busca del equilibrio entre los extremos, el bien y el mal, entre las dualidades demoníacas/budeidad, libertad/libertinaje, democracia/oclocracia, paz/conformismo, reconocimiento de los derechos/arbitrariedad; es decir se puede cultivar la interioridad mientras se experimentan las dificultades, ayuda al ser humano a conseguir su equilibrio y paz interior, en consecuencia, la paz para su comunidad.

Las virtudes del coraje, autocontrol, consagración, justicia, amor, amistad deben vibrar en el corazón de los educadores y ciudadanos, como lo sugirió Sócrates. Cada escuela, pueblo o nación debería iniciar actividades formadoras de la personalidad

para formar excelentes ciudadanos del mundo, inculcar la ética propia de un ciudadano del mundo, (op. cit.:115). La competencia bien entendida fomenta el progreso en todas las comunidades, por lo tanto, el intercambio educativo, cultural y deportivo más allá de las fronteras se impone ante las razas, religiones o nacionalidades y es la mejor manera de forjar la unión.

2.7.4. El camino de la cultura

La vieja antinomia entre la espada y la pluma se hace presente hoy más que nunca, pero ya es hora que la comunidad (en particular) y la humanidad en general trascienda las modalidades destructivas del contacto intercultural, por lo tanto, todos deberíamos promover la cultura de la no-violencia y de la paz para los niños del mundo como una forma de aglutinar la voluntad de la comunidad internacional con el fin de iniciar acciones que vayan de la cultura de la guerra a una nueva cultura de la paz. La cultura manifiesta dos aspectos contradictorios, uno bueno para la paz y el dominio de sí mismo y el otro solamente es útil para el cultivo de los fines de la guerra: “primero, la palabra implica el cultivo de la vida interior y la elevación espiritual del ser humano. El otro es la imposición invasora y agresiva de los valores de un pueblo sobre otro, lo cual da lugar a resentimientos, y gesta futuros conflictos.” (Ikeda, 2008:120). La coexistencia pacífica debe reemplazar a la era de los grandes navegantes, conquistadores y colonizadores.

El potencial de violencia de la cultura dominante se manifestó en todos los hemisferios hasta hace unos 50 años cuando la cultura dejó de prestarse a los propósitos políticos de dominación y, en consecuencia, se otorgó la independencia a las colonias de África, Asia y Oceanía. Sin embargo, la desconfianza hacia las grandes potencias está presente en la mayoría de los pueblos que resultaron colonizados, por lo tanto, las rupturas y conflictos generados en diferentes regiones sugieren que aún no se han resuelto los problemas que quedaron pendientes de la colonización. Por ejemplo, el sufrimiento causado por el Japón en su invasión

imperial a los pueblos vecinos de Asia, está latente en los países afectados por tal conquista. El significado del pasado imperial está presente en la memoria colectiva de los pueblos conquistados en forma de trama conflictiva de índole cultural e ideológica, debido al criterio discriminatorio y elitista que representaba.

La educación para la paz mediante la cultura de paz deberá brindar una base en la cual puedan interactuar creativamente las múltiples tradiciones culturales, aprender unas de otras para alcanzar el sueño de una convivencia global verdaderamente incluyente. El relativismo cultural contribuyó a moderar los efectos devastadores del imperialismo cultural al oponerse a juzgar una cultura con los valores de otra, es decir, las prácticas específicas de cada cultura y el valor que se les asigne debe estar dentro del contexto integral de dicha cultura. En cambio, se debe aprender de otras culturas y grupos, hacer un intento activo por entender su punto de vista, pero si no se les transforma y no nos transformamos mediante un diálogo auténtico, las culturas se enfrentarán entre sí y, como consecuencia, la cultura se puede convertir en un campo de batalla. Por lo tanto, no basta la simple actitud de reconocimiento pasivo o la aceptación moderada para evitar aspectos que perpetúen la exclusión y confrontación, más bien hay que superar las diferencias y confrontaciones para sustentar una cultura de paz y así “nutrir la nueva civilización global capaz de enriquecer la vida de los pueblos a lo largo del tercer milenio.” (op. cit.:125).

En el pasado siglo XX, las contradicciones sociales se resolvieron eliminando las diferencias, se creía que las ideologías trazadas a partir de la raza, clase social, nacionalidad, costumbres y usos culturales eran los factores determinantes de la felicidad humana, en consecuencia, las distinciones externas llevaron al derramamiento de mucha sangre debido a que constituyeron una forma ilusoria y equivocada de pensar. Por lo tanto, se apeló al “internacionalismo cultural” como recurso para trazar los cimientos de la paz mediante el intercambio educativo y cultural al construir vínculos cooperativos a través de las fronteras nacionales para

desactivar los enfrentamientos, los cuales, en algunos casos, llevaban a una carrera armamentista suicida. Posteriormente, el término “intercultural”, con el eje vertical de múltiples culturas locales y un eje horizontal representado por la tecnología con la universalidad y estandarización, sustituyó al “internacionalismo cultural” en los círculos intelectuales europeos. Desde el punto de vista “intercultural”, la realidad se puede comprender mejor si se profundiza en la “identidad cultural” más que en la identidad nacional, debido al riesgo de una construcción deliberada del nacionalismo para alcanzar los fines políticos.

El factor decisivo y protagónico en la creación de la cultura es el ser humano, con la personalidad de cada hombre y de cada mujer, por lo tanto, la crisis de identidad que aflige a todos los pueblos y su transición paradigmática se debe reorientar hacia una perspectiva intercultural, o sea, no se puede remediar con recursos políticos del estado esta crisis de identidad porque depende de los movimientos populares el crear una cultura de paz. El éxito o triunfo de estos movimientos populares depende de varios factores, (op. cit.:128), entre ellos:

- Trascender el apego excesivo a las diferencias individuales.
- Comenzar a dialogar sobre la base de nuestra pertenencia común al género humano.
- Sólo será posible transformarnos a nosotros mismos y transformar nuestra sociedad cuando confrontemos este complejo e intenso desafío.

Los líderes que pretenden realizar reformas tienen la necesidad de su propia transformación interior y nunca olvidar la condición humana de sus víctimas. Cuando los líderes son capaces de examinarse estrictamente a si mismos consiguen despertar la adhesión espontánea del pueblo. La Ley de los Derechos Civiles trajo consigo ciertos logros fundamentales y la solución de los males sociales de su tiempo en los Estados Unidos en el año 1964 porque respondió a una evolución interior del ser

humano en ese lugar. Una experiencia profunda puede producir una transformación interior, mucho más importante que las reformas sociales y políticas exteriores porque si el pueblo no está en paz consigo mismo, la reforma carece de valor para cada ser e, inclusive, para el mismo pueblo. Las revoluciones “realmente eficaces deben verse respaldadas por una revolución paralela en la conciencia, por el desarrollo de un humanismo universal (profundo) capaz de trascender las diferencias en el fuero íntimo del hombre” (op. cit.:130). La clave del éxito de una auténtica reforma democrática está en establecer una sinergia creativa entre las reformas internas e individuales de índole introspectiva y espiritual, por un lado, y por el otro, las reformas externas y sociales de índole legal e institucional.

El humanismo universal es la clave para resolver las confrontaciones entre grupos étnicos y para la solución de todos los problemas. La fe en la fuerza de la personalidad es el centro del pensamiento de Martín Luther King, según Ikeda, quien además tomó las palabras de Shakyamuni: “uno no es noble por su estirpe o linaje, sino por sus actos y comportamiento”. La instrumentación de las reformas sociales y políticas trajo consigo un gran sufrimiento que no ocurriría si no fuese por los conceptos errados que ha tenido el hombre: “el odio entre razas no tiene razón de ser, ya que las razas no existen, es decir, son un concepto artificialmente creado, según José Martí, (op. cit.:131). Es decir, cada ser humano debe descubrir dentro de sí mismo este humanismo para luego todos, en conjunto, poder resolver los problemas sociales confrontados.

Las divisiones y antagonismos se deben a la escisión psíquica de los opuestos. Por lo tanto, las manifestaciones externas del bien y el mal son relativas y transmutables, es decir, es importante no centrarse exclusivamente en lo externo a nuestra vida. Se debe evitar la tentación de poner el bien exclusivamente en un lado, y el mal en el otro porque; el bien contiene el mal dentro de sí y éste contiene al bien. “aún aquello que percibimos como mal puede ser convertido en bien a través de

nuestra propia reacción y respuesta”, (Jung, 1958:13). Cuando la ira se dirige contra aquello que lesiona la dignidad humana es positiva, en cambio si la ira está bajo el influjo del egoísmo codicioso, resulta negativa, una función del mal. La vida, según el budismo, se encuentra en un constante fluir por la forma en que las tendencias internas y las circunstancias externas originan la experiencia de vida, (Ikeda, 2008:133).

El dominio del lenguaje ha de estar al servicio de la humanidad porque abarca el cosmos entero, igual que el bien y el mal, no obstante, la manifestación lingüística lleva al pueblo a fijarse solamente en las diferencias y percibir las como absolutas e inmutables. El desafío de examinar la subversión soviética constituyó la preocupación de cada hombre y mujer de conciencia que vivió durante el período de la Unión Soviética, por lo tanto, no fue un asunto exclusivo de los escritores reconocidos, Aitmatov, (op. cit.:135). No se debe aceptar una cultura lingüística que fomente la violencia porque las personas se van haciendo vulnerables a la atracción que ejerce el uso de la fuerza externa y de la violencia misma.

Cada ser humano es único pero diverso en el aspecto fenomenológico, es decir, las diferencias de capacidad, diferencias físicas, mentales, espirituales, diferentes circunstancias, ocupación y nivel educativo hacen de cada ser uno, singular e irrepetible. Sin embargo, la relatividad del bien y el mal lleva al ser humano a pensar que todo el mal está en los demás debido a la tendencia a creer que el bien y el mal son entidades externas a nosotros. Dada esta situación, el budismo sugiere asumir una neutralidad subyacente con respecto al bien y el mal porque nuestra vida no es una manifestación aislada, sino una manifestación de la vida cósmica, colmada con la energía del universo: “nuestra vida individual es manifestación de la vida cósmica, eterna y colmada con la vibrante energía de la creación” (op. cit.:136). Por lo tanto, la educación para la paz sugiere que cada persona puede elegir un estado de vida tal que le permita vivir en armonía, sin discriminaciones e, inclusive, superar las distinciones

y diferencias que le ha tocado vivir para superar el apego a tales diferencias y la actitud negativa a lo diverso.

El énfasis del budismo en la trascendencia interior de las diferencias no significa que se tenga que aceptar pasivamente las conductas discriminatorias, eso sería fatalismo, es natural, entonces, que desde este punto de vista, se cuestionen las prácticas, prejuicios y las estructuras sociales que les dan origen. La diversidad es la mejor característica del mundo en que vivimos el cual conforma, junto con la distinción y la distancia, la realidad experimental del ser humano.

El tercer milenio pudiera tener por símbolo una “constelación”, cultura que producen colectivamente los seres humanos individuales, una sociedad fundamentada en el respecto de los valores culturales plurales. Cada ser humano es único e irrepetible así como único es su propósito en el mundo, sin embargo, su capacidad distintiva obra para construir un mundo cooperativo en el cual se reconozcan sus particulares diferencias y su igualdad fundamental ante otras culturas de las cuales él espera respecto para vivir en armonía. Es necesario poder expresar la individualidad del yo sin chocar ni aplastar la individualidad ajena, vivir la solidaridad humana, aprender de las diferencias para crecer interiormente y así construir un mundo de felicidad. Así como el monoteísmo de los dos últimos milenios se caracterizó por ir tras el progreso y su símbolo fue una “flecha”, pero Umberto Eco en Ikeda sugiere para el siglo XXI el símbolo de una “constelación”, un camino hacia una civilización global en la cual predominen los valores de la tolerancia y la convivencia, una sociedad basada en el pluralismo cultural, (op. cit.:140), esta constelación es aplicable a nuestra comunidad, se podría hablar de pluralismo ideológico.

La educación para la paz tiene por objetivo aclarar y fortalecer los valores universales, igualmente, la fe religiosa de diferentes credos puede brindar el impulso necesario para esclarecer y fortalecer estos valores. Se ha de buscar un camino que

identifique los valores y normas que constituyen las capas más profundas de cada cultura, es decir, convertir la nuestra en una civilización multicultural donde se le permita a todos ser lo que quieren ser, convivir creativa, armoniosa y pacíficamente compartiendo valores y normas, fundamentados en una ética universal e inherente al ser humano. Hay que cuidarse de la ignorancia y estrechez de pensamiento las cuales llevan consigo el germen agresivo y absolutista de la mentalidad cerrada, por lo tanto, se debe respetar la diversidad cultural como única forma de prevenir el enfrentamiento entre civilizaciones (Huntington, 1997).

El arte es y ha sido siempre la mayor expresión de la espiritualidad humana, así por ejemplo, el arte religioso de la antigüedad siempre buscó afirmar la identidad con lo universal porque en las formas de arte se halla impreso el símbolo de la realidad trascendente, es decir, la sensibilidad que el artista percibe es un mundo universal que hace de su obra algo trascendente aun para culturas diferentes: “el alma del artista busca fusionarse con esa realidad suprema, vida cósmica” (op. cit.:147). Por otro lado, el artista se percibe dentro del mundo holístico: “Todas las cosas se funden en el todo, y cada una de ellas vive y opera en las demás”. (Goethe, 1959). Los vínculos que se desarrollan con el arte son vínculos duraderos, su interacción favorece a la humanidad entera y las diferencias llevan al surgimiento de nuevos valores porque el arte permite a los seres humanos descubrir vínculos tanto entre sí como con la naturaleza y el universo.

El intercambio constructivo entre las culturas involucradas será muy abundante, así como el mundo artístico y literario, se manifiesta extraordinariamente rico y complejo en el presente, sin embargo, el trabajo que debe hacerse para alcanzar la convivencia en la diversidad cultural no es externo sino interno de cada ser humano, tiene que ser producto del esfuerzo de cada individuo por entablar un diálogo que conduzca a una cultura de paz y convivencia en el mundo global multicultural del

mañana. Los intercambios culturales, (música, danza, pintura, teatro, literatura) y deportivos hacen estremecer por igual el corazón de todos los participantes del evento, especialmente cuando las personas se acercan con un sentimiento de igualdad, respeto mutuo y valoración de las culturas ajenas para ir tras la búsqueda de una paz duradera.

2.7.5. El camino de las naciones

La naturaleza de la relación entre las naciones está oscilando entre dos extremos, por un lado, se está inclinando hacia una tendencia a compartir la soberanía, tal es el caso de Mercosur, la Comunidad Europea, mientras por el otro lado hay un estallido de naciones-estado exigiendo la autonomía e independencia de los pueblos que las integran. En este último caso el interés de estos pueblos está generalmente signado por una serie de rasgos culturales entre los cuales resalta el aspecto religioso en los últimos años. “La fortaleza de los sentimientos nacionalistas autóctonos deriva del poder combinado de las costumbres tradicionales, la cultura y la religión”. (Ikeda, 2008).

La desintegración del colonialismo japonés, europeo y el pax-americano-soviético dio lugar a un proceso mediante el cual las Naciones Unidas deben proteger los derechos de todos los pueblos, interpretar las esperanzas y aspiraciones de los oprimidos y explotados, los cuales pasaron a un escenario destacado en la historia. Sin embargo, para el Manifiesto Comunista los trabajadores no tienen país: “el deseo de realización personal en lo nacional y lo étnico tiene un rango inferior a la conciencia de clases y a las aspiraciones fundamentadas en clases”. (op. cit.:155). Los idealistas, seguidores de Marx, consideran que el valor universal del proletariado internacional con su conciencia de clases está por encima de las aspiraciones de los grupos o pueblos con una determinada identidad cultural o religiosa. O sea, por un lado, el universalismo busca liberar a las personas, mantener su integridad, sus instituciones democráticas y se opone a los regímenes totalitarios,

mientras el internacionalismo marxista se opone al nacionalismo y a las aspiraciones de libertad e independencia de los pueblos.

La autodeterminación de los pueblos es y será siempre un pre-requisito si deseamos alcanzar la paz y la libertad. En la autodeterminación se deben pensar los valores que constituyen el más sano interés del ser humano. El Federalismo Mundial, concepto presentado por Norman Cousins, (op. cit.:159), en el cual cada nación-estado mantendría su propia soberanía sería una forma de respetar la autodeterminación de cada pueblo o etnia, sin embargo, una especie de soberanía mancomunada como forma de gobierno, un estado mundial unitario parece mas bien una quimera que una realidad social y política. El alcance de la Paz y la Libertad sería el mayor logro de la autodeterminación de los pueblos con valores que constituyen el más sano interés del ser humano, siempre y cuando logren descubrir las amenazas y debilidades, consoliden sus fortalezas y aprovechen las oportunidades que se presenten circunstancialmente.

Las hostilidades han cesado entre los antiguos reinos y principados de Europa, los cuales por siglos se enfrentaron en largas guerras hasta llegar a la destrucción parcial del continente, gracias a que sus ciudadanos han aprendido a respetarse entre sí, inclusive han aprendido a respetar las minorías dentro de su territorio, sin embargo, algunas etnias en la ex-Unión Soviética, Asia y África aún no aprendieron la lección. El orden pax-americano-soviético se enfrentó el siglo pasado por la ideología, sin embargo, la diferencia étnico-religiosa está aflorando en los últimos años. El nacionalismo, (cívico, étnico o religioso) genera conflictos mucho más graves que la ideología, por lo tanto, éste se debe prevenir y enfrentar generando valores humanos universales, lo que nos une como seres humanos. El establecimiento de ideales y principios universales a nivel global, en cuanto a su alcance, es una necesidad ineludible si queremos sobrevivir sin violencia a los desafíos del siglo XXI.

El diálogo es el medio para constituir un parlamento de la humanidad,

es una propuesta de Ikeda para realizar la transición de la soberanía nacional a la soberanía humana. La “soberanía nacional” (culto al poder colectivo de las comunidades humanas) ha sido la disculpa para proliferar la violencia y la guerra en la historia de la humanidad, principalmente en el siglo XX, por lo tanto, se debe: (op. cit.:161) “promover la educación en los extractos populares, para forjar ciudadanos del mundo dedicados al bienestar común del género humano y a crear lazos de solidaridad entre sí”. Toynbee (op. cit.:162) llamaba a las grandes religiones a contrarrestar los nacionalismos fanáticos. La soberanía humana solamente se puede alcanzar mediante la educación de los pueblos, desarrollando la sensibilidad, solidaridad, convivencia y personalidad de los individuos de manera tal que los ciudadanos puedan, además de rechazar los medios militaristas, atemperar y encauzar los poderes de la autoridad externa.

El fortalecimiento de la ley moral interior se debe asumir desde un sistema universal de leyes sobre la vida, el cual está descrito de una forma u otra en las principales religiones debido a que permite al pueblo que observe estos principios prosperar y no caer en la decadencia, los pueblos que poseen estos principios pueden ser oprimidos pero jamás conquistados. Los principios rectores de la prosperidad social propuestos por Shakyamuni (op. cit.:163), son pautas en las cuales se debe fundamentar toda persona con una fuerte ley moral interior, son ocho (8) preguntas acerca de las leyes sobre la vida que se debe hacer un auténtico líder antes de un atropello o invasión: ¿Los pobladores valoran el diálogo y el intercambio de ideas, la solidaridad y la cooperación, las leyes y las tradiciones, respetan a sus mayores, los niños y a las mujeres, respetan la religión y la espiritualidad, respetan a los hombres que atesoran la cultura y el saber, sean o no de su lugar, son abiertos a las influencias culturales del exterior?

La verdadera paz y la tranquilidad se encuentran en el hecho de enfrentar

obstáculos, esto se debe a que cuando el ser humano lucha en busca de la no violencia y del humanismo, basándose en la ley moral interior, se eleva sobre el movimiento tumultuoso de la autoridad efímera al experimentar un estado indestructible de seguridad y de satisfacción. Esta fuerza interior proveniente de la ley moral se le puede llamar dignidad humana, la cual ayuda a enfrentar grandes obstáculos en pro de los fines de la humanidad como lo son la paz y la no violencia.

El monoteísmo (Cristianismo, Judaísmo e Islamismo) protagonizó y sigue protagonizando fuertes enfrentamientos entre los seres humanos en nombre de la “justicia”. Los intereses propios de cada ser humano suelen entrar en conflicto de intereses lo cual se puede solucionar mediante la cesión de los intereses de uno a favor del otro, o en virtud de un acuerdo de concesiones entre ambas partes en conflicto. No es posible conseguir una sola solución propuesta de una de las partes porque cada cual tiene sus propias condiciones y perspectivas. La aspiración a la justicia es parte innata del ser humano, no obstante, la justicia absoluta es un ideal irracional, una ilusión de la humanidad. Sin embargo, si el objetivo es la paz social, puede que la solución de acuerdo de concesiones sea la justa, aunque la justicia de la paz solamente es relativa, nunca absoluta.

El intento de sostener las normas y ceremonias sociales de cada religión puede ser un peligro para la humanidad si no se parte de una idea de justicia y tolerancia humana. Un concepto de paz compatible con la justicia solamente sería posible si se cumplen los seis (6) principios o requisitos propuestos por Arthur Kaufmann, profesor de la Universidad de Múnich, Alemania, según Ikeda (op. cit.:168):

- Principio de igualdad: reconocer la dignidad fundamental de la vida, iguales oportunidades e igual respeto en las relaciones culturales y económicas.
- Principio ético: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a tí.
- Principio de legislación universal, “imperativo categórico de Kant”: obrar de tal manera que la máxima que guíe pueda valer en todo tiempo.

- Principio de equidad, respetar las reglas del juego, cada pueblo o país debe tener las mismas ventajas y desventajas.
- Principio de responsabilidad, ninguna acción debe destruir o poner en peligro la vida de los pueblos ni al ambiente en que viven hoy ni en el futuro.
- Principio de tolerancia, respetar a los demás aunque las ideas ajenas vayan contra los intereses propios.

Los ciudadanos del mundo deben conservar sus raíces porque éstas le dan conciencia de humanidad y arraigo; la conciencia de ser ciudadano del mundo es una comprensión de sí mismo bastante común entre los europeos de hoy día. El desarraigo es semilla de la intolerancia, mientras que el arraigo crea sentido de pertinencia. Sin embargo, se debe ser moderado hacia la soberanía nacional ya que el estado no tiene porque ser opresivo con sus ciudadanos, de acuerdo con las ideas de Kant, sino que los intereses de las personas siempre deben estar por encima de los intereses del estado y no al contrario.

Los Principios de la Paz, de acuerdo con la Conferencia Afro-Asiática de 1954, se establecieron para alcanzar la paz entre los nuevos Estados que aspiraban al reconocimiento de su independencia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se habían roto los lazos coloniales entre Europa y sus colonias en África y Asia. Aún hoy, los problemas más latentes que apremian a la humanidad son: *primero*, descubrir un camino para que las personas comunes logren traspasar los grandes obstáculos que siguen confrontando frente al estado y los poderes políticos, *en segundo lugar*, abrir camino hacia una paz permanente o duradera, *además*, siguen en vigencia *los cinco (5) principios de la paz*:

- Respeto mutuo de los derechos humanos.
- No agresión mutua.
- No intervención en la política interna.
- Igualdad y reciprocidad.

- Coexistencia pacífica.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) colaboran con la ONU en una diplomacia preventiva con el fin de fortalecer y ampliar la eficacia general de la política de la Organización de las Naciones Unidas para construir un mundo libre de enfrentamientos en la búsqueda de la seguridad y la paz. La mayor amenaza del mundo son las armas nucleares, las cuales fueron y aún hoy son utilizadas por algunos países como un culto a la disuasión, sin contar con la naturaleza de la amenaza de extinción que representan la cual es de lo más terrible, la nada más radical, acaba con la muerte, con tanta seguridad como acaba con la vida. La confianza en las armas nucleares es una negación de la confianza en la humanidad. Por este motivo, muchas organizaciones no gubernamentales están participando en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en los últimos años, para debatir sobre asuntos concernientes a contaminación ambiental, desastres naturales, hambrunas, movimientos migratorios, epidemias y accidentes nucleares, trabajando por lograr la voluntad de la gente, la llegada de un mundo sin guerra, una paz genuina y duradera.

2.7.6. El camino de la conciencia global

“Creo que hay una universalidad común a todos los seres humanos”.

Gerald P. Carr, astronauta, Capitán del Skylab 3, en Ikeda, p 177.

La globalización ha traído consigo problemas que afectan al mundo entero como lo son la destrucción ambiental, la explosión demográfica y la pobreza. El aumento del número de desplazados internos y refugiados externos, un alarmante incremento de enfrentamientos en diferentes regiones del mundo, contribuye al crecimiento de la pobreza y ésta, a su vez, quema imprudentemente ayudando con ello a la destrucción ambiental. La diseminación de virus e infecciones que adoptan nuevas formas y patrones, consecuencia de la destrucción del medio ambiente, requiere la adopción de una medida diferente a las planteadas tradicionalmente, exige

enfocar el asunto como un problema global. El éxito está en que, por un lado, los países pobres hagan un esfuerzo por desarrollarse mediante la educación para que puedan escapar de la pobreza y sus consecuencias y, por el otro lado, la humanidad unida pueda enfrentar los otros dos retos globales: la destrucción ambiental y la explosión demográfica.

El rumbo que tome la humanidad con respecto al “desarrollo” puede determinar la supervivencia de la especie. El concepto “desarrollo sostenible”, acordado en la Cumbre de la Tierra en 1992, integra crecimiento con protección ambiental, es decir, un desarrollo equilibrado que asegure la preservación del ambiente y proteja los intereses de las generaciones por venir, pero que, además, satisfaga las necesidades básicas de las generaciones actuales. Éste es un reto que después de 17 años no ha cumplido la humanidad debido a, por un lado, el ostentoso consumo de recursos en el hemisferio norte y, por el otro, el descontrol demográfico y la contaminación ambiental en el hemisferio sur.

Los problemas mundiales requieren la concertación de esfuerzos por parte de todos los pueblos para prevenir las distorsiones del crecimiento económico las cuales conllevan a la excesiva polarización de los hemisferios. En este sentido, la Declaración de Roma, en la cumbre mundial de la alimentación, se planteó el objetivo de disminuir a la mitad el número de personas que padecen hambre para el año 2015. Las crisis de identidad es otro aspecto que hay que considerar y resolver a la hora de superar las desigualdades que padece la humanidad moderna por la falta de identidad cultural. Estos patrones de crecimiento que perpetúan las desigualdades de hoy no son sustentables ni merecen sostenerse, según el “informe sobre desarrollo humano de 1996”. Los patrones que generan distorsión son:

- Crecimiento sin empleo.
- Crecimiento sin piedad, disparidad entre ricos y pobres.

- Crecimiento sin voz, ausencia de democracia o de avance los individuos en la sociedad.
- Crecimiento sin raíces, pérdida de identidad étnica cultural.
- Crecimiento sin futuro, se dilapidan los recursos necesarios para futuras generaciones.

La visión moderna del mundo con una concepción científica-mecanicista ha llevado al ser humano a una profunda crisis existencial, donde la excesiva preocupación por los bienes de consumo ha hecho que el individuo confunda conocimiento con sabiduría y placer con felicidad. En la Edad Media había una cosmología, descrita por Dante Alighieri en *La Divina Comedia*, que estaba claramente definida y aceptada como identidad humana donde se “creaba una jerarquía espiritual significativa y bien ordenada, en la cual la gente podía basar su vida”, mientras en la modernidad hay un vacío, producto del abandono de la cosmología, de la destrucción de nuestras conexiones orgánicas vitales. Por lo tanto, tal como sugiere D H Lawrence, se debe renovar la cosmología, empezar por restituir nuestra conexión orgánica vital con el mundo, el sol, la tierra, la humanidad, la nación y la familia. (Ikeda, 2008:182-3).

La educación para la paz adopta la propuesta budista que sugiere el cultivo de una nueva y vibrante cosmología interna en la cual se restaure la fe en el ilimitado valor de la vida humana y en su infinito potencial para llenar el vacío de la crisis de identidad. Josei Toda en 1944, durante la iluminación que sintió estando preso por oponerse a la participación del Japón en la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta que Buda es la vida misma, que él también tenía la capacidad de iluminación y acción solidaria inherente a todos los seres humanos, indiferentemente de su nivel social o educativo. Con la lectura e interpretación de la dimensión vital del “Sutra del loto” se pueden percibir hechos psicológicos vivenciales, no hechos objetivos sino más bien

verdades religiosas universales. (Ikeda, 2008:184-5). Todas las personas elevadas o “Bodhisattva” reciben la misión de transmitir el legado de profunda solidaridad humana a la humanidad del futuro para restaurar la cosmología, superando todos los obstáculos que se presenten.

La inviolabilidad de la vida de todos y cada uno de los seres humanos se manifiesta en los individuos. “La dignidad inherente de una persona se refiere a todos” Nichiren (sacerdote budista del siglo XIII). La dignidad se genera desde el interior de cada individuo, no deja espacios para las distinciones. El universalismo propio de la ideología, capitalista y marxista, se afianza en lo externo, en algo ajeno al individuo; tanto la democracia liberal como el comunismo son conceptos institucionales, buscan controlar a los seres humanos desde afuera o desde arriba. En el pueblo ruso, se presentó una especie de identificación de dos mesianismos, el mesianismo del pueblo ruso (pletórico de un encendido sentido de misión en 1928) y el del proletariado en la primera etapa del comunismo soviético. Sin embargo, el comunismo estalinista, “este mesianismo universal degeneró en una especie de chauvinismo de la Gran Rusia, justificado en nombre del internacionalismo del proletariado”. El mesianismo, ese ayudar a civilizar e iluminar personas a las cuales consideran ignorantes, puede actuar como una fuerza motivadora para la creatividad y el desarrollo cuando concuerda con el idealismo humanitario de Woodrow Wilson o de Franklin Roosevelt, pero se convierte en desventaja con la Doctrina Truman. (Ikeda, 2008:185-8).

La universalidad interior tiene como sello el gradualismo del diálogo, opuesto al radicalismo de la fuerza, producto de la desconfianza. El valor universal se asume como inherente a cada persona por lo cual cada quien debe desarrollarlo dentro de su propia vida, es decir, por su propia naturaleza, no se puede imponer por la fuerza. “La historia de la iglesia cristiana medieval y los movimientos comunista modernos están llenos de ejemplos de fuerza y violencia”. (Ikeda, 2008:189). La hostilidad y la

violencia solo ayudan a generar desconfianza y generan más violencia, mientras que cuando el valor universal surge del diálogo tiene como base la confianza y el respeto.

La práctica de la solidaridad incondicional servirá a los pueblos para superar el sufrimiento, elevar su condición de vida y contribuir al bienestar de la sociedad humana, permite mirar al porvenir desde un lugar elevado para entender su significado profundo lo cual conlleva a adquirir la capacidad que permita a cada practicante percibir esas corrientes profundas que fluyen del pasado al futuro, pero dicha práctica tiene que nacer, por fuerza, de una convicción extraordinariamente profunda. Esta perspectiva de la educación para la paz lleva a identificarse con una auténtica solidaridad hacia la humanidad y a vivir una existencia de servicio altruista.

Un mañana fructífero sólo sobreviene a partir de un hoy bien aprovechado, por lo tanto, si se viven los días como extensiones de la inercia se puede perder de vista la importancia crucial del tiempo. El filósofo ruso Nikolai Berdjajev (1874-1948), en Ikeda (op. cit.:191) en su ensayo Historia y Escatología delinea tres tiempos: cósmico (físico, mensurable a través del reloj y el calendario, con respecto al movimiento solar), histórico (sobre el eje del tiempo físico: a C, siglo XX, ayer, hoy, mañana) y existencial. La temporalidad cósmica e histórica constituye un “tiempo caído”, el tiempo histórico es un futuro que devora el presente y lo transforma en pasado, el mañana llega sin ningún esfuerzo intencional. Cuando uno se libera del tiempo caído, uno experimenta el tiempo existencial.

El tiempo existencial es la vivencia del júbilo y plenitud que uno siente cuando se apodera del instante y cumple su misión humana intrínseca. No puede expresarse con cálculo matemático alguno, existe eternamente en el instante presente. Se lo mide por la intensidad del júbilo o de la agonía que uno experimenta en momentos en que el tiempo parece haberse detenido. El tiempo existencial es supra temporal, puede tener más significado, plenitud y duración aparente que vastos períodos de tiempo

físico o histórico. Es un salto deslumbrante de iluminación reveladora que nos hace ir del tiempo cósmico o histórico al tiempo existencial y supra temporal, según Tolstoi. (op. cit.:192). El tiempo existencial se percibe cuando uno se haya entregado al éxtasis de la actividad creadora, o inmerso en el instante de la propia muerte.

Los resultados que se manifestarán en el futuro son de gran interés para el ser humano debido a la no simultaneidad entre causa y efecto, es una sucesión lineal entre ambos conceptos, los cuales no se presentan de forma simultánea. “Si queréis conocer las causas que existieron en el pasado, mirad los resultados que se manifiestan en el presente, y si queréis conocer los resultados que se manifestarán en el futuro, mirad las causas que existen en el presente” (op.cit.:194). Los actos que acometemos en este mismo instante deben estar impregnados de intensidad porque la profundidad de la determinación interior es el factor crucial que define el futuro y que a la vez está construyendo la historia. Es decir, existe la creencia budista según la cual el pasado y el futuro son abstracciones vacías e ilusorias. El tiempo vital es nuestra convicción en el plano del tiempo existencial, del aquí y el ahora, y el momento presente es el centro de los cambios presentes y futuros.

La importancia de la intensidad de nuestra convicción en el plano del tiempo existencial es clave dentro del pensamiento budista. Nuestra actitud hacia la vida, la paz, la naturaleza, la Tierra o el cosmos dará los resultados futuros consecuentes con las acciones del presente. La clave para ayudar a la gente a revelar su magnífico potencial verdadero se halla en un estado interior de profunda solidaridad humana.

El logro de una paz duradera solamente se puede alcanzar educando a tantas personas como sea posible para que sean ciudadanos del mundo, empezando por nuestra comunidad. El plan de estudios cubriría los temas por los cuales lucha la humanidad hoy día: ambiente, desarrollo, paz, y derechos humanos e implicaría la creación de una Constitución para los ciudadanos del mundo como base para su

formación, respetando las diferencias de cultura, religión e idioma ya que todos estamos aquí en nuestra Tierra. A los efectos de lograr este objetivo, se necesita un ciudadano del mundo cuyas perspectivas van más allá de los confines de su entidad nacional. El objetivo fundamental del plan de estudios global es la paz y felicidad de la raza humana. Cada uno de nosotros debe tomar conciencia de su misión irremplazable como protagonista en la transformación de la historia. Esta es la única forma de superar la crisis que tenemos por delante, no solamente enfrentando los problemas inmediatos y urgentes, sino también sondeando las profundidades del tiempo y la historia con el fin de obtener una visión de futuro a largo plazo, ya sea, en varios siglos o en mil años más.

2.7.7. El camino del desarme

“Deberían recortarse las partidas presupuestarias militares y los fondos liberados deberían destinarse a la educación y la cultura”

Dr Oscar Arias Sánchez.

El camino del desarme es un tema muy controversial, en lo particular, los individuos temerosos necesitan armas para sentirse seguros, los líderes y los gobernantes cargados de miedo piensan que mejorando y aumentando la disposición armamentista sus oponentes le van a respetar. Los países dueños de armas nucleares y los otros aspirantes buscan en los arsenales demostrar su poderío, prestigio nacional y la seguridad de sus fronteras, por tal razón se hace difícil desarrollar una conciencia con respecto a la entrega de las armas. La disculpa de seguridad de las fronteras lleva a una carrera armamentista entre los más poderosos y entre los vecinos que tienen alguna diferencia. Ya la sociedad del siglo XIX se preocupó por el aumento de armas, por esta razón, en Japón se hicieron campañas para abandonar el rifle y volver a la espada, la cual es considerada un símbolo del espíritu humano y la moralidad. Este surgimiento de la conciencia interna puramente estética tuvo resultados sorprendentes en la disminución de la adquisición de armas. Otra forma de prevenir la violencia

puede ser mediante el desarme total de la población, tal como lo logró Costa Rica con la Constitución de 1949, cuando consiguió abolir las fuerzas armadas. El Doctor Oscar Arias Sánchez, premio Nobel de la Paz, argumenta que si el mundo invirtiera en desarrollo humano, cultura y educación, la cantidad de dinero que se invierte en armas, tendríamos un mundo menos violento y más humano.

El uso de las armas nucleares es la mayor negación de la confianza en la humanidad, ellas representan una diabólica amenaza contra la existencia de los derechos humanos porque las armas nucleares son un mal absoluto debido a su apocalíptico potencial destructivo. El rechazo de la humanidad debe ser rotundo, mucho mayor que contra otros tipos de armamentos convencionales, debido a su poder letal. En el pasado, se han hecho experimentos nucleares justificados en la paz y el desarrollo, sin embargo, hombres de la sabiduría de Albert Einstein opinaban que la bomba atómica lo ha cambiado todo menos nuestra forma de pensar, es decir, el hombre en general aún no ha percibido el riesgo apocalíptico que significa la bomba atómica para la vida. “La devastación resultante de un conflicto nuclear a gran escala arrojaría como resultado un lugar en el que no habría ni muerte ni nada, en el que nada significaría nada”. (op. cit.:2003-5).

Aunque a veces ha parecido imposible, el mundo sigue tras el sueño de un acuerdo de un mundo auténticamente desarmado. Se ha hablado de desarme desde el famoso discurso en la Asamblea de la ONU en 1959 del primer ministro soviético Nikita Khrushchev, en diálogo con los Estados Unidos de América sobre la eliminación de todas las armas. En 1961, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy presentó un nuevo plan para la eliminación de las armas. En 1962, se sometió el proyecto de desarme pero lo que se hizo fue desarrollar una intensa carrera armamentista entre la URSS y USA. La actitud de Rusia y Estados Unidos hacia el desarme total, imprimiría un enorme impulso al proceso de desarme nuclear. En la última década, se han iniciado algunos diálogos entre Corea del Norte y del Sur, y

entre los Estados Unidos y Corea del Norte, sin embargo, en pleno siglo XXI, el obstáculo más grande que se interpone para mejorar las relaciones entre los países del cono asiático es el programa de desarrollo nuclear de Corea del Norte, por lo tanto, es indispensable continuar el diálogo y crear confianza dentro de la región si se quiere alcanzar el desarme nuclear. Un futuro pacífico se construye mediante la instrumentación de los acuerdos logrados y la acumulación del resultado de muchas conversaciones y la concreción lenta pero firme de cada uno de los acuerdos. (op. cit.:208-9).

El problema de las armas nucleares parece más complejo, no obstante, algunos países pequeños como Costa Rica, Panamá y Haití están en el camino del desarme. Panamá reformó su constitución en 1994 para eliminar el asidero legal de sus fuerzas armadas y Haití comenzó por dismantelar su ejército y a desplazarse en rumbo a la desmilitarización. A más de 10 años “desde que terminó la Guerra Fría, todavía existen sobre la faz de la tierra casi treinta mil cabezas nucleares. No hubo progreso alguno ni en la ratificación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, acuerdo gestado entre Rusia y los Estados Unidos, ni en las negociaciones destinadas a reducir otros tipos de arsenales nucleares” (op. cit.:211-212). A pesar de que se extendió en 1995 el Tratado de No Proliferación Nuclear, en 1998, la India y Pakistán sacudieron al mundo con sus pruebas nucleares, además de no importarles el intento de la comunidad internacional para que desistieran de efectuar dichas pruebas, le comunicaron al mundo su decisión de producir armas masivas. Más aún, recientemente, USA abandonó el tradicional principio de mantener del uso de la energía nuclear separado de sus aplicaciones militares al anunciar que piensan destinar una planta de energía nuclear para la producción de tritio, material que interviene en la fabricación de cabezas nucleares. El único paso adelante fue dado el año 1998 en la Convención de Ginebra sobre Desarme donde se iniciaron las negociaciones de un futuro tratado para interrumpir la producción de materiales de fisión nuclear que tienen aplicación bélica. Si fue posible abolir el apartheid y otras

instituciones inhumanas, también será posible la eliminación de armamentos como se ha hecho en Costa Rica.

Los ocho países no nuclearizados han renunciado tanto a la posesión de armas nucleares como al amparo defensivo de su capacidad bélica nuclear, Brasil, Egipto, Irlanda, México, Nueva Zelanda, Eslovenia, Sudáfrica y Suecia emitieron una declaración conjunta y en 1998 presentaron un proyecto de resolución titulado: *“Hacia un mundo libre de armas nucleares: Hora de crear un nuevo programa”*, en el cual invitaban a las cinco potencias nucleares y a otros países dotados de tecnología nuclear bélica como la India, Pakistán e Israel a adoptar medidas de desarme y de no proliferación. Este documento propuesto por la “Alianza de la nueva moción” y adoptado por la ONU recalca las responsabilidades de las naciones nuclearizadas en el área de desarme y aboga por la eliminación de todas las armas nucleares no estratégicas, por el levantamiento del estado de disponibilidad bélica (como lo hicieron Brasil, Suecia y Sudáfrica) y por la suscripción de un juramento de no ser el primero en usar armas de esta índole. La creación de zonas francas nucleares en América Latina, Pacífico Sur, África y el sudeste asiático demuestra que muchas regiones del mundo desean renunciar a las armas nucleares como recurso.

Los países nuclearizados: Rusia, Estados Unidos, Japón, China, Reino Unido y Francia están en conversaciones, no se pueden negar a las voces de los pueblos que ansían un mundo sin armas atómicas, pero la desconfianza que los embarga es el obstáculo que no les permite avanzar en el diálogo. Como dice uno de los entrevistados, no vale la pena invertir en armas, para qué las armas, una guerra a estas alturas podría significar la erradicación de la humanidad, los países deben invertir en educación, sanidad, sobre todo en educación. Disipar la desconfianza puede convertirse en una causa directa que les llevaría al desarme y podría servir como una llave importante para el logro de la paz. Las manos humanas produjeron las armas nucleares y los sistemas armamentistas; estas mismas manos deben ser, ahora,

capaces de reducir las y eliminarlas.

2.8. De la reminiscencia, la no-violencia y el desarrollo de la Conciencia Moral.

La primera orientación sobre la importancia de la interioridad en occidente la encontramos en la doctrina de la reminiscencia de *Sócrates*, con la famosa frase “conócete a ti mismo”, se refería a la contemplación, al cuestionamiento de las propias convicciones, eran los diálogos profesor-alumno en donde el facilitador ayuda al participante a que tome conciencia de sus conocimientos. Más allá del impermanente mundo material, para *Platón*, la educación debería desarrollar el potencial completo de la persona, intuir el mundo “real” de las ideas. Siglos después *San Agustín (354-430)* considera que debe facilitarse que el individuo descubra la “verdad”, sugiere el uso de la contemplación y la meditación como técnicas para abordar la intuición. La verdad se descubre a través de la intuición y la meditación, con el objeto de alcanzar el desarrollo espiritual.

La contemplación y la meditación son los métodos ideales para acceder a la infinitud dentro de cada persona y al cultivo de la intuición. La intuición es considerada por *Kant (1795/1998)* como una de las tres formas de conocimiento a saber, la experiencia sentida o sensibilidad, la comprensión o inteligencia conceptual-científica y la razón, la cual intuye las ideas trascendentales.

La educación para la paz sugiere la formación de un ser equilibrado y en paz consigo mismo lo cual fue para los maestros románticos el fin de la educación, según la propuesta de *Rousseau (1712-1778)*, *Pestalozzi 1743-1826*, *Don Simón Rodríguez 1771-1854*, *Froebel 1782-1852*, *León Tolstoy 1828-1908*, *Giner de los Ríos 1839-1915* quienes (respectivamente) sostenían que el docente debe proteger al niño, facilitar los procesos de descubrimiento, usar la intuición, enseñar desde la naturaleza para que los alumnos aprendan a guiar sus vidas críticamente, contemplar la naturaleza, usar el juego para el desarrollo de la bondad inherente, o dejarles en

entera libertad de asistir o no a la escuela, exponerle a las artes, hacer ejercicios al aire libre. “El título de maestro no debe darse sino al que sabe enseñar, esto es al que enseña a aprender”, (Rumazo, 1980). Es decir, el niño desarrollaría la bondad inherente al ser humano y aprendería a aprender, siendo uno con la naturaleza, por lo tanto, no sería violento, se sentiría uno con la naturaleza: “Para saber recibirlos quiere pueblos adiestrados, hombres para mañana, para pasado mañana. Si el orden social desfigura el orden de la naturaleza, buscará la alianza armónica entre uno y otro, que ese es el motivo central que argumenta a las utopías antiguas y a las utopías renacentistas.” (Cúneo, 1992). El niño formado en esta corriente romántica sería un ser pacífico, un niño que aprenderá por descubrimiento, guiará su vida en forma auto crítica, en equilibrio consigo mismo y la naturaleza.

El énfasis en el desarrollo espiritual de la persona para enfrentarse a la división pesimista de la naturaleza humana y las instituciones que oprimían el desarrollo de las energías espontáneas del ser humano fue un recurso propuesto por *Channing* (1780-1842). Según esta corriente el que aprende debe encontrar la verdad dentro de él, ya que su vida es elegida y ordenada por un poder creativo trascendente, por lo tanto, la tarea del maestro de paz es proporcionar las condiciones óptimas para su despegue, para que tanto el individuo participante como el colectivo encuentren la verdad en su interior. En esta misma tendencia, *Emerson 1803-1882*, compartía las ideas de los pensadores románticos sobre la formación del niño, pero tampoco estaba de acuerdo con la asistencia obligada a la escuela porque si se obliga, entonces la escuela domestica el crecimiento de los hombres y limita sus potencialidades, *Emerson*, creía en los poderes auto creadores del espíritu humano. (Yus, 2001).

Las globalidades complejas emergen de las relaciones dinámicas de sus partes, son sistemas auto-regulados, que como tales responden de forma creativa a los cambios del entorno de forma interconectada, según *Miller*. (Yus, 2001). *Miller* sostiene, además, que el estar dispuesto a escuchar el silencio cubre una necesidad

física y espiritual en la búsqueda de Dios. Esto se debe a que hay una energía consecuencia del todo porque el “todo” es más complejo, más integrado, más significativo y más grande que la suma de sus partes, esta energía o fuerza está detrás de la evolución de la vida, la civilización e inclusive detrás de la misma conciencia humana.

La teoría de *Capra (1975)* postula que cada elemento de la naturaleza existe en interconexión con los demás, dentro de una holarquía, donde cada subsistema u “holón” tiene sus propiedades independientes de un todo, pero a la vez, cada uno actúa como parte integrante de un todo. Las mentes humanas individuales forman parte de la mente humana más amplia y ésta de sistemas sociales y ecológicos, integrados en el sistema planetario (Gaia), la cual se supone que participa de la mente cósmica universal. Si cada ser humano se visualizase a sí mismo como parte de la Gaia, no se sentiría solo ni separado de la humanidad, este podría ser un camino de la educación para la paz.

El desarrollo a escala humana es una teoría relacionada con la influencia del tamaño de la edificación en la armonía de los alumnos o grado de violencia de los niños, de acuerdo con esta teoría las edificaciones de las residencias, casas u hogares deben tener un tamaño apropiado para el hombre, es decir, deben construirse a escala humana para mantener la armonía, de acuerdo con la teoría de Schumacher “*Small is beautiful*”, presentada por Köhr (2005), la cual afirma que hay una la relación entre el tamaño de la escuela y el desarrollo emocional del niño. Köhr, Premio Nobel Alternativo 1990, (2005), *Schumacher* y Manfred Max-Neef, Premio Nobel Alternativo 1993, proponen la descentralización en pequeñas comunidades para hacer más efectiva la administración, integración e interacción de los miembros de la comunidad escolar y de la comunidad en general. La aldea es el lugar donde es posible una forma de vida pacífica, armónica e integrada, porque es pequeña, las casas tienen un tamaño apropiado, hay sentimientos de arraigo, por lo tanto, los niños

son menos agresivos y violentos. La educación para la paz sugiere que, los niños crezcan en comunidades pequeñas y los grupos escolares sean lo más reducidos posible para favorecer el desarrollo del niño, esta es una forma de prevenir la aparición de la violencia en la escuela.

En una comunidad que se reconoce, cuando un determinado grupo está en desacuerdo con la autoridad, este colectivo tiene derecho al demostrar su descontento mediante la no-violencia la cual se basa en el principio que el contrario u oponente no debería ser objetivado, pero es importante trabajar desde el interior al exterior, se debe buscar un cambio interno dentro de la persona antes de aspirar al cambio externo para que el cambio sea congruente con nuestro centro, que no responda simplemente a expectativas externas. Como demostración exitosa del poder de la Desobediencia Civil, tenemos la experiencia de Gandhi quien logró la independencia de su país en 1947 sin derramar una sola gota de sangre, él nunca trató de controlar a su oponente. *Thoreau (1849)*, en Desobediencia Civil, y *Tolstoi*, en diferentes textos, fundamentaron la teoría sobre la no violencia, *King* libró batallas en Norte América hasta alcanzar el reconocimiento de los derechos civiles por igual para todos los ciudadanos sin importar el color de la piel, sin caer en la violencia. Como se ha observado, la idea de la resistencia civil no violenta de Thoreau se aplicó en diferentes sociedades y momentos de la historia, consiste en la no-participación y la no-cooperación con los deberes ciudadanos que conducen a una sociedad injusta. Otro ejemplo reciente es el de *Daisuku Ikeda (2001)* quien lideró proclamas ecologistas las cuales alcanzaron su objetivo: la prohibición de las armas nucleares en el Japón, posteriormente logró una reforma educativa en su país, sólo a partir de la toma de conciencia. En otras palabras, la educación para la paz propone generar los cambios desde el interior del ser humano, iniciar desde el entorno familiar, escolar y social para internalizar el respeto hacia quien piensa diferente y fortalecer la dotación de estrategias para resolver los conflictos de forma pacífica y para asumir un diálogo constructivo.

Recientemente, la psicología occidental busca en la filosofía oriental la conexión perdida con la parte espiritual a través de la práctica de la meditación, la cual acerca al ser humano al camino de la espiritualidad, sana y restablece el equilibrio, la capacidad de amar y ser amado, y le ofrece al joven y al adulto un mundo lleno de facultades impresionantes, según lo expresado por Weiss (1998), y demostrado en innumerables textos sobre el tema del crecimiento personal en los cuales se observan objetivos similares: lograr el equilibrio y desarrollar la espiritualidad para alcanzar la paz.

La conciencia se estrecha o se ensancha dependiendo del nivel evolutivo de la persona pero la crisis de la identidad humana está en la fractura de nuestra identidad en diferentes compartimientos como sujeto/objeto, razón/instinto, mente/cuerpo, vida/muerte, organismo/medio, o individuo/sociedad. Sin embargo, la propuesta del modelo de desarrollo de la conciencia presentado por Wilber (1999) podría ser una solución a esta dicotomía de la cultura occidental. El nivel sutil de Wilber es semejante a la auto trascendencia de Maslow, el nivel más alto de la intuición, el hallazgo espiritual. (Domínguez en Ochoa, 2008:89). (Cuadro 1). En el nivel sutil, el ser humano tiende a auto realizarse, a buscar experiencias cumbres o auto creadoras después que satisface sus necesidades básicas, aunque hay quienes creen que podrían tender a autodestruirse después de suprimir los mecanismos de defensa, Yús (2001), expone que las experiencias cumbres, de auto trascendencia permiten al individuo alcanzar la paz.

Los estadios o niveles evolutivos del desarrollo de la conciencia varían de una concepción a otra. Como se puede apreciar en el cuadro 1, en la pirámide de los niveles evolutivos de Maslow, el ser humano evoluciona de una forma tal que quien no haya satisfecho sus necesidades básicas físicas (alimento, cobijo, sexo), la necesidad de seguridad, necesidad de pertenecer a un grupo familiar en el cual dar y

recibir amor, necesidad de éxito y reconocimiento, no va a alcanzar un desarrollo ideal de la conciencia, pues es a partir de este nivel de desarrollo que la persona puede dar y recibir amor, necesidad de éxito y reconocimiento, no va a alcanzar un desarrollo ideal de la conciencia, pues es a partir de este nivel de desarrollo que la persona empieza en su forma evolutiva a pensar en el otro, (Domínguez en Ochoa, 2008:89). Primero, el individuo lucha por la supervivencia: alimento, familia, seguridad, éxito o reconocimiento social, luego, el desarrollo de la conciencia se alcanza después, y es entonces cuando el individuo tiene necesidad de justicia, libertad e igualdad, posibilidad de llegar a la plenitud, cuando alcanza a sentir experiencias cumbre. Sin embargo, la necesidad de trascendencia surge cuando el ser humano desea dejar una obra útil, ayudar a sus semejantes, a la humanidad, aunque no tiene necesariamente que relacionarse con las experiencias cumbre, de felicidad y plenitud. No obstante, mientras el ser humano esté pensando en su seguridad debido al alto índice de violencia, no es fácil evolucionar, pero lo más grave está en la carencia de amor al ser humano al nacer, aquel que no tiene hogar ni amor durante la niñez y adolescencia, lo cual le incapacita para pasar a un estadio superior de evolución Háblese de niveles, etapas o estadios, siempre es importante que la escuela ayude al individuo a alcanzar el nivel más avanzado de acuerdo al paradigma donde se ubique cada cual. Piaget habla de estadios evolutivos del desarrollo intelectual, sin embargo, Kohlberg es el primero en hablar de etapas del desarrollo de la moralidad, mientras que Wilber e Ikeda hablan de nivel evolutivo espiritual. La moralidad post convencional (tabla 2) es característica de un individuo que se ha deshecho del ego, la persona hace aquello que considera correcto porque ello es un valor intrínseco en el individuo, no cumple por temor al castigo o por vergüenza, no para que otros le vean, hace lo que hace como ser humano consciente, por amor hacia sus semejantes y/o al medio ambiente.

Tabla 2. Niveles de desarrollo de la conciencia moral.

MODELOS	PIAGET	MASLOW	KOLHBERG	**WILBER
NIVEL EVOLUTIVO	<i>Estadio</i>	<i>Nivel</i>	<i>Etapas</i>	<i>Nivel evolutivo</i>
ARCAICO		Necesidades físicas.	1. Moralidad castigo/obediencia.	Dominado por necesidades físicas.
MAGICO	Pre-operativo	Necesidad de seguridad.	2. Egocéntrico, doble moralidad.	Empieza a pensar
MITICO	Pensamiento operativo.	Necesidad de pertenencia familiar, dar y recibir amor.	3 y 4. Moralidad convencional.	Relaciones personales, figura cosas.
RACIONAL	Operaciones abstractas	Necesidad de éxito y reconocimiento.	3 y 4. Moralidad convencional.	Pensamiento abstracto
FÍSICO		*Necesidad de libertad, justicia, igualdad.	5. Moralidad post-convencional.	Establece conexiones, integra conceptos
SUTIL		Auto trascendencia, proceso de plenitud, experiencia cumbre.		Hallazgo espiritual, intuición alta.
CAUSAL				Trasciende su identidad, nivel de los sabios, uno con el Todo.

*No aparece como nivel pero se considera un requisito del siguiente nivel.

**La conciencia se estrecha o se ensancha dependiendo del nivel evolutivo de la persona.

Fuente: Domínguez, M. (2008). p.89. IV. Educación Holística. Antecedentes, bases, fundamentos e integración curricular. Ochoa, N. y Rodríguez, Y. *La acción educativa como respuesta social*. Valencia. Universidad de Carabobo.

Los primeros cuatro niveles evolutivos de Wilber (1999) se parecen un

poco a los planteados por Maslow. En el quinto nivel evolutivo Maslow habla de necesidad de libertad, justicia e igualdad, mientras Wilber establece conexiones e integra conceptos. Posteriormente, en el sexto nivel Maslow habla de auto trascendencia, plenitud, experiencias cumbre y Wilber se refiere a este nivel como desarrollo de la intuición y hallazgo espiritual. Adicionalmente, Wilber concibe un séptimo nivel de desarrollo espiritual, aquel en el cual el ser humano logra trascender su identidad, es el nivel de los sabios, el sentimiento de unidad de uno con el todo. Los niveles de desarrollo de Wilber permiten apreciar el nivel de desarrollo de la conciencia que puede alcanzar un ser humano en pleno desarrollo, en paz y armonía consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza que le rodea.

Como se puede apreciar, la importancia del autocontrol y el conocerse uno mismo no es nada nuevo, se encuentra ya en la doctrina de la reminiscencia de Sócrates, mientras que San Agustín sugiere el uso de la contemplación y la meditación como técnicas para abordar la intuición, descubrir la verdad y alcanzar el desarrollo espiritual, más adelante, Kant habla de usar la intuición para alcanzar el conocimiento (experiencia, comprensión y razón) para intuir las ideas transcendentales. Channing reafirma que el que aprende debe encontrar la verdad dentro de sí mismo. Y para Capra todos formamos parte de la unidad, de la GAIA, sin embargo, para Miller el “todo” es más complejo, más integrado, más significativo y más grande que la suma de sus partes. En resumen, la educación para la paz asume el desarrollo de la conciencia moral como una forma de ayudar al mejoramiento del ser humano y su entorno desde diferentes perspectivas, considerando la edad, educación y madurez, pero, independientemente del lente con el cual se le mire, el desarrollo de la conciencia y el dominio de uno mismo estriba en la capacidad de auto control y solidaridad que el ser humano haya alcanzado.

2.9. La perspectiva cristiana de la paz

La esencia interior del cristianismo radica en la fe mientras que su expresión externa es el amor, en el darse a sí mismo y la culminación de la conciencia de la personalidad en su nivel más alto consiste en trascenderse, como lo hizo Jesús. El epítome en el cristianismo irrumpe como una fuerza liberadora que, no pide nada, pero, siempre olvida y perdona. El amor cristiano es ofrecido libremente con la esperanza de que sea libremente recibido. En la dignidad cristiana cada cual tiene derecho a su propia personalidad, desarrollo de la habilidad de trascender, implica la urgencia de conocerse a sí mismo, participar en una conciencia en expansión, mediante el crecimiento de libertad, empatía y la red relacional. (Buscaglia, 1985:92). La unidad de uno con los demás se siente en la expresión bíblica “ama al prójimo como a ti mismo”.

Hay una gran disonancia entre adscribirse a un sistema ético y el vivirlo, genuinamente en la práctica diaria. (Buscaglia, 1985:93). Sin embargo, los cristianos auténticos son integrados con la tierra, la naturaleza y con sus semejantes, son humildes, tratan siempre de imitar a Jesús, se identifican con los hambrientos, sedientos, desnudos, enfermos y los oprimidos, tratan de consolar al triste, ayudar al necesitado, esto le da una apertura hacia la universalidad, respeto a sí mismo y hacia los demás, armonía y trascendencia de la persona. Se ven impulsados a llegar a ser lo que pueden y deben siguiendo el modelo de vida del creador.

El cristianismo se basa en una perfecta fe, amor, alegría, paz, perdón, gentileza y continuo desarrollo, estimula a sus seguidores a integrarse interna y externamente, sugiere una armonía dentro de la persona, la naturaleza y Dios, así como una progresiva y continua armonización de las tres cosas; Jesús representa el foco de la madurez humana. (Buscaglia, 1985:90-91). Aunque no se pudo encontrar cifras más recientes, para el año 2003 casi una tercera parte de la población mundial era cristiana, (Damen, 2003) y para 2008 pasa de un tercio la población cristiana (Corda, 2009), mientras que la musulmana y la budista-hinduista llegan a una quinta

parte, cada una. La influencia positiva que ejerce la fe cristiana sobre aquellos que la profesan es extraordinaria cuando se sigue el ejemplo del maestro Jesús. Sin embargo, la intolerancia frente al disenso ha estado presente en todas las religiones a lo largo de la historia, pero, amar a los demás incluye a los diferentes, inclusive aquellos considerados “enemigos”, porque el buen cristiano debería tratar como querría ser tratado, tal vez toda persona inteligente debería tratar tal como quisiera que le trataran. “Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti”.

El valor de ser le ofrece a la persona el derecho de ser un ser único, responsable de funcionar como mejor pueda en congruencia con el mundo y consigo mismo. La fe se convierte en la fuente principal de energía interior en la toma de decisiones. La iglesia puede ayudar en los momentos en que se presentan situaciones difíciles o en los momentos oscuros, cuando se han realizado elecciones equivocadas, la esperanza y la fe pueden ayudar al ser humano creyente. “Los auténticos cristianos saben quiénes son. Poseen un fuerte sentido de identidad que desafía al poder político, a la riqueza material y a los placeres del mundo”. (Buscaglia, 1985:91).

El valor de la fuerza creadora de los individuos dentro y fuera de sus respectivas comunidades culturales es más importante que el mismo estado. Hans Küng (2006:142-4) coincide con este pensamiento optimista hegeliano sobre la cultura occidental europea y valora positivamente esta idea de Toynbee, en contraposición al determinismo, irracionalismo y pesimismo de Spengler sobre la decadencia de occidente. Sin embargo, años antes Kant (1795) en su opúsculo formuló una propuesta la cual ha sido altamente exitosa, según Kant la forma para alcanzar la paz en la Europa convulsionada de entonces sería mediante la unión de los estados libres con un poder regulador que comprometiera a todos y cada uno, aspecto que en su tiempo parecía sumamente difícil debido a las múltiples guerras intestinas, la diversidad de lenguas, cultura y religión. La Europa posmoderna, poli céntrica, transcultural y multi-religiosa, esta nueva Comunidad Europea parece estar en el

camino propuesto por Kant, aunque en estos últimos meses está presentando una crisis económica que afecta su estado de bienestar, pero esta trance no afecta sus principios sobre la paz y la tolerancia.

2.9.1. Evento Ontología, Paz y Familia

En el evento “Ontología, Paz y Familia”, 2008, el Doctor Alejandro Moreno Olmedo hizo un aporte interesantísimo bajo el título “Los valores de la paz y la familia en la formación del ser humano”. Él definió la paz desde su barrio, lugar en el cual desarrolla su práctica de investigación: “la paz en mi comunidad se da porque el *malandro* mayor acabó con los otros *malandros* de la oposición”. El trabajo del grupo cristiano con los niños “consiste en conseguir que no los maten y en que ellos no maten, si se logra eso habremos vencido la violencia”. Esta es la situación que se les presenta a padres, maestros y trabajadores sociales laicos y religiosos en los múltiples barrios pobres del país.

La familia que forma al venezolano tiene unos determinados valores, que no son los valores del sermón sino los valores reales de la mayoría de la familia popular venezolana. Pedro tiene 15 hermanos, 7 por parte del padre y 8 por parte de su mamá, pero ninguno es hermano de él de padre y madre. El padre de Pedro aparece como una figura en forma de “tangente”, la familia está conformada por la madre con los hijos, el padre no ejerce su rol de padre tal cual lo concibe la familia triangular (padre-madre-hijos), solamente está presente en la concepción, en el caso estudiado nunca convive con el sujeto entrevistado así como tampoco lo hacen los padres de sus hermanos, 8 hijos de diferentes y sucesivas uniones, cada uno de un padre diferente. Son buena gente, se relacionan bien. Estos hijos de este hogar, de ésta familia son buenas personas, son pacíficos. Sin embargo, el padre forma una familia triangular con otra señora, fruto de cuya unión nacen 5 hijos, los cuales cuentan con la presencia del padre y la madre pero uno es *malandro*, otro drogadicto y una prostituta. Es decir, la familia bien estructurada puede producir hijos con valores muy diversos. Por parte

del padre, Pedro tiene por un lado un hermano que resulta ser delincuente o *malandro*, y por otro lado, tiene otro que también lo es. O sea, la familia triangular no es garantía de formación, no sirvió para aprender a relacionarse en forma armónica, de acuerdo con el Dr. Alejandro Moreno.

De acuerdo con las investigaciones del R P Moreno y su equipo, la madre es determinante en la formación de un hijo violento. La desatención de la madre puede ser suplida por el padre o por una abuela, en cuyo caso el niño se forma pacífico, no violento, puede llegar a ser un *malandro circunstancial*, cuando su violencia empieza en la adolescencia se puede recuperar, especialmente cuando se enamora. En cambio, el niño maltratado, abandonado por la madre desde muy temprana edad es lo que el Dr. Moreno llama *malandro estructural*, es el niño que es violento desde los primeros años, se relaciona con violencia desde una tierna edad, no ha tenido afecto, es muy difícil que deje de relacionarse con violencia. En resumen, la figura materna cuando aporta afecto, seguridad, autoestima, no importa quien sea, con tal que ejerza la función de madre, puede formar un niño con posibilidad de relacionarse bien, sin violencia, de ser pacífico.

Al asumir este concepto venezolano de la familia popular es necesario de-construir, despojarse de los valores, criterios u opiniones prefijados. El venezolano está dividido entre el indio interno y el español interno como consecuencia de más de 200 años de conquista, no se quiere aceptar con sus características, sus cualidades y defectos. El primer mestizaje ocurrió entre la zona hispana y la indígena, después de los ataques, la mujer se quedaba sola con sus hijos y tenía que sobrevivir. El hijo mayor hace el rol de padre de sus hermanos, ayuda a la madre en la crianza y manutención de los menores, busca sus mujeres afuera, pero la única familia a la cual él pertenece es a la de la madre, de las uniones que él tenga puede ser expulsado por la mujer y los hijos con facilidad y quedar en la tangente. A pesar del padre ausente, la familia venezolana existe y puede formar seres buenos, no violentos, capaces de

relacionarse bien, aunque por circunstancias históricas esté constituida de una forma diferente.

Antes de hacer comentarios acerca de la obra científica de poca extensión de Kant sobre la paz, el Prof. Rev. Padre Católico y filósofo Miguel Galíndez clasificó los puntos de vista de la guerra y la paz de la siguiente forma:

- a) Legalizador: 1795 Enmanuel Kant. Opúsculo: “La paz perpetua”.
- b) Analítico fenomenológico: 1808-1830. *Karl von Clausewitz*, De la Guerra.
- c) Clasista libertador: 1840-1880. Carl Marx y Engels.
- d) Pacifista Radical: 1849 - Henry David Thoreau: “Desobediencia civil”, 1889 - Bertha Von Suttner: “Abajo las armas”, fue la primera mujer en ganar el Premio Nobel de la Paz. Otros representantes de esta corriente pacifista fueron León Tolstoi, Mahatma Gandhi, King e Ikeda.

En los cinco artículos preliminares “la paz perpetua” se refiere: 1. Los tratados de paz deben ser claros y no debe haber ninguna cláusula secreta, se debe firmar la paz aun sin conocer las condiciones de futuro. 2. Será el pueblo el que decida la soberanía, cuando lo que importa son los intereses del dominador, éste lleva al pueblo a la tiranía. 3. Mantener un ejército es mantener una amenaza constante, por lo tanto, los ejércitos deben desaparecer. 4. El sistema de crédito de los más poderosos puede crecer indefinidamente, creando un aumento de los pobres, como el “crack financiero”, (Galíndez, 2008). 5. Ningún estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución de otro, a menos que sea con el arbitraje de los cascos azules de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU). Se deben prevenir hostilidades que impidan la paz futura.

“La era mesiánica es una era de paz pero se nos hace difícil concretar” debido a que la hostilidad es constante, una diferencia se puede convertir en una amenaza

potencial para la paz. MG La paz debe instaurarse a través de un equilibrio de poderes, una legislación que busque la igualdad ante la ley, Kant propone el régimen republicano (democracia) en vez del régimen totalitario y una federación de estados libres con poder regulador que comprometa a todos y cada uno, es parecida a lo que hoy es la Unión Europea. Por otro lado, el extranjero no debe considerarse enemigo, debe respetarse el derecho de visita y en caso de guerra debe disponerse de un territorio donde se les brinde paz y tranquilidad a los refugiados; cuando China invadió el Tíbet, el Dalai Lama y sus seguidores se fueron como refugiados a la India.

La naturaleza del hombre es lo que garantiza la paz perpetua, para ello se debe: 1. Cuidar que la humanidad pueda vivir, 2. Propiciar relaciones regidas por leyes, y 3. Llevar a cabo relaciones comerciales regidas por normas que contribuyan a mantener la paz. Y por último, los tratados de paz deben ser transparentes, se debe cuidar que no haya discrepancia entre la política y la moral para alcanzar y mantener la paz. “La moral le permite a la política acercarse a la gente; el gobierno debe ser un guía moral para el país”, según el filósofo entrevistado.

2.9.2. Ética preventiva, moral y diálogo

La historia de las religiones y de los valores cuenta con “umbrales de época”, los cuales dan cabida a un nuevo paradigma, llámese Reforma o Modernidad, el cual puede coexistir con el viejo paradigma, sea el vetero eclesiástico o el medieval. Las religiones proféticas tienen un origen común en el Judaísmo en el siglo XII a C., posteriormente con la integración de la doctrina de Jesús se crea el Cristianismo, pero más tarde, con la división del Imperio Romano a finales del siglo IV d. C., la Iglesia Cristiana de Oriente queda aislada de la iglesia cristiana de occidente, dando cabida a un nuevo paradigma, el tradicionalismo ortodoxo, paradigma que se reconoce como parte de la Cultura Judeo-Cristiana. Así, mas adelante en el tiempo, en el siglo VII d. C., aparece Mahoma cuyo liderazgo ocasiona una gran incisión en el paradigma protocristiano apocalíptico, creando un nuevo paradigma: el Islam. El

paradigma romano católico medieval se reafirma hasta que se produce una nueva incisión en el siglo XVI: el fundamentalismo de la Reforma Protestante. Luego, los grandes inventos influyen en el Cristianismo creando el Paradigma Moderno Ilustrado hasta llegar al Paradigma Ecuménico Posmoderno en el siglo XX, el cual es la visión actual de muchos teólogos quienes desde el Concilio Vaticano II buscan un reencuentro entre los diferentes paradigmas desprendidos del mismo Cristianismo, y un diálogo constructivo con otras grandes religiones. Los umbrales de época son derrumbamientos impresionantes que ocasionan “un cambio total de curso y de paisaje, una total transformación del conjunto, dentro siempre de la misma religión, pero en un paradigma diferente, en una distinta constelación global de convicciones, valores, comportamientos, etc.” (Küng, 2006:153). En este sentido, el rabino demuestra su simpatía por esta constelación de religiones en la cual se ubicaría cada religión sin sobreponer una convicción sobre la otra.

En la admirada antigua Grecia la esclavitud era permitida, pero la voz de los cristianos auténticos se levantó hace mas de 500 años, el día 11 de diciembre de 1511 se realizó la primera proclamación de los derechos humanos realizada por el Rey Fernando V de España, promovida por Fray Bartolomé de las Casas, el filósofo Fray Benito Jerónimo Feijoo y otros frailes quienes defendían los derechos de los indígenas americanos durante la Colonización Española, sin embargo, aún hoy día, las diferencias en la percepción que cada grupo étnico-religioso tiene de Dios sigue cobrando vidas en pleno siglo XXI. A pesar de la afirmación de muchos autores los cuales centran el móvil de la guerra en el interés económico y/o la ideología, el desencuentro de dos civilizaciones diferentes ha sido muy a menudo la causa de muchas guerras. (Huntington, 1997).El autor de “Choque de Civilizaciones” cree que las líneas divisorias entre civilizaciones serán los frentes de batalla del futuro. Por tal razón, ha habido muchos diplomáticos y humanistas los cuales han manifestado su preocupación por este peligro inminente desde hace años, muy especialmente después de los estragos de la Segunda Guerra Mundial.

La apertura ecuménica del cristianismo con respecto a otras grandes religiones fue idea de Toynbee, quien opinaba que el siglo XX iba a quedar impreso en la memoria histórica por haberse iniciado un diálogo serio entre el cristianismo y el budismo y no por haber explotado la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, se preocupó por el diálogo entre las grandes religiones: hinduismo, budismo y cristianismo, incluyendo siempre a las corrientes naturistas. Sin embargo, Küng (2006) propone crear una teología concreta de la paz que reúna varios requisitos: estudio teológico fundamental, auto cuestionamiento, puntos divergentes internos y externos, autocrítica y auto revisión, especialmente del judaísmo, cristianismo e islam, entre las cuales se evidencia una especial confrontación religiosa. Este autor es uno de los teólogos cristianos que más ha luchado por el diálogo y el entendimiento dentro de las religiones proféticas judaísmo, cristianismo e islam, igualmente, ya se preocupó en el pasado del diálogo dentro del cristianismo ortodoxo, católico, protestante. Pero, si esperamos un entendimiento entre los seres humanos, la idea de una religión unitaria en el mundo parece menos probable que la idea de constelaciones globales o paradigmas religiosos para referirse a la comprensión y tolerancia entre las grandes religiones del mundo: la de la Naturaleza, Hinduismo, Budismo y Cristianismo, tal como lo afirma la experta en cultura asiática entrevistada, quien afirma estar segura que todas las grandes religiones traen consigo comprensión, tolerancia, la paz.

Tabla 3. Paradigma de las religiones proféticas.

Cambio de *PARADIGMA a través de la historia	SIGLO XII a. C.	SIGLO I-II d. C.	SIGLO VII d. C.	SIGLO XI d. C.	SIGLO XVI d. C.	SIGLO XVIII d. C.	SIGLO XX d. C.
JUDAÍSMO							
PROTOCRISTIANO APOCALÍPTICO Imperio Romano - Cultura Helenista							
ISLAM							
PROTOCRISTIANO HELENISTA Papas romanos y césares alemanes							
ROMANO CATÓLICO MEDIEVAL							
Renacimiento Reforma							
REFORMADOR PROTESTANTE							
Filosofía moderna Ciencias Política							
MÓDERNO ILUSTRADO							
Industrialización Democracia Vaticano I Vaticano II							
ECUMÉNICO POSMODERNO							

*Constelación global de convicciones, valores y comportamientos compartidos por los miembros de una determinada comunidad. Th. S. Küng (1996) y en Hans Küng (2006:151-152).

Fuente: Domínguez, M. (2013). *Hacia una hermenéutica de la educación para la paz*.

“La primera medida será si la fe trae entendimiento, concordia o trae conflicto. Debe haber sentimiento de respeto, de tolerancia. Debe haber comprensión, concordancia, armonía y tolerancia”, según lo manifestado por experto en la problemática del Oriente Medio, el rabino entrevistado. La Europa posmoderna, poli céntrica, transcultural y multi-religiosa, esta nueva Comunidad Europea parece estar en el camino propuesto por Kant, donde la convivencia entre personas de orígenes religiosos diferentes es una realidad.

La segunda guerra mundial fue el fin de la hegemonía mundial de las potencias europeas, el inicio de ecologismo, la lucha por los derechos de la mujer y el inicio del movimiento ecuménico el cual llevó al Consejo Mundial de las Iglesias y al Concilio Vaticano II. El movimiento pacifista surge en Europa después de la segunda guerra mundial, se acabó el Euro-centrismo y se supone que aparecería un poli-centrismo,

como mínimo con América, Rusia y Japón, además de Europa. En seguida, se produjo una crítica masiva de la civilización, es decir, el ecologismo dio la advertencia a la civilización sobre los riesgos que representaba el progreso y la industrialización para la calidad de vida del ser humano. El movimiento feminista comenzó su lucha en diferentes países para alcanzar la igualdad de derechos independientemente del género. El movimiento pacifista estuvo desde el inicio decididamente comprometido a favor del desarme total y del pacifismo. Sin embargo, a estos signos positivos de cambio de la modernidad, se le enfrentaron movimientos nacionalistas románticos-reaccionarios, e incluso totalitarios, los cuales pararon el proceso de un orden pacífico mundial al oponerse a la nueva constelación global de la posmodernidad, al oponerse a un nuevo paradigma. (Küng, 2006).

En el proceso para establecer un orden pacífico mundial hubo grandes equivocaciones, se coincide con Küng en el sentido supuesto que todo sería diferente si se hubiera establecido la democracia desde la primera guerra mundial en lugar del comunismo, nacional-socialismo alemán y del militarismo japonés, a esto Küng lo llama “equivocaciones fatales”. (Küng, 2006:20-21). En Rusia, el derrocamiento de los zares en marzo de 1917 produjo un alentador movimiento democrático el cual fue brutalmente reprimido después de la derrota electoral de Lenín con tan solo un 24% de los votos para los bolcheviques en abril de 1917. En enero de 1918, Lenín y su ejército rojo violentamente erradicaron el primer parlamento, acabaron con el sueño de justicia y libertad dando paso a la “dictadura del proletariado”, una dictadura totalitaria del partido comunista sobre el pueblo, proletariado incluido, hasta 1985 cuando la antigua Unión Soviética se abrió al mundo libre. Otras equivocaciones fatales en Europa: el fascismo en Italia, España y Portugal con el agravante del aparentemente moderno estado nacional-socialista alemán, el cual desencadenó la segunda guerra mundial con sus 55 millones de muertos. Por otro lado, está la equivocación de Japón cuyo expansionismo represivo ocupó Corea, Manchuria, Indochina (Vietnam), sureste asiático, Burma, Singapur, Nueva Guinea

hasta volver a replegarse después de la bomba atómica durante la segunda guerra mundial.

En las diferentes formas de gobierno se presentaron programas sin futuro para la paz: --*Socialismo de estado*: todo bajo control del estado, burocracia, privación de derechos, resignación, frustración, desconfianza en el estado dueño de todo, en China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, (URSS). --*Neo-capitalismo*: la crisis de la principal potencia occidental es ya una crisis moral de todo Occidente, incluida Europa. En este programa se enfrenta la codicia con la integridad, cae la confianza ciega en la planificación del estado (como en el Este) y en las fuerzas autorreguladoras del mercado (como en Occidente). Reina una crisis de orientación, un vacío de sentido. --*Japonismo*: la tercera potencia con su efectividad económica, voluntad de trabajo y eficacia pero no es invulnerable, presenta dicotomías: eficacia sin miramientos, flexibilidad sin principios, dirección autoritaria sin responsabilidad, política y economía sin visión moral, comercio y negocios sin reciprocidad, endeudamiento de guerra sin conciencia de deuda. ¿Se van a enterrar los fundamentos morales y espirituales para la supervivencia socio-económica? (Küng, 2006). Ninguno de tres formas de gobierno logró ofrecer cánones éticos capaces de responder a las tareas del futuro.

Al final de la ideología moderna hay muchas críticas que hacer, como lo son el abuso de la investigación científica, la aplicación de la macro-tecnología, el poder, el expansionismo económico. En otras palabras, las fallas más notorias de la modernidad son: 1. Ciencia sin sabiduría para impedir el abuso de la investigación científica. 2. Tecnología pero no energía espiritual para defenderse de la macro-tecnología. 3. Industria pero no ecología para salir al paso al expansionismo económico. 4. Democracia, no una moral para enfrentar los intereses creados por el poder de la modernidad. La crítica al progreso modernista se manifiesta en la propuesta de la social

democracia de las libertades y una economía de mercado ecológico - social. (Küng 2006: 27-30).

Frente al desencantamiento de las ideologías modernas del progreso se presenta la social democracia y la economía ecológico-social. La crisis de la idea de progreso, el deterioro del medio ambiente natural del hombre ha llevado a la crisis del racionalismo moderno frente al pensamiento holístico, la alianza del hombre con la naturaleza y más allá del comunismo está la social democracia de las libertades y el capitalismo ha de ceder el paso a una economía de mercado ecológico-social. Esto ocurre muy a menudo en las antiguas colonias las cuales no pueden superar la situación de devaluación como individuos y no salen adelante porque están anclados en el pasado colonial, no miran hacia delante, y por lo tanto, no ven las oportunidades ni los riesgos que presenta el futuro: (Küng, 2006:33):

1. El empleo de la energía atómica podría conducir a la autodestrucción de la humanidad.
2. El fomento de las tecnologías de la comunicación, súper información ante la cual el individuo está desorientado.
3. El desarrollo del mercado mundial global, una bolsa global sin control del sistema monetario y financiero puede causar una turbulencia global.
4. La tecnología genética, el egoísmo y el afán de lucro amenazan con llevar a una monstruosa manipulación del hombre con consecuencias para la herencia humana.
5. La problemática de la procreación digna, la manipulación de embriones humanos y la ayuda activa a morir es un dilema del desarrollo de la tecnología médica.
6. El conflicto norte-sur, el endeudamiento del tercer y cuarto mundo, millones de niños africanos y latinoamericanos se mueren por falta de alimento y vacunas.

Hasta ahora en la sociedad de la era posindustrial, la ética se ha considerado como una reflexión sobre el comportamiento moral después de ocurridos los hechos, sin embargo, en el futuro el hombre debería preceder lo que es o no factible y conveniente para el bien del hombre y del ambiente, especialmente en las investigaciones científico-tecnológicas, se debería contar con una ética preventiva, una profilaxis crítica. Se coincide con Küng al afirmar que la ética no se debería limitar a hacer “reflexión sobre la crisis” debido a que “quien se queda constantemente mirando por el retrovisor el camino que deja detrás, termina perdiendo el que tiene delante.” (Küng, 2006). Esta opinión sobre ética, tolerancia y comprensión coincide con la narración de personas que han hecho el Camino de Santiago a lo largo de Europa, e inclusive con la semblanza de Coelho (1987) sobre “el diario de un mago”, título original de la obra magistral, en portugués. Aunque, el siglo XXI es testigo de los enfrentamientos producidos por la intolerancia religiosa en África y Asia y Medio Oriente, hoy día resalta la tolerancia y comprensión que tienen entre sí las personas de diferentes religiones y habitantes de Europa, según nuestra entrevistada, experta en asuntos civilizatorios.

En resumen, el cristianismo se basa en una perfecta fe, amor, alegría, paz, perdón, gentileza y continuo desarrollo, pero hay algunas personas descompensadas quienes a lo largo de la historia del cristianismo y otras religiones han liderado procesos errados, nada que ver con la religión en sí, son los hombres los que a veces se equivocan y lideran a su gente por el camino desacertado. No hay ningún Dios mandando a matar ni a inmolar, es la interpretación errónea de algunos hombres cargados de resentimiento y deseos de venganza.

Adicionalmente, todas las corrientes filosóficas y socio educativas consultadas son fuente de información para desarrollar la educación para la paz, se manifiesta la necesidad de crear un conciencia ética colectiva, ética seglar (compasión hacia los demás), el budismo propone la ética global de la coexistencia y el cristianismo con su

ética cristiana hace énfasis en la otredad, la importancia de colocarse uno en el lugar del otro. Ninguno de los autores consultados se inscribe en la corriente pesimista y los entrevistados, independientemente del paradigma al cual pertenecen, tienen su forma de alcanzar la paz en sí mismos y definen el significado de la paz para cada uno de ellos, la cual empieza por uno mismo. La educación para la paz se centra en los valores de respeto, tolerancia, compromiso con la familia, comprensión, confianza, amor al otro, amor por lo que se hace (trabajo), armonía con uno mismo, solidaridad, dar o aportar a los demás.

“La iglesia solo tiene sentido en el servicio al hombre
y, en definitiva, al mismo Dios.
Y la iglesia cristiana solo tiene sentido cuando
--no se ordena según leyes y dogmas auto fabricados--,
sino según la norma del evangelio de Cristo Jesús.”
(Küng, 2006:20-21)

CAPÍTULO III

EL CAMINO SEGUIDO

El interés por el tema de la educación, el problema de la violencia en la historia y muy especialmente en nuestra sociedad venezolana en los últimos años llevó a la autora a una búsqueda de años de investigación documental y de aula (acción participante). Esta motivación le transportó a interesarse por la forma de prevenir que nuestros jóvenes caigan, víctimas y/o victimarios, en las garras de la violencia circundante. Se indagó sobre diferentes formas en las cuales la madre y educadora, podría ayudar a sus hijos y alumnos a alcanzar la armonía en la vida personal para que ellos se sintieran realizados y felices desempeñando trabajos útiles a la sociedad.

Después de hurgar en los diferentes paradigmas filosóficos, lingüísticos, corrientes psicológicas, sociológicas, consultando algunos libros relacionados con lengua, filosofía, psicología, sociología, educación, textos de diferentes religiones que conviven en el país, mitos y leyendas provenientes de algunas culturas prehispánicas en Venezuela, hasta llegar a los libros denominados de autoayuda y crecimiento personal, y hacer una exhaustiva revisión de las investigaciones más recientes sobre el tema a nivel doctoral se presentaron muchas dudas para guiar la formación de los jóvenes en nuestro país.

Al asumir el discurso filosófico, se tomó nota de algunos fundamentos filosóficos para alcanzar la paz y la armonía, desde la inteligencia autotélica en la antigua Grecia, la importancia que tiene el lenguaje en el ser humano para formar al individuo comprensivo, tolerante, libre, amoroso, capaz de hacer las transformaciones sociales necesarias para un mejor vivir. El budismo propone desarrollar la ética seglar

y paz interior, lo cual implica un individuo compasivo hacia los demás, capaz de mirar hacia su interior, mientras que el cristianismo considera el deber ser de la ética formal kantiana a la par de la aceptación de la ética cristiana, lo cual abarca a la persona, su voluntad, afectividad, inteligencia y acción, involucra el desarrollar la parte interior, la esperanza y producir alternativas para construir un mundo mejor.

En el discurso socio educativo se presentaron teorías para el desarrollo a escala humana, el asunto de la no-violencia y desobediencia civil, las proclamas ecológicas para cuidar nuestra tierra y el medio ambiente. En materia educativa se hace referencia a algunos filósofos y maestros, resumiendo la concepción que tienen cuatro de ellos Piaget, Maslow, Kohlberg y Wilber sobre los niveles de desarrollo de la conciencia. En la ética preventiva, moral y diálogo se presentan los paradigmas de las religiones proféticas, para tratar de comprender los desencuentros entre corrientes que provienen de un tronco común.

La hermenéutica es una reflexión, “el deshacerse uno con la cosa, disolverse en ella” (Gadamer, 2002:19). Cuando algo nos captura, nos llena por entero, el trabajo ejerce sobre nosotros una fuerza de atracción especial: mirar, observar, contemplar. En esta disolución hay un olvidarse del tiempo, es un demorarse en algo, esa es la temporalidad del mirar, ese demorarse, un proceso sobre el que habría mucho que decir. La reflexión hermenéutica es lo que confiere al saber su impronta específica, “ese estar en la cosa significa tanto para nosotros que nos olvidamos de nosotros mismos”. (Ibid).

La posibilidad suprema de existir consciente es una reflexión que nos ha llevado por el camino de una experiencia cumbre en cada entrevista en la cual se vivía la rutina de la persona entrevistada con una plenitud beatífica. Práctica que se repetía en el momento de escuchar la grabación y tratar de descifrar la experiencia de de vida de estos grandes expertos en la paz, quienes aportaron aspectos diferentes en

su mayoría pero complementarios los unos con los otros. Las palabras que más se repitieron a lo largo de las entrevistas fueron la moral, valores, ética, confianza, amor, familia, responsabilidad, compasión, empatía, solidaridad, mientras que evitaban de forma consciente o inconsciente las palabras violencia y armamento. Aquí la teoría y la práctica son una y la misma cosa porque las costumbres de los entrevistados nos demuestran que ellos son personas que viven en armonía consigo mismos, practicando aquello que creen y predicán; demuestran congruencia entre su teoría y la práctica.

Desde Sócrates, como con el famoso “diálogo socrático”, se utilizó la hermenéutica para interpretar los códigos, también los textos antiguos, la Biblia y en jurisprudencia; de manera análoga, en el presente trabajo se hace uso de la hermenéutica como método de reflexión. La hermenéutica se refiere a “una toma de posición precisa acerca del problema de la verdad o acerca del problema del ser y del tipo de comprensión que podemos obtener del mismo”.(D’Agostini, 2000), en otras palabras, se aspira a llegar a la verdad al creer que la verdad es el fruto de la interpretación porque la verdad se construye intersubjetivamente, o sea, se construye con los diálogos de los entrevistados.

El mundo del cual se quiere uno ocupar, se comporta de manera parecida a como se comporta el lenguaje, no es que se diga que todo es pan lingüismo (todo es lenguaje) ni que todo es textualismo (no existe nada más allá del texto), (D’Agostini, 2000). Sin embargo, de acuerdo con el antiguo testamento: todo fue creado a partir de la palabra. Precisamente en nuestros días hay místicos que sostienen que si lo decretas lo creas. Lógicamente, el modelo de interpretación de los textos se aplica a la comprensión del ser en general y muy especialmente a la comprensión del individuo humano a través de sus libros, discursos, obras de arte, documentos, repertorios históricos, mitos, memorias transmitidas, saberes, instituciones y costumbres.

La hermenéutica también significa interpretación, traducción, explicación, expresión o interpretación que permite la comprensión, se refiere a la interpretación de un texto, “la posibilidad de referir un signo a su designado para adquirir la comprensión. (Martínez y otros, 2004). A veces se ha identificado con la “*exégesis*”, explicación o interpretación”, (RAE, 2001) o con la reflexión metodológica sobre la interpretación. La hermenéutica alegórica trabajaba con los contenidos racionales escondidos en los mitos. Posteriormente, en el pensamiento judío y cristiano, se ha asociado a las técnicas y métodos de interpretación de textos bíblicos, exégesis que muchas veces sólo atiende al análisis lingüístico y ciertos aspectos simbólicos. Más tarde, la hermenéutica profana se ha dado en la interpretación de textos clásicos, jurídicos e históricos. La hermenéutica es el recurso utilizado tanto para la interpretación de los textos escritos consultados como de las entrevistas.

La totalización del lenguaje no permitiría discernir entre lenguaje y ser, lo cual conllevaría a una desautorización del ser por parte del lenguaje, por lo tanto, “el hecho de que no exista la posibilidad de encontrar el ser al margen del lenguaje no significa que el ser no sea en sí mismo indecible, sino, al contrario, que su naturaleza se encuentra en el ser eminentemente decible” (D’Agostini, 2000). En esta corriente se ubica el filósofo y sacerdote católico entrevistado. En consecuencia, se justificaría la instauración de un idealismo lingüístico en el cual se establezca una afinidad con los teóricos analíticos de la inefabilidad: la integración del ser en el lenguaje. Esta es la base para la propuesta teórica porque implica que al cambiar el lenguaje se puede cambiar el ser.

El pensamiento en sentido propio, no es distinto del significado, es una realidad lingüística neo cartesiana, la cual, según D’Agostini, (2000) “...postula una visión del lenguaje como único signo cierto del pensamiento latente en el cuerpo y del pensamiento como proceso preliminar que genera (intenciona) el lenguaje”. En estas diferentes aproximaciones, no es fácil integrar una perspectiva en la otra, como que la

lógica se ocupe del “pensamiento-significado” y que la psicología del pensamiento se ocupase del proceso de pensar como lo consideran Frege y Schlick en D’Agostini, (2000). Este pensamiento que genera lenguaje se hace latente en el cuerpo cuando la formadora de maestros de paz dice que “cuando el ser humano se encuentra a sí mismo su sistema inmunológico responde, sana, consigue sanar las relaciones o éstas se sustituyen por otras más equilibradas”.

Schleiermacher es el primer filósofo moderno que se dedica a la hermenéutica, la cual cobra relevancia filosófica, a partir de sus reflexiones, la hermenéutica es considerada una teoría general de la interpretación y la comprensión. Propone que los datos históricos y filológicos sean únicamente el punto de partida de la comprensión y la interpretación, que al reconstruir la génesis del texto se genere una identificación con el autor que exceda el mero entendimiento de textos, sino que vaya más allá hacia una comprensión del todo.

La interpretación hermenéutica que hace Heidegger de la civilización de los últimos años es que ésta no es un simple perfeccionamiento de la razón instrumental de la humanidad, sino que más bien como técnica ha llegado a convertirse en un sistema en sí misma, (D’Agostini, 2000). De la misma forma, la hermenéutica ha llegado a convertirse en un método de análisis del discurso filosófico, político, social, educativo y humano.

El ser es lenguaje y tiempo. Lenguaje, sea éste un texto, mito, narración o diálogo y es a la vez tiempo, un acaecer, un evento lingüístico. “La realidad es un conjunto fluido, dialogante y mutable, constituido por un origen y un destino al cual la hermenéutica le da el nombre de ser”, (D’Agostini, 2000).

Se interpretaron algunas teorías que fundamentan el discurso filosófico, político, social, educativo y humano relacionándolas con el discurso de la paz y la

armonía. Sin embargo, la mayor limitación de este tipo de metodología está en el riesgo de caer en una impostura intelectual:

El círculo hermenéutico no debe degradarse a la condición de círculo vicioso, y tampoco hay que considerarlo un inconveniente insalvable. En él se oculta una positiva posibilidad del conocer más originario, posibilidad que sólo se aferra de un modo genuino si la interpretación comprende que su tarea primera, permanente y última consiste en no dejarse imponer nunca pre-disponibilidades, pre-visiones y pre-conocimientos por parte del azar o de las opiniones comunes, sino hacer que emerjan desde las cosas mismas, garantizando así la cientificidad del tema específico” (Reale, 1991).

En la tradición analítica, la metafísica va más allá de la experiencia común, de lo que la ciencia define como “real”, pero a pesar de la consideración de las condiciones de asertividad de los enunciados, la metafísica no respeta los límites del lenguaje para determinar significado, en esta corriente se ubican el historiador, la profesora y el guardia, cuyas reflexiones casi siempre se relacionan con la naturaleza como el “ello”. Mientras que en la corriente continental, la metafísica fue interpretada como una metodología del pensamiento, una contraposición entre sujeto y objeto, tradición que postula que el sujeto trasciende al objeto, en esta corriente están algunos de los entrevistados quienes le asignan gran importancia a la parte emocional y espiritual del ser, tal como se observará en capítulos posteriores. Esta realidad contrapuesta a la apariencia se presenta en la mayoría de los entrevistados quienes, cada uno desde su paradigma, trata de superar los mitos y apariencias para adentrarse en el ser con el fin de superar la dualidad sujeto/objeto.

Jacques Derridà (1998) considera que el acontecimiento de la escritura va mas allá de un querer decir, ya que la escritura dicta la ley antes de toda legitimación, por lo tanto, el gesto de la lengua será lo que el texto abarque, independientemente del discurso. Con la diseminación del texto, la condensación metafórica no permite cerrar

la puerta debido a que siempre va a presentarse una nueva traza, una nueva huella; él rechaza cualquier sistema posible, por lo tanto, interpretar el pensamiento de los entrevistados y la fuente de otros autores no es cosa fácil debido a lo dinámico de su discurso. Es un esfuerzo por aproximarse a su epistemología.

La marginalización de la escritura ha llegado hasta nuestros días, siguiendo a Platón y Sócrates, filósofos de la antigua Grecia, por cierto, Sócrates consideraba al habla “lo interno”, noble, seria (*spoudé*), productiva, mientras que él mismo decía que la escritura era “lo externo”, un juego (*paidia*), fármaco o placer peligroso, un falso don que pervertía el habla. Considerando esta marginación de la escritura, se grabaron las entrevistas “habladas” para tratar de analizar lo interno, lo noble y productivo. Las grabaciones no se hicieron para privilegiar la escritura, sino para destacar la ausencia que le caracteriza ante la voz como condición de todo signo, más allá de su intención de comunicar, todo significado (fonema, concepto) adquiere la condición de significante (imagen acústica), desde que pertenece a la cadena lingüística que constituye el campo semántico general, desde esta perspectiva la gramatología propone el pensamiento de la huella y la diferencia. En consecuencia con este principio, se reflexionó a partir de los conceptos emitidos por los nueve entrevistados quienes aportaron cada uno su imagen acústica en unos significantes que permitieron percibir el campo semántico de la huella y diferencias entre cada entrevistado y otros autores revisados.

El signo lingüístico está constituido por una palabra que liga un concepto o significado a una imagen acústica o significante. El carácter diferencial del sistema lingüístico hace arbitrario al signo y lo institucionaliza, se dice que el signo es arbitrario porque se distingue de otros signos, por ausencia más que por presencia al no definirse por caracteres convencionales o esenciales. El contrasentido de la concepción fónica de la lengua refuta la dependencia natural del significante gráfico al no reconocer la diferencia entre lengua y habla como una plenitud sensible. La

diferencia gesta lo sensible como significante por lo tanto reduce la sustancia fónica. *La diferencia que difiere es un lenguaje que fluye de un silencio original, es un texto que piensa.* La huella es el aparecer del sonido, trabajada desde su origen por la diferencia, está en el origen del sentido, también se le conoce como huella psíquica. Tras la huella psíquica se revisaron los diferentes conceptos sobre la paz y las reflexiones hechas por cada informante. La diseminación derridiana parte de una diferencia inexorable, se disemina sin haber sido nunca la misma huella y sin volver a sí misma, es decir, no existe la primera porque la siguiente se dispersa, como la huella cuyo origen difiere y varía una de otra. El juego estratégico de la diseminación es paralelo al poder de la escritura (muerte y padre para la metafísica), la diseminación es lo que no retorna al padre, obstaculizando así la restitución de lo sagrado. La diseminación es un juego intertextual que consiste en realizar la inserción de unos textos en otros, en el margen se puede ver que es inasequible saber dónde termina un texto y donde empieza otro, una escritura que remite a sí misma a la vez que manifiesta otra escritura, sin importar su adecuación. La diseminación como recurso empleado en el análisis de los textos de primera y segunda mano se utilizó en algunos casos para el análisis de las entrevistas y autores consultados.

La deconstrucción rompe con la univocidad y equivocidad, no propone un código deconstructivo sino lo ilimitado, creativo. No se puede considerar una conjunción/disyunción con la hermenéutica, la cual busca el sentido perdido, el significado del texto, el pensamiento del autor, aspira a comprender el pasado, la historia como con un sentido manifiesto en la ética del intérprete o lector. Contraria a esta deconstrucción heredada de la hermenéutica, Derrida propone la inscripción de la huella dirigida por la diferencia, sin origen ni sentido teleológico, una interpretación productiva y transformadora. La idea de hacer una interpretación productiva y transformadora, no reconstruir la supuesta perfección del texto sino leer entre líneas a fin de develar un mismo y diferente texto, esta deconstrucción guía la reflexión que se realiza sobre cada uno de los textos en diferentes momentos.

La presente investigación utiliza la deconstrucción como proceso en la construcción de los conceptos y reflexiones de los informantes. La deconstrucción consiste en una lectura atenta a los textos menores, desconocidos, comentarios y notas a pie de página para conceder a lo marginal la importancia que le da su propia marginalidad represada. La deconstrucción es una lectura-escritura en la cual los textos no requieren decir algo ni producir conceptos sino distorsionar el sentido único, transformándose en conceptos no constituidos dentro de lo convencionalmente establecido como la huella, la diseminación y la diferencia los cuales exceden el logo, el sentido, la denominación y la presencia. Es un proceso continuo de deconstrucción y construcción, una y otra vez, partiendo de los textos mayores que contienen las ideas principales, sin olvidar cualquier otra idea por insignificante que parezca para la construcción del texto.

La metáfora es conceptual según la interpretación que hace de Arduini (2000), y no lingüística como proponían Lakoff y Jonson, ya que la metáfora no sólo se utiliza para expresar el pensamiento sino también las acciones, es decir, el sistema conceptual cotidiano es de naturaleza metafórica. Por otro lado Eco (1989), considera que solo se producen metáforas en la base del tejido cultural, dentro del contenido organizado en redes de intérpretes que deciden sobre la necesidad o no de determinada palabra o frase para sustituir el concepto o palabra literal, por lo tanto, se pueden generar constantemente nuevas metáforas. Las metáforas contenidas en el tejido cultural de cada entrevistado pasaron por la red cultural del intérprete para posteriormente organizarlas en redes de intérpretes de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la investigación. Las nuevas metáforas pueden pasar de débiles a fuertes en un contexto distinto, por la diferencia entre códigos, también, por el interés por reconocer los tropos puede pasar de uno a otro ámbito semiótico diferente. Cada entrevistado tiene su propio mundo en el cual una metáfora puede ser más fuerte que otra dependiendo de los valores implícitos en su origen, cultura e intereses.

La intención y el impacto son aspectos a considerar dentro de la metáfora, *debido a que se trata de un proceso complejo de construcción del significado*, la implicación conversacional, el significado explícito o implícito, el intercambio lingüístico en el cual está comprometido el hablante. También, hay que considerar las categorías de calidad, modo, relación, decir lo que se debe decir. En el caso de uno de los entrevistados, el imán, quien no habla castellano, lengua en la cual se hicieron las entrevistas, la intención estuvo limitada por el tejido cultural del intérprete, en este caso su traductor, quien tiene una red semántica particular con un vocabulario sencillo. Cuando interaccionamos con el mundo, tiene lugar una red semántica extensional, es decir, nuestra relación tiene lugar en el momento preciso en que construimos nuestro comportamiento, actuamos sobre el mundo, es decir, es el medio mediante el cual se le da forma a nuestro presente y futuro. Construimos nuestro mundo en el mismo momento en que pensamos, en el momento que construimos la metáfora. Es como decir que nuestros pensamientos y nuestras palabras construyen el mundo en el cual vivimos y vamos a vivir, construyen nuestra experiencia y, a la vez, la experiencia construye la metáfora, conociendo este principio, algunos entrevistados hablan de sustitución de diálogos violentos por diálogos virtuosos o diálogos de paz.

El diálogo se utiliza en situaciones de conflicto y el manejo de estas situaciones implica conocer una multiplicidad de variables para resolver un problema debido a que urge la idea del diálogo de los seres libres y autónomos. Esta forma de presentación hegeliana y del materialismo histórico aparece exigida como situación radical y originaria del diálogo. No obstante, esta investigación se caracteriza por abordar el diálogo con los entrevistados de manera libre y autónoma con el fin de lograr que cada uno de los nueve expresase sus ideas, según los principios de la “situación ideal del diálogo”, (Habermas, 1999). Sin embargo, en la entrevista con el maestro islámico (imán) quien habla árabe solamente, el diálogo real no manifiesta tal situación ideal debido a que la entrevistadora no habla la lengua del entrevistado, por lo tanto, hubo muchas limitaciones de la hermenéutica, interpretación y

traducción de la lengua materna del informante a través del nivel cultural del traductor.

Durante las entrevistas, se utilizó el diálogo para la búsqueda de información de las fuentes primarias, realizando un intercambio de ideas, más bien abierto, cuyas preguntas fueron variando de un entrevistado a otro, dependiendo de la red semántica del individuo y de la coherencia del contenido que iba surgiendo en la conversación abierta.

En consecuencia de lo antes expuesto, todo objeto debe ser conocido y concebido en relación con el sujeto que lo conoce, el cual a su vez, no puede desenraizarse de la naturaleza, sociedad o cultura a la cual pertenece, ni de su historia, entendiéndose al sujeto como cualidad propia de los seres vivos; los entrevistados en su mayoría son fieles a las raíces de su cultura y a la vez ellos se caracterizan por ser personas vibrantes en esta sociedad que compartimos. La ciencia y filosofía se ofrecen a través de un nuevo paradigma reflexivo para el enriquecimiento y reflexión del sujeto que conoce. (Morín, 2003): “La epistemología necesita encontrar un punto de vista que pueda considerar nuestro propio conocimiento como objeto de conocimiento, es decir una meta-punto de vista...”. Naturalmente el punto de vista de la autora es objeto del conocimiento, desde el mismo momento en que se realiza la reflexión.

Por otro lado, la misma complejidad trata de definir en la noción de sistema, el concepto de “autopoiesis”, sea éste un organismo, máquina o sociedad, debe ser capaz de desarrollar intercambios con el exterior, pero al mismo tiempo debe ser cerrado, capaz de auto transformarse y auto regularse, igualmente ocurre con el paradigma computacional construccionista que va asentándose en la difusión de la cibernética. Estas son las tres premisas de la emergencia de la complejidad como principio general explicativo en la teoría de la ciencia y del conocimiento.

(D'Agostini, 2000). El sujeto en sí es un sistema cerrado pero abierto a la vez, capaz de realizar intercambios con su medio en forma de espiral, sujeto, sociedad, naturaleza en constante deconstrucción, por lo tanto, cada cambio que se realiza en la vida de un individuo afecta a todo el entramado de la red del sistema.

Se aspira que la comprensión acarree interpretación porque hay que comprender primero para poder interpretar después. Es decir, no se puede interpretar lo que no se comprende. Pareció fascinante el verbo de los entrevistados, a los cuales se trató de interpretar de la manera más fiel posible. De haber sido positivo el intento de estudiar los significados desde el punto de vista de los participantes, se podría decir, de acuerdo con Hurtado y Toro (2006), que la presente investigación es fenomenológica. La fenomenología ha de poner de manifiesto lo que hay oculto en la experiencia común diaria de los entrevistados, de acuerdo con el concepto de Heidegger. Y los docentes interrogados han sido buenos docentes, sienten amor por el conocimiento, cada uno en su área, excelentes ejemplos de personas coherentes entre lo que predicán y lo que procesan, es decir, su concepto de la ética lo aplican a sus decisiones morales en la vida personal y profesional, y siempre hacen más del mínimo que se le exige a un docente, o sea, se dedican al trabajo docente con mística, respeto y amor y hacia sus participantes.

La interrogante seguía abierta a pesar de toda esta literatura consultada, ¿qué puede aportar la educación en la prevención de la violencia en Venezuela? Por tal razón, se decidió hacer unas entrevistas abiertas a personas expertas en diferentes áreas del conocimiento, de diferentes orígenes, paradigmas, religiones; todos los entrevistados son ciudadanos ejemplares, relacionados con la educación en Venezuela, con un largo camino recorrido en el quehacer educativo, en la formación de seres humanos armónicos, tolerantes y capaces de resolver los conflictos sin violencia.

Las personas entrevistadas han hecho grandes aportes en la formación de maestros y profesores, algunos de ellos no se han olvidado de aquellos a los cuales la mayoría de la gente olvida, los caídos en las garras del vicio y la delincuencia, la gente más necesitada de una mano amiga. Todos los entrevistados tienen una amplia experiencia docente, son los **informantes** identificados por su nombre en las entrevistas anexas y con el número asignado a continuación en las matrices de categorización:

1. Abraham Toro: **Historiador, político**, docente activo en la Universidad de Carabobo, ex viceministro de educación.
2. Shekh Fetian Elsharkwy: **Imán, maestro musulmán**, líder religioso islámico en la mezquita de Valencia, maestro titular del colegio islámico.
3. Jimín Pérez: **Director del Proyecto Alcatraz, líder de justicia restaurativa**, institución dedicada a ayudar a jóvenes y adultos, descompensados a recuperar la confianza en los seres humanos y la fe en sí mismos, también se dedica a la parte de prevención con la realización de talleres de aplicación de la justicia restaurativa para la solución de conflictos por medio de la palabra, sin usar la violencia.
4. Lina Custode: **Maestra de paz**. Líder en la formación de maestros de paz, profesional dedicada a la práctica de la meditación y discusión grupal del contenido del libro de los milagros.
5. Miguel Galíndez: **Filósofo, sacerdote católico**, párroco de la iglesia San José de Valencia, docente jubilado de la Universidad de Carabobo.
6. Pedro Montilla: **Guardia nacional retirado**, portero activo en un plantel de educación media, formado en un hogar con dieciocho hermanos.
7. Pynchas Brener: **Asesor para la paz** en Medio Oriente, **escritor, rabino** de la Unión Israelita de Caracas, **matemático**, docente jubilado de la Universidad Simón Bolívar.
8. Van Thu Zen de Guevara: **Artista plástica, budista, lingüista**, docente activa en la Universidad de Carabobo, coordinadora de la mención Francés en la Facultad de Ciencias de la Educación.
9. Mitzy Flores: **Docente de educación integral**, coordinadora de la cátedra “Educación

y Realidad Social” a la cual está adscrita la asignatura “Educación para la Paz” en la Facultad de Educación de la Universidad de Carabobo.

La entrevista varió de persona a persona, fluyendo como una conversación, en algunos casos surgieron preguntas diferentes debido a los orígenes, cultura, profesión, religión u ocupación de cada entrevistado. Todas las entrevistas fueron grabadas, luego transcritas, y, después de leídas, se destacó lo más significativo en cada una de ellas, las cuales están anexadas textualmente en forma completa al final de esta investigación. Posteriormente, se elaboró la matriz de categorización, resultado del discurso de los informantes. Las categorías fueron identificadas de acuerdo a la información presente en la mayoría de las entrevistas, adicionalmente, quedó información sobre otros temas la cual puede ser objeto de próximas investigaciones.

Las categorías asignadas son:

- a. La paz.
- b. La paz con uno mismo.
- c. La violencia.
- d. La naturaleza, globalización y paz.
- e. El diálogo y la tolerancia.
- f. La función reconciliadora de la comunidad y el estado.
- g. La formación de los valores desde la espiritualidad.
- h. La familia como realidad dialogal.
- i. Características de la persona pacífica.
- j. Construcción de la paz.

En un intento de trabajar la reflexión en forma de espiral, primero se reflexionó sobre las fuentes secundarias, luego se hicieron las entrevistas y a la luz del aporte de los entrevistados, se volvió sobre las bases teóricas para encontrar la relación que hay entre el discurso de los entrevistados y las teorías que sustentan este trabajo,

posteriormente se pasó al análisis de las entrevistas para finalizar haciendo un aporte en el **conocer, ser, convivir y hacer** para aprender de estos maestros destacados, cada uno en su área del conocimiento.

A continuación se presenta la matriz de categorización de las entrevistas con su aporte significativo, el cual dio origen a cuerpo teórico de Educación para la paz.

MATRIZ DE CATEGORÍAS

Hacia una Hermenéutica de la Educación para la Paz

Tabla 4. Categorías a, b, c, d. Informantes 1, 2, 3.

CATEGORIAS	a. ¿Qué es la paz?	b. La paz con uno mismo	c. La violencia	d. La naturaleza, globalización y paz
1.	cuando tiene una enfermedad del alma: el odio, rencor, envidia, eso carcome hasta lo la paz individual. Paz es lo que más profundo necesitamos en el plano educativo. Paz es no generar violencia, no transmitirla en mi entorno.	Lo individual se reviste de elementos de la concepción del ser en sí mismo y toca la paz colectiva, toca los valores. Una persona en paz consigo misma está paz con su conciencia. El corrupto no está en paz consigo mismo, pero si hago una cosa positiva, me siento satisfecho, siento paz.	La violencia es un problema social, hay un quiebre de valores en la sociedad, existe desde la colonia. La vida vale menos que una bala.	El indígena vive en paz con la naturaleza, no mata, utiliza sólo lo necesario. El hombre sensible siente cualquier injusticia en el mundo.
2.	Islam significa paz. La paz es una sociedad tranquila.	A conciencia, cada uno debe cumplir la ley. Orar y no delinquir.	La violencia existe, nadie puede negar.	Hay países que violan el derecho de paz de otros.
3.	La paz es la convivencia entre los ciudadanos, basada en los valores, eso crea un equilibrio de respecto mutuo.	Si no hay equilibrio espiritual y mental, si no hay una paz interior, la gente actúa de manera irracional. Cuando la persona tiene paz espiritual, genera pensamientos claros, objetivos. Los muchachos violentos están débiles, descompensados, necesitan que se interesen por ellos, les brinden afecto, confianza, seguridad, no pueden manifestar amor ni otros valores. Alcanzar la paz con uno mismo implica cambiar el lenguaje violento por el lenguaje virtuoso. Si no hay equilibrio entramos en el juego de los estados emocionales.	Solución de conflictos de manera no violenta. Bases de la rehabilitación empatía-confianza Las bandas son familias sustitutas Los violentos están descompensados, baja autoestima, rabia, odio, rencor. Cambiar el lenguaje de la violencia por lenguaje virtuoso.	Proteger al niño, darle afecto y confianza. La naturaleza produce tranquilidad, paz. La naturaleza nos da paz interior. La gente se regenera cuando consigue apoyo, afecto y confianza, la naturaleza ayuda a que se sienta mejor.

Fuente: Domínguez, M. (2013). Hacia una hermenéutica de la educación para la paz.

MATRIZ DE CATEGORÍAS

Hacia una Hermenéutica de la Educación para la Paz

Tabla 5. Categorías e, f, g. Informantes 1, 2, 3.

CATEGORIAS Informantes	e. El diálogo y la tolerancia	f. La función reconciliadora de la comunidad y el Estado	g. La formación de los valores desde la espiritualidad
1.	La paz es un hombre humano justo, un ser humano que siente una injusticia en cualquier parte del mundo. Diálogo: compartiendo en ese templo de justicia, de respeto, de paz, si compartimos, reímos, nos alegramos.	Como puede haber paz individual si no hay una paz en lo colectivo. No puede haber paz sin justicia social. Si creer en Dios le ayuda a ser mejor persona, entonces si.	Si la religión es para transmitir una reflexión, como el camino a la paz, entonces puede ayudar a encontrarse a si mismo. Me perturba la injusticia.
2.	Tú tienes tu deber, tu derecho.	Cultivar el amor para que nazca la paz, debemos cumplir la ley.	En el Corán está todo. Solidaridad.
3.	Solución de conflictos de forma no violenta, talleres, charlas, murales, seguimiento. Propuestas para escuelas y comunidades. Hay que dar afecto al niño, cultivar la paz, tolerancia, el perdón, flexibilidad. Es el principio del perdón y entendimiento basado en el respeto al género humano. Ellos van a razonar si usted le ayuda a desarrollar la sensibilidad humana, si usted está educando, está transmitiendo, si usted da confianza, afecto ellos le van a corresponder y no van a faltar a la confianza de usted, aunque haya mentes perversas que los traten de desviar hacia algo ilícito.	Hay que generar confianza, amor. Una sociedad violenta no educa para la paz, el estado debe prevenir la deserción escolar, ir al paso de los mas lentos. No puede aplicarse la violencia para castigar, eso generaría mas violencia, uno debe ubicarse en polo de la comprensión, perdón y entendimiento. Si el estado no asume el compromiso de formar para la paz, se van crear monstruos que odian a la comunidad y la sociedad. El estado debe asumir compromiso con la gente desde el preescolar.	Busca dentro de ti a Dios. Ten fé, deja de meterte en problemas. Visualizate fuera. Dios te va a mostrar el camino. Pídele a Dios, visualiza. Hay que distinguir entre el bien y el mal, razonar. Guiate por el respeto al ser humano. Si no hay un equilibrio mental espiritual, si no hay una paz interior, la gente actúa de manera irracional. Hay que cambiar el lenguaje violento por un lenguaje virtuoso, sea fundamentado en Jehová, Cristo, Mahoma, la naturaleza...

Fuente: Domínguez, M. (2013). Hacia una hermenéutica de la educación para la paz.

MATRIZ DE CATEGORÍAS

Hacia una Hermenéutica de la Educación para la Paz

Tabla 6. Categorías h, i, j. Informantes 1, 2, 3.

CATEGORÍAS	h. La familia como realidad dialogal	i. Características de una persona pacífica	j. ¿Cómo se construye la paz?
1.	La paz se modela en el hogar, si uno grita a los hijos, los hijos le gritan a uno. Si uno usa malas palabras, llega con aliento a alcohol, eso lo imitan los niños y jóvenes. Los padres modelan la comunicación.	Si yo tengo paz interior, yo no transmito violencia, Si creer en Dios le permite ser mejor persona, está bien pero no creo en la espada y la cruz. Me siento satisfecho cuando ayudo a alguien honestamente.	El docente modela las buenas costumbres, enseña y consolida los valores, enseña aprendiendo y aprende enseñando. El aula es el templo del saber, donde se enseña y se aprende la paz.
2.	Solamente las palabras nobles salen de una boca noble.	Uno debe hacer que nazca el amor, uno da regalo...	Hacer lo que hacían los profetas. Cultivar el amor para que nazca la paz
3.	La persona desde el hogar sueña y trabaja por lo que quiere, es reconciliadora. Con la convicción de querer hacer el bien, crecimiento del individuo, de la persona, principio universal del ser humano. Dialoga en paz. Genera confianza y regenera al descompensado. Desarrolla su sensibilidad humana, desarrolla el don, está formando al ser del futuro, sea hijo o alumno.	Una persona en paz consigo misma es sabia, equilibrada, modelo a seguir, de gran experiencia. Sueña y trabaja por lo que quiere, es reconciliadora, con la convicción de querer hacer el bien, crecimiento del individuo, de la persona, principio universal del ser humano. Desarrolla su sensibilidad humana, desarrolla el don, está formando al ser del futuro, sea hijo o alumno. Genera confianza y regenera al descompensado.	Justicia restaurativa, talleres dictados por un equipo. La confianza es determinante. En el preescolar, es lo más importante para que se forme al ciudadano. Empieza a generar valores, a soñar con lo que quieres, busca a Dios dentro de ti, Él te va a mostrar el camino. Generando confianza, comprensión, perdón, entendimiento y flexibilidad. Educando y formando a los maestros, sensibilizarlos para compensar en el aula la falta de afecto en el hogar. Cuando usted está educando, transmite esa confianza, ese amor, sus alumnos, la acción es recíproca porque esa afectividad a ellos se van a sentir identificados con usted.

Fuente: Domínguez, M. (2013). Hacia una hermenéutica de la educación para la paz.

MATRIZ DE CATEGORÍAS

Hacia una Hermenéutica de la Educación para la Paz

Tabla 7. Categorías a, b, c, d. Informantes 4, 5.

CATEGORIAS Informantes	a. ¿Qué es la paz?	b. La paz con uno mismo	c. La violencia	d. La naturaleza, globalización y paz
4.	<p>La paz es encontrarte a ti mismo. No es posible encontrarla hasta que tu no descubres tu verdadera identidad.</p> <p>La paz es armonía, alegría, equilibrio, la paz es fundamental en todo.</p>	<p>Aquel que hace sentir a los demás que están mal, no vive su vida en paz, no tiene paz en armonía por ayudar a los demás, es que están mal, todo esto genera enfermedad. Cuando descubro que soy espíritu, me encuentro a mi mismo, entonces, consigo paz. Si uno toma conciencia del ser, se separa del personaje que está actuando, empieza a funcionar el sistema inmunológico, responde a la paz interior.</p>	<p>Aprender a perdonar, a relacionarse con los demás de ser a ser, aprender a amar. Los Derechos Humanos han ayudado mucho pero aún vemos el maltrato a la mujer, vemos mucha violencia, en general. Cuando uno se sana, todo empieza a sanar, las relaciones sanan o se cambian por otras más sanas.</p>	<p>Sanan tus relaciones tomando decisiones adecuadas, tu felicidad ya no depende de los demás porque se disuelve el vínculo desde el ego y la relación empieza a funcionar desde el ser. Todo se logra en armonía. La integración con la naturaleza es una acción divina. La interrelación del hombre con la naturaleza es esencial para alcanzar el equilibrio, la armonía, la</p>
5.	<p>La paz es fruto de la justicia y la justicia es la virtud constitutiva de una sociedad. La paz es la armonía de esa red social, la red de relaciones entre las personas y la red entre personas e instituciones.</p>	<p>Somos humanos en proceso de humanización, se busca la sacralización, hechos a imagen y semejanza de la deidad. Cuando me hago más humano llego a ser divino.</p>	<p>Vivimos tras las rejas, porque estamos en una sociedad que vive la violencia, las ciudades se caracterizan porque todas las ventanas tienen barrotes. Hay diferentes caminos hacia la paz, están marcados por situaciones históricas concretas en las que se ubican.</p>	<p>Los combustibles contaminantes se van sustituyendo lentamente por combustibles menos contaminantes como las fuentes energéticas que usamos hoy día. La solución a la contaminación vendrá de nuevo de la mano de la tecnología más avanzada que manejamos.</p>

Fuente: Domínguez, M. (2013). Hacia una hermenéutica de la educación para la paz.

MATRIZ DE CATEGORÍAS

Hacia una Hermenéutica de la Educación para la Paz

Tabla 8. Categorías e, f, g. Informantes 4, 5.

CATEGORIAS	e. El diálogo y la tolerancia	f. La función reconciliadora de la comunidad y el Estado	g. La formación de los valores desde la espiritualidad
Informantes			
4.	<p>El que controla vive para los demás, el salvador vive para sacarlo de problemas.</p> <p>La persona debe desprenderse del personaje que actúa en su obra de teatro.</p> <p>Cuando la persona pacífica dialoga en paz y es tolerante con los demás, el diálogo puede ser un camino hacia la paz.</p>	<p>Ayudar en este despertar de la conciencia para que la persona aprenda a relacionarse con los demás, desde el ser, desde ese estado de tranquilidad.</p> <p>Como maestro de paz, la persona aprende a perdonar, a relacionarse de ser a ser, aprende a amar. El ser humano no encuentra la paz en general, por sí solo, pero se puede enseñar de ser a ser y así integrar la comunidad. Si la religión es verdadera une, puede ser el camino hacia la paz.</p>	<p>Somos espíritus encarnados en una materia, representando un rol, la persona cree que es el personaje que representa: víctima, victimario, controlador o salvador, pero cuando tú aprendes que estás siendo guiado por los roles de la personalidad, entonces, puedes encontrar la paz. Al actuar con conciencia espiritual, las personas encuentran la paz, se sanan y sanan sus relaciones. Seres llenos del espíritu santo, hoy la iglesia ofrece misas de sanación.</p>
5.	<p>Somos diferentes las personas pero absolutamente respetuosas, basadas en el respeto del otro, en la alteridad del otro.</p>	<p>Para la constitución de una sociedad es absoluto requisito la búsqueda y la práctica en toda la medida posible en de la justicia en cualquiera de las formas que queramos verla. Las oportunidades que se dan a cada uno según su capacidad o discapacidad, en la búsqueda de la justicia y como fruto de esa búsqueda de justicia llega la paz porque es lo que recogemos.</p>	<p>El hombre busca parecerse a la deidad que venera. La justicia constituye la virtud fundamental de la sociedad, claro la virtud deseable varía de un tiempo a otro y de un lugar al otro.</p>

Fuente: Domínguez, M. (2013). Hacia una hermenéutica de la educación para la paz.

MATRIZ DE CATEGORÍAS

Hacia una Hermenéutica de la Educación para la Paz

Tabla 9. Categorías h, i, j. Informantes 4, 5.

CATEGORÍAS	h. La familia como realidad dialogal	i. Características de una persona pacífica	j. ¿Cómo se construye la paz?
Informantes			
4.	<p>Cuando te consigues en tu circunstancia de vida con personas que están en este sueño del ego, te das cuenta que están dormidos y tú puedes ver que ese es su ego, la persona no es mala porque el alma no es mala, aprendes a no engancharte con la situación. Persona amorosa, tolerante, se relaciona de ser a ser, no se deja tumbar los sueños.</p>	<p>Si yo creé esta película, yo la puedo cambiar. Medita. Aprendes a liberar, a relacionarte con los demás, no desde la personalidad sino desde el ser. El maestro de paz consiguió la paz y la extiende por donde va, vive en un estado alegría y felicidad, da aporte a la humanidad y a su comunidad. Persona amorosa, tolerante, alta en la escala emocional.</p>	<p>Desde niños pueden aprender el manejo emocional. Hay que enseñar a resolver conflictos, manejar situaciones de alcoholismo y maltrato para que no repitan en su propia vida lo que vieron en el hogar. Enseñarle a manejar sus emociones para que se relacione de manera mas sana, libere programaciones anteriores. El maestro de paz, vive feliz, extiende la paz por donde va. Nadie puede enseñar lo que no sabe ni dar de lo que no tiene.</p>
5.	<p>Quien fundó una familia tiene unas determinantes bien fuertes en su vida, la crianza de los hijos. Los padres se realizan, como en la vocación científica o mística, es un poco siempre un deshacerse el que nos construye. Los padres primero aprenden la realidad dialogal yo-tu, yo no puedo absorber al otro, tu es el que me hace descubrirme como yo, verme en el otro tu-yo, luego viene el ello, el hijo, se dan cuenta que necesita libertad, entra en el mismo juego del diálogo amoroso. No puede haber ninguna verdad demostrable sino el mundo dialogal del amor.</p>	<p>El amor al otro pasa por el amor de si mismo, entonces, ama rectamente, afronta posibles fracasos o frustraciones porque está dentro de lo que él considera como perspectiva, cuando hacemos un proyecto no tenemos el control de todas las variables, eso nos ayuda a mantenemos en paz y armonía, no culpamos a otros de nuestro fracaso, sabemos que somos frágiles, seres limitados.</p>	<p>Para los cristianos y para las grandes religiones, siempre hay una lucha contra el egoísmo, "Ama a tu prójimo como a ti mismo". La paz es posible vista desde este punto de vista. La paz es el cúmulo de bienes que la sociedad requiere: amor, tolerancia, responsabilidad, rectitud, fortaleza, solidaridad, perseverancia, voluntad. La familia educa para la paz, consciente de sus limitaciones, el individuo aprende a redefinir sobre la marcha y, por lo tanto, no siente el fracaso existencial.</p>

Fuente: Domínguez, M. (2013). Hacia una hermenéutica de la educación para la paz.

MATRIZ DE CATEGORÍAS

Hacia una Hermenéutica de la Educación para la Paz

Tabla 10. Categorías a, b, c, d. Informantes 6, 7, 8.

CATEGORIAS	a. ¿Qué es la paz?	b. La paz con uno mismo	c. La violencia	d. La naturaleza, globalización y paz
6.	La paz para mí es estar tranquilo, cuando no hay problemas de nada.	No pienso cosas malas, sólo estoy así, tranquilo. La paz interior es para mí eso, por lo menos, no pienso mal, pienso todo lo bueno.	Hoy el país es mil veces más violento que en tiempos anteriores, mil veces más. Cuando fui guardia nacional, (1950-1959) eso era tranquilo, la gente dormía con la puerta abierta.	Yo me crié en el campo, en un páramo, uno oye cantar los pájaros, uno los escucha, observa la vegetación, eso es muy bonito, cuando puedo voy, yo no me olvido de mi páramo. Allá no se escucha ruido, sólo el cantar de los pájaros en la noche.
7.	Shalom, palabra hebrea de la raíz estar entero, estar completo. Formar al niño para la paz desde el preescolar. con valores, ética y moral, con calidad de educación.	Estar en paz es estar bien, en armonía con uno mismo. Primero, debes estar en paz contigo mismo, ver las diferentes alternativas y buscar la que tiene menos riesgos, los seres humanos tratamos, pero la perfección es Dios.	La ausencia de paz y armonía crea inestabilidad en el ser, incertidumbre, incognita en la sociedad. No hay ganador, en una guerra, todos pierden. La ética y moral tienen que imponerse. El caos aún existe la violencia es reversible.	La paz implica una contribución al bienestar social, en paz con los demás en armonía con la naturaleza que me rodea. Para que invertir en armas, cualquier guerra podría significar el fin de la humanidad, se debe invertir en educación, la violencia es reversible, con programas de calidad ética-moral.
8.	La paz no es la ausencia total de conflictos, pero cuando se presentan, se resuelven armoniosamente. La paz es la armonía del hombre en simbiosis con la naturaleza.	La paz interior es una paz conmigo, con mis padres, en la niñez, mi juventud, en la vida de hoy, paz con mi visión de mundo. Si se presenta un conflicto, se resuelve armoniosamente. Diario, hago mi toma de conciencia.	Nunca me habría podido imaginar que Venezuela retrocedería tanto en seguridad y en respeto mutuo. Se usara o no, había libertad para creación artística. Cada noche tomo conciencia pido disculpas, me corrijo para resolver conflictos.	La naturaleza es un ser viviente en constante evolución, tu como ser humano no puedes destruirla, respeto mutuo con los animales, las plantas, el agua, si destruyes la naturaleza, no va a quedar para el hombre desarrollarse a futuro. Encontrar la paz contigo mismo y con los demás seres es la felicidad.

Fuente: Domínguez, M. (2013). Hacia una hermenéutica de la educación para la paz.

MATRIZ DE CATEGORÍAS

Hacia una Hermenéutica de la Educación para la Paz

Tabla 11. Categorías e, f, g. Informantes 6, 7, 8.

CATEGORIAS Informantes	e. El diálogo y la tolerancia	f. La función reconciliadora de la comunidad y el Estado	g. La formación de los valores desde la espiritualidad
6.	La iglesia tiene la obligación de enseñar a a los muchachos a respetar. En el páramo no hay problemas de nada, la gente es tranquila, tolerante. La gente habla tranquila, sin alterarse.	La escuela puede enseñar a los muchachos a que sean mas tranquilos (tolerantes). La iglesia tiene la obligación de enseñar la paz, tranquilidad y la palabra de Dios. Mi mamá no hacía diferencias, nos trataba a todos, (los 19), por igual.	La iglesia tiene la obligación, puede enseñar porque tiene la obligación de enseñar la paz, la tranquilidad y la palabra de Dios.
7.	Invitar a aquellos que no han visto la luz a la armonía, tiene que haber entendimiento y tolerancia entre los diferentes pensamientos. Debe haber respeto, tolerancia. No se puede dialogar con una persona que ya sabe la verdad, una persona. Hay que promover los valores, se necesita la unidad familiar. Creo en el equilibrio. Todo tiene que ser en su medida.	Estoy de acuerdo en la total separación del del estado y la religión. No se puede conversar con alguien que ya sabe la verdad, posee la autoridad suprema y no puedes cuestionarle. El estado tiene la obligación de dar educación de calidad, frente al adelanto científico y tecnológico debe haber una base moral y como el conocimiento va avanzando, la moral debe galopar. Justicia y justicia social.	No estoy de acuerdo en imponer mi pensamiento sobre otros. No creo en la unidad de las religiones, debe haber comprensión, concordancia, armonía y tolerancia. Una fe que promueva el enfrentamiento, el conflicto entre los seres humanos es peligrosa, esa no es mi fe. La religión es peligrosa porque no responde a pensamientos de lógica.
8.	Llegué a Francia como refugiada, es un país libre, donde se respeta a cada persona sin importar su rango social, había un socialismo para crear escuelas, hospitales, universidades gratis para todos. Practico la autocrítica y la meditación para mantenerme en equilibrio. Cada noche hago mi toma de conciencia y si me equivoqué pido perdón y si el otro se equivocó	Si pensamos que la paz es que todos pensemos igual, estamos matando la paz, eso no es la paz, eso es una dictadura. El régimen comunista se apoderó de todo, tienes que vestir como dicen, comer con la libreta de racionamiento, no hay alternativas. Esa es mi experiencia en Vietnam, en China y Rusia, todo es de los ministros, allí hay un capitalismo sin derecho humanos, sin permiso sanitario, una especie de esclavitud.	Compartí mucho con personas de religión del Medio Oriente, por eso llegué a la conclusión que todas las religiones buscan la paz, la paz entre los hombres, la paz interior, la paz con la naturaleza. Además, de mi formación budista, tengo amigos judíos, musulmanes, cristianos quienes lo confirman con sus hechos ejemplares. Practicar la autocrítica y la meditación.

Fuente: Domínguez, M. (2013). Hacia una hermenéutica de la educación para la paz.

MATRIZ DE CATEGORÍAS

Hacia una Hermenéutica de la Educación para la Paz

Tabla 12. Categorías h, i, j. Informantes 6, 7, 8.

CATEGORÍAS	h. La familia como realidad dialogal	i. Características de una persona pacífica	j. ¿Cómo se construye la paz?
Informantes			
6.	Mi mamá crió diecisiete (17) muchachos, los diez (10) hermanos del matrimonio anterior de mi papá, su mamá se murió en el parto y nosotros que somos 9, nos crió a todos igual, no hacía diferencias. Mi niñez fue muy bonita con todos mis hermanos. Había mucho respeto.	En eso le digo la verdad. Yo muy poco me molesto, siempre he sido muy tranquilo. (Honradez:) Uno conseguía un borrachito en la calle, lo recogía, lo requisaba, lo llevaba a su casa y le entregaba todas sus pertenencias a la esposa o familia.	La escuela puede enseñar a que los muchachos sean más tranquilos. Cuando yo llegué aquí hace doce años, los muchachos lo respetaban a uno, le hacían caso. Eso es cosa de los maestros y de la casa. La escuela si puede enseñarlos a que ellos respeten.
7.	Shalom, palabra hebrea por paz, viene de la raíz estar entero, estar completo, En el hogar se aprenden las virtudes, a decir la verdad, amar al prójimo, el respeto, el que aporoto yo a este mundo. La parte moral, esa se aprende en el hogar. Hay que estimular la vida moral de la familia popular, con padre y madre.	Un ser humano sin conflictos es un vegetal. Somos un conglomerado de sensaciones, emociones y sentimientos, pero lo importante es que exista armonía entre las diferentes corrientes y pensamientos, que las ideas sean alternativas, pero no enemigas las unas de las otras.	Hay que promover una mejor calidad de educación, unión familiar, valores, mejor salud, insistir en la constitución moral del hogar, estimular la vida familiar con padre y madre. La violencia no es irreversible, hay maneras de construir los valores en la familia con mejor educación. La educación es... el camino a la paz.
8.	Cada persona tiene su visión de la vida, su opinión es diferente, la ética del mutuo respeto consiste en no dañar a los demás porque ellos piensan diferente a ti, claro uno puede opinar otra cosa, tener un punto de vista diferente. El mutuo respeto se enseña en el hogar. Yo puedo cometer errores, tengo cosas buenas y malas pero puedo mejorar.	Acepta que cada persona tiene su propia visión del mundo, pero mediante el valor de la cohabitación, se regulariza esa diferencia, puede que yo los acepte, los tolere y ellos me acepten y me toleren a mí. La ética es para regularizar una diferencia muy grande. No daña a los demás porque piensan diferente.	Recuperar el respeto que había entre las personas, sin importar sus ideas. La gente debe hacer diariamente una toma de conciencia, reconocer los errores que cometió y pedir disculpas, si el error fue del otro, comprender y perdonar, pero tienes que decirselo. Si eres culpable, sabes que tienes que mejorar. Esto es una especie de limpieza interior.

Fuente: Domínguez, M. (2013). Hacia una hermenéutica de la educación para la paz.

CAPÍTULO IV

HACIA UNA HERMENÉUTICA DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ

4.1. Conceptualización de la paz

Cada informante tiene su propio concepto de paz, sin embargo, éste es uno sencillo pero globalizante, el líder de Justicia Restaurativa dijo: la paz es la convivencia entre los ciudadanos basada en valores, eso crea un equilibrio de respeto mutuo. Paz es no generar violencia, no transmitirla en mi entorno, es lo que necesitamos en el plano educativo, eso dice uno de los informantes, político e historiador, coincidiendo con el ex guardia nacional y actual vigilante en un plantel de educación media quien aseguró que “la paz (para mí) es estar tranquilo, cuando no hay problemas de nada”.

Los informantes de profunda tradición monoteísta dieron el concepto de paz de acuerdo a la cultura de cada uno, para el imán, *Islam* significa paz, la paz es una sociedad tranquila. Por otro lado, para el sacerdote católico, párroco y filósofo, la paz es fruto de la justicia y la justicia es la virtud constitutiva de una sociedad, en consecuencia, la paz es la armonía de esa red social, la red de relaciones entre las personas y la red entre las personas y las instituciones. Mientras que para el líder hebreo, rabino reconocido en Nueva York, Caracas y Medio Oriente, la paz es *Shalom*, palabra hebrea que significa estar entero, completo, uno no puede estar completo si no tiene educación, valores, ética, moral, calidad de educación para formar los valores desde el preescolar.

Para la budista, artista plástica y experta en culturas de Asia, la paz es la simbiosis del hombre con la naturaleza, no es ausencia de conflictos, pero cuando éstos se presentan, se resuelven armoniosamente, mientras que para la informante, ingeniera dedicada a la labor de maestra de paz, la paz es armonía, alegría, equilibrio, la paz es fundamental en todo: “La paz es encontrarte a ti

mismo, pero no es posible encontrarla hasta que tú no descubres tu verdadera identidad”.

La paz es fruto de la justicia y la justicia es la virtud constitutiva de una sociedad. Es indispensable, así como para la ciencia o la filosofía la verdad es su búsqueda fundamental, para la constitución de una sociedad es absoluto requisito la búsqueda y la práctica en toda la medida posible de la justicia en cualquiera de las formas que queramos verla. La justicia, desde la forma distributiva hasta la forma de coherencia de los individuos consigo mismos y del establecimiento de relaciones asimétricas, sí, porque somos diferentes las personas pero absolutamente respetuosas, basadas en el respeto del otro, en la alteridad del otro. La justicia implica la alteridad y en las oportunidades que se dan a cada uno según su capacidad o discapacidades en la búsqueda de la justicia y como fruto de esa búsqueda de justicia llega la paz porque es lo que recogemos. La paz es la armonía de esa red social, la red de relaciones entre las personas y la red entre personas e instituciones.

La paz es respeto, convivencia, aceptación del otro, de todos los seres del planeta, así por ejemplo, para la profesora de educación y realidad social, la paz es compleja: podríamos tocar la pregunta que tiene que ver con la evolución de la paz, ¿si la paz es para nosotros en estos días convivencia? sí, ¿la paz es respeto? sí, ¿la paz es aceptación de los que estamos en el planeta? Sí, que si no es así, entonces, en este momento realmente vivimos en una situación de no paz, no voy a decir de guerra pero, por lo menos, de no paz.

La paz es la convivencia entre los ciudadanos, basada en los valores, eso crea un equilibrio de respeto mutuo. Se busca la solución de conflictos de manera no violenta mediante los talleres de justicia restaurativa, los participantes vuelven, vienen unos días después y nos cuentan, ellos nos contaron como asumieron los conflictos de manera no violenta, lo cual se explicará más adelante, todo está registrado.

La paz es estar completo, entero, tranquilo, en armonía, primero con uno mismo

luego con el otro, con el mundo, la naturaleza. La paz es encontrarse uno mismo, pero no es posible encontrarla hasta que uno no descubre su verdadera identidad, su sentir más profundo, su conexión. Hay que cuidarse de las enfermedades como el odio, el rencor, la rabia, envidia, las cuales carcomen la paz del individuo y no se puede buscar la paz y equilibrio afuera, el equilibrio se debe buscar primero con uno mismo, comprenderse. Todos los conceptos de paz expresados por los entrevistados son válidos, la paz es cuando se hace algo bueno por otro ser humano, la paz es armonía, respeto por uno mismo igual que por el otro.

La paz tiene diferentes connotaciones filosóficas según la creencia o ideología donde se la coloque para su significado, así, para la tradición judeo-cristiana la práctica de la justicia es indispensable para alcanzarla, para otras religiones como el budismo y aquellas fundamentadas en la naturaleza, la paz es considerada como una condición del ser humano independiente del medio que le rodea, se refiere a la paz con uno mismo. La paz es la convivencia entre los ciudadanos basada en valores, lo cual crea un equilibrio de respeto mutuo, paz es estar entero con uno mismo, completo.

Mediante una buena educación se puede alcanzar la paz, sin embargo, ésta debe ser un tipo de educación que se preocupe tanto por la formación científica, tecnológica, social, deportiva y cultural como por la parte afectiva, emocional, moral y espiritual, que aborde reflexiones de tipo ético y valores como las virtudes que permitan al participante crear un contrapeso para enfrentar las debilidades y defectos del ser humano, para que el ser humano reaccione con principios morales ante las situaciones y problemas reales, que desarrolle la capacidad de resolver los conflictos con equilibrio, tranquilidad, equidad y sin violencia.

De acuerdo con las reflexiones hechas por los entrevistados, se puede apreciar que la información se ha dividido en once partes para su correspondiente aporte a la *educación para la paz*, en primer lugar, la *conceptualización de la paz*, en segundo lugar, la *importancia del autocontrol y la paz interior* para prevenir la violencia, luego, tercero, *importancia de la naturaleza para el equilibrio y la paz interior*, en

cuarto lugar, un análisis de cómo *el miedo genera violencia* y cómo se puede hacer para no tenerle miedo al miedo. Quinto, el *diálogo y la tolerancia son los pilares esenciales para construir la paz*. En sexto lugar, el fundamento de la paz está en el origen del individuo, en el seno de una familia amorosa, pero un adulto significativo puede ayudar, se habla de *la familia como realidad dialogal del amor*.

En séptimo lugar, se presentan algunas de las *características de una persona pacífica* en armonía consigo misma. En octavo lugar, los valores generados por las tradiciones pueden ayudar a formar un ser humano tolerante, por lo tanto, con la utilización de la meditación y otras técnicas espirituales provenientes del monoteísmo, budismo o de religiones de la naturaleza, se puede contribuir con la reforma interior del ser humano, la cual puede ser un *camino espiritual hacia la construcción de una paz duradera*. En noveno lugar, se habla de la importancia del desarrollo del lenguaje virtuoso mediante la educación y las reglas compartidas, las cuales constituyen los principios de la cultura presentes en un mundo armónico, una de las *propuestas para construir la paz* es fundamentalmente el *cambio de lenguaje*. Décimo, la *función reconciliadora de la comunidad y el Estado*, una consideración de la importancia de una buena educación como aporte fundamental del Estado y la comunidad. En décimo primer lugar, el Estado tiene la obligación de formar buenos docentes con conocimiento científico, tecnológico, emocional y espiritualmente armónicos para que ellos puedan formar individuos equilibrados y no violentos, se hacen sugerencias sobre *la formación docente en educación para la paz*, y se presentan los aspectos mínimos que se podrían tratar en un programa, distribuido en dos unidades curriculares para la formación docente en educación para la paz.

4.2. Importancia del auto control y la paz interior.

Una persona en paz consigo misma está en paz con su conciencia. Lo individual se reviste de elementos que apuntan a la concepción del ser en sí mismo y toca la paz colectiva, toca los valores, la ética, trasciende la paz individual, familiar y se convierte en lo colectivo. La paz en el plano individual, es un hombre humano, justo,

una persona en paz consigo misma, paz con su conciencia, desde un punto de vista genérico, un ciudadano que sienta cualquier injusticia contra un ser humano en cualquier parte del mundo. Que la persona sea justa, modesta, consiga la paz espiritual, sea noble, sensible, honesta, sea humana. Cuando alguien no tiene paz, cuando tiene una enfermedad del alma... como odio, rencor, envidia, egoísmo, avaricia, eso le carcome hasta lo más profundo. El corrupto no está en paz consigo mismo, dice el historiador, “pero si hago una cosa positiva, como ayudar a alguien honestamente, me siento satisfecho, siento paz conmigo mismo”.

La paz es encontrarte a ti mismo. La maestra de paz entrevistada dice que está convencida de que no es posible encontrarla hasta que uno no descubre su verdadera identidad. No se puede alcanzar la paz mientras se vive en los roles de la personalidad: víctima, victimario, controlador o salvador. El que controla vive para los demás, el salvador vive para sacarlos de problemas. “La experiencia de pensar que tienes que ser el que controla o el malo de la película, todo esto genera culpa, sube la tensión, el rol de ser víctima, genera enfermedad, por otro lado, el rol de salvador de los demás, el que considera que los demás están mal, aquel que hace sentir a los demás que están mal, no vive su vida en paz, no tiene paz en armonía por ayudar a los demás, es como vivir una película, todo esto genera enfermedad”. Al encontrarse a sí mismo, se consigue paz. Cuando uno comprende que la vida no es una obra de teatro donde los roles son personajes de actuación sino que “soy un ser humano en proceso de aprendizaje, cuando descubro que soy espíritu, me encuentro a mí mismo, entonces consigo paz”. Entonces la educación para la paz debe ser para ayudar a los jóvenes a conseguirse a sí mismos.

Y... al desenmascarar todo este juego, empieza a surgir un estado de paz, de poder interior, si yo creé esta película, yo la voy a cambiar. Aprendes a liberar, a relacionarte con los demás, no desde la personalidad sino de ser a ser. Cuando te consigues en tu circunstancia de vida con personas que están en este sueño del ego, te das cuenta de que están dormidos y tú puedes ver que ese es su ego, la persona no es

mala porque el alma no es mala, aprendes a no engancharte con esta situación en estos roles de la personalidad, entonces comprendes las manifestaciones del ego, y te das cuenta de que la persona está atrapada en los juegos de su personalidad. Si uno toma conciencia del ser, se separa del personaje que está actuando. Este despertar de la conciencia es para que se aprenda a relacionarse con los demás, no desde la personalidad sino desde el ser, y desde ese estado de tranquilidad, aprender a perdonar, a relacionarse con los demás de ser a ser, aprender a amar. Si uno toma conciencia del ser, se separa del personaje que está actuando, empieza a funcionar el sistema inmunológico, el cual responde a la paz interior. La paz es encontrarse uno mismo y encontrar la paz es encontrar la verdadera identidad.

Cada uno debe cumplir la ley a conciencia, nadie tiene que estar detrás, si alguien hace algo malo, va preso, no importa quien sea. Se debe orar, seguir la ley y no delinquir. Esta aseveración del imán es para referirse a la importancia de la autoconciencia. Por otro lado, el informante de justicia restaurativa opina que si no hay equilibrio mental y espiritual, si no hay paz interior, la gente actúa de manera irracional, pero cuando la persona tiene paz espiritual genera pensamientos claros, objetivos. Los muchachos violentos están débiles, descompensados, necesitan que se interesen por ellos, que les brinden afecto, confianza, seguridad, no pueden manifestar amor ni otros valores porque no han recibido atención, amor ni confianza. Si no hay equilibrio emocional, si al muchacho le va mal en la escuela, el muchacho se siente solo, se va a la calle, entramos en el juego de los estados emocionales, pero, al cambiar el lenguaje violento por un lenguaje virtuoso se puede alcanzar la paz con uno mismo, “cuando a uno le generan confianza, uno se regenera”, ésta es la expresión que utiliza el entrevistado de justicia restaurativa para referirse a los jóvenes que están en el abandono, ellos no confían en nadie y la gente no cree ya en ellos porque han delinquido, han sido abandonados o no le interesan a persona alguna, lo que quiere decir, la persona puede recuperarse si cuenta con el apoyo emocional de alguien que le guíe a partir de un momento dado. Cuando el individuo

sana, tiene fe en sí mismo y puede salir adelante, él crea un compromiso ético consigo mismo. (Foucault, 2006).

Para la docente de educación integral, “la paz es estar tranquila, es sentirme agradada, es sentirme bien conmigo misma, digamos desde la perspectiva de lo individual o de lo psicológico o lo espiritual”, pero en el sentido de la asignatura, “la paz implica otros elementos como la convivencia con el que no soy yo, el que es mi alter, el que es distinto, los otros, las otras”. Según la docente en referencia, asumir la paz como elemento de estudio o como categoría de estudio implica que entendamos que no se trata de la ausencia de guerra, pero envuelve el hecho de ir pensando que la construcción de la paz es sobre todo la convivencia, aceptación, no se diría ni siquiera el comulgar con los pensamientos de otros, pero por lo menos “respetar lo que piensa el que es distinto a mí, ya eso es bastante cercano a la paz”.

El concepto de paz de un humilde venezolano es más coloquial, pero no menos filosófico: “La paz para mi es estar tranquilo. No pienso cosas malas, sólo estoy así, tranquilo, pienso cosas buenas para mí y mi familia”. Esta perspectiva de la paz manifiesta en el hombre sencillo, de origen campesino, ex guardia nacional y actual vigilante, pareciera coincidir con el Imán educador quien después de afirmar que uno debe cumplir la ley y seguir el camino de los profetas, dice: “la paz es estar tranquilo”.

Para el rabino, “estar en paz es estar en armonía con uno mismo”. “Para mí la paz... quiero hacer referencia a una palabra hebrea por paz, *Shalon*, viene de la raíz *estar entero, estar completo*”. La paz no quiere decir no tener conflictos, “yo creo que el ser humano que no tiene conflictos es un vegetal, un ser humano que no tiene ideas encontradas también es un vegetal”. La mayoría de nosotros somos un conglomerado de sensaciones, emociones y sentimientos, pero lo importante es que exista armonía entre las diferentes corrientes o los diferentes pensamientos, que las ideas sean alternativas pero no sean enemigas las unas de las otras.

El rabino también dice que “Estar en paz es estar bien conmigo mismo. Muchas personas se quieren ir de viaje, pero tienes que estar entero contigo mismo. Quieren irse de viaje para salirse de los problemas. Cuando uno se va de viaje se lleva a sí mismo donde quiera que uno vaya”. La sensación de paz no es constante, puede ir y venir, según él afirma: “No estoy en paz conmigo mismo todo el tiempo. La mayor responsabilidad es contigo mismo. Primeramente, debes estar en paz contigo mismo”. Para referirse a la inquietud que origina la toma de decisiones, agregó: “Ver las diferentes alternativas y buscar la que tiene menos riesgos”. Pero lo fundamental está en cómo uno se siente: “El tránsito hacia la paz pasa por estar en armonía conmigo mismo. La perfección solamente existe en Dios pero los seres humanos tratamos, pero nosotros rara vez alcanzamos la paz”.

Para el rabino entrevistado, la paz es algo muy personal, “repito, tengo que estar bien conmigo mismo, luego, desde luego, tengo que estar bien con mis semejantes, con los demás”. En la tradición judía apreciamos que hay 613 preceptos en el *pentateuco*, que es la primera parte de la biblia, el antiguo testamento o *Torá*, uno de ellos es “ama a tu prójimo como a ti mismo”, así dicen muchos autores, que éste es el principio fundamental de todos los principios, amar al prójimo como a uno mismo. No es ni siquiera hacer algo para ti mismo. “No es solamente estar en paz conmigo mismo, la paz implica una contribución al bienestar social, en paz, en concordia en mi relación con los demás, en armonía con la naturaleza que me rodea”. Debo llegar a un entendimiento, a una concordancia con aquellos que me rodean. Eso no quiere decir que no violo de vez en cuando algún principio pero en último renglón: tengo que llegar a un entendimiento, a una armonía tanto conmigo mismo como estar en paz en mi relación con la naturaleza y otros seres humanos que me rodean.

La budista entrevistada define: “la paz interior no es una paz sin conflictos, para mí la paz no es una ausencia total de conflictos”, entonces cuando uno habla de conflictos significa que puede haber conflicto interno, personal, pero aunque tenga problemas

“yo vivo en paz conmigo misma, no tengo conflicto con mi juventud, con mi niñez, con mis padres, con la vida, es cuando yo hablo de paz personal, de paz interior, con la visión del mundo mío”. La paz en la vida normal de uno, “significa que uno vive en cohabitación con los vecinos, con los amigos, sin conflictos, yo sé que es muy difícil pero uno trata de hacerlo simple, con una cierta armonía”. Para ayudar a mantener la paz interior, la budista manifiesta hacer diariamente el examen de conciencia: “Hago mi examen de conciencia cada noche para resolver los conflictos personales internos, cualquier alteración, si me equivoqué pido disculpas, si el otro se equivocó comprendo y perdono, un lavado de mi interior y una meditación”.

El sacerdote dice que somos humanos en proceso de humanización, se busca la sacralización, hechos a imagen y semejanza de la deidad a la cual se adora y en la medida en que me hago más humano, llego a ser divino. Sin embargo, la maestra de paz, aclara que aquel que hace sentir a los demás que están mal, no vive su vida en paz, no tiene paz en armonía por ayudar a los demás, es que están mal, todo esto genera enfermedad. Cuando descubro que soy espíritu, me encuentro a mí mismo, entonces consigo paz. Si uno toma conciencia del ser, se separa del personaje que está actuando, empieza a funcionar el sistema inmunológico porque éste responde a la paz interior.

Todos los informantes dicen que la paz comienza con uno mismo, y es de resaltar que los enfoques educativos vigentes hasta ahora nunca se centraron en el interior del individuo, en el ser humano, sino en la apariencia exterior, lo cual hace válida la anécdota del general que iba a cambiar el mundo y lo vio tan difícil que decidió cambiarse él mismo. Esto hace legítima la oferta de la educación para la paz porque si tratamos a los muchachos con amor, como semejantes y los ayudamos a encontrarse a sí mismos, hallarán su paz interior. Los esfuerzos que se han hecho en el país por mejorar el sistema educativo cambiando el currículo nacional, se olvidaron del ciudadano como ser humano, no se centraron en el interior de la persona, pero la educación para la paz propone que se parta de la auto comprensión y el respeto hacia

uno mismo para resolver el problema de la violencia.

El requisito indispensable para alcanzar la paz con el entorno está en encontrar la paz en uno mismo, es decir, si uno sabe resolver sus conflictos, si no tiene odios ni rencores hacia otros ni hacia sí mismo, si se es agradecido y amoroso, entonces se puede decir que el individuo está en paz consigo mismo, esa armonía interior le permite relacionarse mejor con los otros seres humanos y cuando se presenta un conflicto, puede resolverlo mediante el diálogo, sin utilizar la violencia, o sea, el no dejarse provocar por la violencia es la clave del auto control. Hay diferentes caminos para alcanzar la paz en uno mismo, dependiendo del paradigma en cual uno se forme. Inmersa en el paradigma judeo cristiano, se encuentra la justicia, condición fundamental para alcanzar la paz, desde la forma distributiva hasta la coherencia de los individuos consigo mismos y en el establecimiento de relaciones asimétricas, las cuales implican la alteridad. Las oportunidades se dan a cada uno según su capacidad (o discapacidad) en la búsqueda de la justicia y como fruto de ésta llega la paz, o sea, la paz es la armonía de la red social de relaciones entre los seres humanos y entre éstos y las instituciones.

Siguiendo la tradición, el cristiano católico cree en las tres virtudes teologales, las cuales guían el obrar moral del cristiano: fe, esperanza y caridad, hábitos que Dios infunde en la inteligencia y la voluntad del hombre, le confieren un gran sentido de identidad, es significativo para el ser humano cuando éste siente que Dios está en todas partes y en cada ser de la creación, por otro lado, el amor y la caridad le permiten ser generoso, empático con sus semejantes, mientras que la fe le hace saber que puede labrar su destino y que, por lo tanto, es capaz de superar las injusticias, desafiar al poder político, material y los placeres mundanos, aunque sea perseguido no se siente abandonado porque su fe no le deja abatirse. Además, la esperanza le hace creer en un nuevo amanecer, se sabe libre, no importa donde se encuentre, si llegara a desfallecer, se levantará porque siente que el maestro (Cristo) camina a su lado, porque está en paz consigo mismo, cuando cumple con los preceptos de la fe de

Jesús, como ideal de vida.

La perfección humana es el ideal del cristiano, el ser humano trata de parecerse a la divinidad en la cual cree y trata de controlar los excesos con determinadas actitudes para superar los defectos. Por ejemplo, la sexualidad es sana cuando es para el disfrute de ambos miembros de la pareja, pero se torna en enfermedad si en la búsqueda del disfrute se llega a la lujuria representada por la promiscuidad o el abuso y se convierte en una enfermedad cuando el individuo llega a cometer hechos muy graves como el abuso de menores y pedofilia. La soberbia bien entendida le permite al individuo alcanzar sus metas, no rendirse fácilmente, pero debe ser humilde, pedir perdón, halagar a los demás, reconocerles y aprender humildad, mientras que la avaricia se debe equilibrar con una cierta dosis de generosidad, compartiendo con los más necesitados. La ira es uno de los gigantes del alma, no permite razonar, se hace grave cuando llega a enfermar físicamente al enquistarse en forma de odio o rencor, lo sano es desarrollar la paciencia. La templanza se refiere a la regulación o moderación en el consumo de alimentos, mientras un gran número de seres humanos pasan hambre, hay algunos que padecen de gula, no se saben regular, es decir, no tienen suficiente fuerza de voluntad para controlar la cantidad y calidad de lo que comen. La envidia se compensa con la caridad, ayudando a los más necesitados, en lugar de pensar en que alguien tiene más que uno, se debe aprender a pensar en lo que les falta a otros y ayudarles. Por último, no se hagan los deberes con pereza, pongamos entusiasmo y diligencia en hacer las cosas lo mejor que se pueda, eso nos va a hacer sentir mejor y así superar la pereza. Siguiendo estos ejemplos, el ser humano debe aprender a moderarse, como individuo debe tratar de buscar el equilibrio entre castidad/lujuria, humildad/soberbia, generosidad/avaricia, paciencia/ira, templanza/gula, caridad/envidia y diligencia/pereza.

Estos defectos o enfermedades del alma, los cuales durante la Ilustración fueron referidos como pecados, no son cosas fáciles de superar, requieren de un espíritu fuerte, de templanza y fuerza de voluntad. Es así como se hace necesaria la existencia

del dominio de sí mismo que pasa por la forma de controlar los propios excesos, el que no ha aprendido a controlar los excesos es un ser a quien se le dificulta estar en paz consigo mismo, sin embargo, si él cree en la Divinidad, eso le hace bien como ser humano porque le permite ser mejor persona, conocerse a sí mismo, saber que debe mejorar cada día buscando la perfección divina. Si el individuo tiene una educación de calidad aprenderá la tolerancia y el comportarse sin hacer uso de la violencia, en otras palabras, mediante la educación se prepara al individuo para resolver los problemas sin violencia.

La caridad es una virtud de las más difíciles de practicar debido al egoísmo, pero la lucha debe ser constante para superar la avaricia. Afortunadamente, miles de seres humanos, cristianos y no cristianos están aprendiendo y algunos lo han logrado, ellos van por el tercer mundo a lugares paupérrimos de África, Asia o América, tratando de ayudar a la gente a superar las necesidades, enfrentar el hambre y la miseria, exponiendo su salud, la vida de bienestar por ayudar a sus semejantes. Estos gestos de generosidad contrastan con la información que se tiene de falsos líderes, de personas equivocadas en el tiempo histórico, por ejemplo, aquellos que decían formar parte de una iglesia o profesar el cristianismo pero eran incoherentes en su vida diaria. Es decir, cuando el ser humano carece de fe y esperanza, por lo general, hace lo mismo que condena, todos esos ejemplos de vida no son suficientes para alcanzar la propia armonía fácilmente, es decir, tiende a cometer los mismos errores que condena porque está debilitado o de alguna forma carece de fortaleza.

Los valores éticos que el individuo haya adquirido en momentos anteriores de su formación y experiencia personal, escolar, grupal o cultural son determinantes para asumir con éxito la multiplicidad de conflictos que le depara la vida. Estos conflictos se originan tanto en las relaciones del hogar como con los vecinos y compañeros de una actividad. No obstante, durante el conflicto es cuando la moral juega un rol fundamental como brújula que orienta el camino a seguir y se presenta la oportunidad de tomar la decisión adecuada, es decir, la moral señala la vía para no perder el norte que

viene marcado por los valores éticos. Sin embargo, la incoherencia entre los valores teóricos de la ética que posee el individuo y las decisiones pragmáticas que debe tomar (moral) es fuente personal de conflicto porque, aunque el ser humano está en una lucha constante contra el egoísmo, los conflictos ocasionados por la incoherencia no le permiten estar en paz consigo mismo.

Por otro lado, por más que el individuo trate de seguir la lección que Cristo enseñó: “amar a los demás como a ti mismo”, no logra resolver los conflictos porque carece de herramientas emocionales y espirituales para resolver los problemas, y en caso tal que las conozca no siente fe en sí mismo para superar el conflicto. La fe forma parte de la vida integral del cristiano de forma coherente, entre lo que él cree y lo que hace, el ser humano debe aprender a superar la tendencia a la agresividad, desarrollar la capacidad de resolver los conflictos que se presenten mediante formas no violentas, utilizando un vocabulario esperanzador, optimista, virtuoso, para que el vocabulario ayude a visualizar el mundo de vida de ese nuevo ser, nuevo en el sentido de renovado, rehabilitado.

Al contrario, para los paradigmas budistas y de la naturaleza, la paz es una condición del ser humano independiente del medio que le rodea, esto implica que el ser humano es un ser auto controlado, para el cual la introspección es esencial al afrontar con éxito los conflictos que se puedan presentar, desarrolla la habilidad para percibir lo negativo en uno mismo y esto nos capacita para descubrir lo positivo en los demás, tomar en consideración la posición del otro, en lo personal, permite centrarse en una búsqueda pura y directa de la vocación sin apegos. Uno debe ser riguroso con uno mismo, examinarse con más rigor del que examinamos el estado de afuera, es un proceso de introspección que nos ayudará a definir el significado universal de los derechos humanos, este proceso nos ayudará a definir el movimiento en pro de la libertad y la democracia.

En consecuencia, el arte del dominio de la propia vida implica la formación de una

poderosa identidad interior que nos permita llegar a emplear los apegos positivamente para forjar los valores humanos de la personalidad, lo cual significa fortalecer la fe, buscar la interioridad, conservar la compostura, el sentido del humor, moderación y auto control. Pero una de las mayores limitaciones del ser humano para alcanzar la paz dentro de la cultura occidental está en la dicotomía sujeto/objeto, razón/instinto, mente/cuerpo, vida/muerte, organismo/medio, o individuo/sociedad, por lo tanto, el reto es la reconciliación con uno mismo, superar las enfermedades del alma (rabia, odio, resentimiento, venganza) lo cual no es cosa fácil pero en la medida en que la persona aprende a quererse, valorarse y perdonar a los demás, aprenderá a amar y respetar a los demás, pero, mientras el ser humano no se valore a sí mismo, es difícil que aprenda a querer, respetar y valorar a los demás porque nadie puede dar de aquello que no tiene. El autocontrol y la paz interior pueden empezar por conocerse uno mismo, valorarse, comprender cuáles son las debilidades y fortalezas que uno posee como individuo y tratar siempre de mejorar, buscar la reforma interna y crearse el compromiso con uno mismo, esto va a permitir que uno se motive internamente a realizar las actividades de aprendizaje y laborales con mayor disfrute, exigencia con uno mismo, tolerancia hacia los demás y apertura hacia otros enfoques y personas, en consecuencia, cuando todo se realiza conscientemente con alegría se logra sanar y reconectar con la naturaleza y el medio social en general.

4.3. Importancia de la naturaleza para el equilibrio y la paz interior.

Para los entrevistados la relación del individuo con la naturaleza es altamente significativa y fundamental en este mundo globalizado de hoy.

La budista considera la naturaleza como un ser viviente en constante evolución, por lo tanto, “tú como ser humano no puedes destruirla, hay que tener respeto con los animales, las plantas, el agua, si destruyes la naturaleza no va a quedar para el hombre desarrollarse a futuro”. Para ella el equilibrio se puede conseguir en armonía con la naturaleza: “Encontrar la paz contigo mismo, la naturaleza y con los demás seres humanos es la felicidad más grande del mundo”.

Según el historiador, “el indígena vive en armonía con la naturaleza, no mata sin necesidad y utiliza solamente lo necesario”. El opina que se debe proteger al niño para que aprenda a vivir en contacto con la naturaleza, mientras que el representante de justicia restaurativa dice que “la gente se regenera cuando consigue apoyo en general, afecto, confianza, sobre todo, la naturaleza ayuda a que el niño se sienta mejor, libre, en armonía”. El antiguo guardia nacional valora la naturaleza cuando dice “produce tranquilidad, paz, nos da paz interior”, cuando niño, el hombre del páramo “escucha cantar los pájaros, se maravilla al observar la vegetación, allá no escucha ruido”. El niño crece en armonía con la naturaleza, la admira, la cuida, se siente seguro, mientras que en la ciudad escucha los *disparos* como en la noche en los barrios, pero en su campo solamente se escuchan los pajaritos cantar.

En cuanto al mundo globalizado, el imán dice que hay países que no respetan el derecho de paz de otros, mientras que el historiador opina que “el hombre sensible siente cualquier injusticia en el mundo”, se habla de un ser que se siente uno con la humanidad.

Respecto a la contaminación, el sacerdote dice que “los combustibles contaminantes se van sustituyendo lentamente por otros menos contaminantes como las fuentes de energía que usamos hoy día”. Es optimista al afirmar que: “La solución definitiva a la contaminación vendrá de nuevo de la mano de la tecnología más avanzada que manejamos”. Por otro lado, la maestra de paz dice. “Cuando la persona sana, se sanan todas sus relaciones tomando decisiones adecuadas. Todo se logra en armonía. La integración con la naturaleza es una acción divina”. Mientras que el rabino coincide en parte cuando habla de la forma en la cual la paz puede contribuir al bienestar global, la paz con los demás, en armonía con la naturaleza que me rodea: “¿Para qué invertir en armas, cualquier guerra podría significar el fin de la humanidad, se debe invertir en educación, la violencia es reversible con programas de calidad a nivel escolar”

La educación para la paz puede contribuir a la toma de conciencia para alcanzar la

paz global y la armonía con la naturaleza. Se puede observar que los entrevistados valoran la integración del ser humano con su ambiente natural porque ésta es esencial para alcanzar la armonía y la paz debido a que cuando el ser humano logra alcanzar su equilibrio, su bienestar ya no depende de los demás porque se disuelve el vínculo del ego y tanto las relaciones personales como las relaciones con su medio originario empiezan a funcionar desde el ser. Si logramos que cada día haya más seres humanos compensados, o nivelados la contribución al bienestar social y de la naturaleza será mayor.

La naturaleza es el medio en que vivimos, está interconectada globalmente con el ser humano, es una fuente de vida y equilibrio, por lo tanto, mediante la educación se debe percibir la naturaleza no como el ello sino como una parte importante del ser humano, la naturaleza es el medio en el cual florece el hombre, quien al sentirse uno con la naturaleza es más seguro y equilibrado, porque la Tierra es una totalidad interconectada del hombre con la naturaleza y con todos los demás seres, de acuerdo a la concepción holística, por lo tanto, el diálogo genuino es lo deseable para revertir el odio creado por las diferencias, (tanto en las tradiciones religiosas como en la ideología), se anhela atender el desafío de la no violencia, buscando la forma de resolver los conflictos y el desarrollo de la tolerancia, para alcanzar un mundo de armonía humana global.

En lo que se refiere a los problemas ya existentes de contaminación del aire, la tierra y el agua, las soluciones vendrán de la mano de la tecnología más avanzada, pero la contaminación sónica es un problema personal de cada uno de nosotros, se deben aplicar las ordenanzas municipales en las ciudades para vivir en un mundo menos neurotizante y enfermizo, producto de nuestra propia bulla. Somos uno con la naturaleza, con las plantas, los animales y otros seres microscópicos, mediante la educación, el ser humano puede desarrollar conciencia sobre el daño que genera al planeta y al futuro de la humanidad el arrojar desperdicios contaminantes de forma indiscriminada.

Por otro lado, en este mundo globalizado, todo lo que se hace aquí afecta al continente, la Tierra y el universo, por lo tanto, como seres humanos pensantes los informantes y autores consultados se oponen a todo tipo de guerra: nuclear, química biológica o con armas de fuego convencionales, razonablemente, con los adelantos tecnológicos de hoy día, la guerra puede significar el fin de la humanidad y del planeta Tierra, o sería regresar a un estado tal de animalidad que pudiera desaparecer una gran parte de la población humana, la vida animal y vegetal.

Adicionalmente, las decisiones trascendentales de la región o del país deberían regirse por un debate ético, porque ante los adelantos científicos como la clonación se hace necesario que la moral galope. Los procesos tradicionales de la democracia no proporcionan suficiente espacio, ni hoy ni nunca, para la toma colectiva de decisiones pero la esfera pública se puede reformar promoviendo la cooperación de órganos comunitarios y grupos locales, a través de una participación activa haciendo uso de los medios de comunicación social, radio, televisión, redes sociales, todos puede ayudar en el fomento de la democracia y la toma de conciencia ecológica.

Los dirigentes del gobierno deberían haber sometido a un debate público el ingreso del país a la carrera armamentista antes de gastar el dinero de los venezolanos en armamento de defensa y ataque, se debería pensar seriamente en la posibilidad de seguir el ejemplo de los países que se han desarmado y utilizar ese dinero para construir escuelas y hospitales y dotarlos de todo lo necesario para su pleno funcionamiento.

Beneficiando a los demás es como uno se beneficia, como en la persuasión moral que un pueblo ejerce sobre el mundo, todo es una participación consciente en la vida colectiva. Si la sociedad no forma para la paz, entonces la sociedad es violenta, por lo tanto, los principios éticos se deben tomar en cuenta para mejorar y proteger la vida de uno y la de los demás de acuerdo con los principios del cristianismo y del humanismo, hacer cosas en bien de los semejantes ya que beneficiando a los demás es como uno se beneficia, son los logros culturales. Por ejemplo, así como todos

sentimos un profundo dolor cuando ocurrió el maremoto o “tsunami” en 2011, en Japón, las buenas obras tienen, al contrario, un efecto beneficioso sobre el resto del mundo. Las personas y comunidades no pueden existir en condiciones de aislamiento, ya que dependen de la ayuda que se dan entre sí para construir una comunidad armoniosa y una civilización global benevolente y esperanzada pero la contaminación de la naturaleza no permite vivir en armonía porque ella forma parte de nuestro medio, la necesitamos para respirar, alimentarnos y disfrutar; vivimos en simbiosis con la naturaleza.

4.4. El miedo genera la violencia.

Al preguntar sobre la violencia, los entrevistados se expresaron de forma muy variada. Así comenzaremos por decir que para el historiador: “La violencia existe y nadie puede negarla, es un problema social que existe desde la colonia, se ha llegado a un nivel tal que la vida vale menos que una bala. Hay un quiebre de valores en la sociedad”. Es decir, que una parte de la sociedad ha puesto de lado los valores propios de su cultura. Pero, a pesar de que por lo general en el campo, la vida es más tranquila, el sacerdote dice “las ciudades del país se caracterizan porque todas las ventanas y puertas tienen barrotes, vivimos tras las rejas porque estamos en ciudades que viven la violencia, es un aspecto que llama la atención de cualquier persona que visita el país por primera vez”. El mismo sacerdote dice que la solución no es una, “hay diferentes caminos hacia la paz, están enmarcados por situaciones históricas concretas, dependiendo del lugar donde se ubique la violencia”.

De acuerdo con la opinión del ex guardia nacional entrevistado, quien estaba comisionado en Caracas durante la década de los años cincuenta, “el país es mil veces más violento hoy que en tiempos anteriores, mil veces más”. Aquí se podría decir, leyendo entre líneas, que la impunidad era poco conocida en la década de los cincuenta, los crímenes eran investigados y por lo general el culpable recibía su castigo. Él asegura que en “aquellos tiempos todo era tranquilo, la gente dormía con la puerta abierta”. La ciudad era tranquila. Se puede notar la ética del funcionario al

afirmar: “cuando uno encontraba un borrachito tirado en la calle durmiendo, uno lo requisaba, lo llevaba a su casa y le entregaba todas las pertenencias a la esposa o a la familia, dinero y todo”. En las décadas de los cincuenta y sesenta el venezolano en general, con muy pocas excepciones, valoraba muy bien la honradez y la honestidad como un legado familiar muy apreciado y digno de imitar, igual que otros valores.

Para la budista, la violencia y la falta de seguridad ha venido en aumento: “Nunca me habría podido imaginar que Venezuela retrocedería tanto en seguridad y respeto mutuo. Uno salía de noche tranquilo, no había peligro. Hace treinta años había libertad para la creación artística, cada uno creaba según su musa, sin importar la ideología, todos se respetaban”. En este discurso se puede notar que había libertad para quienes pensaban diferente, había tolerancia. Además ella habla de la importancia de la toma de conciencia, sugiere que se puede aprender a tomar conciencia mediante la educación para prevenir la violencia: “Se puede usar la toma de conciencia como un examen diario para resolver los conflictos personales”.

La justicia restaurativa aplica una serie de técnicas para la solución de conflictos de manera no violenta, se utiliza la empatía, confianza y el amor como base o punto de partida de la rehabilitación de los individuos que han caído en la violencia, drogas y otras faltas mayores. El entrevistado representante de “Proyecto Alcatraz” manifestó que los violentos son personas que están descompensadas desde su nacimiento, no recibieron cariño, atención, amor. “Desde nuestra procreación, el ser humano es amor, esas personas crecen débiles”. No desarrollan valores positivos hacia la sociedad, tienen baja autoestima, están llenos de rabia, odio, rencor. La ausencia de la familia de origen y la falta de atención, cariño o aprecio lleva a los jóvenes a buscar familias sustitutas en las bandas o maras. El entrevistado afirmó que cambiar el lenguaje de la violencia por un lenguaje virtuoso puede ayudar a estas personas “descompensadas” a salir de la violencia.

Los derechos humanos han ayudado mucho a mejorar la situación de abuso hacia los niños y la mujer, sin embargo, aún vemos el maltrato a la mujer, vemos mucha

violencia en general. La maestra de paz dice: “Cuando uno se sana, todo empieza a sanar, las relaciones sanan o se sustituyen por otras más sanas. Cuando se aprende a relacionarse con los demás de ser a ser, se aprende a perdonar, se aprende a amar”.

Para el rabino el desarme es una necesidad urgente, “¿para qué invertir en armas? Cualquier guerra puede significar el fin de la humanidad, no hay que invertir en armas sino que el Estado tiene que invertir en educación y salud”. En la guerra, todos pierden, claro, unos pierden más que otros, pero nadie gana. En la medida en que la tecnología avanza, la ética y la moral tienen que imponerse con calidad de educación.

Por otro lado, “la ausencia de paz y armonía crea inestabilidad en el ser, incertidumbre, una incógnita en la sociedad”, el rabino abre la ventana de la esperanza para el problema de la violencia, “el caos aún existe pero la violencia es reversible, hay ciudades que tuvieron este problema y lo han resuelto, se han vuelto ciudades más seguras, hay cosas que se pueden hacer, todo es educación”.

La violencia engendra más violencia, por lo tanto, no se puede resolver el problema del crimen con más armas. Algunos entrevistados hablan de la importancia del desarme y esto es muy importante ya que no se justifica que el Estado siga invirtiendo dinero en armas que van a causar más violencia, pero todos coinciden en hablar de un quiebre de valores, de una u otra manera, la necesidad de formación en principios es de carácter urgente, mientras que algunos conversan sobre políticas y otros hablan de la actitud de los maestros, algunos se refieren a la formación de un ser que ofrezca confianza, que desarrolle el “don”, que sea un buen educador, un maestro de paz en cada aula, cerca de cada niño ayudándolo a sentirse importante, querido, valorado. De aquí se desprende la urgente necesidad de desarrollar la vocación o mística de servicio docente y misión de vida en el estudiante de educación en valores de paz, en principios tales como honestidad, responsabilidad, solidaridad y la justicia para prevenir la corrupción y la impunidad. Todos los entrevistados coinciden en que el problema de la violencia es reversible si tenemos calidad de educación la cual permitiría alcanzar una mayor justicia social mediante el desarrollo de la autoestima y

la paz interior en cada ciudadano.

La sociedad venezolana está enferma, las preocupaciones, fobias, temores, ansiedad y el estrés afectan la cotidianidad del venezolano, la familia, el trabajo y su entorno, adicionalmente, la exposición constante a situaciones de inseguridad en diferentes estratos sociales del país, produce estrés postraumático, ataques de pánico, trastornos de ansiedad y depresión. La angustia invade el cuerpo y lo domina porque la violencia es una realidad que dificulta el autocontrol, tan dura es la violencia que cualquier turista que visita el país por primera vez se da cuenta que aquí vivimos tras las rejas, esa es una realidad de la cual está consciente quien ha visitado lugares menos violentos.

El miedo afecta a los seres humanos, especialmente a niños, niñas, adolescentes y población adulta vinculada al abuso y violencia sexual, agresión psicológica, víctimas de asaltos, secuestros, robos, catástrofes naturales (como la de Vargas), personas que se encuentran en refugios por haber perdido su vivienda, accidentes en general, terrorismo, estrés agudo y traumas en los cuales ha estado en peligro la vida física o emocional propia o de personas significativas. La exposición constante a situaciones de inseguridad genera depresión, hostilidad, rabia, ansiedad.

A esto hay que añadir que en Venezuela la diversidad, en lugar de ser un caudal de oportunidades y de posibilidades para el ser humano, puede ser causa de desgracia porque proliferan los mecanismos paranoides, la visión de sentirse amenazado y la necesidad de defenderse, lo cual conlleva a una violencia de hecho y de palabra. Así, por ejemplo, cuando la persona no contesta a una encuesta con sinceridad, por temor a represalias, es la aniquilación, lo temido, eso es terrible para el ser humano, le produce cambios emocionales, fuerzas a favor y en contra. Para algunos venezolanos el sentimiento contrario al miedo es la esperanza. En este caso, se requiere sentir miedo pero ser capaz de hacer lo correcto, a pesar de todo, para ser valiente, se puede, por un lado, ceder a la tentación de ser sumiso, agachándose o

alejándose de la amenaza, o, por el otro, pasar por encima del miedo, estar dispuesto a sacrificios y formar parte de redes que persiguen el mismo objetivo. El miedo es un obstáculo para la democracia porque cuando la persona siente temor, amedrentamiento, intimidación por pensar diferente, eso afecta su calidad de vida como ciudadano porque se ve obligado a resignarse y siente profunda tristeza, no se siente respetado como ser humano, no obstante si se atreve a hacer algo a pesar del miedo, si logra sentir la luz interior de la luciérnaga, si aparece la fuerza moral de la conciencia y la esperanza, eso le mueve las bases hacia la consideración de la otredad.

La gente siente temor a expresar su preferencia política y evita hablar de ello, igual que evita hablar de su creencia religiosa, participar en las reuniones de condominio, asociación de vecinos o consejos comunales, éstas son pautas aislantes regresivas que ha experimentado la población venezolana. El individuo evita los contenidos políticos para no incurrir en conflictos, de acuerdo con Jesús Machado del Centro Gumilla. (Revista SIC 738, octubre 2011). Hay códigos compartidos que juegan contra el ejercicio de la ciudadanía y salvo en la participación en las elecciones, la gente prefiere delegar en otros la participación, para prevenir conflictos, o sea, por miedo a hablar de política con los vecinos.

Los rumores espontáneos, o creados intencionalmente para amedrentar, influyen en la opinión pública y sus dimensiones impactan la memoria colectiva. La mentira deviene de una actitud pre-moral, correspondiente a un estado natural que es un estado de guerra, según Hanna Arendt (1987:8), hay una diferencia entre la verdad política y la verdad común, la veracidad, la cual nunca se ha contado entre las virtudes de la política y, por otro lado, la mentira se ha considerado un medio permitido en política. Lamentablemente, este recurso ha sido utilizado indiscriminadamente por los laboratorios de la política en los medios de comunicación de masas a nivel nacional para promover un régimen de gobierno desde el poder, bajo el eslogan, “miente, miente que algo queda.” Adicionalmente, el miedo se ha convertido en una nueva forma de relación social ya que hay 4.000

venezolanos con juicios penales por protestar. La ausencia total de ética de algunos empleados públicos quienes se prestan para ayudar a los culpables en contra de los inocentes, está en evidencia, en los medios masivos de comunicación social en manos del Estado se hace uso del sarcasmo, el cinismo y la burla como elementos persuasivos para imponer un pensamiento totalitario mediante la contra-información, donde las mentiras y el poder integran un cóctel que debe dismantelarse con el voto de la mayoría para lograr la convivencia mínima necesaria para que el desarrollo y la seguridad ciudadana coexistan como dos caras de la misma moneda.

El desprestigio del discurso de los partidos tradicionales, el permanente clima electoral y el espacio de seguridades perdidas generó mucha ansiedad en la población porque una parte de los venezolanos perdió las referencias simbólicas que sustentaban la comprensión de la realidad: cambio de nombre del país, símbolos patrios, historia, arte, reforma de instituciones (fuerzas armadas, Petróleos de Venezuela), balance entre medios públicos y oficiales. Además, el propio ex presidente Hugo Chávez ejercía la violencia insultando a los adversarios del gobierno, tal como lo hace el actual inquilino de Miraflores. Pero lo importante es conocer a la gente en cada lugar, la forma de motivarle y la mejor forma de combatir el miedo es hablar de él sin miedo. Los estratos más pobres tampoco se sienten atendidos, se sienten engañados, piensan que los líderes locales son ladrones, se roban los recursos que les mandan a ellos desde Miraflores, no obstante, su mente no ve otro camino más que el de la revolución. Aunque las encuestas son una forma de conocer lo que la gente opina, sin embargo, la gente no siempre dice lo que piensa, especialmente cuando corre riesgo a perder lo que cree que ha alcanzado si expresa su opinión o si se considera en minoría; por lo general, la gente no es sincera en las encuestas. La incertidumbre, fundamentada en los rumores, es el espacio natural del miedo que acecha con sus marcas de la delincuencia, historias tétricas, rejas, escoltas, sistemas de seguridad... la institucionalización del terror, sin embargo, algunas veces, el rumor se puede tornar en un búmeran contra quien lo origina. En general, la gente quiere vivir sin miedo,

“sin miedo a que mi hijo salga”, “sin miedo de perder la beca”, “sin miedo a que me saquen de la misión vivienda”, “quiero no tenerle miedo al miedo”. Para los cristianos, la esperanza es el mejor antídoto ante el miedo. Así como estos gobernantes y otros personeros del régimen han usado con éxito el lenguaje para crear violencia, miedo e incertidumbre, el lenguaje se puede usar para promover la paz.

El miedo es uno de los factores que definen de forma clara la identidad nacional porque cada sociedad le tiene miedo a determinadas cosas, (como el miedo a los espantos en el llano), aunque estos temores no son necesariamente los temores que se siembran desde la altura del poder para inhibir la identidad nacional. Por otro lado, el miedo es tanto producto bioquímico inherente a la condición humana como lo es una emoción cultivable o inducida. Desde el punto de vista bioquímico, el miedo conforma uno de los 30.000 genes del genoma humano. Esta emoción es una respuesta genética que utiliza el cerebro y el cuerpo para defenderse y sobrevivir en momentos de peligro. El miedo es una adicción a la cual la mente siempre vuelve, como cuando no se puede sacar el miedo de la cabeza, la víctima siempre busca al que genera o siembra el miedo porque éste es una respuesta genética que utiliza el ser, cerebro y cuerpo, para expresarse. La persona que genera el miedo lo hace mientras no haya perdido su potencial para influir sobre el que siente miedo o hasta que la persona le cree o se arme de coraje para superar el temor. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él, es decir, valiente no es quien no siente miedo sino quien conquista al mismo miedo.

La espiral del silencio es un elemento constitutivo del proceso de formación de la estructura de la opinión pública muy utilizado para el control político de los disidentes del régimen. El miedo ya está metido en la sangre del venezolano, algunas personas lo han convertido en una acción de conocimiento de sí mismos, le ha permitido valorar cuanto están dispuestos a arriesgar por la libertad y la democracia de su país. Quienes vivieron la experiencia de ver sus cuentas de correo *jaqueadas*, igual que la de las redes sociales como tuitear, dicen haber aprendido a conocerse

mejor y comprenden que lo que quiere el régimen es que la gente se silencie, no opine, no vote, no piense, simplemente se deje paralizar por el miedo. *Jaquear* es una forma de atentar contra la libertad de expresión, es el uso ejemplarizante del miedo contra las lecciones de libertad, crítica al gobierno, en términos vivenciales, que te *jaqueen* es como si amputaran un canal de comunicación o si te quitaran la voz en la red social.

Por otro lado, el individuo que no tiene miedo es un loco, porque el miedo te permite protegerte de situaciones peligrosas, sin embargo, la ansiedad destroza el alma. Se induce a la sociedad a tener miedo de su entorno para controlar los impulsos de sus integrantes en vez de promocionar gente emprendedora que investigue, desarrolle e innove, hay que estimular la gente a cambiar el parasitismo por sentido de competencia, perder el miedo, para no verse condenado a mirar hacia atrás. Inclusive, la incertidumbre mantenida por un largo período afecta hasta la economía, sin embargo, es difícil percibir un futuro entre el temor y la esperanza, pero no imposible. A pesar de las dificultades, muchas personas se atreven a ser emprendedores, convertirse en semillas de empresarios. Se teme lo que no se comprende, es por ello que a mayor educación menor miedo, si la persona tiene una buena educación, el miedo le impulsa a conquistar la esperanza.

El miedo es inherente al empresario, el miedo sano o equilibrante es la prudencia ante los peligros y el tóxico impide tomar decisiones, desarrollar talentos, se activa con las dificultades y crisis económicas. Es normal que el individuo sienta temor a diario, pero en escenarios llenos de obstáculos, el empresario ve las oportunidades donde los demás solamente ven crisis. En cuanto a organizaciones se refiere, el miedo más común es al fracaso y al rechazo, le siguen el miedo a no llegar al fin de mes (la no supervivencia), al cambio y la pérdida del poder. No obstante, todos estos miedos son superables si el gerente se enfoca su liderazgo en el compromiso, el trabajo en equipo y en el servicio hacia los demás.

El cerebro humano ha acumulado respuestas a las emociones con las cuales nos

enfrentamos día tras día, éste nos permite identificar las amenazas a las cuales nos vemos sometidos en este mundo donde el más fuerte tiene más ventajas que el más débil, a la hora de una situación de dificultad, el ser humano agarra atajos heurísticos que ha creado el cerebro a la hora de ir a la acción. El miedo es una ideología independiente de los riesgos reales, sin embargo, las estadísticas sobre inseguridad en el país y las páginas teñidas diariamente de sangre inocente nos muestran una cruel realidad. Los recuerdos de las experiencias positivas y negativas acumuladas desde la niñez se activan con un impulso externo y nos ayudan a tomar la decisión más acertada ante una determinada contingencia, condicionados siempre por el proceso humano de aprendizaje. El miedo se alimenta con visiones de futuro, es decir, se toman decisiones pensando siempre en las consecuencias de aquello que nos causa temor. El lenguaje es una de las respuestas al miedo, se puede cambiar el miedo utilizando el lenguaje para reprogramar nuestro miedo, sin embargo, el miedo por la inseguridad es una realidad que se ve a diario en nuestras calles. La decisión del voto es el resultado de un cruce de emociones y de lo fuerte que resulten ser estas emociones va a depender el arraigo de cada candidato. En la convivencia diaria con la delincuencia y la falta de oportunidades, el detonante para sentir miedo se da en cualquier giro de la cotidianidad y ésta afecta la decisión democrática de millones de personas, por lo tanto, las emociones se pueden convertir en plataforma para el cambio ya que tanto el miedo como la incertidumbre pueden dar paso a la creatividad como forma de liberarse del miedo. La respuesta política al miedo es buscar protección, sentirse identificado con algún candidato o partido político que fije su tema de campaña en evitar que el hecho que infunde terror siga campando.

La fuerza destructora del miedo radica en su poder para echar a un lado la capacidad para manejarnos racionalmente, reforzado por el bajo nivel educativo y cultural, caldo de cultivo para sembrar miedos reales o fantasías, el miedo se centra en la dimensión emocional de la persona haciéndola más persuasible e insegura. La educación, una buena calidad de educación es fundamental para protegerse de la perturbación

angustiosa del ánimo que produce el miedo en el ser humano.

El ser humano siente mucha rabia cuando ocurre la muerte de un ser cercano en manos de la violencia. La realidad, las estadísticas no animan mucho, todos lo vivimos casi a diario, basta con revisar la última página de los principales diarios nacionales y regionales del país. La sensación de inseguridad aflora cuando el estado de alerta aumenta y estamos ante las puertas del miedo pero cuando tenemos mucho miedo de relacionarnos, hay un sentimiento de inseguridad en nuestras relaciones humanas, este temor permanente indica que hay que resolver el problema real de la inseguridad mientras que en casos extremos se deben curar viejos miedos usando terapias apropiadas. Los miedos no asimilados nos hacen sentir desconfianza propia, ajena y existencial. Cuando el ser humano siente rabia pero la rechaza, la persona trata de reprimir la rabia y se siente mal, al sentirse incapaz de poner límites a lo expuesto, a aquello que siento que atraigo o que se provoca, me siento culpable, me siento mal. En cambio, si con ayuda profesional, desarrollo espiritual o formación educativa --acepto que siento rabia, bronca, comprendo que lo puedo superar, integrar, entonces, pongo los límites adecuados a mi rabia y puedo vencer el miedo--.

La gente siente diferentes tipos de miedo, en su mayoría provenientes de la inseguridad, como se puede notar en el resultado del estudio realizado a los lectores de El Carabobeño (2012), a través de la página de [facebook.com/elcarabobeno.com](https://www.facebook.com/elcarabobeno.com) y la cuenta en twitter@[elcarabobeno](https://twitter.com/elcarabobeno). Ante la pregunta **¿Cuál es tu miedo?**, los lectores manifestaron sentir miedo, de acuerdo a las siguientes estadísticas: Miedo a la inseguridad: el 32,5%, Miedo a salir de noche: 22,5%, Miedo a hablar de política: 10%, Miedo a las autoridades: 10%, Miedo al chavismo: 10%, Miedo a la falta de oportunidades: 7,5% y Miedo a la muerte: 7,5%. Sin embargo, cuando le preguntaron **¿Temes votar el 7/Octubre 2012?** Todos manifestaron no tener miedo, agregaron que votar es un derecho, anhelan que llegue el momento de hacer lo que hay que hacer con alegría, de votar por una Venezuela libre.

La señal más importante que hace que las personas se sientan atraídas hacia otras es

el amor, mientras que, por el contrario, lo que nos obliga a protegernos y alejarnos lo más posible de ellas es el miedo. Nos protegemos con rejas, llaves, alarmas, resguardos de dinero, socializamos cada vez menos fuera del hogar, nos hemos encarcelado, por lo tanto, el crecimiento social, económico, alimentario, humano y afectivo se ha estancado. El miedo teje sus redes indistintamente entre chavistas y opositores democráticos quienes sienten temor e incertidumbre a ser víctimas de la inseguridad reinante en la ciudad y el país, ocasionando que cada cual se imponga a sí mismo una especie de toque de queda al restringir los horarios nocturnos, reprimiendo la vida social y distracción. Este aislamiento, protección, resguardo nos pone en riesgo como sociedad para la cual lo único importante es la sobrevivencia. El comportamiento del venezolano está caracterizado por el comportamiento celular, las células se aproximan hacia donde están los nutrientes y se alejan de las sustancias tóxicas. La sobrevivencia se puede lograr utilizando la palabra miedo y transformándola en una plataforma de lucha por la recuperación de los espacios de libertad y restauración de la vida democrática en Venezuela.

El discurso violento dispara la violencia, así que en tanto persista la violencia política, será irrisorio todo esfuerzo por derrotar la violencia criminal, la primera inspira la segunda y se sirve de ella. El miedo se refuerza cotidianamente en la cultura de la muerte, como se evidencia en el parte de guerra que sumó 20.000 víctimas el año 2011 y en 2012. Sin embargo, hay otras seis emociones básicas que tienen efectos en las decisiones políticas: ansiedad, resignación, odio, ira, entusiasmo y esperanza. Según Lakoff (2007), la mente política (electores) toma decisiones condicionada por las narrativas de los candidatos y las metáforas que transmiten los valores con los cuales se identifican, independientemente de sus intereses. Las emociones le dan cuerpo a las narrativas políticas y hacen que las ideas, fuerza de una campaña, prendan en el electorado. Cuando la emoción más constante es el miedo, la elección predominante del electorado tiende a favorecer el statu quo, es decir, se vota por la seguridad, se apoya la estabilidad, se prefiere la abstención antes que el riesgo de

cambio. Pero, saberse muchos y saberse unidos da la base emocional del entusiasmo para movilizarse hacia un cambio social, sin embargo, el entusiasmo no es suficiente para generar un cambio político, se requiere de la esperanza, emoción más poderosa que el miedo. El miedo se rompe si estamos juntos, se supera en redes, el miedo se supera cuando la fuerza movilizadora de la esperanza se propaga entre los electores. La esperanza debe contagiarse viralmente con entusiasmo mediante las redes de información, boca-a-boca, de persona a persona, SMS, los 9 millones de venezolanos conectados en la red social *Facebook*, con relaciones de grupos cohesionados por relaciones basadas en múltiples funciones sociales, no solo políticas (Puyosa, 2012). Reconocer las emociones nos ayuda en la toma de decisiones, nos permite negociar las posiciones ante los demás para dar paso al manejo de las diferencias, llenándonos de entusiasmo y esperanza.

La esencia humana tiende a evitar el dolor y lo negativo, es por eso que las emociones negativas (miedo, temor, ansiedad, depresión, agresión, estrés) se han estudiado más porque generan problemas de salud y se busca comprender su funcionamiento para defenderse de ellas y controlarlas, sin embargo, el cultivo de las emociones positivas (amor, cariño, empatía, alegría, orgullo, optimismo, satisfacción, gratitud, serenidad, esperanza, diversión, interés, inspiración, regocijo) nos ayuda a no maximizar las emociones negativas, sino, más bien amortiguarlas, lidiar con ellas para superarlas. A pesar del índice de inseguridad y otras adversidades, Venezuela es considerada por sus habitantes el segundo país más feliz de Latinoamérica. (Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia, EE UU). Las emociones positivas se pueden activar con pensamientos, imágenes, situaciones, experiencias, estímulos internos y externos, recuerdos.

De acuerdo con el Budismo, las personas que inician la violencia y las guerras son personas que, evolutivamente hablando, viven predominantemente en los primeros cuatro estados inferiores, Infierno (sufrimiento /víctima), Hambre (obsesionados con el poder y el deseo/victimario), Animalidad (victimario/victima) e Ira (controlador/salvador), no viven en el amor o tienen pocas experiencias

relacionadas con este sentimiento. Mientras que las personas que se encuentran en los estados más avanzados, generalmente están tranquilas, son propensas al entendimiento a través del diálogo, apoyan diversas actividades en pro de la paz y la cultura con el fin de ayudar a la transformación interior e individual, en consecuencia, contribuyen a la transformación de la sociedad como un todo, demostrando capacidad de solidaridad infinita, expresada en el budismo, judaísmo y cristianismo.

El ser humano violento no está en armonía, está descompensado, lleno de rabia, odio, rencor, baja autoestima, puede ser corrupto, agresivo o envidioso, pero no está en paz consigo mismo, no se siente integrado o cobijado por la cultura en la cual nació porque no recibió amor o la suficiente atención, esto se evidencia en el quiebre de valores tan visible en estos tiempos. Este ser humano, quien es víctima y victimario a la vez, necesita atención, apoyo, amor, confianza para que se regenere, necesita calidad de educación porque no sabe lo que hace; no sabe que haciendo daño a otros, se hace daño a sí mismo, porque somos parte de la misma unidad, todos los seres humanos formamos parte de un todo universal. Por eso se dice que todos somos responsables de la violencia, pero todos podemos ayudar a prevenirla, perdonando las ofensas y perdonándonos a nosotros mismos, siendo respetuosos, tolerantes, responsables, cada ciudadano debe cumplir la ley a conciencia, cumplir con su responsabilidad, estudiar o trabajar con amor, respetar al ser humano, cumplir su función con diligencia y honradez, respetar la constitución y todas las leyes de la nación y sus normas y reglamentos, resolver los conflictos personales, contribuir mediante el diálogo a resolver los conflictos grupales, locales, regionales e internacionales por medios no violentos para así construir el país de paz que todos los venezolanos queremos. Sanando uno mismo, contribuye a sanar a la humanidad y al universo.

El amor y la confianza son dos elementos clave en la formación y rehabilitación de los seres humanos que crecieron debilitados o descompensados porque no recibieron

amor desde la concepción y/o la niñez. El amor y la confianza deben acompañarse siempre con el desarrollo de las virtudes, sustituyendo de este modo el lenguaje violento por un lenguaje virtuoso. Es sano y normal disfrutar de la sexualidad con la pareja pero lo que no es normal son los excesos, por lo tanto, se propone una virtud como la castidad para contrarrestar la lujuria, como el defecto desmedido de la promiscuidad o la insana pedofilia, siguiendo este ejemplo, se debe buscar el equilibrio entre humildad/soberbia, generosidad/avaricia, paciencia/ira, templanza/gula, caridad/envidia, diligencia/pereza para el desarrollo de las virtudes, es decir, mediante la educación se puede buscar el equilibrio entre la debilidad o defecto y su virtud correspondiente.

Mientras se siga con la creencia que alguien es así porque está marcado por su mundo de vida, por la historia de nuestros antepasados, o se piense que la sociedad es violenta porque siempre lo fue, si el ser humano asume su gentilicio o el contexto país en forma de víctima, víctima de la conquista, víctima del pasado, no se podrá mejorar al ser humano porque este enfoque pesimista del futuro de la sociedad no permite salir adelante. Se puede perdonar a los victimarios del pasado en los cuales el individuo cree y agradecer por el país maravilloso que tenemos. Sin embargo, el trabajo para rehabilitar al ser humano que ha perdido el horizonte es muy complejo pero esperanzador, implica guiar a la persona para que sienta fe en la humanidad, que crea en sí misma, se dé cuenta que es un ser único, maravilloso, dueño y responsable de su propia vida, y como tal, la rehabilitación se asume sin culpar a los demás o victimizarse, sin querer controlar ni salvar. El ser humano puede desprenderse del rol que juega de víctima, victimario, controlador o salvador, y empezar a ver a los demás como seres espirituales en proceso de crecimiento.

La persona que ha alcanzado la paz no se deja controlar por el miedo, cada uno de sus actos es una expresión espontánea y autónoma de altruismo, sea docente, padre, madre o guía, nunca deja en la soledad a los que le necesitan, jamás intenta escapar de la realidad social circundante aunque la misma resulte degradante, no se ahoga en la angustia y sufrimiento. Es una persona que ha alcanzado conscientemente su

comunicación en el yo superior o ese nivel de percepción del sufrimiento ajeno, será capaz de brindar amor, respeto y solidaridad a los demás.

Un factor fundamental para prevenir y superar el caos y la violencia es la empatía, clave para un diálogo sincero, donde cada una de las partes ponga todo de sí para la comprensión del otro, con el fin que resplandezca la tolerancia humana entre los diferentes grupos. El diálogo es necesario para forjar los lazos de solidaridad en Venezuela, para el desarrollo de la paz, la educación y la cultura.

Otra alternativa válida en una sociedad exacerbadamente violenta como la de estos últimos años es confiar en el poder de la persuasión y de la no violencia, utilizar la palabra en forma afectuosa y familiar, darle confianza al ser humano, se sugiere vivir la existencia de un modo íntegro, fiel a uno mismo, siguiendo la tradición de las grandes maestros, pero ser enérgico ante las situaciones perversas y la corrupción porque conducta que no se corrige o no tiene consecuencias, se repite, por lo tanto, no se debe aceptar la impunidad. Al mejorar a la persona, mejorará el ciudadano, el profesional cumplirá con su misión de vida, sea padre, maestro, médico, abogado o juez.

La paz interior es necesaria en todo momento, inclusive, a mayor inseguridad en el medio ambiente, mas necesidad tiene el ser humano de auto control para afrontar con éxito los conflictos que se puedan presentar. La concepción ética de que si no hay justicia no hay paz, olvida que la habilidad para percibir lo negativo en uno mismo nos capacita para descubrir lo positivo en los demás y tomar en consideración la posición del otro.

La desolación espiritual, engaño, decepción, depresión, tristeza es testimonio del fracaso del radicalismo que se reveló durante estos últimos años. Es necesario reconstruir al ser humano, pero no se pueden apresurar los hechos ni imponerlos a la gente mediante el engaño, la violencia, corrupción, impunidad y amenazas, medios que no ayudan a la construcción del individuo ni de la comunidad. Si consideramos la

posibilidad que somos seres frágiles, limitados, esto nos hace sentir el fracaso existencial, lo que hay que hacer es redefinir sobre la marcha y conocer los límites de nuestra existencia.

Por las razones antes expuestas, el perdón y la reconciliación son importantes para el ser humano porque le ayudan a ser una persona abierta a sus semejantes, reconocer sus propios errores, también se puede hacer en forma introspectiva, lo pueden hacer individuos de diferentes corrientes del pensamiento y de diferentes edades. Así, por ejemplo, se percibió una energía extraordinaria liberada en torno a la devoción de la Virgen María, a lo largo de la procesión mariana más numerosa vista en un solo día, el 14 de enero de 2012, a pesar del inmenso número de participantes, ésta fue una vivencia de fe, reconciliación, sin ninguna manifestación de violencia, los allí presentes vivieron el valor la oración donde se pidió con fe por el cese de la violencia generada en el país en los últimos años.

La educación para la paz es el camino fundamental para prevenir la violencia en la sociedad, no obstante, esto no será posible si los educadores no tienen ellos mismos armonía interior, paz consigo mismos. Cuando los docentes debidamente capacitados modelan la armonía y resuelven sus conflictos personales de forma adecuada, pueden concentrarse para ayudar a sus alumnos en el procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso del lenguaje oral, la lectura, el ejemplo, dar cariño, respeto, comprensión, además pueden ellos mismos resolverlos conflictos y dotar de herramientas a sus alumnos para que posteriormente resuelvan conflictos sin violencia. El docente (al igual que el padre y la madre) debe utilizar herramientas adecuadas para desarrollar en los participantes la competencia en la solución de conflictos por medios no violentos, por medio del diálogo, se debe impartir una calidad de educación para prevenir la violencia. La gente más preparada resuelve sus conflictos por medios no violentos, siente mayor seguridad en sí misma y tiene una mayor autoestima.

En conclusión, cuando el ser humano es violento puede significar que, por lo general,

no ha recibido atención o ha sido abandonado, es decir no fue formado en un hogar comprensivo, tal vez sintió rabia o ira y este sentimiento fue reprimido, luego apareció el resentimiento, una vez instalado el rencor, esta persona no cree en otras ni en sí mismo, está debilitado en la fe y se pone más agresivo, pero si este individuo recibió amor en la primera etapa de su vida se puede recuperar con la presencia de un adulto de apoyo (novia, tía, tío, guía, u otra persona que se interese sinceramente en ayudarlo). En el lado contrario, cuando de niño no recibió afecto, el doctor Moreno y su equipo lo denominan “malandro estructural”, la persona acumula una carga de amargura, resentimiento y venganza muy difícil de disipar, sin embargo, si se le ofrece la ayuda solidaria, una oportunidad que signifique una ventana de esperanza con apoyo espiritual esto puede ayudarlo a reconstruir su autoestima y hasta conseguir un empleo honrado.

Por otro lado, la educación y formación del ser humano en un medio amoroso permite desarrollar en el niño el auto estima, el respeto hacia sí mismo y el respeto y la comprensión hacia los demás, tolerancia, empatía y el desarrollo de una profunda fe en sí mismo y esperanza en un mundo mejor, con estas características realizará todas las actividades (estudio, trabajo, disfrute) con entusiasmo y esmero. Tendrá los principios que se formaron en el hogar y se consolidaron en la escuela pero si el ser humano está debilitado y falta de amor, educación, apoyo, solidaridad auténtica, entonces, el apoyo espiritual de parte de un guía profesional (o alguna persona creyente) es fundamental.

4.5. Diálogo y tolerancia son los pilares esenciales para construir la paz

El diálogo es tolerancia, empatía, capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Para el líder de justicia restaurativa, el facilitador tiene que desarrollar el don, es el principio del perdón y entendimiento basado en el respeto al género humano, es el fundamento del Proyecto Alcatraz. Si uno como padre, madre o docente está educando, está transmitiendo, “usted da confianza, afecto, atención, amor, ellos le van a corresponder y no van a faltar a la confianza que usted les dio, aunque haya mentes

perversas que los traten de desviar hacia lo ilícito, van a decirse a sí mismos, no le vamos a faltar a la confianza que el/la profesor(a) nos dio, ellos van a razonar”. Hay que darle afecto al niño, cultivar la paz, tolerancia, flexibilidad, el perdón. Es imprescindible la solución de conflictos de forma no violenta, contantes intercambios de ideas en los talleres, la realización de los murales y posteriores encuentros para averiguar sobre el desarrollo del diálogo en la solución de conflictos en el hogar, la escuela, el barrio, la comunidad, institución o empresa.

Para el informante ex guardia nacional y actualmente vigilante, la iglesia tiene la obligación de enseñar a los muchachos a respetar, como en el campo donde la persona es tolerante, habla tranquila, sin alterarse. Hay que desarrollar la sensibilidad humana, amor, atención, respeto mutuo y confianza.

La paz es un hombre humano justo, tolerante, un ser humano que siente la injusticia en cualquier parte del mundo. El diálogo es el compartir la paz, el respeto, si compartimos, nos reímos, nos alegramos, los docentes modelamos en el aula, en este templo del saber, de acuerdo con el político e historiador entrevistado. Por otro lado, según el imán entrevistado, en el diálogo tienes tu deber y tu derecho pero solamente palabras nobles salen de una boca noble, lo cual quiere decir que el ser humano que es noble usa un lenguaje virtuoso en el diálogo, no ofende.

En la opinión del párroco (sacerdote católico) y filósofo, somos diferentes las personas pero somos absolutamente respetuosas, basadas en el respeto del otro, en la alteridad del otro. Esto es muy parecido a lo expresado por la practicante del budismo quien ha vivido su vida en Asia, Europa y Venezuela, ella reconoce que en su país de origen se vivió una polarización que llevó a la guerra porque no había diálogo entre los dos polos, como consecuencia de esto, la informante llegó a Francia como refugiada, allí pudo apreciar los valores del respeto y la tolerancia, sintió el respeto que se prodigaba a cada persona sin importar el rango social. En Francia, ella tuvo la oportunidad de compartir con personas de las filosofías budista, hinduista, hebrea, cristiana, musulmana, muchos de diferentes religiones, eran amigos que dialogaban

en una actitud de perfecto respeto y tolerancia. “En Francia había un socialismo para crear escuelas, servicios de salud, hospitales, universidades, gratis para todos, independientemente de su origen”, esta calidad de educación seguramente contribuyó a formar estos seres respetados por todos independientemente de su origen y a su vez les formó respetuosos y tolerantes con el que piensa diferente.

Para el rabino “una religión que promueva la intolerancia y el odio, no es buena” y... “debe haber entendimiento, respeto y tolerancia entre los diferentes pensamientos e invitar a aquellos que no han visto la luz, a la armonía, promover los valores y la unidad familiar”. Sin embargo, la entrevistada budista recuerda que en Francia, en 1973, compartió con personas de las grandes religiones y todos eran totalmente tolerantes. Ella agregó una vez más la importancia de la toma de conciencia de cada noche, (parecido al examen de conciencia del cristianismo), para mejorar a la persona y su tolerancia en un diálogo sincero: “se hace una limpieza diaria, uno se pregunta, si uno se equivocó, uno pide perdón a la persona a la cual ofendió, si el otro se equivocó, uno debe comprender y perdonar al otro para llevar la vida en paz”, esto es un diálogo sincero.

La educación para la paz se justifica en la necesidad de formar ciudadanos universales, seres tolerantes, como lo decía la budista Aquí el rabino se refiere a los grupos intolerantes que se dedican a la violencia justificándose en una versión falsa del Islam, alterando la paz en diferentes lugares.

Se puede formar a la persona en la medida posible para crear equilibrio personal para establecer el diálogo, nada de excesos. Esto se refiere a la tolerancia de los errores del otro y la búsqueda de un equilibrio en la vida de uno, el tomar conciencia que cuando uno se equivoca debe aprender a rectificar y pedir perdón, pero también es necesario entender que comprender al otro es la base fundamental para el diálogo. El que controla vive para los demás, el salvador vive para sacarlo de problemas, pero la persona debe desprenderse del personaje que actúa en su obra de teatro y cuando la persona despierta, encuentra la paz, es tolerante con los demás, entonces puede

dialogar en paz y armonía, respetando las ideas del otro, en consecuencia el diálogo es un camino hacia la paz.

El diálogo abierto y sincero es el mayor poder que tiene el ser humano para iluminar y construir el camino hacia la paz. El diálogo abierto es de vital importancia en las actividades educativas para que éstas no sean simples transferencias de conocimiento sino que permitan al participante elevarse sobre los límites de sus pasiones y perspectivas cerradas; las instituciones dedicadas al saber y especialmente las de ciencias de la educación cargan sobre sus hombros la noble tarea de forjar ciudadanos de mente socrática para encabezar la búsqueda de nuevos principios que permitan alcanzar una integración regional, nacional y mundial pacífica. La posibilidad de dialogar es una condición esencial para establecer la paz y el respeto universal por los derechos humanos.

Las reglas compartidas constituyen los principios de la cultura y éstas han de estar presentes en el diálogo, pero existen ciertos factores que limitan un diálogo abierto sincero, entre otros tenemos el hermetismo, la indocilidad, el concepto de hombre masa y los estereotipos. El hermetismo de la embriaguez de su autosuficiencia no le permite consultar o asesorarse y, cuando lo hace, la indocilidad lo lleva a seguir su propio camino sin considerar reglas o normas, la obsesión con el poder le lleva a hacer lo que le parece sin respetar las normas del juego democrático ya establecido, mientras que la mentalidad de hombre-masa, por mucho que hable, se mantiene en un monólogo porque tiene una mentalidad cerrada, repite lo que le dicen, no es capaz de razonar, como si sólo él y sus congéneres existieran en el mundo. Por otro lado, el estereotipo lleva al individuo a tener una visión distorsionada del mundo circundante, se puede estereotipar a otros seres humanos como el enemigo al dejarse llevar por las imágenes presentadas a través de la ideología y el espíritu abstracto, es decir, estereotipa a sus adversarios como el enemigo. Existen determinadas consignas viciadas de estereotipos, las cuales provocan una especie de hechizo sobre el pueblo y lo impulsan a enfrentamientos violentos, pero, aunque reflejen la voluntad popular,

sus líderes son superficiales, intolerantes, arrogantes y fanáticos. La persona esclava de la mentalidad cerrada es presa fácil del fanatismo y la intolerancia debido a la ausencia de pensamiento crítico.

Las situaciones conflictivas originadas por una multiplicidad no agregada se resuelven a través del diálogo, haciendo uso de la recursividad e indistinción entre causa y efecto con la co-pertenencia recíproca del todo y las partes de manera transversal. Las bases para la solución de conflictos están en el diálogo, éste se debe dar en la casa, escuela y en la comunidad, además, la inclusión del otro le da importancia al diálogo social el cual es necesario considerar para la generación de paz y armonía.

Las posturas radicales son aquellas que recurren a la violencia y al terror como recurso natural, mientras que las verdaderas semillas de la paz han de sembrarse con el diálogo entablado con una gran fortaleza proveniente de la energía espiritual la cual llega más profunda que la falta de diálogo recurrente a la violencia. A la hora de comunicarse, el ser humano débil vacilará entre la confianza excesiva y el recelo hacia los demás, pero este recelo, miedo, odio o duda le llevará a sucumbir ante las fuerzas de la desintegración, por tal razón, él no dialoga, intenta imponer, comprar y, si no puede, se pone violento. El diálogo es el arma más potente con que cuenta el hombre para la comprensión y la empatía entre la gente pero el espíritu débil es incapaz de dialogar, no tolera la tensión de la proximidad humana que genera el diálogo.

La posibilidad de diálogo y debate abierto que pueden ofrecer los diferentes medios de comunicación (radio, tv, periódicos, revistas, redes sociales) sería favorable para generar una opinión pública que manifieste la conveniencia de asumir los problemas institucionales, locales y los globales, resolverlos y aplicar una ética preventiva de forma tal que los nuevos inventos de ciencia y su aplicación tecnológica no pongan en riesgo a la humanidad.

En otras palabras, no hay diálogo cuando se promueve el enfrentamiento, esto se refiere al hecho que la tolerancia es necesaria para dialogar, es indispensable siempre ponerse en los zapatos del que piensa diferente lo cual requiere de la búsqueda de un equilibrio en la vida de uno. Todos los entrevistados concuerdan en la importancia de formar a un ser humano abierto, comprensivo, capaz de mantener un diálogo a partir de la empatía, esto hace válida la propuesta de la educación para la paz. La autocrítica, meditación, tolerancia, el respeto y perdón ayudan al ser humano a mantenerse en equilibrio y facilitan el diálogo. En resumen, cuando miedo se instala en el individuo y se presenta con manifestaciones de rabia, rencor y violencia, el ser humano está por lo general debilitado en su fe y ya no cree en sí mismo, no tiene esperanza de salir de la situación en la cual se encuentra, sin embargo, cuando algún guía le presenta su apoyo, solidaridad, y el individuo puede visualizar una salida a su situación caótica, empieza a auto valorarse, pensando que si puede lograr salir, para ello es indispensable es una profunda fe en sí mismo y la esperanza de verse libre de la situación; la justicia restauradora o “restaurativa” aplicada ayuda a agresores, debilitados y descompensados a empezar a superar su adicción a la violencia. Al contrario, el miedo no generaría violencia si el ser humano se forma en una familia amorosa, en la cual haya ejemplos de respeto y comprensión, en donde el individuo haya aprendido cómo tratar de colocarse en el lugar del otro para entender su situación, que ante un problema puede tener esperanza y poseer fe interior en que podrá salir de la situación difícil si se esfuerza realizando su trabajo con prestancia, entusiasmo y diligencia, contribuyendo, de este modo a la construcción de un ambiente armónico.

Es decir, las actitudes deseables para entablar un diálogo constructivo son amor, comprensión y empatía, agradecimiento de la situación presentada porque es una oportunidad de aprendizaje para cada uno de los interlocutores. El ser humano evolucionado perdona las ofensas para prevenir el rencor porque sabe que el deseo de venganza genera más violencia, utiliza la paciencia y tolerancia para prevenir la ira,

además se perdona a sí mismo por sus propios errores como acto de conciencia para tratar de estar en equilibrio consigo mismo y con los demás, lo cual le permite una mayor aceptación de las reglas compartidas, aspecto fundamental para alcanzar un diálogo abierto que le permita vivir en paz con su entorno.

La familia como realidad dialogal del amor.

Los padres se realizan en la crianza de los hijos porque quien fundó una familia tiene unas determinantes bien fuertes en su vida, es una especie de vocación como la vocación científica o la vocación mística, según el filósofo. Es siempre un deshacerse el que nos construye, primero los padres aprenden la realidad dialogal del amor *yo-tu*, yo no puedo absorber al otro y *tu-yo*, donde tu es el que me hace reconocermelo como yo. Luego viene el *ello*, que llega a incorporarse a la realidad dialogal del amor, ese ello (el niño) con su propia libertad entra al juego del diálogo amoroso, según el filósofo-sacerdote, no puede haber ninguna otra verdad demostrable sino el mundo dialogal del amor. Por otro lado, el líder de justicia restaurativa afirma que la convicción de siempre querer hacer el bien es un principio universal del ser humano porque somos amor desde el mismo momento de la concepción, pero cuando alguien no recibe atención, confianza, comprensión, cuando no crece en esta realidad dialogal del amor, como cuando una persona no tiene un hogar, entonces esa persona crece descompensada, debilitada y lo que proyecta es rabia, odio, violencia, no puede proyectar amor.

Una persona equilibrada está mejor preparada para asumir la responsabilidad de criar una familia. A cualquier edad se puede enseñar a las personas a tomar conciencia del ser espiritual, del ser humano maravilloso que hay dentro de cada uno de nosotros. Al tratarnos de ser a ser se aprende la ética del mutuo respeto, se aprende que cada día se puede mejorar. Tanto la maestra de paz como la informante budista coinciden en utilizar la meditación para alcanzar el equilibrio. Desde la primera edad, desde el hogar, se puede enseñar a los niños a actuar con conciencia espiritual, siempre va a ser favorable porque cuando las personas encuentran la paz, se sanan y sanan sus

relaciones.

Los entrevistados coinciden que nadie puede darlo que no tiene, es decir los sujetos que no han recibido amor difícilmente podrán fundar un hogar y ser padres responsables porque una gran parte del crecimiento de la persona está en el amor y en generarle confianza a ese nuevo ser, por lo tanto, es muy importante que los padres desarrollen el don de la comprensión y el amor. Por otro lado, si los padres no han desarrollado la capacidad para criar al futuro ser humano en el amor y la comprensión, si lo abandonan, aunque sobreviva, se va debilitando y desde la adolescencia se convierte en un enemigo de la sociedad: no puede ser capaz de dar amor quien nunca recibió afecto, confianza; lo que siente es rabia, odio.

En consecuencia, la propuesta de educación para la paz se justifica primeramente para formar al docente que desarrolle la capacidad de generar cambios auténticos en su propia familia, la escuela y la comunidad. En segundo lugar, que como futuros docentes sean capaces de dotar a los estudiantes de valores familiares que le permitan a los participantes en el futuro constituir una familia generadora de amor y comprensión, que a su vez puedan criar seres humanos equilibrados. En tercer lugar, formar a un docente con ética y con un marco axiológico que integre los saberes del conocer, hacer, ser y convivir que le permita como docente rescatar a esos muchachos que manifiestan signos de agresividad y violencia y formarlos para ser útiles a la sociedad y para que se sientan realizados, abriéndole los brazos a la esperanza y el éxito en un marco de valores como la responsabilidad y la honestidad.

Un principio universal del ser humano está en la convicción de siempre querer hacer el bien, somos amor desde el mismo momento de la concepción, cuando alguien no recibe atención, confianza, como cuando una persona no tiene un hogar, lo que proyecta es violencia. Se puede notar que el amor, respeto, el querer siempre ayudar al prójimo, la solidaridad, la ética y el desarrollo de la capacidad y conciencia de tomar siempre decisiones morales apegadas a los principios son valores que se aprenden en la casa, pero la escuela también debería dar formación familiar, es decir,

básicamente, la conformación axiológica se hace en el hogar pero la escuela puede ayudar.

Todos los entrevistados coinciden en la importancia que tiene la familia en la formación de un ser integral, equilibrado, coherente y poseedor de los valores necesarios como el respeto al otro, la formación familiar y la convivencia democrática. La paz se modela en el hogar, si uno grita a los hijos, los hijos le gritan a uno, en el hogar se aprenden las virtudes, a decir, la verdad, se aprende a amar al prójimo, el respeto, el saber que yo vine a aportar algo a este mundo, la parte moral, esa se aprende en el hogar. Solamente palabras nobles salen de una boca noble, es decir, si uno usa malas palabras, llega con aliento a alcohol, eso lo imitan los niños y jóvenes, o sea, los padres modelan la afectividad, programaciones y comunicación. Cuando el individuo recibe amor, comprensión, crece equilibrado en el hogar, desarrolla la capacidad de convivencia, sueña y trabaja por lo que quiere, será conciliador si crece en un hogar donde se dialoga en paz y se respeta, de acuerdo con los informantes. Todos los entrevistados hablan de la importancia del respeto mutuo en la convivencia familiar y social.

La familia es una realidad dialogal, donde la única verdad es la realidad dialogal del amor. Quien funda una familia tiene unas determinantes bien fuertes en su vida, comparables a la vocación científica o mística, con la diferencia que a esta vocación paternal no se puede renunciar, usted puede renunciar a cualquier compromiso pero nunca puede renunciar al compromiso de ser padre o madre después que uno lo asume en la concepción. Cuando uno de padres renuncia a su compromiso o ambos lo hacen, los descendientes crecen como seres descompensados, llenos de odio y rencor, la renuncia, irresponsabilidad y abandono de los padres genera en el nuevo ser agresividad y violencia.

Por lo tanto, el ser humano debe construir la paz dentro de sí mismo, construir una relación con su pareja para luego constituir una familia amorosa y una comunidad en paz, capaz de resolver de manera armónica los conflictos que se presenten en la

familia o la comunidad, para construir el país que deseamos. En el hogar se forman los seres del mañana para la paz o la violencia según el discurso que utilicen los adultos significativos porque la palabra es tan poderosa que, lleva a la victoria electoral y en tiempos de guerra puede reducir el número de víctimas. Es decir, se puede formar a un ser violento o sano, dependiendo del vocabulario con el cual el padre o el adulto significativo se comunique con el niño.

Una gran parte del crecimiento del individuo está en el amor y en generarle confianza a ese nuevo ser, por lo tanto, es muy importante que los padres desarrollen el don de la comprensión y el amor. Pero si los padres no han desarrollado ese don para formar al futuro ser humano en el amor y la comprensión, si lo abandonan, aunque sobreviva, se va debilitando, se descompensa.

La solidaridad no se desarrolla si el individuo no tiene compasión hacia sus semejantes, la otredad es el reconocernos como ser humano en el otro y existimos en la medida en que somos capaces de reconocer a ese otro, respetarlo, puesto en palabras sencillas, quiere decir que siempre se debe obrar correctamente, sin atropellar los derechos del otro porque cada acto incorrecto hacia otra persona es un búmeran que se convierte en una fuerza contraria a uno mismo. Por ejemplo, cuando hay falta de ética en el logro de los fines, en el caso que la persona tenga el sentido de conciencia desarrollada, la culpa no le permite crecer ni desarrollar la eudaimonía y aunque el individuo alcance una meta, se siente mal consigo mismo cuando los medios que utilizó para alcanzarla no fueron los más justos e idóneos, esto afecta al individuo al no permitirle vivir en paz consigo mismo. Esto no implica solamente el liberarse de la culpa sino el rectificar en la vida de uno, no hacerle a los demás lo que no quisiera que le hicieran a uno, ya que tarde o temprano, la vida nos devolverá el mal que se hizo a los demás, pero, afortunadamente, la vida es cíclica, nos presenta oportunidades para hacer las cosas bien, es decir, cuando el ser humano se plantea alcanzar sus metas siempre debe hacerlo de manera impecable, sin violar el derecho de otros.

En otras palabras, se debe rodear de amor al ser humano desde el momento de su concepción, considerando la importancia del tiempo vital, es decir, lo que hoy se haga tendrá repercusiones en el presente y el futuro de la familia y la sociedad. Cada uno de nosotros puede contribuir, formar el concepto de familia, al niño desde la escuela se le debe formar en el respeto a la vida, la responsabilidad, el valorar la importancia del padre y la madre en la vida del ser humano equilibrado, porque el niño se volverá hombre, formará una familia amorosa, será responsable de los hijos y, a la vez, la familia contribuye o no, dependiendo de la responsabilidad asumida, al equilibrio del tejido social fundamental para la paz, por lo tanto, esto es lo que se conoce como la culturalización de la sociedad con un fundamento ético que brinde un ideal moral para la convivencia.

4.7. Características de la persona pacífica

La persona que tiene paz interior, aquella que está en paz consigo misma, transmite amor, armonía, equilibrio, paz, no transmite violencia. Es una persona que se siente satisfecha haciendo el bien, ayudando a otros honestamente, así opinan tanto el historiador como el ex-guardia, este último añade: “Cuando uno conseguía un borrachito en la calle, uno lo recogía, requisaba, lo llevaba a su casa y le entregaba todas las pertenencias a la esposa o a la familia”. La persona corrupta no está en paz consigo misma, concluyen. El historiador aclara que el corrupto no está en paz consigo mismo, mientras que el guardia habla de un tiempo en el cual la actuación honesta, honrada e impecable era patrón de conducta de la mayoría de los cuerpos de seguridad del estado en aquel e inclusive hoy, lo que ocurre es que una sola persona corrupta armada y con poder puede hacer mucho daño.

Un ser humano sin conflictos es un vegetal, el ser humano es un conglomerado de sensaciones, emociones y sentimientos, pero lo importante es que exista armonía entre las diferentes corrientes y pensamientos, que las ideas sean alternativas pero no enemigas las unas de las otras, mientras que para el imán, la persona debe seguir el ejemplo de los profetas, hacer aquello que hacían los grandes profetas. Por otro lado,

el sacerdote dice: “Ama a los demás como a ti mismo”. O sea, el amor al otro pasa por el amor a sí mismo, entonces ama rectamente y así puede afrontar posibles fracasos o frustraciones porque está dentro de lo que él considera como perspectiva, “cuando se hace un proyecto, la persona no tiene el control de todas las variables”, el estar consciente de eso nos ayuda a mantenernos en paz y armonía, “uno no puede controlar todas las variables de lo que ocurre en un determinado proyecto de vida”, por lo tanto, cuando la persona comete un error no culpa a otros de sus propios fracasos porque sabe que como ser humano es frágil y limitado.

Para la maestra de paz, la persona que no está en armonía se cree en los roles de víctima, victimario, controlador o salvador, pero cuando se da cuenta que puede cambiar su película, se desprende de esos roles, aprende a liberar, a relacionarse con los demás no desde los roles de la personalidad sino desde el ser.

Los entrevistados coinciden en que un individuo pacífico acepta que cada persona tiene su propia visión de mundo, mediante el respeto hacia el otro regulariza esa diferencia, aceptando y tolerando a aquel quien es diferente a uno. La ética de la cohabitación implica no dañar a los demás porque piensan diferente o son diferentes, si no que eso también incluye el respeto a la naturaleza, a los seres humanos, en perfecta armonía. La persona que consiguió la paz es amorosa, tolerante, comprensiva, alta en la escala emocional, vive en un estado de alegría y felicidad, da aporte a la humanidad y a la comunidad a la cual pertenece, vive en armonía con la naturaleza, es decir, vive feliz y extiende la paz por donde va.

La persona en paz consigo misma es sabia, equilibrada, modelo a seguir, de gran experiencia, sueña y trabaja por lo que quiere, es reconciliadora, flexible, desarrolla su sensibilidad humana, busca su crecimiento como persona, tiene la convicción de querer hacer el bien, posee el don de la confianza y afecto, principio universal del ser humano para formar a los ciudadanos del futuro, manifiesta confianza para regenerar al débil o descompensado.

La persona pacífica se caracteriza porque nunca deja de buscar el conocimiento y el equilibrio, todo lo trata de hacer con amor hacia los demás y hacia sí mismo, disfruta de paz. Consciente que el pasado ya pasó, en el presente elige lo que va hacer en el futuro, consciente que en el presente escribe su presente y futuro, es una persona madura, capaz de disfrutar de momentos óptimos y ya ha desarrollado la inteligencia autotélica. El deshacerse en lo contemplado, no es una abstracción filosófica, sino que esto consiste en disfrutar la actividad que se realiza, sea trabajo, estudio, deporte, obligación, obra creativa e, inclusive, lógicamente el disfrute de las horas de ocio. Pero si la persona no disfruta lo que hace, debería cambiar de trabajo, si lo que estudia no le gusta, busque lo que le agrada, pero siempre hay que estar dispuesto a pasar por tareas o asignaturas que nos gustan menos si queremos alcanzar lo que hemos soñado. Lo más importante es que la persona vaya tras el sueño de su vida, no desista en hacer lo que le gusta, que aprenda a disfrutar haciendo el bien tanto a los demás como a sí mismo. Todos los entrevistados, independientemente del paradigma al cual pertenecen, son personas coherentes, realizadas, disfrutan haciendo su trabajo, hacen aportes a su comunidad, es decir, ayudan a que el mundo sea un lugar mejor, como se ha narrado en el capítulo anterior, todos, sin excepción hablaron de la importancia de no perjudicar al otro, no hacer daño a nadie sino más bien ayudar al otro con sinceridad y honestidad.

La solidaridad sin condiciones (Bodhisattva) es un abrazar el sufrimiento de los seres humanos como si fuera el propio. El docente de vocación tiene su condición de solidaridad muy bien desarrollada. Lo que se interpreta como algo que va más allá de la empatía, como que tú y yo somos la misma persona, es la otredad, conciencia generalizada del yo superior, el yo integrador y unificador. El tú es un reflejo del yo en el mundo dialogal del amor.

Al actuar con conciencia espiritual, las personas encuentran la paz, se sanan y sanan sus relaciones. La paz se encuentra en la conexión interna con el yo superior, agradeciendo por la conexión con nuestros semejantes, nuestra comunidad, la

naturaleza y el universo en forma ilimitada. Es decir, cuando la persona alcanza ese poder interior, la persona puede cambiar su vida, adquiere la certeza que puede cambiar su película. La conexión se puede apreciar en la aceptación del que es diferente, (empatía), al comprender a los demás, la persona alcanza la paz de forma amorosa, cordial, comunicándose con los demás de ser a ser.

En resumen, la aceptación y total respeto del que es y piensa diferente es la principal característica de la persona pacífica. Otras características importantes de la persona pacífica son: honestidad, no se deja tentar por el poder ni la corrupción, hace sus actividades de trabajo o estudio con optimismo, es diligente, sin dejarse llevar por la pereza, sin embargo, es equilibrada para disfrutar del descanso necesario. Logra el equilibrio entre castidad y lujuria conociendo sus límites y nunca abusa de otros para alcanzar su disfrute personal o sexual, es humilde pero se valora, no es necesariamente soberbia sino más bien tiene fe en sí misma, no se deja humillar. Puede compartir los bienes que posee sin sentir la culpa cuando posee algo de más que sus semejantes porque se lo ha ganado honestamente. Vive en una simbiosis con la naturaleza, pero no es fácil tener equilibrio sin una buena salud, por lo tanto, adquiere hábitos relacionados con la cultura sobre la forma cómo alimentarse en forma balanceada, consume alimentos que no dañen su organismo, por ejemplo, consume frutas y vegetales de todos los colores. La persona pacífica se relaciona bien con sus semejantes, es respetuosa en las discrepancias, generalmente mantiene un diálogo abierto al cambio y es tolerante.

Camino espiritual hacia la construcción de la paz

La religión debe centrarse en el camino del espíritu. La informante maestra de paz opina que si vamos a las religiones establecidas, vendiendo la idea de un Dios que culpa o castiga, eso es una religión centrada en el ego, se sigue reafirmando los caminos del ego y no los caminos del espíritu, sin embargo, “hoy día la iglesia católica ofrece misas de sanación, hay sacerdotes muy llenos del espíritu santo que hacen sanaciones, que curan, dicen que Dios es perdón, dicen que Dios está dentro de

cada uno”, ella piensa que esto es bueno porque enseña a ser libre, reafirmando que la paz está dentro de cada ser humano, que cada cual puede y merece estar en el amor, en este caso, ella considera que la religión puede ser un camino hacia la paz.

Al actuar con conciencia espiritual, las personas encuentran la paz, se sanan y sanan sus relaciones. El ser humano es un espíritu encarnado en materia, representando un rol, la persona cree que es el personaje que representa, víctima, victimario, controlador o salvador, pero cuando aprende que está siendo guiado por los roles de la personalidad, entonces puede encontrar la paz. Según la informante, en la escuela Maestros de Paz se le ayuda a la persona a lograr la paz dentro de sí misma, de forma amorosa, cordial, va aprendiendo a creer en sí misma aplicando herramientas, técnicas de manejo emocional que liberan programaciones anteriores, lo cual le permite encontrarse consigo misma y con los demás de ser a ser, ayudándole a desprenderse del personaje que actúa en su obra de teatro, que ha sido su vida hasta el momento. Al desenmascarar todo este juego, empieza a surgir un estado de paz, de poder interior, la persona resuelve, con la certeza de que puede cambiar esa película que él mismo ha creado hasta el momento.

Por otro lado, el historiador se muestra sensible ante el dolor ajeno, le perturba cualquier injusticia en cualquier lugar del mundo pero no se muestra partidario de la religión considerando la herencia de la conquista de la espada y la cruz grabada en el inconsciente colectivo latino americano, señal que no ha podido perdonar, no obstante, considera que si la religión sirve para transmitir una reflexión que guíe el camino hacia la paz, entonces puede ayudar al individuo a encontrarse a sí mismo.

La religión no responde a pensamientos de lógica cuando aquellos hombres que se consideran religiosos proclaman la pena de muerte, la destrucción de los infieles o declaran una guerra, opina el rabino, la salida a los conflictos no está en imponer el pensamiento de uno sobre otros, según el informante conocedor del problema de paz en Medio Oriente, él también manifestó estar de acuerdo con Küng (2006) quien

propone un diálogo constructivo entre todas las grandes religiones que lleve a una ética mundial para posibilitar la convivencia entre las religiones, el entrevistado no cree en la unidad de las religiones sino más bien en una comprensión, concordancia, armonía, respeto y tolerancia entre las diferentes tradiciones, creencias y religiones. En resumen, el rabino propone que cada uno siga el camino de sus antepasados y siempre se busque la comprensión, respeto, tolerancia, concordancia y armonía con otras creencias.

A través de la historia, el hombre busca parecerse a la deidad que venera, aquella a la cual le rinde culto, esto sugiere la búsqueda constante de la perfección humana, lo cual trasciende al ser, al tiempo y al espacio tal como lo afirma el sacerdote y filósofo. Pero el rabino hace la salvedad que no basta con ser creyente porque si un religioso llama a la violencia no es de confiar.

Para el representante de justicia *restaurativa*, el acercamiento espiritual en las cárceles por lo general se produce de la mano de un guía quien trabaja a partir de la compasión y propone la visualización de un futuro libre de las cadenas que atan al individuo a la violencia, adicción o al crimen, entonces se puede producir el cambio, el ser humano que transgredió la ley empieza a ser otro hombre; lo fundamental es el lenguaje virtuoso, la fe, sin importar si quien se acerca viene con la fe de Jesucristo, Mahoma o la naturaleza.

La paz se encuentra en la conexión interna, meditación, aceptación, empatía, al comprender a los demás, la persona aprende a liberar las programaciones anteriores y a relacionarse con los demás de ser a ser. Por lo tanto, la mayoría de los informantes se inclinan por una fe o una religión solamente si ésta ayuda al ser humano a ser mejor persona, que le ayude a encontrarse a sí mismo, a relacionarse de ser a ser, a perdonar. En general, los guías espirituales sugieren razonar, distinguir entre el bien y el mal, sumergirse en la fe y esperanza a la par de una actitud condicionada por el cambio de un lenguaje violento por uno virtuoso y una conducta de respuesta corporal no violenta dedicada al trabajo creador.

Los valores generados por la espiritualidad pueden ayudar en la formación de un ser humano tolerante, respetuoso hacia los demás, con un valor de persona humana en relación con sus semejantes, porque cuando la persona tiene paz espiritual, genera pensamientos claros, objetivos y sus emociones son equilibradas, por lo tanto, las religiones, en los diferentes paradigmas tienen como compromiso universal la obligación de formar en sus seguidores un profundo sentimiento de respeto y tolerancia hacia los fieles e infieles, las personas de otras religiones y paradigmas, hacia las plantas, los animales, el aire, el agua, la vida en general.

La soledad del hombre afecta al individuo cuando éste siente perder la esperanza o siente miedo pero le queda la alternativa de levantar su cara hacia la divinidad y tratar de acercarse a la perfección de Dios, quien cree se siente acompañado, entonces no se siente abandonado, se caen los disfraces de la ideología y se demuestra la claridad de la unión en comunión, en hermandad, se manifiesta el desarrollo de una sólida identidad y auto control personal. A pesar de la escalada de violencia que azota al país y como ejemplo de la importancia de la unidad en la fe se pudo observar que entre 3.500.000 personas reunidas no se presentó ningún conflicto el día de la Divina Pastora (14-01-2012), en Barquisimeto.

Por otro lado, la ausencia de paz crea inestabilidad en el ser, una incertidumbre, una incógnita en la sociedad, pero ese vacío puede generar una energía para la auto superación del ser humano. La supervivencia de la humanidad requiere que las personas estén dispuestas a convivir y a aceptar que hay más que un camino hacia la verdad y la salvación. Por lo tanto, la reforma interior es un camino hacia la construcción de una paz duradera, se puede hacer a través de la meditación o de una práctica espiritual tradicional. Más de ocho corrientes religiosas del mundo se están reuniendo, tanto Küng (filósofo cristiano, muy crítico) como Ikeda (filósofo budista) y el filósofo hebreo Pynchas Brener han participado en el Parlamento de Religiones del Mundo, todos hacen énfasis en la necesidad de que las grandes religiones se pongan de acuerdo en los principios éticos fundamentales relativos al respeto al ser

humano, basándose en los principios de tolerancia, respetando a las demás religiones, dialogando con ellas y buscando su cooperación para resolver los problemas fundamentales concernientes a la humanidad, en la búsqueda de una forma de superar los conflictos de manera no violenta. Una diferencia no puede llevar a la destrucción de los seres humanos ni de monumentos considerados patrimonio de la humanidad. Una religión podrá ser considerada como tal si está en capacidad de proporcionar a sus creyentes la base espiritual que los lleve a ser buenos ciudadanos del mundo, les desarrolle una sólida identidad, auto control personal, les ayude a revertir el odio creado por las diferencias en las tradiciones religiosas o en la ideología, y a resolver los conflictos mediante la no violencia, la tolerancia y el diálogo.

Las tradiciones tienen implícitos unos valores de arraigo e identidad que le permiten al ser humano identificarse con sus antepasados, por lo tanto, se sugiere que el individuo siga los valores éticos y morales de su tradición familiar con tolerancia hacia el que no pertenece a su cultura, creencia o grupo. Para fortalecer y defender los valores humanos, se propone el uso del diálogo como factor primordial en la creación de la cultura, pero no se puede emprender un diálogo sin reglas establecidas que lo guíen, por lo tanto, para recuperar el equilibrio del tejido social, se hace necesaria la culturalización de la sociedad con un fundamento ético general que brinde un ideal moral con normas de convivencia, sustituyendo al poder espiritual que ejercieron las religiones en generaciones anteriores.

La educación para la paz es legítima en la formación de un ser íntegro, un docente equilibrado, por consiguiente, un maestro de paz es el que consiguió la paz dentro de sí y la extiende por donde va, es un ejemplo de valores humanos, no se deja tentar por la fama ni por la riqueza. El arte del dominio de la propia vida implica la formación de una poderosa identidad, pero no se puede alcanzar la paz mientras se vive en los roles de la personalidad: víctima, victimario, controlador o salvador, no obstante, cuando la persona supera estos roles, se da cuenta que son actuaciones, se

encuentra a sí mismo, consigue el estado de comunión, de paz, puede reconciliarse en los valores fundamentales, encontrarse con sus semejantes de ser a ser porque el ser humano es ser en cuanto se relaciona con otros y encuentra su identidad. El efecto del dominio del estado de adentro puede ser asombroso, a lo largo de la historia ha habido personas quienes han logrado trascender lo mundano, centrarse en una búsqueda pura y directa de su vocación, sin apegos. Forjar los valores humanos de la personalidad significa fortalecer la fe, buscar la interioridad, conservar la compostura, el sentido del humor, moderación y auto control pero nadie puede enseñar lo que no sabe.

Si se quiere recuperar a aquellas personas que han crecido descompensadas, (por falta de amor, protección familiar, seguridad), desde sus primeros años de vida debemos tener confianza en ellos y darle la oportunidad para que se rehabiliten y sean útiles a la sociedad. Generalmente, indiferentemente de la religión que procese el debilitado, el guía espiritual puede ayudar, sin embargo, es indispensable la fe, esperanza y capacidad de visualización que desarrolle el propio afectado.

La meditación y reflexión se utiliza para ayudar emocional y espiritualmente a aquellas personas de manera individualizada o a través de talleres, la palabra genera confianza y con la ayuda de guías espirituales de las principales religiones, se rehabilitan las personas que han caído en las redes de la violencia personal, se les apoya a reprogramar su vida, sobrevivir y volver a la libertad. La palabra se utiliza para programar un futuro de paz, perdón, reconciliación, respeto mutuo, tolerancia, trabajo digno, reconstrucción, amor, democracia y libertad.

Los ministros de la palabra o representantes del budismo, judaísmo, islamismo y catolicismo entrevistados guían a sus seguidores de acuerdo a su tradición escrita y oral, sus valores éticos, religiosos y morales. Todas las grandes religiones son respetuosas de los derechos humanos universales, como lo dicen las sagradas escrituras, tal se pudo evidenciar en los informantes, sin embargo, siempre se sabrá si una religión es buena si llama a la reconciliación y al diálogo y no al odio y

enfrentamiento entre sus seguidores o con otros, con el que piensa diferente. Un líder religioso quien en un momento dado llame a la guerra, está cerrado y errado, no está siguiendo la auténtica tradición de su religión, puede cometer errores, se podría decir que está equivocado o es un falso líder, en semejante caso, el problema no sería de la religión sino del líder o los líderes de ese momento histórico.

En conclusión, el mundo espiritual es sumamente complejo, formar para la paz implica la posibilidad de lograr que el ser humano aprenda a vivir más experiencias óptimas, sea generoso, se regocije con la naturaleza, disfrute de las artes (música, canto, teatro, cine, escultura, pintura, literatura), sea comprensivo, solidario y trate de evitar las costumbres rutinarias de deseos de control sobre los demás, ambición desmedida, agresiones hacia el desfavorecido, odio, rabia, rencor, venganza, violencia. Estas debilidades se asumen de forma diferente desde el monoteísmo, el politeísmo o las religiones de la naturaleza, pero lo importante es que las religiones tratan de ayudar a sus fieles a superar dichas descompensaciones, por lo tanto, la creencia del ser humano en una deidad puede orientar o guiar su camino por la senda del bien si se fundamenta en los valores y derechos universales del hombre. La espiritualidad puede ayudar a que la persona sea menos violenta si contribuye a que el individuo se sienta mejor, tenga fe en sí mismo, esperanza en un futuro mejor, si le ayuda a lograr o sentir la conexión espiritual perdida con la unidad.

Propuestas para construir la paz. Cambio de lenguaje.

La violencia es un problema social no irreversible, señala el rabino que otras ciudades importantes en el mundo ya vivieron ese fenómeno y lo resolvieron con educación básicamente, hay maneras de construir los valores en la familia con una mejor calidad de educación.

La paz en general, al igual que las buenas costumbres, se modela, los padres enseñan los valores mediante el ejemplo y la rectitud y los docentes enseñan y consolidan los valores en la escuela. Se modelan las virtudes en el hogar, el salón de clase, en la convivencia y compartir, especialmente durante las clases, el profesor que respeta, cumple con su responsabilidad, prepara su clase, es puntual, habla con amabilidad, no

maltrata e interactúa respetuosamente modela con su ejemplo, un ejemplo vale más que mil palabras. Si los padres gritan a los hijos, estos le gritan a él, si el docente dice malas palabras o utiliza un vocabulario violento, si no le importan sus alumnos, ellos no sentirán respeto por el profesor, coinciden el historiador y el guardia. La paz y las demás virtudes se aprenden en el hogar pero se modelan y consolidan en la escuela porque “el aula es el templo del saber donde se enseña aprendiendo y se aprende enseñando”.

La confianza es determinante en la rehabilitación de una persona descompensada, se debe empezar por valorar la importancia de la fe, fundamentada en cualquiera de las corrientes religiosas predominantes, el hecho es que la persona tenga una fe, de acuerdo con el informante de justicia restaurativa. Se le sugiere a la persona que busque a Dios dentro de sí mismo, que sueñe con su libertad (de una adicción o cárcel), se le dice que Dios le va a mostrar el camino, el guía le debe generar confianza para que la persona que se encuentra debilitada o descompensada sienta que no debe fallarle al guía, amigo, maestro, docente o misionero, que genere o sienta fe, lo cual es indispensable, también hay que dar oportunidad, ser flexible, generar confianza para que empiece a mejorar el autoestima, la autovaloración y empezar a visualizar la libertad. Así como el amor sirve para enamorar, la fe, visualización, esperanza, entendimiento, perdón, conjuntamente con un cambio de lenguaje violento a lenguaje virtuoso sirven para liberar a una persona descompensada de las cadenas que le unen a la violencia. El informante de justicia restaurativa enfatiza la importancia de la educación y formación de maestros y profesores sensibilizados para compensar en el aula la ausencia de afecto en el hogar, sugiere que se debe cultivar el don en los maestros y profesores, el propio equilibrio, la paz con uno mismo, quien no se quiere a sí mismo no puede querer a los demás, como dijo brevemente el imán, “cultivar el amor para que nazca la paz”.

La lucha contra el egoísmo es una constante en el Cristianismo y en todas las grandes religiones, amar a los demás como a sí mismo, la paz es posible si

se deja de lado el egoísmo y se reemplaza por la compasión y solidaridad. Para el informante sacerdote, la paz es un cúmulo de bienes que la sociedad requiere: amor, tolerancia, responsabilidad, rectitud, fortaleza, solidaridad, perseverancia, voluntad.

La toma de conciencia es fundamental para mejorar al ser, uno puede desarrollar la comprensión de uno mismo y de los demás con este hábito de crecimiento. “Nunca pensé que Venezuela iba a degenerar a este nivel de violencia, se debe recuperar el respeto que había entre las personas, sin importar sus ideas”. La gente puede hacer diariamente una toma de conciencia, reconocer los errores que cometió y pedir disculpas, si el error fue del otro, entonces se debe comprender y perdonar pero tienes que decírselo, si eres culpable, sabes que tienes que mejorar. Este es un procedimiento sugerido por la informante budista.

Algunos maestros y profesores no manifiestan la suficiente madurez emocional para abordar los niveles descendentes de aptitud emocional que se manifiestan en la escuela, según lo expresado por una de las entrevistadas, en consecuencia, no pueden ser de gran ayuda al formar para la paz. Si partimos de la premisa que solamente las sociedades violentas no forman para la paz, entonces, según los informantes, se hace urgente desarrollar la Educación para la paz con una calidad de educación.

En la observación participante en los planteles, la autora observa que los problemas existenciales sin solucionar son una limitación muy grande para resolver los conflictos que presentan los alumnos, por lo tanto, quien no ha solventado su problema de vida o la del propia casa, se le hace difícil enfrentar la problemática tan compleja que consigue en la escuela, la de otros hogares. El manejo emocional se podría, de manera ideal, aprender desde la niñez, pero el controlar las emociones es algo que se puede desarrollar a cualquier edad. El niño puede aprender a resolver conflictos, manejar situaciones que se presentan en el hogar, como el alcoholismo y el maltrato infantil para que no repitan en su propia vida lo que vieron en el hogar. La educación para la paz puede enseñar a los niños a manejar sus emociones para que liberen programaciones anteriores y aprendan a relacionarse de manera más sana,

claro debe él primeramente liberarse de sus propios conflictos porque nadie puede enseñar la paz si no la ha encontrado dentro de sí mismo.

Todos los entrevistados coinciden en que la familia educa para la paz, consciente de sus limitaciones, el individuo aprende a redefinir sobre la marcha y, por lo tanto, no siente el fracaso existencial. Además, la persona debe ser reflexiva y tomar conciencia de sus limitaciones y corregir sus errores, saber pedir perdón y perdonar sinceramente. El gobierno debe prestar una mejor calidad de educación, valores, mejor salud, insistir en la constitución moral del hogar, estimular la vida familiar con padre y madre, contribuir a la unión familiar. El Estado debe ocuparse de proveer una buena calidad de educación, preferiblemente desde el preescolar y más salud. El adelanto de la ciencia y la tecnología es impresionante, hay muchos adelantos, recientemente se ven en las revistas científicas experimentos humanos, por lo tanto, mientras la ciencia y la tecnología avanzan, la moral debe galopar. La educación puede ayudar a formar al ciudadano para la responsabilidad familiar, social, democrática y universal. La educación es el camino a la paz. No hay otro camino a la paz, la educación para la paz es el camino. La educación para la paz puede asumir la responsabilidad de construir los valores éticos y cambiar el lenguaje violento por uno virtuoso mediante el desarrollo de las virtudes en el ser humano, las cuales son honestidad, castidad, humildad, generosidad, paciencia, templanza, caridad, diligencia, contrarrestando así los excesos como la lujuria y otros defectos o debilidades del ser humano como son la soberbia, avaricia, ira, gula, envidia y pereza. La escuela es el camino fundamental para prevenir la violencia si los docentes formadores están debidamente capacitados.

Cuando las personas no han resuelto sus necesidades básicas de sustento, habitación y seguridad viven en los primeros estadios evolutivos, por estas razones son presa fácil de la ira, rabia, miedo, se les debe ayudar a manejar sus emociones, a controlar sus instintos y deseos, se les debe dar confianza, amor, dedicación para que desarrollen su autoestima. Los seres humanos que no cumplen con su deber o delinquen también se

encuentran en un nivel evolutivo precario debido a que sus pensamientos y acciones están controlados por los instintos y los deseos, por lo tanto, es importante ver o buscar la forma como construir las defensas de la paz en el corazón de estas personas debilitadas o descompensadas, sean violentas o no. La base indispensable es crear confianza en cada uno de estos seres, ayudarles a creer en sí mismos, primero, para luego desarrollar cualquier proyecto de paz que aspire construir la comunidad, región o país.

La ética preventiva puede ayudar al ser humano a tomar conciencia de su responsabilidad como padres y educadores, sobre aquello que se puede hacer ante cada caso para evitar que los niños sufran las consecuencias del abandono y consecuente escalada de violencia, por esta razón, es sumamente importante desarrollar en el niño un vocabulario virtuoso, con los mejores valores de la humanidad, pero esto no es fácil, como tampoco lo es el mantenerse en un estado constante de paz, para ello se recomienda el examen de conciencia, un repaso diario de lo que hice bien y/o mal, con un absoluto arrepentimiento, petición de perdón o autocorrección de la conducta, perdonarse uno mismo y perdonar a los demás. No habrá paz interior para el ser humano que no logre un equilibrio emocional, espiritual y mental en sí mismo, o al menos lo intente, esta es una buena forma de prevenir las alteraciones que conducen al desequilibrio personal y social.

Sin embargo, construir la paz es difícil debido a la realidad de las condiciones reinantes de sufrimiento, hambre, animalidad e ira, realidad enrojecida por el número de muertes que llenan de luto a miles de hogares por la pérdida de seres que estaban en plena edad de producir y aportar al bienestar del presente y el futuro del país. Pero, mientras la persona viva inmersa en el sufrimiento, el deseo aberrante, la obsesión por el poder y el dinero, sea cruel con el que está bajo su mando pero temeroso e inseguro ante el superior, se deje llevar por el deseo de controlar y victimizarse no puede alcanzar un estado de tranquilidad que le permita razonar, disfrutar sanamente de la vida con alegría y placer, pensar en la auto realización que

le depara el futuro, desarrollar la intuición, percibir lo que ocurre a su alrededor, pensar en los demás, en la libertad, ni en la unidad de todos los seres humanos y la tierra que nos cobija. Por lo tanto, para enfrentar esta realidad de violencia en la cual se encuentra inmersa la experiencia humana de un gran número de habitantes, del país y el mundo, se propone la educación para la paz como medio de ayudar al ser humano a alcanzar experiencias de tranquilidad, alegría, aprendizaje, comprensión, solidaridad y unidad.

El aula de clase es el templo del saber en el cual la moderación se modela, los docentes deben ser comprometidos y ejemplares, es decir, no hay actividad humana que sea mala, son los excesos lo que es malo, hay que ponerle freno a cualquier exceso sin ahogarlo que se siente, pero si uno reprime o ahoga lo que siente, eso es malo. El dominio del lenguaje ha de estar al servicio de la humanidad porque abarca el cosmos entero, igual que el bien y el mal, sin embargo, el lenguaje debe ser real pero esperanzador. El docente debe dedicarse a los niños con el mismo amor que quiere dediquen a sus hijos en su ausencia, debe ser auténtico, impecable en su trabajo, planificar su clase, ser puntual, evaluar, vivir la jornada diaria y entregarse al apostolado docente con amor.

La persona se siente realizada en su obra, sea trabajo manual, artístico, deportivo o intelectual, éste le puede dar una gran satisfacción si aprende a disfrutar lo que hace, si realiza lo que le gusta. El trabajo creativo puede aprenderse y disfrutarlo para prevenir la neurosis, este es el momento en el cual el hombre puede desarrollar la inteligencia autotélica, es decir, la capacidad de contemplar momentos especiales, óptimos, lo cual consiste en disfrutar del paisaje, la vegetación, una obra de arte, una actividad física, el estudio o el trabajo realizado, en consecuencia, disfrutar es alcanzar la libertad misma, la eudaimonía o estado logrado de felicidad. Los seres humanos nos sentimos atravesados por la necesidad de disfrutar de momentos óptimos o experiencias cumbre porque nos cargan de energía, nos hacen elevar la conciencia y sentir felices, en conexión con el universo y el todo, la eudaimonía es

una creación lingüística de la antigüedad, diferente a la concepción de mundo moderno pero digna de recuperar porque el sentimiento de plenitud puede ser un camino hacia la paz.

El saber y la ejecución están siempre uno cerca de la otra en el conjunto de conducirse, sea bien teoría o práctica. Ese demorarse en la cosa como en la contemplación de la naturaleza, escuchando música o mirando una obra de arte como pintura, escultura, teatro, leyendo literatura, siempre es una contemplación que nos hace demorarnos en la pieza, ese sentirnos uno con la naturaleza o la pieza de arte permite alcanzar la paz. Cuando un médico procede a curar un paciente, él aplica el arte de curar, todo lo que él ha llegado a ser y es; es mucho más que un simple seguimiento de las reglas normadas por la ciencia. En conclusión, la forma de conducir la propia vida está basada en la experiencia y el conocimiento, siempre debería estar fundado en la decisión libre, en la integración de los conocimientos, el saber, los valores, estudios y la experiencia. Se debe incrementar el conocimiento, el saber, de forma tal que el ser humano integre su teoría con su práctica para ser y llegar a ser una persona más ecuánime, feliz, armoniosa, en paz con su entorno.

Toda realidad está encerrada en la conciencia del sujeto, es decir, tan pronto como esa realidad deja de ser percibida por el sujeto, ésta deja de existir, teoría apoyada por la filosofía de la inmanencia, en otras palabras, el ser de las cosas consiste en ser percibidas, el “solipsismo” considera la conciencia del sujeto cognoscente como lo único existente. En esta corriente se adscribe el estímulo a la visualización realizado a través del lenguaje, como por ejemplo, el guía que sugiere al reo o al drogadicto que busque a Dios dentro de sí mismo, que Dios le va indicar el camino, y le agrega que deje de meterse en problemas, la persona descompensada empieza su propia liberación cuando el sujeto logra visualizar lo que quiere, o sea, puede percibir su libertad, eso es lo que cuenta, pareciera que el cosmos empezara a conspirar para que se cumpla el sueño de libertad. Mientras que el idealismo objetivo o lógico (Hessen, 1974), distingue lo dado en la percepción de la percepción misma, algo lógicamente

ideal, es una suma de pensamientos, de juicios, sin hacer referencia a un objeto real como lo hace el realismo crítico. En cualquiera de las dos formas de idealismo que se asuma para luchar contra la violencia, el objeto del conocimiento es un producto del pensamiento.

El lenguaje como sede de la manifestación del ser es lo que uno ve y el cómo comprende las cosas desde el interior, gracias a la determinación del lenguaje, tanto desde el punto de vista histórico como vivencial, personal del ser. Esto es válido, siempre y cuando, el lenguaje en este sentido se utilice de forma sencilla en el trabajo diario, ayudando a los seres humanos a mejorar su percepción de la vida a través del lenguaje. A su vez, el equilibrio interior o eudaimonía, es un requisito para alcanzar momentos cumbres y desarrollar la inteligencia autotélica.

No obstante, cuando un participante vive en un sub-mundo en el cual solamente conoce la violencia la crueldad es difícil que conciba otro tipo de mundo, sin embargo, si la escuela logra generar en él la posibilidad de que puede existir un mundo mejor, si se logra que llegue a soñar con ese mundo mejor, co-construye esa verdad en un tiempo cercano, se podría hablar de la posibilidad de integración del lenguaje al ser. De acuerdo a la experiencia vivida, (Domínguez, 2003, 2007), los participantes que enriquecen su vocabulario, enriquecen su inteligencia, su lenguaje y en consecuencia su pensamiento, en consecuencia, se puede hacer que su vida cambie de un lenguaje violento a uno virtuoso y esperanzador.

Por lo tanto, el lenguaje virtuoso se formará si el participante tiene un determinado vocabulario que puede ir desarrollando a lo largo de su vida de estudiante, pero además, leyendo cuentos, fábulas, mitos, leyendas, narraciones, se va formando su mundo pensando y escribiendo sobre su visión de mundo, el participante puede generar vocabulario con sus propias construcciones, creencias y valores los cuales fundamentan y legitiman el conocimiento, la ontología (parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales) y lo incorporan a su

realidad. Al estudiante se le debe dar la oportunidad de construir su propio conocimiento, exponiéndolo a lecturas que logren desarrollar en él el entusiasmo por la vida y el conocimiento científico y tecnológico, el respeto y amor por la naturaleza, la convivencia y los valores más deseables de nuestra cultura, considerando la moral como primera y urgente necesidad ante la avanzada de la ciencia y la tecnología.

La introspección o auto control se puede enseñar en la escuela porque es esencial para afrontar conflictos y hostilidades en momentos difíciles, hacerse diariamente auto crítica o examen de conciencia, pedir perdón y perdonar, todo ayuda a resolver los conflictos.

Por otro lado, la confianza es la base rehabilitación y es clave en la formación de unos valores sólidos. La rehabilitación ocurre de la mano de un profesional del área de orientación, psicología o de un guía, un adulto significativo, una persona que sea capaz de ayudar al individuo debilitado a generar fe y confianza, que le estimule a desarrollar un concepto de si mismo tal que pueda visualizar su libertad, que se auto valore, pero sobre todo, cambie el lenguaje violento por uno virtuoso, en este caso, el lenguaje y la visualización son el ancla para la creación de nuevos valores y el consecuente cambio de conducta.

Perdonar genera alegría y una profunda paz, no se puede reconstruir el país si hay odio, es indispensable sanar el rencor y perdonar, a nivel personal y colectivo. Cuando el ser humano perdona se libera de las cadenas que le atan al ser odiado, solo después de perdonar y perdonarse, es capaz de experimentar una profunda paz y alegría. Los seres humanos que asistieron a la manifestación de fe, reconciliación y esperanza en Barquisimeto el 14-01-2012 mostraron un estado de profunda paz, alegría, reconciliación. Tal vez este pueda ser un indicador que Venezuela puede aprender a vivir en paz, libertad y democracia. En conclusión, se debe empezar por reconstruir al ser humano desde lo personal, (niños, mujeres, hombres, ciudadanos, políticos, civiles y militares) porque sólo las personas sinceras, no violentas y puras de corazón podrán establecer una sociedad de respeto mutuo, libre, democrática que

disfrute de paz y armonía entre los ciudadanos y las instituciones.

En el momento presente se realizan los cambios presentes y aquellos que afectaran al futuro, por tal motivo, es importante la formación del individuo para que le asigne el justo valor al tiempo. El tiempo existencial es la vivencia del júbilo y plenitud que uno siente cuando se apodera del instante y cumple su misión humana intrínseca, es supra temporal, puede tener más significado, plenitud y duración aparente que vastos períodos de tiempo físico o histórico. El tiempo existencial se percibe cuando uno se encuentra entregado al éxtasis de la actividad creadora, mientras que el tiempo vital es nuestra convicción en el plano del tiempo existencial, del aquí y el ahora, y el momento presente es el centro de los cambios presentes y futuros.

En consecuencia, cada uno de nosotros puede contribuir al equilibrio del tejido social fundamental para la paz, por lo tanto, se hace necesaria la culturalización de la sociedad con un fundamento ético que brinde un ideal moral para la convivencia, sustituyendo al poder espiritual que ejercieron las religiones en generaciones anteriores, que cada cual tolerantemente siga las tradiciones de sus antepasados, se forme la persona en el amor desde su concepción, tomando conciencia de la importancia de la familia y el amor para formar un tejido social equilibrado.

Si el formador de formadores toma conciencia del tiempo vital, si toma conciencia que lo que hace hoy repercute en el presente y el futuro, si es reflexivo, tolerante, amoroso y si guía a los futuros educadores por el camino del compromiso del apostolado docente, hace del aula de clase un “templo del saber”, en el cual se enseñe a ser tolerante, perdonar y reconciliarse, se enseñe a respetar, luego sus discípulos, como maestros o licenciados asumirán la docencia con amor a sus estudiantes, como si fueran sus hijos, permitiéndoles dar rienda suelta a su creatividad, pero siendo constantes en el trabajo, con enamoramiento hacia su profesión, inteligencia autotélica, capaces de hacer uso de la eudaimonía, (ese dejarse ir, disfrutar y proyectar esa alegría interior en lo que hacen), tolerancia, con amor hacia los semejantes, la naturaleza y el respeto al contrario, al otro, al que es diferente porque,

al fin y al cabo, somos uno.

Cuando se cambia hacia una actitud creativa, el universo empieza a conspirar en la construcción de un mundo mejor, desde el justo momento en que cambie su actitud negativa por una positiva, con el consecuente desarrollo de un vocabulario virtuoso y esperanzador. Si el docente universitario es equilibrado, el compromiso docente con el futuro del país está en proceso, el futuro docente estará mejor preparado para desarrollar capacidades intelectuales, técnicas, deportivas y culturales, a la par de formar valores y habilidades emocionales, una conciencia humana de que somos uno, espiritualmente esperanzadores, todo, lo cual ayudaría a formar a los niños con amor, tolerancia, respeto, capaces de asumir los conflictos de forma empática, entonces, el formador de formadores estará trabajando para construir la paz en su escuela y en su comunidad.

La primera oportunidad de formar al niño es en el hogar, y la segunda oportunidad de salvarle es cuando crezca y asista a la escuela, si consigue maestros comprensivos o un adulto significativo, (una persona adulta capaz de dar apoyo, confianza, seguridad al niño), éste se desarrollará plenamente, no se sentirá abandonado, se hará una persona de bien, aprenderá a disfrutar del trabajo y a relacionarse armoniosamente con sus semejantes. Si el niño consigue alguien que le de afecto, confianza, el niño podrá salir adelante, pero sino, desde la adolescencia, se convierte en un enemigo de la sociedad, no puede ser capaz de dar amor porque él nunca recibió afecto, confianza, lo que siente es rabia, odio.

Los maestros y profesores tienen que desarrollar el don porque ellos son una extensión del hogar, siempre dispuestos a dar atención y afecto. Un principio universal del ser humano está en la convicción de siempre querer hacer el bien, somos amor desde el mismo momento de la concepción, cuando alguien no recibe atención, confianza, como cuando una persona no tiene un hogar, lo que proyecta es violencia y es muy difícil recuperar el equilibrio.

La reinserción social de los descompensados es una meta que pocas veces ha resultado exitosa, sin embargo, es importante destacar algunas experiencias valiosas como las de Proyecto Alcatraz, institución que recluta jóvenes que forman parte de bandas delictivas en el Municipio José Rafael Revenga, estado Aragua, Proyecto Alcatraz mediante un programa que incluye trabajo intenso, formación integral en valores, educación para el trabajo, práctica deportiva del rugby, asistencia psicológica y trabajo comunitario logran el objetivo de reinserción social, resolviendo así el problema de la delincuencia y desempleo en el municipio.

Partiendo del principio que la peor cárcel es uno mismo y el mayor reto es escapar de uno mismo, estos jóvenes cumplieron su sueño de libertad con el apoyo de la Fundación Ron Santa Teresa en el estado Aragua, mediante este trabajo de reinserción se logró que ellos se convirtieran en estudiantes interesados en superarse y en constructores populares. Esos muchachos que en el pasado fueron transgresores lograron recuperarse gracias al equipo multidisciplinario de la fundación, sin embargo, el Sr Pérez dice que lo fundamental es la confianza, darles apoyo, creer en ellos y que estén ocupados. La visión del taller es transformar a los participantes en agentes de cambio y micro empresarios de la construcción como parte de su proyecto de vida. Cada propietario de un rancho de lata o cartón tiene una idea clara de lo que quiere que sea su vivienda, por lo tanto, los egresados del taller luego trabajan mejorando las viviendas o unidades familiares de personas del barrio, son los canalizadores del talento natural de la comunidad y sentirse así les hace mejorar su autoestima.

Por otro lado, en los pueblos del interior, la gente se comunica bien dentro de la familia, la cual representa los valores tradicionales del venezolano, se relaciona armónicamente con la naturaleza, respeta a los demás, son gente de trabajo, de pensamientos claros y optimistas, siempre piensan el bien tanto para ellos como para su familia, el venezolano por sí es pacífico. Por lo tanto, este es un llamado a las tradiciones en lo que a valores y actitud hacia la vida y la familia se refiere, uno debe

ser fiel a las tradiciones de sus antepasados, en la mejor forma, sin embargo, los principios se deben cultivar mediante la educación, la educación no es un camino; la educación es el camino hacia la paz.

En resumen, la familia como unidad social *modela* para la paz, la escuela *refuerza* los valores aprendidos en la casa pero cuando el hogar no modela al ser, lo deja debilitarse, entonces, el maestro debe estar listo para formar esos valores básicos, además de aportar los valores sociales, culturales, científicos y tecnológicos. La tradición familiar y social *orienta* los valores de la espiritualidad mientras que la comunidad *ejemplifica* con las reglas compartidas, pero el maestro de maestros debe estar muy centrado, se sugiere que *medite* para enfrentar los vacíos dejados por la familia, la escuela y la comunidad porque la formación del ciudadano y del maestro que *difunde* no es tarea fácil. Adicionalmente, el formador de formadores debe estar en condiciones de rehabilitar y formar al docente que *rehabilite* a los seres descompensados. En otras palabras, construir la paz, pasa obligatoriamente por un cambio de lenguaje, desde el formador de formadores, docente o guía hasta el ciudadano común, todos debemos cambiar el lenguaje violento por uno armonioso para lograr una auténtica educación para la paz.

4.10. Función reconciliadora de la comunidad y el Estado

Una sociedad violenta no educa para la paz, si se produce violencia quiere decir que la sociedad es violenta, el estado debe prevenir la deserción escolar, ir al paso de los más lentos, porque el muchacho que se va del sistema educativo, el que abandona la escuela se va resentido. No puede aplicarse la violencia para castigar, eso generaría más violencia, uno debe ubicarse en el polo de la comprensión, perdón y entendimiento. Adicionalmente a esto, el líder de Proyecto Alcatraz piensa que si el Estado no asume el compromiso de formar para la paz, se van a crear monstruos que odien a la comunidad y a la sociedad. El Estado debe asumir el compromiso con los muchachos desde la escuela y los docentes deben generar confianza y amor, por lo tanto, el Estado es el responsable de formar las competencias docentes de un maestro

de paz, formar a un docente con el “*don*” de generar confianza, dar apoyo, paz.

Como puede haber paz individual si no hay paz en lo colectivo, no puede haber paz sin justicia social, asevera el político e historiador entrevistado. Con esto parece coincidir el filósofo y sacerdote cuando se expresa sobre los requisitos de una colectividad justa “para la constitución de una sociedad es absoluto requisito la búsqueda y la práctica en toda medida posible de la justicia en cualquiera de las formas que queramos verla”. Las oportunidades se dan a cada uno según su capacidad o discapacidad, en la búsqueda de la justicia y como fruto de esa búsqueda de justicia llega la paz porque es lo que recogemos.

La escuela puede enseñar a los muchachos a que sean más tranquilos o tolerantes, la iglesia tiene la obligación de enseñar la paz, tranquilidad y la palabra de Dios. No hacer diferencias, tratar a todos por igual. El Estado y la iglesia tienen obligación con los muchachos, opina el guardia. Por otro lado, el Imán afirma que se debe cultivar el amor para que nazca la paz, debemos cumplir la ley para vivir en comunidad, según el ejemplo de los profetas.

En cuanto al compromiso del Estado, el matemático y rabino reconocido por su trayectoria en pro de la paz, está de acuerdo en la total separación del Estado y religión porque una fe que promueva el enfrentamiento, el conflicto entre los seres humanos es peligrosa, y más peligrosa aún con el poder del Estado. No se puede conversar con alguien que ya sabe la verdad, posee la autoridad suprema y no puedes cuestionarle. “El Estado tiene la obligación de dar educación de calidad, siempre debe haber justicia, igualdad de oportunidades y justicia social”. Pero hay algo muy importante, “frente al adelanto científico y tecnológico debe haber una base moral y como el conocimiento va avanzando, la moral debe galopar”. La educación es el medio para formar al ser moral de mañana.

Para la entrevistada budista, la paz no es que todos pensemos igual, si creemos

eso estamos matando la paz, eso no es paz, eso es una dictadura. Cuando el régimen comunista se apoderó de todo (en Vietnam), se apoderó de las personas, allí tenías que vestir como decían, comer con la libreta de racionamiento, no había alternativas. “Esa fue mi experiencia en China, Rusia y Vietnam, todo es de los ministros, hoy hay un capitalismo sin derechos humanos, sin permiso sanitario, sin derecho a educación, salud, una especie de esclavitud”. Mientras que “cuando llegué a Francia, se respeta a cada persona sin importar su rango social”, allí había y hay un estado socialista, “cada persona tiene derecho a seguridad social, hospital, escuela, universidad, todo gratuito, gratis”. El Estado es responsable pero hay libertad, “la gente es respetada”. Si pensamos que la paz es que todos pensemos igual, estamos matando la paz, debemos aceptar al que piensa diferente, no hacer diferencia. El ser humano no encuentra la paz en general por si solo pero se puede enseñar de ser a ser y así integrar la comunidad; de acuerdo con lo que menciona la maestra de paz, se puede ayudar al despertar de la conciencia para “que la persona aprenda a relacionarse con los demás desde el ser, desde ese estado de tranquilidad, la persona aprende a perdonar, a relacionarse de ser a ser, aprende a amar”.

La mayoría de los entrevistados están de acuerdo que no puede haber paz individual si no hay paz en lo colectivo, esto se puede hacer mediante la educación para la paz la cual se podría implantar para alcanzar la justicia en cualquiera de las formas que queramos verla. El estado debería proporcionar a todos los ciudadanos una formación educativa de calidad y por igual, es decir, las oportunidades deben ser para cada uno según su capacidad o discapacidad, en la búsqueda de la justicia y como fruto de esa búsqueda de justicia llega la paz porque es lo que recogemos.

Se manifiesta una gran debilidad en la parte de los valores, todos los entrevistados coinciden en que la escuela debe enseñar valores, lo cual es también responsabilidad del Estado porque la formación axiológica debe ir a la par del avance científico y tecnológico para alcanzar una educación de calidad. La educación para la paz puede validarse en la oferta de un marco filosófico de valores positivos para la sociedad,

guiándose por la propuesta de la UNESCO para la formación de un ser humano universal.

En este sentido, el Estado y la comunidad pueden asumir la educación para la paz desde las instituciones locales. Desde la comunidad se puede facilitar la creación de conciencia colectiva, aunque el ser humano no encuentra la paz por si solo ésta se puede enseñar de ser a ser y así integrar la comunidad, la persona puede aprender a perdonar, lo puede hacer cada uno por su cuenta mediante la toma de conciencia, esta actitud positiva puede mejorar al ser y al empezar a sentirse bien eso le beneficia a él mismo y al círculo colectivo con el cual se relaciona como ser social porque cada ser armónico y equilibrado es una ayuda para su comunidad y para la sociedad.

La función reconciliadora de la comunidad y el estado no se cumple en ciertos sectores de la población en los cuales la indiferencia hacia los parámetros éticos fue degradando la convivencia hasta convertirla en una espiral de violencia, afortunadamente, éste es un fenómeno de un tiempo histórico, superable con más y mejor educación, por lo tanto, aprendiendo a relacionarnos de ser a ser, aprendiendo a amar y perdonar se logra uno sanar, todo empieza a sanar alrededor de uno, las relaciones sanan o se cambian por otras mejores; el amor y el perdón generan una espiral de sanación a derredor. Esta auto sanación inducida mediante la formación escolar puede conllevar a una mayor armonía interior de un buen número de habitantes y ser la clave del éxito para una auténtica reforma democrática, estableciendo una sinergia creativa entre las reformas internas e individuales de índole introspectiva y espiritual, por un lado, y las reformas externas y sociales de índole legal e institucional, por el otro, siempre, empezando por una armonía interior del ser humano, a la larga se lograría una mayor armonía en la familia, comunidad y el Estado, resaltando la formación de los valores para la paz en el ser humano.

El Estado a través de la educación se debe preocupar por desarrollar pensamientos positivos en los participantes porque éstos influyen en nuestro sentir y actuar, en el

presente y futuro porque la mente racional actúa sobre el cuerpo emocional.

Es difícil destruirle los sueños a la persona que haya encontrado la paz dentro de sí misma, pero no se puede pretender enseñar afuera lo que no se ha aprendido adentro de uno mismo, sin uno haber buscado en su interior el equilibrio que favorece la salud y la armonía, pero estas últimas sólo se logran cuando la parte racional gobierna y la irascible obedece, la parte racional debe prevalecer siempre sobre la parte irracional. El equilibrio interior es tan importante que ningún tipo de autoridad, por poderosa que sea, logrará por mucho tiempo ir contra la voluntad de las personas. Se diría, en materia político educativa, el equilibrio interior de cada persona es la clave para la elección correcta en la vida, el apego a la democracia (establecimiento firme y amplio del poder descentralizado, la separación de los poderes), la valoración del medio natural en que vivimos, defensa de los derechos humanos y el cumplimiento del deber como ciudadano del mundo.

De lo antes expuesto, se desprende que la función reconciliadora de la comunidad y el Estado democrático está en garantizar la salud, seguridad y educación de sus ciudadanos, y en este caso, es de principal interés en las escuelas de educación la formación del maestro de paz, además de incluir los conocimientos sociales, científicos, tecnológicos, deportivos y culturales. Dentro de las competencias docentes del educador se debe incluir la competencia humana, comunicativa, intrapersonal, interpersonal, ética, lógico matemática, competencia en conocimiento y en redes de trabajo.

4.11. La formación docente en educación para la paz.

Educar para la paz no es tarea simple, requiere que el participante desarrolle el amor por su carrera como misión de vida, la educación para la paz pasaría por desplegar en el formador del futuro, al igual que en el padre y la madre del mañana, el respeto, amor y tolerancia hacia los educandos, también es importante la superación de su propio problema existencial, pero para convencer se debe conmover primero, por lo tanto, el formador de formadores debe buscar resolver sus propios

conflictos sin violencia y darle estrategias a los participantes para resolver sus conflictos presentes y futuros. Además, si tratamos a los muchachos con amor, como semejantes y los ayudamos a encontrarse a sí mismos, ellos hallarán su paz interior. La formación docente en educación para la paz debe empezar por desplegar las competencias del maestro de paz. Estas competencias se pueden desarrollar de forma transversal en el estudiante de educación pero es necesario revisar primero como está la capacidad del docente formador de formadores para fundar en sus estudiantes la semilla de la paz y la dotación de las estrategias necesarias con el fin que ellos como futuros docentes se puedan convertir en “maestros de paz” para prevenir la generación de violencia en su entorno, la escuela y la comunidad porque una persona que ha encontrado su paz interior desarrolla una fortaleza y confianza en sí misma tal que es capaz de oponerse a la más feroz dictadura porque es incorruptible, no se vende ni se deja intimidar por ninguna amenaza.

A continuación, se presenta brevemente las principales competencias que se deben desarrollar en la formación docente de la educación para la paz: competencia comunicativa, lógico-matemática, ética, competencia en redes de trabajo, digital, conocimiento, competencia docente, intrapersonal (la paz con uno mismo), interpersonal (diálogo, tolerancia y solidaridad).

La competencia comunicativa del docente no se refiere solamente a la competencia lingüística para nombrar los objetos y comunicarse sino que incluye su formación en cuanto al significado de la Neurolingüística en la formación del ser humano, como utilizar herramientas para desarrollar la parte auditiva, cinestésica y visual del participante, desarrollar su competencia cultural e intercultural mediante la literatura lengua extranjera, ya que estas dos últimas le permitirán aprender cómo piensan los grupos pertenecientes a culturas diferentes y hacerle más tolerante, preparándose así para la intercomprensión, aceptación e inclusión, permitiéndose de este modo la cohabitación en paz y armonía. Adicionalmente, el educador debe desarrollar su competencia docente para desarrollar contenidos, estrategias, procedimientos,

actividades e indicadores, alcanzar una competencia pedagógica, didáctica y culturalmente enriquecedora.

Al igual que es necesaria la competencia lingüística, también es indispensable desarrollar en los docentes la competencia lógico-matemática porque ésta además de formar la habilidad para utilizar los números, permite el desarrollo de operaciones abstractas las cuales capacitan al ser humano para resolver problemas laborales y personales, facilita la solución de conflictos grupales, induce el razonamiento lógico o sentido común, facilita la interpretación de la información cuando se realiza una investigación y, en general, contribuye el desarrollo de una mente analítica, lo cual permite abordar cualquier información con mayor facilidad.

Ante los avances científicos y tecnológicos de nuestro tiempo, la moral debe galopar, por lo tanto, es necesario desarrollar la competencia ética en todas las personas pero, principalmente, el formador de formadores quien ha de forjar en sus estudiantes la honestidad para manejar las situaciones difíciles que le tocará vivir al docente del mañana, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, compasión hacia los demás, respeto mutuo, responsabilidad y fidelidad con los principios profesionales, se debe resaltar la importancia de buscar siempre una solución moral justa, desarrollo de estrategias para indagar una salida armónica a los conflictos, perseverancia en la investigación y actualización permanente como medio de alcanzar la transformación social.

La competencia en redes de trabajo es sumamente importante para lograr la inclusión y aceptación de cada uno de los participantes, también se debe realizar una reflexión en y durante la acción o actividad que se esté desarrollando y tener el debido cuidado de atender la colaboración entre pares considerando la zona de desarrollo próximo. La experiencia de trabajo es fundamental en el desarrollo de las comunidades más necesitadas en las cuales el trabajo se convierte en desarrollo y crecimiento, tanto personal como moral, tan solo diferenciado aquí para enfatizar. La relación abierta con las familias de las comunidades es importante para forjar factores productores de

cambios efectivos dentro de la sociedad del conocimiento.

En la era de la información digital se pueden aprovechar las redes sociales como fuente de conocimiento y formación para la paz, al contribuir con el enfoque constructivista de los saberes, apoyando el mejoramiento de la calidad de la educación basada en competencias, también, permite alcanzar la formación integral para la paz y la ciudadanía en un marco de desarrollo humano sustentable e, inclusive, se puede acceder a las redes para vincular los sectores productivos, educativos y sociales, y, a la vez, el acceso a las redes propicia la formación profesional técnica, con una capacitación pertinente, flexible y de vanguardia. La competencia digital hace posible la actualización de conocimientos profesionales, la comunicación entre pares en diferentes países del mundo, se pueden utilizar para mejorar las estrategias docentes y un desarrollo óptimo de técnicas y actividades para utilizar en el aula.

El docente como maestro de paz debe acceder el mismo primero al conocimiento para luego organizar o planificar la información que se ha de facilitar en el proceso de enseñanza, debe cuidar primeramente que sus estudiantes puedan **construir las conexiones externas** mediante la planificación de actividades de generación de conocimientos previos para luego pasar a la planificación de la meta u objetivo de la clase con el fin de promover la **construcción de conexiones internas** mediante **contenidos conceptuales** (datos, información, conceptos), **contenidos procedimentales**, (actividades creativas o estrategias de enseñanza y de aprendizaje adaptadas a las características de los participantes) y **contenidos actitudinales o valores relacionados** con los nuevos saberes que se espera generar, conocer cuál es la **competencia** (o posibilidad) que se espera desarrollar y especificar los **indicadores** que permitirán evaluar el progreso, o sea, apreciar el grado de significatividad o avance de la competencia.

Al momento de la clase, el maestro de paz debe estar atento y abierto, guiar la realización de las **actividades pre-instruccionales** con una adecuada activación de

conocimientos previos que permitan desarrollar en los estudiantes las conexiones externas que permitirán la comprensión y aprendizaje de los nuevos contenidos o del tema. Posteriormente, el docente pasa a las **actividades co-instruccionales**, iniciando con **la** contextualización de la función comunicativa o tema a exponer, inmediatamente se definen los términos nuevos o específicos del tema, se desarrolla la estructura, se presentan las interrelaciones con otros temas y dentro del mismo tema. Y, por último, se desarrollan las **actividades post-instruccionales** realizando un resumen en forma de mapa mental o red semántica, para el cierre de la clase.

No obstante, algunos maestros y profesores no manifiestan la suficiente madurez emocional para abordar los niveles descendentes de aptitud emocional que se manifiestan en la escuela, en consecuencia, no pueden ser de gran ayuda al formar para la paz. Sin embargo, la educación para la paz no puede ser simplemente una asignatura, debe ir mas allá, en la facultad de ciencias de la educación se le debe explicar todos los principios y aplicarlos en cada una de las unidades curriculares a los futuros educadores pero lo fundamental es que la preparación la tengan los profesores de la FACE para que todos ellos ayuden a los alumnos a encontrarse a sí mismos y así puedan ser personas con paz interior y conocimiento para que sean propiciadores de esa paz en todos los ámbitos donde les corresponda actuar a lo largo de la vida. Inclusive, habría una palpable inversión en salud si, como dice uno de los entrevistados, promover la paz interior pone a funcionar el sistema inmunológico.

Por lo tanto, si partimos de la premisa que solamente las sociedades violentas no forman para la paz, entonces, se hace urgente desarrollar la educación para la paz con una calidad de educación que permita desarrollar las inteligencias intra e inter personal y promover los siguientes valores:

Desarrollar la autoestima, el valor de sí mismo, la conciencia que somos un ser único en perfecto respeto hacia el otro, pero no el ego centrismo, quien no se quiere a sí mismo será incapaz de amar a los demás; desarrollar la inteligencia intra personal, el equilibrio interior o inteligencia emocional desde el paradigma de nuestra preferencia. Adquirir el hábito de realizar cada noche nuestro “examen de conciencia”, un viaje al

interior de uno mismo, la valoración de las actividades realizadas durante el día, lo que estuvo bien y lo que no fue correcto, tratar de remediarlo, pedir perdón, corregirlo, perdonar a los demás o perdonarse uno mismo, según el caso, y no acostarse sin tener claro esto con uno mismo, hacer ejercicio físico, meditar u orar con el fin de superar el caos y la incertidumbre que nos embarga.

Tomar conciencia que la creencia en la divinidad puede ayudar al individuo a prevenir la soledad y el abandono, utilizar la fe como brújula que nos guíe el camino desde la salida hasta el punto de llegada, venimos de la unidad y hacia allá vamos, la fe permite sentir o percibirse a si mismo como parte de la unidad, parte del plan de Dios, esta actitud puede prevenir el aislamiento y la ansiedad, si comprendo que uno es humano independientemente de su creencia, por ejemplo, pensaría, en la medida que yo me hago más humano y llego incluso a ser divino, estoy realizando el fin último para el cual fui creado.

Responsabilizar a los líderes religiosos para que formen a sus fieles en el respeto y la tolerancia del individuo hacia sí mismo, sus hermanos y hacia aquellas personas de otros paradigmas y otras religiones diferentes. La religión o “unión” puede ayudar si se forma desde el respeto al otro, al que piensa diferente, pero, cuando los líderes religiosos asumen la actitud de decir que su religión es la única verdad “verdadera”, y no respetan otras religiones, incluso persiguen a los seres humanos que las practican, descalificando otras vías, o declarando la guerra, eso es muy peligroso; es lamentable que algunos hombres que se consideran religiosos proclamen la pena de muerte y destrucción de los infieles. Las religiones tienen la responsabilidad de formar para la paz y la tolerancia de acuerdo con el Parlamento de las Religiones, los derechos del niño y los Derechos Humanos Universales; como ser humano universal, todo hombre que ha visto la luz y la armonía puede él mismo promover el entendimiento y tolerancia entre los diferentes pensamientos.

Asumir la responsabilidad de nuestra vida, “libre albedrío”, conscientes que no controlamos todas las variables posibles, tomar la opción o el camino que parezca más conveniente pero si esta alternativa no tiene el resultado esperado, redefinir sobre la marcha sin culpar a los demás de nuestro fracaso, nunca culpar a los demás de los

errores propios.

Promover la unidad familiar desde la escuela, la formación docente y la religión debido a la deficiencia de modelación en los hogares disfuncionales, fundamentar la importancia de la familia en la formación de un ser equilibrado, brindar al niño modelos de familias funcionales, a través de películas, canciones, cine, literatura. Exponer la importancia del adulto significativo para el desarrollo del niño dentro de una familia disfuncional.

Formar al ser humano para dar aporte a su comunidad, en la búsqueda de la misión de vida, una forma de auto realización, solidaridad y ayuda a los demás. El hombre y la mujer deben tomar conciencia y preguntarse: “¿Qué fue lo que vine yo a portar a este mundo?, ¿en qué vine a ser útil?”. La solidaridad, el ayudar a los demás, es una manera de desarrollar la propia estima, “ayudando a los demás es como yo me ayudo”.

Generar confianza en el ser humano, aportar atención, “amar a los demás como a ti mismo”, desarrollar el “don” como padre, madre, maestro, profesor, docente, pastor, sacerdote, imán, rabino, chamán, orientador, guía o adulto significativo con el fin de formar seres humanos sanos y en equilibrio consigo mismos. El ideal del docente puede ser desarrollar el don de tener confianza en el ser humano, creer en él, prestarle toda la atención posible al participante, igual que a los hijos.

Rehabilitar a los seres humanos que crecieron descompensados o debilitados por no tener un adulto significativo a su lado, alguien que les aportara amor, seguridad, atención y confianza, ayudándoles a creer en sí mismos, desarrollar su autoestima, valía personal, fe, esperanza, confianza, el respeto por la vida, tolerancia y amor por la libertad con el fin de lograr que el individuo desarrolle la capacidad espiritual y emocional para salir de la depresión; vicio, ludopatía, tabaquismo, drogas, alcoholismo o violencia.

Corresponsabilizarse por la formación ética y moral de los ciudadanos desde la familia, escuela, iglesia y comunidad porque cuando la ciencia y la tecnología avanzan, la moral y la ética deben galopar, o, en palabras del Libertador: “Moral y luces, son nuestras primeras necesidades”. No basta con impartir principios éticos, es

necesario demostrar moralidad en las decisiones coyunturales, dar ejemplos de vida con rectitud moral.

Promover la cultura y el deporte como fuente de formación física, creativa y principios morales de sana competencia, liberación del estrés y fuente de aprendizaje de solución de conflictos sin violencia.

Invertir en calidad de educación porque una sociedad que invierte en armamento más que en educación es una sociedad violenta. No vale la pena invertir en armas porque cualquier guerra que se pudiera presentar pudiera ser el fin de la humanidad, por lo tanto, ningún estado debería invertir en armas de fuego, biológicas, químicas o nucleares.

Crear una conciencia holística con respeto a la naturaleza, sus recursos y el mismo hombre, respeto por los árboles, los animales, las plantas, el agua, el aire, la tierra. En otras palabras, cuando el ser humano se sabe y se siente una parte más de la creación de la naturaleza puede ser una persona en la búsqueda constante del equilibrio.

Internalizar la destreza “solución los conflictos” a través del diálogo y la tolerancia, mediante el respeto al que está en posición diferente o inferior a uno, es decir, aprender a resolver los conflictos de manera no violenta.

Aplicar la empatía, colocarse uno en el lugar del otro para ser capaz de reconocerse en el otro, debido a que solamente somos seres humanos en la medida en que podemos reconocernos en el otro, si valoramos al otro y le respetamos, nos respetamos a nosotros mismos.

Articular el currículo por contenidos dándole especial importancia a los contenidos actitudinales de forma tal que tanto docentes como estudiantes adquieran las competencias relacionadas con inteligencia emocional y esa parte inmanente de respeto al ser humano, el desarrollo de la parte interior del ser y todos los valores característicos de un ser humano maduro.

La educación para la paz es el camino para resolver el problema de la violencia. No hay camino hacia la paz sin pasar por el individuo, la paz externa no se puede alcanzar si cada ser humano no encuentra su paz interior. El ser humano debe

construir la paz dentro de sí mismo para así constituir una familia amorosa con un conjunto de principios, criterios, normas y valores que rigen su comportamiento, una comunidad en paz tiene un reservorio ético, capaz de resolver de manera armónica los conflictos que se presenten guiándose por decisiones y prácticas morales para construir el país que deseamos.

Pero, ¿qué ocurre cuando el ser humano no ha tenido el apoyo de una familia o ha crecido en una familia disfuncional, ni ha contado con el apoyo de un ser o de un guía que le aporte seguridad? En este caso, nos encontramos ante un ser moral y afectivamente débil, a veces, cargado de miedo, rencor y violencia porque no ha recibido nada, por ello que no sabe dar afecto y puede caer fácilmente en las redes de la delincuencia.

¿Cómo se puede reinsertar a ese ser que ha transgredido la ley? La reinserción social de los descompensados suele ser un fracaso en gran parte de los casos ya que, es una meta difícil de alcanzar y que pocas veces ha resultado exitosa. Sin embargo, es importante destacar algunas experiencias valiosas como las de Proyecto Alcatraz, institución que recluta jóvenes que forman parte de bandas delictivas en el Municipio José Rafael Revenga, estado Aragua. Proyecto Alcatraz mediante un programa que incluye trabajo intenso, formación integral en valores, educación para el trabajo, práctica deportiva del rugby, asistencia psicológica y trabajo comunitario logra el objetivo de reinserción social, resolviendo así el problema de la delincuencia y desempleo en el municipio.

Partiendo del principio que la peor cárcel es uno mismo y el mayor reto es escapar de uno mismo, estos jóvenes cumplieron su sueño de libertad con el apoyo de la Fundación Ron Santa Teresa en el estado Aragua, mediante este trabajo de reinserción se logró que ellos se convirtieran en estudiantes interesados en superarse y en constructores populares. Estos chicos que en el pasado fueron transgresores lograron recuperarse gracias al equipo multidisciplinario de la fundación, sin embargo, el Sr Pérez dice que lo fundamental es la confianza, darles apoyo, creer en ellos y que estén

ocupados.

La visión de los talleres es transformar a la juventud transgresora en agentes de cambio y micro empresarios de la construcción como parte de su proyecto de vida. Cada propietario de un rancho de lata o cartón tiene una idea clara de lo que quiere que sea su vivienda, por lo tanto, los egresados del taller apoyan a los dueños de las viviendas humildes trabajando en el mejoramiento y ampliación de unidades familiares de personas del barrio, son los canalizadores del talento natural de la comunidad con el apoyo institucional. Cuando formaban parte de las bandas delictivas se sentían rechazados y vieron morir a amigos suyos, sin embargo, ahora, como constructores manifestaron sentirse apreciados por la gente del barrio, el trabajo les permite sentirse útiles a la comunidad, les hace mejorar su autoestima y tienen una esperanza de vida.

Así como se cuenta la experiencia de Proyecto Alcatraz, también se puede hablar del trabajo por la reconstrucción del ser que realizan Alcohólicos Anónimos u Hogares CREA, instituciones que se dedican a atender a personas descompensadas para que logren tener la esperanza de sobrevivir a la cárcel que es uno mismo, y superar al reto de escapar de uno mismo cuando lo que tiene es miedo y no ha alcanzado la paz interior.

Se ha llegado a la conclusión que la violencia es un problema grave que no ha tenido respuesta de parte del estado, se puede decir, que el Estado no ha podido hasta ahora parar este desangramiento ni la escuela han podido erradicar la violencia, pero tampoco lo han logrado las instituciones preventivas ni las represivas (extensión de la sociedad). Dado el caso y las evidencias que demuestran que no ha habido institución social que haya podido disminuir el índice delictivo que enluta al país como si fuese una guerra, se sugiere formar al ciudadano porque la tarea de vencer la violencia es labor de todos los venezolanos, pero no se puede alcanzar la paz externa si cada ser humano no encuentra la paz consigo mismo. Por lo tanto, para formar al ciudadano, se

recomienda empezar por formar al docente, maestro o profesor pero, primeramente, se propone formar como maestro de paz al formador de formadores, profesional que tiene una base académica humana sólida pero flexible lo cual le hace permeable al desarrollo de la paz en su interior. Aquí se recomienda asumir contenidos relacionados con la paz en forma de unidades curriculares, módulos o proyectos de aprendizaje en la Facultad de Ciencias de la Educación, estos aspectos de educación para la paz son contenidos de los ejes transversales que se han asumido hasta el momento como ya consolidados en la persona adulta en otros espacios, sin embargo, la violencia reinante demuestra que hay un gran vacío. El módulo, taller, proyecto de aprendizaje o unidad curricular ayudará a cada persona a instituir la paz dentro de sí misma para que todos en forma conjunta alcancemos una paz duradera de tolerancia y respeto mutuo en Carabobo y el país, por todo lo dicho, la educación es el único camino hacia la paz.

Adicional a la estructura modular de la Universidad de Carabobo, en el proceso de deconstrucción y reconstrucción del proyecto formativo por competencias, es menester resaltar la importancia que tiene la formación del ser humano en desarrollar competencias genéricas y fundamentales relacionadas con la educación para la paz en los saberes conocer, ser, convivir y hacer. Adicionalmente, Es interesante observar como en previas revisiones de los planes de estudio y programas de pre-escolar, primaria y bachillerato, al igual que en la formación docente del egresado de la facultad de Ciencias de la Educación, se manifiesta la necesidad del desarrollo de un marco axiológico en los ejes transversales, sin embargo, este objetivo no se ha alcanzado aún, se les ha dejado a la familia o al siguiente docente. El caso es que nos encontramos con un ser violento, producto no de la labor docente si no de lo que dejamos de hacer. Tal vez por eso Jimín Pérez afirmaba en la entrevista: “la sociedad que produce un individuo violento es una sociedad violenta”, estas palabras nos han hecho reflexionar, ¿hasta qué punto se puede contribuir a bajar los índices de violencia y a sustituir el lenguaje violento por un diálogo de paz en la familia, la

escuela y la comunidad?

Partiendo del principio que nadie puede dar de lo que no tiene, considerando los documentos de primera y segunda mano se desprende que nosotros podemos contribuir mediante el formador de formadores a generar un ser equilibrado, no temeroso ni violento mediante la exposición al participante de una serie de saberes y experiencias que incluyan aspectos del conocer, ser, convivir y del hacer, enfatizando el ser fortaleciendo los valores que caracterizan a una sociedad libre, democrática, tolerante y totalmente respetuosa con su medio, empática con quien es diferente, capaz de percibir al otro desde la otredad:

Conocer

La importancia del autocontrol, autoestima, paz interior y el perdón (medio para romper las cadenas que nos unen al ser odiado).

Tanto el miedo como el discurso violento generan más agresividad mientras que el discurso conciliador o no violento genera paz interior y armonía en el grupo social.

La conservación consciente de la naturaleza contribuye a cambiar el mundo y hacer de éste un lugar mejor ya que el medio ambiente es una fuente de equilibrio para el ser humano.

El diálogo y la tolerancia son los pilares fundamentales para construir la paz y armonía social, mediante una actitud respeto, comprensión, confianza y auténtica empatía.

El Estado tiene una función conciliadora, por lo tanto, debe ofrecer a los ciudadanos una educación de calidad a todo nivel y modalidad, tanto de manera formal como no formal, adicionalmente a una buena educación, el discurso de los líderes que representan el gobierno debería ser conciliador, virtuoso y ejemplar.

La ética y los valores espirituales tradicionales, cuando éstos contribuyen a imprimir en el individuo características personales tales como la honestidad, responsabilidad, templanza, diligencia, generosidad, solidaridad y moderación en las acciones, pueden ayudar al ser humano en la toma de decisiones morales que permitirían construir la paz y la justicia social.

La familia como unidad básica de la sociedad debería construir sus bases mediante

una mejor calidad de educación formando a la mujer y al hombre del mañana.
La caracterización de una persona pacífica debe empezar por uno mismo.
La importancia de cambiar el lenguaje violento por uno virtuoso es un paso urgente tanto en la educación formal como en la continua.
La educación para la paz tiene que empezar por el crecimiento personal del formador de formadores para luego multiplicarse en las aulas porque nadie puede dar lo que no tiene ni aquello que no conoce.

Ser

Realizar un trabajo a nivel personal para superar las limitaciones que nos impiden el crecimiento, la posibilidad de educar para la sostenibilidad y la solidaridad y la toma de conciencia para acceder a estabilidad en el ser:

Meditar.

Agradecer por la vida, la naturaleza, la familia, los seres queridos.

Perdonarse uno mismo y perdonar a los demás.

Amarse uno mismo y amar a los demás, es difícil de hacer si no se perdona.

Respetarse uno mismo y siempre respetar a los demás con su manera de pensar, adicionalmente, realizar cada noche un examen de conciencia sobre lo que hice bien o no, y corregir lo que está mal, pedir perdón y modificar el comportamiento para la próxima oportunidad.

Respetar la naturaleza, sentirse uno con el medio ambiente, no contaminar.

Tomar conciencia de la naturaleza biopsicosocial del ser humano y la necesidad de desarrollar nuestras potencialidades para una convivencia moral, armónica y tolerante.

Desarrollar la generosidad, solidaridad del ser humano participante como formas de asumir la sostenibilidad en la práctica de la ecopedagogía.

Valorar la misión transformadora del docente para la creación de una sociedad tolerante y no violenta mediante las neuronas espejo o actitud empática.

Convivir

Practicar la empatía colocándonos en el lugar de los demás, comprendiendo su mundo de vida, tratar de desarrollar el “don” para generar confianza en los participantes.

Dialogar en forma respetuosa y tolerante, en armonía con los demás, respetando a quienes piensan diferente.

Valorar la función comunicadora del docente tomando conciencia sobre los cambios

importantes que el docente puede motivar en los participantes en cuanto a la conservación de la naturaleza, los valores, la recuperación de la armonía del grupo, como ejemplo de fe, esperanza, honestidad, responsabilidad, armonía y tolerancia. Ponderar los cambios que se pueden generar en la escuela mediante los procesos de enseñar y aprender, sin perder de vista cuán coherente soy entre lo que digo y lo que hago.

Promover actividades deportivas, ayuda profesional y trabajo ameno con el fin de cambiar la violencia por deporte y los delincuentes por personas útiles a la sociedad.

Hacer

Se ha hecho un gran esfuerzo al crear la asignatura Educación para la Paz en una de las dieciséis (16) menciones de la Facultad de Ciencias de la Educación la cual se caracteriza por dotar a los participantes de algunas herramientas para asumir la solución de conflictos, sin embargo, este aspecto no es suficiente, por lo tanto, se sugiere:

Generar cursos o asignaturas en el posgrado, PEDES y a nivel de extensión que permitan al formador de formadores desarrollar en sí mismo el autoestima, autovaloración, perdón y paz interior para contribuir a la reducción de actitudes violentas dentro de la familia, la escuela, facultad y con ello de la sociedad.

Formar a los docentes activos de la facultad en la importancia que tiene el lenguaje para cambiar el estado de agresividad de una determinada comunidad dotándolos de herramientas, mediante cursos o asignaturas en el posgrado, PEDES y a nivel de extensión, que le permitan luego formar a los futuros profesores en el valor que tiene la actitud docente de aportar o mostrar confianza, empatía auténtica y cambiar el lenguaje violento por uno de paz como una vía para superar la agresividad, violencia y el abandono a través de la enseñanza práctica de técnicas de resolución de conflictos en forma pacífica.

Desarrollar el diálogo con un lenguaje virtuoso y tolerante en los ejes transversales de las asignaturas de las diferentes menciones mediante lecturas y literatura que incluyan los valores deseables de esperanza, paz, armonía y tolerancia.

Practicar en la facultad la conciencia ecológica reciclando, dándole importancia al medio ambiente como fuente de equilibrio para el ser humano.

Considerar la posibilidad de inclusión de educación para la paz en el pensum de estudios de todas las menciones, centrada en el crecimiento personal, la paz interior y la puesta en práctica de decisiones moralmente acertadas mediante dramatizaciones. Ofrecer la oportunidad de crecimiento personal y profesional del estudiante cursante de los últimos semestres en los programas de las unidades curriculares, tales como Servicio Comunitario, Práctica Profesional I y Trabajo Social, de facilitar talleres de justicia restaurativa, tolerancia, honestidad, fe, esperanza, autoestima, templanza, responsabilidad o diligencia mediante la lectura de cuentos y fábulas que permitan generar alguno de estos valores en los participantes y la comunidad.

Proponer proyectos de extensión a la comunidad partiendo de las necesidades detectadas, mediante un acuerdo estratégico, de forma tal que se busquen soluciones integrales y sostenibles para contribuir a la erradicación de la violencia en las comunidades ubicadas en áreas de influencia de la facultad de Ciencias de la Educación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arduini, S. (2000). *Prolegómenos a una teoría general de las figuras*. Murcia. Universidad de Murcia.
- Bermejo, D. (2005). *Postmodernidad, Pluralidad y Transversalidad*. Barcelona. Anthropos Editorial.
- Briceño, R., Ávila, O. y Camardiel, A. (2008). *Inseguridad y violencia en Venezuela – Informe 2008*. Caracas. Editorial A- LACSO.
- Bulmez, R. (2006). *El arte de combinar el sí con el no. Una opción de libertad*. (10ma ed.). Caracas. Ediciones Urania – Pomaire.
- Buscaglia, Leo (1985). *Ser persona, el arte de ser plenamente humano (Person-hood)*. Bogotá. Editorial Temas Sociales.
- Chopra, D. (1996). *Las Siete Leyes Espirituales del Éxito*. Madrid. Ediciones Edaf.
- Coelho, P. (1987). *El Peregrino de Compostela*. Madrid. Editorial Planeta.
- Csikszentmihalyi, M. (1997). *Fluir: Una Psicología de la Felicidad (Flow)*. Barcelona. Editorial Kairos.
- Cúneo, D. (1992). *Simón Rodríguez Inventamos o Erramos*. (2da ed.). Caracas. Mote Ávila Latinoamericana.
- D'Agostini, F. (2000). *Analíticos y Continentales*. Madrid. Ediciones Cátedra Teorema.
- Damián, L. (1997). *Epistemología y Ciencia en la Modernidad*. Caracas. FACES-UCV.
- Dewey, J. (1995). *Democracia y Educación*. Madrid. Ediciones Morata.
- Derridà, J. (1998). *De la Gramatología*. México. Siglo XXI.
- Díaz, A. y Hernández, G. (2001). *Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo. Una interpretación constructivista*. México. McGraw-Hill.
- Domínguez, M. (2007). *La lecto-escritura, una estrategia para desarrollar los valores, la comunicación y el autoestima*. Valencia. Inédito.

- Domínguez, M. (2007). *Una aproximación a la discusión sistemática evaluadora y la comunicación socializadora del conocimiento producido*. Valencia. Inédito.
- Domínguez, M. (2003). *Importancia de los talleres de autoestima y crecimiento personal para prevenir la deserción escolar en educación de adultos*. Valencia. Inédito.
- Dondhub, L. (Dalai Lama) (1935). *El arte de la felicidad*. New York. River Press.
- Duran, M y Naveda, O. (2012). *Transformación Curricular por Competencias en la Educación Universitaria bajo el Enfoque Eco-sistémico*. Valencia, Venezuela. FUNDACELAC, Universidad de Carabobo.
- Echeverría, R. (2010). *Mi Nietzsche*. Santiago. Chile. JC Sáez Editor.
- Echeverría, R. (1999). *Ontología del lenguaje*. Santiago. Chile. Dolmen ediciones.
- Eco, H. (1989). *Tratado de semiótica general*. Italia. Piamonte, Italia.
- Fishman, T. (2005). *China, Inc. Como el crecimiento de la próxima súper potencia reta a América y al resto del mundo*. New York. Simon and Schuster.
- Foucault, M. (2002). *La hermenéutica del sujeto*. México. Fondo de Cultura Económica.
- Freire, P. (1974). *La Educación como Práctica de Libertad*. (15a ed.). Buenos Aires. Siglo Veintiuno Editores.
- Freire, P. (1973). *¿Extensión o Comunicación? La concientización en el medio rural*. México. Siglo Veintiuno Editores.
- Gadamer, H. (2000). *Acotaciones hermenéuticas*. Madrid. Biblioteca Trota.
- Goethe, Johann W. (1959). *Faust, a tragedy*. New York. The Heritage Press.
- Habermas, J. (1962). *Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública*. México. Editorial Gustavo Gili.
- Harman, W. (1992). *El lugar de la metáfora de la conciencia en el pensamiento científico*. Vol. 22, No. 4. New York. Icis Fórum.
- Hawking, S. (1988). *Historia del Tiempo del bigbang a los agujeros negros*. Barcelona. Editorial Grijalbo.

- Heidegger, M. (2005). *El ser y el tiempo*. México. FCE.
- Hessen, J. (1974). *Teoría del Conocimiento*. Buenos Aires. Editorial Losada.
- Horney, K. (1973). *La personalidad neurótica de nuestro tiempo*. New York. W. W. Norton & Co.
- Huntington, S. (1997). *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial*. Barcelona. Simon&Schuster, N. Y.
- Husley, A. (1992). *La Filosofía Perenne*. México. Editorial Edhasa.
- Ikeda, D. (2008). *Por la Paz: Siete caminos hacia la armonía global*. Caracas. EBUC, UCV.
- Jung, C. G. (1979). *Los complejos y el inconsciente*. Madrid. Alianza Editorial.
- Kant, Immanuel. (1795). *La Paz Perpetua*. (6ª ed.). 1998, Berlín. Editoriales Tecnos.
- Krishnamurti, J. (2005). *Sobre el aprendizaje y la sabiduría*. Barcelona. Kairos.
- Küng, Hans (2006). *Proyecto de una ética mundial*. (7a ed.). Madrid. Estructuras y Procesos. Trotta.
- Küng, Th. S. (1996). *The Structure of Scientific Revolutions*. The University of Chicago Press. Chicago. USA.
- Lelord, F. (1995). *Del otro Lado del Espejo. Casos de un psiquiatra*. Barcelona. Ediciones Urano, S. A.
- Martínez, M. (2004). *Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. Métodos hermenéuticos, fenomenológicos y etnográficos*. México. Editorial Trillas.
- Martínez, A. y Cortés, J. (1996). *Diccionario de Filosofía Herder*. Barcelona. Ediciones Herder.
- Mignolo, W. (2007). *La idea de América Latina. La herida colonial y la opción de colonial*. Barcelona: Gedisa.
- Montero, M. (2006). *Hacer para transformar. El método en la psicología comunitaria*. Buenos Aires Paidós.

- Moreno, A. (2005). *El Aro y la Trama*. (3a ed.). Valencia. Episteme, Universidad de Carabobo.
- Morín, E. (1999). *El Método. La naturaleza de la naturaleza*. Madrid. Cátedra.
- Morín, E. y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2000). *Los Siete Saberes. Para una educación de futuro*. Buenos Aires. Editorial Planeta.
- Morín, E. (2003). *El Método V. La Humanidad de la Humanidad. La identidad humana*. Madrid. Editorial Cátedra Teorema.
- Morín, E. (2005). *Los siete saberes*. Paris. Manual de la UNESCO.
- Navarro, G. (2000). *El Diálogo. Procedimiento para la Educación en Valores*. Bilbao. Editorial Desclée de Brouwer, S.A.
- Nicholson, M. (1993). *Mahatma Gandhi. Genios de la Humanidad*. Colombia. Exley Publications.
- Urosa, (2007, diciembre 23). *Arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa Savino dijo lamentar profundamente que las llamadas que ha hecho la iglesia a la “reconciliación” hayan sido rechazadas*. Valencia. Periódico Notitarde
- Hernández, D. (2007, julio 22). *Venezuela es el país más violento de Latinoamérica*. Valencia. Periódico Notitarde.
- Ortega y Gasset, J. (2007). *Estudios sobre el Amor*. Barcelona. Colección: Grandes Pensadores, Ediciones Planeta.
- Ochoa, N. y Rodríguez, Y. (2008). *La acción educativa como respuesta social*. Valencia. Biblioteca de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo.
- OSHO Internacional Foundation (2003). *Emociones. Libres del Miedo, los Celos y la Ira*. Bogota. Ediciones Printer Latinoamericana Ltda.
- Pernalet, L., (2010) *Conversaciones sobre la violencia y la paz, una invitación a la convivencia pacífica*. Maracaibo. Venezuela. Fe y Alegría.
- Popper, Karl (1983). *Sociedad abierta, universo abierto*. Madrid. Editoriales Tecnos.
- Ramírez, M. (2006). *Lo mío, lo tuyo, lo nuestro: Visiones sobre la propiedad. Informe del Capítulo Venezolano del Club de Roma*. Caracas. Fundación Chacao.
- Real Academia Española (1992). *Diccionario de la Lengua Española*. (21era ed.).

Madrid. Editorial Espasa Calpe, S. A.

Reale, G. y Antiseri, D. (1991). *Historia del pensamiento filosófico y científico*. Vol. 1. (2a ed.). Barcelona. Editorial Herder.

Savater, F. (2008, marzo 2). *La utopía es un sueño de pocos que se convierte en pesadilla de los demás*. Caracas. Diario El Nacional.

Sacristán, J. (2000). *Educación y Convivir en la Cultura Global*. Madrid. Ediciones Morata, S L.

Sánchez, A. (1991). *Wilhelm von Humboldt: Escritos sobre el lenguaje*. Barcelona. Ediciones Península.

Segura, M., (2005). *Enseñar a vivir no es tan difícil*. Bilbao. Declee de Brouwer.

Soto, M. (1999). *Edgar Mor: Complejidad y sujeto humano*. Valladolid. Biblioteca Cervantes. Universidad de Valladolid.

Toro, F. (2003). *Roa Bastos, Borges, Derrida: escritura y deconstrucción*. Texto No. 1, Vol. 1. Revista Alter.

Ugalde, L. (s.j.) (2006). *Cristianismo y Sociedad*. Caracas. Colección Cuestiones Fundamentales de Teología, UCAB.

González, R. (2008, enero 7). *Programa de Opinión "Observatorio Venezolano de Violencia"*. Unión Radio. Caracas. Universidad Central de Venezuela.

Weiss, B. (1998). *Meditando con Brian Weiss. En busca del equilibrio, de la sanación y de la espiritualidad*. New York. MarketDreams.

Wilber, K. (1999). *La conciencia sin fronteras*. Barcelona. Kairós.

Yus Ramos, F. (2001). *Educación Integral: Una educación holística para el siglo XXI*. Tomos I y II. Bilbao. Editorial Desclée de Brouwer, S.A.

Zweig, C. y Abrams, J. (1994). *Encuentro con la Sombra. El poder del lado oscuro de la naturaleza humana*. (2a ed.). Barcelona. Editorial Kairos, S.A.

Fuentes Electrónicas

Escritos sobre el lenguaje. [Documento en línea] Disponible en: <http://www.slideshare.net/marrisan/humboldt-wilhelm-von-escritos-sobre-el-lenguaje> [Consultado en: 8 de octubre de 2013].

Popper, centinela de la libertad. <http://www.liberalismo.org/articulo/285/241/popper/centinela/libertad/> [Documento en línea]. Disponible en: dirección electrónica [Consultado en: 10 de abril de 2007].

Estiman 19.336 homicidios cometidos en Venezuela en 2011. [Documento en línea]. Disponible en: <http://informe21.com/content/estiman-19336-homicidios-cometidos-en-venezuela-en-2011> [Consultado en: 29 de diciembre de 2011].

Actualidad (Violencia en Venezuela). [Documento en línea]. Disponible en: www.observatoriodeviolencia.org.ve/site/referencias-noticiosas.pdf [Consultado en: 19 de octubre de 2012].

Una década de impunidad en Venezuela por corrupción. [Documento en línea]. Disponible en: <http://www.terra.com.ve/actualidad/articulo/html/act2231024-una-decada-de-impunidad-en-venezuela-por-corrupcion-e-impunidad.htm> [Consultado en: 10 de diciembre de 2011]

Roberto Briceño-León, Olga Ávila y Alberto Camardiel (Eds), Inseguridad y violencia en Venezuela – Informe 2008, Caracas, Editorial A- LACSO, 2009, 414 p. [Documento en línea]. Disponible en: <http://nuevomundo.revues.org/58920> [Consultado en: 16 de diciembre de 2011].

Roberto Briceño León: <http://informe21.com/roberto-briceno-leon> [Consultado en: 6 de octubre de 2013].

Metáfora: libertadora del lenguaje. [Documento en línea]. Disponible en: <http://red.elaleph.com/caleidoscopio/2006/02/21-metфора-libertadora-del-lengu.html> [Consultado en: 2 de abril de 2007].

Teoría del Caos. [Documento en línea]. Disponible en: http://antroposmoderno.com/antro-articulo.php?id_articulo=152 [Consultado en: 16 de julio de 2007].

¿Cuántos cristianos hay en el mundo? [Documento en línea]. Disponible en: <http://ve.globedia.com/cuantos-cristianos-mundo> [Consultado en: 10 de diciembre de 2011].

2011].

Panorama de las religiones en el mundo y en América Latina. [Documento en línea]. Disponible en: <http://latinoamericana.org/2003/textos/castellano/Damen.htm> [Consultado en: 15 de abril 2011].

Francisco Giner de los Ríos. [Documento en línea]. Disponible en: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/giner.htm> [Consultado en: 28 de octubre 2007].

Más allá del desafío transhumanista; Habermas y el peligro de la eugenesia liberal. [Documento en línea]. Disponible en: <http://www.observacionesfilosoficas.net/masalladeldesafio.html> [Consultado en: 12 de abril de 2007].

Jürgen Habermas. [Documento en línea]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas [Consultado en: 12 de abril de 2007].

Hooponopono o ho'oponopono: El Amor puede curar, una tecnica Hawaiana del Dr Ihaleakala Hew Len. [Documento en línea]. Disponible en: <http://hermandadblanca.org/2009/01/04/hooponopono-o-hooponopono-el-amor-puede-curar-una-tecnica-hawaiana-del-dr-ihaleakala-hew-len/> [Consultado en: 25 de junio de 2012].

Impunidad: como factor desencadenante de la criminalidad. [Documento en línea]. Disponible en: http://www2.scielo.org/ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-95982008000200003&nrm=iso [Consultado en: 15 de enero de 2012].

El arte de la felicidad. [Documento en línea]. Disponible en: <http://academic.uprm.edu/dpesante/docs-apicultura/artedelafelicidad.PDF> [Consultado en: 27 de junio de 2011].

Desobediencia Civil. [Documento en línea]. Disponible en: <http://thoreau.eserver.org/spanishcivil.html> [Consultado en: 17 de septiembre de 2011].

Ciencia y Pseudociencia en Lakatos. La falsación del falsacionismo y la problemática de la demarcación. [Documento en línea]. Disponible en: <http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/05/lakatos.htm> [Consultado en: 11 de abril de 2007].

Escritos sobre el lenguaje. [Documento en línea] Disponible en: <http://www.slideshare.net/marrisan/humboldt-wilhelm-von-escritos-sobre-el-lenguaje> [Consultado en: 8 de octubre de 2013].

Estados o condiciones de la experiencia del ser humano según el budismo daishonin: *<http://es.comunicas.org/2009/07/17/10-estados-o-condiciones-de-vida-del-ser-humano-a-traves-del-budismo-del-daishonin/#ixzz2i2p1nyjh> [Consultado en: 9 de octubre de 2013].

El Carabobeño (2012), a través de la página de *facebook.com/elcarabobeno.com* y la cuenta en twitter *@el_carabobeno*. Pregunta *¿Cuál es tu miedo? Suplemento aniversario 2012.*

ANEXOS

Anexo A

Hermenéutica de la educación para la paz.

Trabajo de investigación

Informante 1, entrevistado:

Lic. Abraham Toro. Máster en Historia. Doctor en Educación.

Ex viceministro de Educación Superior, educador, historiador.

Entrevistadora: María Domínguez S., M. Ed., doctoranda

Entrevista, viernes 8-7-2011:8:49

María: ¿Qué es para usted la paz?

Abraham Toro: Tema bonito y absolutamente necesario, me gusta el tema y conociéndote, creo que va quedar bien hermoso y con respecto al tema es lo que necesitamos en el plano educativo. Desde el punto de vista del interés del trabajo, desde el punto de vista teórico debe versar en lo social, filosófico, político, individual. Podría haber una definición de la paz. La paz desde la perspectiva política y desde la perspectiva individual. Desde mi perspectiva de educador e historiador. La paz en el plano individual, es un hombre humano, justo, una persona en paz consigo misma, paz con su conciencia, desde un punto de vista genérico, un ciudadano, que sienta cualquier injusticia contra un ser humano en cualquier parte del mundo. Que la persona sea justa, modesta, consiga la paz espiritual, sea justa, noble, sensible, honesta, humana, sea humana, cuando alguien no tiene paz, cuando tiene una enfermedad del alma. Algo muy importante es que no tenga la enfermedad del alma, esa no se cura con un pañito, el odio, rencor, envidia, eso carcome hasta lo más profundo. La paz pasa por la paz individual, paz en mi familia, paz en lo colectivo. En lo político, tenemos personas con hambre, debemos ser sensibles, hay que buscar la paz de la conciencia. Paz es que yo no vea un vecino con hambre... mi paz pasa el plano individual y se transforma en una paz en lo colectivo, lo individual se reviste de elementos que apuntan a la concepción del ser en sí mismo y toca la paz colectiva, toca los valores, trasciende la paz individual, familiar y se convierte en lo colectivo. Como puede haber paz individual si no hay una paz en lo colectivo. No puede haber paz sin justicia social.

María: ¿Se puede construir, enseñar la paz? ¿Se puede informar y vivir lo pacífico? ¿Se pueden formar ciudadanos pacíficos?

Abraham Toro: En función de lo que he señalado, si. Puede enseñarse la paz en cualquier estancia. La paz puede enseñarse, puede modelarse, desde el punto de vista pedagógico, no me cabe ninguna duda, en la institución, en el hogar, en la casa, en la escuela, desde esta perspectiva, si el salón es un templo donde se enseña y se aprende la paz, de acuerdo con los preceptos de Simón Rodríguez: “aprender enseñando y enseñar aprendiendo”. Si uno grita a los hijos, los hijos le gritan, uno modela. Si una persona llega al aula con aliento a alcohol, gritando, usando malas palabras, eso se modela. El docente modela, si prepara su clase, si cumple su clase, si tiene un profundo sentimiento de la responsabilidad, amor, bondad, humildad, honestidad, la paz se logra desde la perspectiva de la justicia social, compartiendo en ese templo de justicia, de respeto, de paz, si compartimos, nos reímos, nos alegramos, uno modela la paz. Si nos desprendemos, aprendemos, modelamos, modelamos la paz.

María: ¿El país es más violento que en otros tiempos?

Abraham Toro: Como educador e historiador puedo decir que no, hay una situación, en el plano histórico nos enseñan cosas que no son verdad sobre la violencia, a nosotros se nos ha inculcado eso. La población de nuestros días sextuplica la población de otros tiempos pasados. En el pasado, el territorio estaba poblado por seres que vivían en paz con la naturaleza, eran incapaces de matar a un animal que no fuera para su consumo inmediato. En su concepción de mundo, en sentido colectivo de producción, cada quien ejercía un rol en la sociedad, nuestra población precolombina fue arrasada con la violencia de la cruz y la espada, genocidio en comunidades autóctonas. La violencia es un problema social, hay un quiebre de valores en la sociedad, la violencia ha existido siempre, es heredada, con respecto a la condición humana se forman grupos donde hay violencia, el consumo es masivo, se estigmatiza, si no se tiene algo de marca, se inculca la espiral de violencia. Por otro lado, podemos revisar los niveles de violencia en las comunidades indígenas, no hay violencia, el indígena vive en paz consigo mismo y en paz con la naturaleza, no mata sino aquello que necesita para su manutención. Es incapaz de matar por placer.

María: ¿Las religiones pueden ayudar a alcanzar la paz? ¿Puede haber otros caminos hacia la paz? ¿Qué es para usted la paz interior?

Abraham Toro: Si tengo paz conmigo mismo, yo no genero violencia, no transmito violencia en mi entorno. La religión puede ser un camino hacia la paz, aunque no soy muy partidario de las religiones, pero cuando una religión se utiliza para transmitir una reflexión, un camino hacia la paz... Si yo tengo paz interior, yo no transmito violencia, entonces yo modelo la paz, si el encontrarse en una religión, permite encontrarse a sí mismo, eso está bien. Si hoy la vida humana vale menos que una bala, en el pasado el asesino intentaba justificarse diciendo que el otro había intentado matarlo primero, hoy no. Si el colectivo o el individuo se encuentran con Dios, si confía en él y eso le permite ir por el buen camino, está bien. El que cree en Dios y eso le permite ser mejor persona, pues en ese sentido estoy de acuerdo con la religión pero siempre hay que buscar la justicia social.

María: ¿Usted cómo encuentra la paz en sí mismo?

Abraham Toro: Pregunta bastante difícil, si uno tuviera la respuesta, sería...bueno. Cuando hago una cosa positiva, siento paz. Cómo encontrar mi propia paz, algo me perturba, me inquieta, me molesta por una injusticia social, o una ayuda que no he podido cumplir, pero uno se siente satisfecho cuando puede ayudar con honestidad. Todo es relativo, aunque para la corrupción todo parece normal, no lo es, él debe saber que no lo es. El corrupto que recibe un dinero que no le corresponde, eso no debe darle paz, debe saber que está haciendo mal.

Anexo B

Informante 2, entrevistado:

Hermenéutica de la educación para la paz

Trabajo de investigación

Entrevistado: Shekh Fetian Elsharkwy

Imán de la Mezquita de Valencia, educador, maestro.

Entrevista: 2011-07-14:19:42 a 20:20

María: ¿Qué es para usted la paz?

Shekh Fetian Elsharkwy: Primeramente en el nombre de Dios. En el nombre del profeta Mohamed y de Alá. No hay otro Dios. Islam significa paz. La paz es una sociedad tranquila.

María: ¿Cómo lograr la paz, cuál es el camino hacia la Paz?

Shekh Fetian Elsharkwy: Es fácil, busca en el Corán, el Corán es lo que es para ustedes la Biblia. Llega al Corán, abre el Corán, hay que hacer todas las actividades que hacían los profetas. Todo lo que necesitas en esta vida está en el Corán, el derecho, el deber, tú tienes tu deber, tienes un derecho. Otros países están violando los derechos de la paz. Por el camino del Corán tiene es la paz.

María: ¿Debería haber una educación para la paz?

Shekh Fetian Elsharkwy: El Corán es el camino hacia la paz. El Corán es parecido a la Biblia para ustedes. En el Corán está todo.

María: ¿Esta sociedad es más violenta que en el pasado? ¿Venezuela? ¿Medio Oriente?

Shekh Fetian Elsharkwy: No sé. (Primero no respondió, luego dijo no sé, pero continuó diciendo). Pero hay países que están violando el derecho de paz de otros países. Venezuela siempre defiende a los países árabes que invaden. Venezuela está siempre contra las invasiones a otros países. Venezuela es un país no violento, si somos un país libre, debemos desearle a nuestro vecino libertad, también. En la Guerra de Gaza contra Palestina, los sionistas contra los palestinos, el presidente estaba a favor de los palestinos y nosotros estamos muy agradecidos al presidente por eso. Venezuela es un país de libertad, hay democracia, tú puedes decir lo que te da la gana. Solamente las palabras nobles salen de una boca noble. Venezuela es un país libre.

María: Cuando hablamos de violencia me refiero a ¿cómo hacer para erradicar los robos, atracos, secuestros?, también hay gente de ustedes a quienes les han atracado o secuestrado.

Shekh Fetian Elsharkwy: La delincuencia existe y nadie puede negarla. Si hay situaciones de robo, asalto, ¿qué hacer? Pues, cuando uno le da un regalo a una persona, por qué le da regalo, le da regalo para que nazca el amor. El regalo le da amor. Si usted visita a un enfermo, lo hace por amor, debemos de esa manera dar ejemplo. Si hay guerra no nace la paz. Para que nazca la paz.... Debemos cultivar el amor para que nazca la paz. Hoy tenemos que cumplir la ley, debemos hacerlo a conciencia. No delinquir. Si cae preso paga y sale, no, no debe ser. Cada quien debe cumplir la ley por él mismo, sea quien sea, no importa el cargo que tenga, cada cual debe cumplir la ley por si mismo.

María: ¿Qué hace usted para recuperar la paz interior?

Shekh Fetian Elsharkwy: Hago lo que dice el Corán, oro, hay que orar y cumplir la ley de Alá.

Maria: Gracias, muy agradecida por su receptividad.

Shekh Fetian Elsharkwy: Buenas noches, éxito en su trabajo.

Anexo C

Hermenéutica de la educación para la paz

Trabajo de investigación

Informante 3, entrevistado:

Señor Jimín Pérez, Director de “Proyecto Alcatraz”.

Director de Seguridad de Ron Santa Teresa.

Entrevistadora: Lic. María Domínguez S., M. Ed., doctoranda.

Entrevista 18-07-2011:14:45 a 15:55

Preámbulo: Alguien hizo un comentario sobre la paz en las escuelas...

María: ¿Cómo es eso de la Paz en las escuelas?

Xavieri: Mi nombre es Xavieri Labombarda. Aquí en el Municipio hicimos un proyecto que se llama Solución de conflictos de manera no violenta, patrocinado por Proyecto Alcatraz en el cual participaron unos 800 niños, para transmitir lo que es la paz, entre obras de teatro y murales. Hicimos un proyecto en el cual se hablaba sobre la paz, hicimos murales, se llamó Murales por la paz, hicimos obras de teatro. Se hizo una charla principal y luego un seguimiento o talleres para que los participantes dijese como resuelven los conflictos de forma no violenta. Con esta premisa se realizaron luego talleres.

También, como parte de este proyecto, se desarrollaron 10 charlas mediante los consejos comunales del municipio, sobre Justicia restaurativa en la comunidad con la colaboración de Jimín, mi persona, el doctor criminólogo Nelson Garrido del estado Mérida y el doctor Balaguer.

María: ¿Cómo midieron los resultados?

Xavieri: Con los ejemplos que te dieron ellos mismos, como ellos aplicaron los conceptos para resolver los conflictos en su comunidad. Luego de unos días se realizaron los talleres y entrevistas para transmitir el resultado de las charlas de justicia restaurativa. Nos acompañaron el abogado criminólogo Nelson Garrido y el doctor Balaguer. En las entrevistas ellos nos contaron como asumieron los conflictos de manera no violenta, todo está registrado. Marlene de Alfaro es la directora del proyecto. Si quiere podemos darle los teléfonos de estos dos profesionales que nos acompañaron en estos talleres el criminólogo Nelson Garrido y el doctor Balaguer.

María: ¿Qué es la paz para usted, señor Jimín Pérez?

Jimín Pérez: La paz para mí, la paz es la convivencia entre los ciudadanos, basada en los valores, eso crea un equilibrio de respeto mutuo.

María: **¿La paz interior es importante en el ser humano?**

Jimín Pérez: Pienso que si no hay un equilibrio emocional, entramos en el juego de los estados emocionales. Si no hay un equilibrio espiritual y mental, si no hay una paz interior, la gente actúa de manera irracional.

María: **¿Usted cree que la familia debería educarse para la paz?**

Jimín Pérez: Sí. El niño va mandando la señal, si el niño jugando va generando conflicto, va mandando la señal, ahí hay que estar atento. En el preescolar, es lo más importante para que se forme ese ciudadano.

María: **¿Cuál es el camino hacia la paz, o hay varios caminos?**

Jimín Pérez: La paz es el cómo se comporta culturalmente esa civilización, su gente, sus ciudadanos. Si en una civilización no se educa para la paz, entonces, se supone, que las personas que integran esa comunidad son personas violentas. Por ejemplo, supe de un caso de las “maras” en Centro América, al muchacho que quería entrar a la banda, la esposa estaba embarazada, le pusieron una penitencia como rito de iniciación, le pidieron que para poder entrar a la mara tenía que matar a su hijo recién nacido y entregar a su mujer para el disfrute sexual de los integrantes de la banda... Hay que dar afecto al niño, cultivar la paz, la tolerancia, de lo contrario lo que se forma es gente violenta, los jóvenes buscan familias sustitutas en las bandas.

María: *¡Qué impresionante! Pero no lo aceptó, ¿verdad? Por lo menos, en este caso, el machismo sería un mal menor, ¿tal vez no quisiera compartir a su mujer con otros? ¿No lo aceptó?*

Jimín Pérez: Sí, sí, lo aceptó. Para él la “mara” es su familia.

María: *¿No le importó la vida de su hijo, ni que otros abusaran de su mujer? Aparte de la guerra y los casos de lesa humanidad, pensaba que había pocas cosas que no me impactaran, pero esto es aberrante, impresionante. ¡Qué horror!, ¡Hasta donde llega la necesidad de aceptación del grupo! ¿La falta de autoestima, la necesidad de aprobación?*

Jimín Pérez: No, no es siquiera aceptación del grupo, para él la mara es su familia. Ellos son su familia. El hampa, las maras son familias sustitutas. Las personas buscan familias sustitutas. Hace veinte años se tatuaba la virgen María o el símbolo

de la paz, se tatuaban, hoy se tatúan un demonio, un dragón, una culebra, van desarrollando su propia cultura violenta.

María: *Buscan generar miedo. ¿No son bandas delictivas como de las que uno ha escuchado tradicionalmente?*

Jimín Pérez: Sí, las maras, las bandas buscan generar miedo, terror.

María: El contacto con la naturaleza, ¿En qué nos ayuda?

Jimín Pérez: La naturaleza nos da paz espiritual, produce tranquilidad, paz interior.

Cuando el hombre se separa de la naturaleza eso le produce intranquilidad, se está exponiendo a la violencia, porque deja de generar la paz interior y se convierte en un monstruo. Nosotros nos metimos en este problema social.

María: ¿Cómo es un individuo en paz consigo mismo?

Cuando el individuo consigue un equilibrio, eso le permite tener pensamientos claros.

Una persona en paz consigo misma es sabia, una persona con una gran experiencia, modelo a seguir, equilibrada. Cuando una persona tiene paz espiritual eso le permite tener pensamientos claros, objetivos.

María: ¿Cuándo hay momentos difíciles, cómo hace usted para recuperar la paz consigo mismo?

Jimín Pérez: Bueno... Cuando formé parte de la comisión de humanización de las cárceles, estando en Bocorón (Cárcel de Bocorón en el estado Aragua), un reo que estaba pagando por tres homicidios me dijo que él estaba seguro de que yo lo iba a sacar de la cárcel y ¿cómo te puedo ayudar? “Estoy seguro que usted me va a sacar”, me dijo. Había cometido tres homicidios, tenía una condena de 30 años, ya había cumplido 15 años, había hecho algo terrible para ganarse el respeto de los compañeros nuevos aquí en Aragua...había matado a un oponente y dijo: “Yo sé que usted me va a sacar de aquí”. Le dije que primero empezara a generar valores, empezara a soñar con su propia libertad, que buscara a Dios, --“¿Cómo voy a hacer?” --¿Qué es eso?, me dijo. “Él te va a mostrar el camino”, le contesté. Luego le dije: “Busca a Dios, cuando tú busques a Dios, tú vas a encontrar esa paz espiritual en ti mismo”, “tienes que empezar a soñar, a soñar con tu libertad y dejar de causar

problemas". Pagó veinte años por un homicidio, luego optó por un beneficio y ahora lo tengo trabajando conmigo.

María: *¿Se puede confiar en una persona que ha cometido varios crímenes?*

Jimín Pérez: Ahí es donde yo lo veo. El juego está en que nosotros tenemos que generar la confianza y darle una oportunidad, porque si nosotros ponemos una etiqueta, ¿imagínese cómo será? Imagínese cómo sería si no le perdonáramos, eso generaría una escalada de violencia, si se aplicara el "ojo por ojo y diente por diente". No puede aplicarse la violencia para castigar porque eso generaría más violencia, sino que más bien, uno debe ubicarse en un polo que sea el de la comprensión, del perdón y entendimiento.

María: *¿Cómo se rehabilita una persona que ha cometido crímenes?*

Jimín Pérez: La influencia, la confianza que se genera, es la convicción de querer hacer el bien, entonces lo podemos llevar del lado religioso, lo podemos llevar del humano, del razonamiento comparado con el animal lo cual nos permite pensar si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Actuar, pensar y razonar, ¿lo estoy haciendo bien o mal? Es el crecimiento del individuo, de la persona, principio del hombre universal, es el principio del perdón y entendimiento basado en el respeto al género humano.

María: *¿Usted cree que la religión puede ser un camino hacia la paz?*

Jimín Pérez: ¡Sí. Como no! Lo vimos en el caso del muchacho que le puse de ejemplo. Cuando le dije que buscara a Dios, si ese Dios fuera representado por el capellán católico, pero Dios fue representado por el pastor evangélico, entonces optó por la biblia, igual sería con otro credo. Sea Jehová, Jesucristo, Alá, un evangélico, católico o musulmán, con tal que sea el Dios magnánimo, el Dios creador del universo, la religión puede ayudar a guiar el camino del respeto al género humano, pienso que eso trae una paz y una tranquilidad.

María: **La afectividad y el amor son elementos de la sociedad actual, serán elementos presentes en la familia de esos seres que han delinquido... ¿Por qué ocurre esa violencia, esa criminalidad enaltecida...?**

Jimín Pérez: Lo que pasa es que se han debilitado, están descompensados. Desde la concepción del ser humano, estamos basados en amor. Esa concepción está basada en

el amor, en la medida que vamos creciendo, todo es amor, en esos muchachos que han delinquido no le han preguntado como están, ¿cómo te sientes? Cuando tú naces te aportan amor, te aportan autoestima, te dan amor, pero esas personas están descompensadas por la carencia de ese cariño, ese amor, les falta afecto, cariño, todo eso los va alejando del entorno familiar, de ese amor, de ese cariño, de esa autoestima. La carencia de los valores, de ese cariño, del afecto familiar va generando una persona con baja autoestima, resentida, llena de rabia, odio y la única forma en que puede manifestarlo es a través de la violencia, no del amor.

María: ¿Se puede enseñar a ser pacífico, se puede enseñar una educación para la paz?

Jimín Pérez: Yo diría que hay que formarlo en la infancia, en la primera edad. A medida que se va desarrollando se debe generar amor, convivencia. Tenemos el sistema magisterial, el sistema pedagógico. Es importante la formación de los maestros, el sistema pedagógico debe ir al compás de cada uno de los participantes, al compás de los más lentos, formar como un híbrido para atenderlos a todos. Los ejércitos marchan al compás de los más lentos no de los más rápidos. Si vemos una clase dirigida solamente a los que quieren captar, y expulsa a los más lentos, a los que no prestan atención, entonces, esos muchachos salen a la calle llenos de rabia, violentos. Si el educador no tiene ese compromiso, esa comprensión, esos valores, entonces va a crear un monstruo. Si el muchacho se siente acorralado, no va a salir adelante. Si lo expulsamos, lo que vamos a mandar a la comunidad son futuros azotes de barrio, porque no hay una flexibilidad. El educador es el formador del ciudadano en la escuela.

María: ¿Cómo tendrá que ser el docente, cómo puede aprender a dar amor para formar al ciudadano del futuro, uno que no sea violento?....

Jimín Pérez: Tiene que desarrollar su sensibilidad humana, tiene que desarrollar ese “don”. Tiene que ver que él está formando al ciudadano del futuro. Tiene que tener presente que está formando a ciudadanos del futuro, debe haber una flexibilidad. Cuando usted está educando, está transmitiendo. Cuando usted da confianza, afecto, ellos le van a corresponder y van a sentir que no van a traicionar esa confianza y si

hay mentes perversas que los tratan de convencer de desviar o de querer cometer algo ilícito, ellos van a razonar, y le van a decir, “espérate un momentico, la profesora no se merece eso”. Cuando usted está educando, transmite esa confianza, ese amor, esa afectividad a sus alumnos, la acción es recíproca porque ellos se van a sentir identificados con usted.

María: *Sí. Eso es cierto, en el liceo nocturno se les decía que aquella era la última oportunidad que les había dado el Estado para salir adelante, conseguir un buen empleo, ser gente honrada, correcta, respetuosa. No se les pedía carta de buena conducta, por lo tanto, no nos interesaba su pasado, sino lo que podrían hacer de allí en adelante...*

Jimín Pérez: Les estaba creando un compromiso, generando confianza. Parte de la rehabilitación es la confianza. Cuando se genera confianza es muy importante para esa persona. Afectividad y confianza son los dos ingredientes fundamentales de la construcción de los valores en una relación. Toda rehabilitación parte de la confianza.

María: **¿Cómo es eso del nombre de los talleres del proyecto Alcatraz? ¿Cambie el lenguaje violento por uno virtuoso?**

Jimín Pérez: Es una forma de estimular el lenguaje virtuoso. El liderazgo positivo es el trato de respeto, de consideración, usted llega a un sitio y usted percibe el ambiente de armonía o desarmonía, según el caso. Si, se ayuda a la gente a cambiar el liderazgo violento por un liderazgo positivo, se les ayuda a salir de la violencia cambiando su lenguaje violento por uno virtuoso. Claro.

María: *El Dr. Alejandro Moreno, quien hace con su gente una labor muy interesante en los barrios de Caracas, Alejandro Moreno, el autor del libro “ Y salimos a matar gente”. El camino de él es el camino del cristianismo auténtico. Él dice que hay individuos que son recuperables si se les trata con amor... ¿Usted qué opina?*

Jimín Pérez: Sí, claro. Los individuos se rehabilitan cuando se genera confianza y afectividad. Siempre hay algún líder negativo, es que lo negativo se ve más que lo positivo. No se dice que la falta la cometió uno, sino que se generaliza y eso hace mucho daño. La gente se rehabilita cuando consigue confianza, apoyo, afecto.

Anexo D
Hermenéutica de la educación para la paz

Trabajo de investigación

Informante 4, entrevistada:

Ingeniero Lina Custode

Líder en la formación de maestros de paz.

Entrevistadora: Lic. María Domínguez S., M. Ed., doctoranda.

Entrevista, viernes 8-7-2011:8:49 a. m.

María: ¿Qué es para usted la paz?

Lina Custode: Ante todo, gracias, María, por escogerme entre los candidatos para tus entrevistas. La paz es encontrarte a ti mismo. Estoy convencida que no es posible encontrarla hasta que tú no descubres tu verdadera identidad. Somos espíritus encarnados en una materia representando un rol, la persona cree que es el personaje que representa, víctima, victimario, controlador o salvador, pero cuando tú aprendes que estás siendo guiado por los roles de la personalidad, entonces puedes encontrar la paz. La experiencia de pensar que tienes que ser el que controla, trae problemas de salud. No se puede alcanzar la paz mientras se vive en los roles de la personalidad: víctima, victimario, controlador o salvador. El que controla vive para los demás, el salvador vive para sacarlo de problemas.

La experiencia de pensar que tienes que ser el que controla o el malo de la película, todo esto genera culpa, sube la tensión, el rol de ser víctima, genera enfermedad, por otro lado, el rol de salvador de los demás, el que considera que los demás están mal, aquel que hace sentir a los demás que están mal, no vive su vida en paz, no tiene paz en armonía por ayudar a los demás, es como vivir una película, todo esto genera enfermedad. Al encontrarse a sí mismo, se consigue paz. Cuando uno comprende que la vida no es una obra de teatro donde los roles son personajes de actuación sino que soy un ser humano en proceso de aprendizaje, cuando descubro que soy espíritu, me encuentro a mí mismo, entonces consigo paz.

Al desenmascarar todo este juego, empieza a surgir un estado de paz, de poder interior, si yo creé esta película, yo la voy a cambiar. Aprendes a liberar, a relacionarte con los demás no desde la personalidad sino de ser a ser. Cuando te consigues en tu circunstancia de vida con personas que están en este sueño del ego, te

das cuenta que están dormidos y tú puedes ver que ese es su ego, la persona no es mala porque el alma no es mala, aprendes a no engancharte con esta situación, en estos roles de la personalidad, entonces comprendes las manifestaciones del ego, y te das cuenta que la persona está atrapada en los juegos de su personalidad. Si uno toma conciencia del ser, se separa del personaje que está actuando.

Me parece muy bueno este trabajo para que puedan implementarse cambios en este despertar de la conciencia, para que se aprenda a relacionarse con los demás, no desde la personalidad sino desde el ser, y desde ese estado de tranquilidad, aprender a perdonar, a relacionarse con los demás de ser a ser, aprender a amar. La paz es encontrarse uno mismo, encontrar la paz es encontrar la verdadera identidad.

María: ¿Venezuela es un país más violento hoy que en otros momentos?

Lina Custode: Yo sí pienso que ha surgido mucho la violencia. Sin embargo, en el pasado, las mujeres se vendían en el mercado, no había ningún derecho, eran esclavas. Hemos ganado mucho a través de los derechos humanos, pero aún hoy vemos el maltrato a las mujeres, vemos que hay mucha violencia, en general. Desde niños pueden aprender el manejo emocional. Hay mucha desinformación, a los niños hay que enseñarles el manejo emocional para que aprendan a manejar los conflictos, porque por ejemplo, cuando un niño ve que su papá es un alcohólico, o que le pega a su mamá, por lo general él tiende a repetir, o puede ser sumiso o retraído, por eso es muy importante enseñarle desde pequeño a manejar sus emociones para que él se relacione de una manera más sana.

María: ¿Cómo es un individuo en paz consigo mismo?

Lina Custode: Primero que nada, ese individuo entendió que la paz no se la va a dar nada externo, cuando la persona no ha conseguido el estado de comunión de paz, la paz no va a ocurrir cuando ocurra algo externo, cuando fulano se comporte de tal manera, cuando se vaya, cuando los hijos crezcan, cuando obtenga un título, sino que la paz es algo en mi parte interna, parte de algo que está dentro de mí, en mi espíritu y cuando comprendo esto, puedo aceptar que los demás son como son porque están en su situación del ego, jugando su rol en su personaje de la película. Un individuo que realmente encontró la paz, entendió que la paz no está afuera, sino que la paz está

dentro de sí, en su lugar de paz y descanso, de Dios, espíritu, padre o energía cósmica, como tú lo quieras entender, es un individuo que a través de la meditación se ha encontrado a sí mismo y puede entender que los demás están actuando su obra de teatro.

Una persona que tiene paz, no es una persona a quien le tumban los sueños fácilmente, porque es una persona con autoestima y cree en sí misma, da aporte a la comunidad donde se encuentre. Una persona que tiene paz es una persona amorosa, tolerante, alta en la escala emocional, vive en ese estado del ser que te da alegría y felicidad, da aporte a la humanidad o a la comunidad donde está. Un maestro de paz es el que consiguió la paz dentro de sí y la extiende por donde va.

María: ¿Usted cree que se puede construir la paz, se puede enseñar la paz?

Lina Custode: Claro que sí, sí. Pero quien no ha encontrado la paz, no puede enseñarla a un grupo de personas, ni siquiera a otra persona. Hay que enseñar la paz, y hasta un delincuente puede cambiar al encontrar la paz, puede perdonar y perdonarse. El ser humano no encuentra en general la paz... por sí solo, pero se puede enseñar, guiar, enseñarle a manejar conflictos y comprender sus emociones, que no descarte ninguna emoción, que la sienta y la comprenda. La paz se encuentra en la conexión interna, meditación, aceptación, empatía, al comprender a los demás. En la escuela “Maestros de Paz”, se le ayuda a la persona a lograr la paz dentro de sí misma, de forma amorosa, cordial, va aprendiendo a creer en sí misma aplicando herramientas, técnicas de manejo emocional que liberan programaciones anteriores, lo cual le permite encontrarse consigo misma y con los demás de ser a ser, ayudándole a desprenderse del personaje que actúa en su obra de teatro.

María: ¿Considera usted que la religión puede ser un camino hacia la paz?

¿Cualquier religión?

Lina Custode: Si tomamos textualmente la palabra religión, obviamente sí, religión significa unir, reunir. Eso es la religión verdadera, es el camino hacia la paz. Pero, si vamos a las religiones que están establecidas, mientras una religión siga vendiéndonos la idea de un Dios que te culpa, te castiga cuando te portas mal, te premia si te portas bien, esa una religión centrada en el ego, te sigue reafirmando los

caminos del ego y no los caminos del espíritu, pero eso es lo establecido, en la práctica, en la iglesia católica se hacen misas de sanación, hoy hay sacerdotes muy llenos del espíritu santo que hacen sanaciones, que te curan, que te dicen que Dios te llena del espíritu, que Dios está dentro de ti, que Dios es perdón, por otro lado, en la religión hindú hay preceptos muy verdaderos, te dice que Dios está en ti, eso es muy bueno pero tienes el ayuno, hacer miles de sacrificios, labores, de trabajos, eso puede ser muy estresante. Pero si se maneja de manera adecuada, si te enseña a ser libre, reafirmando que la paz está dentro de ti, que tú puedes y mereces estar en el amor, entonces, sí, la religión puede ser un camino hacia la paz.

María: ¿Puede el diálogo ser un camino hacia la paz?

Lina Custode: Si, cuando la persona pacífica dialoga en paz y es una persona tolerante con los demás.

María: ¿Cuál es la relación del hombre con la naturaleza?

Lina Custode: Encontramos en la naturaleza el espíritu de Dios, la integración con la naturaleza es una acción divina. La interrelación del hombre con la naturaleza es esencial para alcanzar el equilibrio, la armonía, la paz.

María: ¿Caminos hacia la paz? ¿Hay más de un camino hacia la paz?

Lina Custode: La relajación, la oración, meditación. El liberarse de los roles de la personalidad permite liberar la energía emocional. La cultura del ruido influye para no tener paz. Los budistas aprenden a meditar desde niños, pero a cualquier edad se puede tomar conciencia del ser espiritual, ser humano maravilloso, que hay dentro de cada uno de nosotros. Al actuar con conciencia espiritual, las personas encuentran la paz, se sanan y sanan sus relaciones.

María: ¿Qué consigue una persona al encontrar la paz?

Lina Custode: ¿Te acuerdas que Jesús decía busca el reino y su justicia y lo demás te será dado por añadidura? Ese reino es la paz interior. Cuando el individuo encuentra la verdadera paz, empieza a entrar en un estado de paz, amor, alegría, su sistema inmunológico empieza a funcionar, el cuerpo responde como un reflejo a esa paz. Empiezas a enfocarte en no enfermedad, a planificar la vida maravillosa, todo sana, tus metas las empiezas a lograr. Sanan tus relaciones tomando decisiones adecuadas, tu felicidad ya no depende de los demás porque se disuelve el vínculo desde el ego y

la relación empieza a funcionar desde el ser, o se presentan relaciones maravillosas, más armoniosas, hermosas, sanas, la prosperidad aumenta porque estás en paz y alegría, entonces todo se logra en armonía. La paz es fundamental en todo.

Anexo E
Hermenéutica de la educación para la paz

Trabajo de investigación

Informante 5, entrevistado:

Reverendo Lic. Miguel Galíndez, M. Ed.

Sacerdote Católico de la Parroquia San José, Arquidiócesis de Valencia Filósofo,

profesor jubilado de la Universidad de Carabobo

Entrevistadora: Lic. María Domínguez S., M. Ed., doctoranda.

Entrevista: 11-07-2011:18:15

María: ¿Qué es la paz para usted?

Miguel Galíndez: La paz es fruto de la justicia y la justicia es la virtud constitutiva de una sociedad. Es indispensable, así como para la ciencia o la filosofía la verdad es su búsqueda fundamental, para la constitución de una sociedad es absoluto requisito la búsqueda y la práctica en toda la medida posible de la justicia en cualquiera de las formas que queramos verla. La justicia, desde la forma distributiva hasta la forma de coherencia de los individuos consigo mismos y del establecimiento de relaciones asimétricas, sí, porque somos diferentes las personas pero absolutamente respetuosas, basadas en el respeto del otro, en la alteridad del otro. La justicia implica la alteridad y en las oportunidades que se dan a cada uno según su capacidad o discapacidades en la búsqueda de la justicia y como fruto de esa búsqueda de justicia llega la paz porque es lo que recogemos. La paz es la armonía de esa la red social, la red de relaciones entre las personas y la red entre personas e instituciones.

María: ¿Usted cree que se puede construir la paz, se puede construir esa armonía de la cual usted habla?

Miguel Galíndez: Si, requiere de un esfuerzo siempre, para los cristianos siempre hay una lucha contra el egoísmo, y quizás para las grandes religiones siempre es lo mismo porque tenemos la regla de oro de las religiones: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, un movimiento circular, ama a tu prójimo como a te amas a ti mismo. O sea, el amor al otro pasa por el amor de si mismo, el propio yo, entonces se ama rectamente, cuando amamos al otro como nos amamos a nosotros mismos, un amor de rectitud, y... desde luego, siempre va a requerir un esfuerzo o muchos esfuerzos.

Pero evidentemente la paz es posible, la paz vista en esta perspectiva, no una tregua, directamente, la paz es el cúmulo de bienes que la sociedad requiere, es posible, no es simplemente la suspensión de un conflicto armado, eso podríamos llamarlo tregua en lenguaje militar, esto todavía no es la paz de la que hablamos cuando decimos que queremos que una sociedad tenga paz.

María: ¿Es Venezuela un país más violento en estos años que en otros tiempos?

Miguel Galíndez: Creo que sí, es posible, no me atribuyo la verdad absoluta, pero por lo menos en el nivel que nosotros percibimos, en el nivel de la seguridad. Un caso límite es el atraco a una sala de cine dentro de un centro comercial, la gente va a un centro comercial porque se siente mas tranquila y a una sala de cine que está dentro del centro comercial, sin embargo, la reacción ante ese hecho de una persona víctima del atraco fue “bueno, yo voy a seguir haciendo mi vida porque no me puedo encerrar en mi cuarto, en mi casa y no volver a salir”. En ese nivel, ciertamente, estamos en una sociedad que vive la violencia. O sea, hace muchos años que nuestras ciudades se caracterizan porque todas las casas tienen rejas, en las puertas, en las ventanas, en la cerca perimetral, vivimos tras las rejas. Vivimos tras las rejas, eso es notorio para cualquier persona que llega por primera vez al país.

María: ¿Cómo es un individuo que está en paz consigo mismo?

Miguel Galíndez: Bueno, es un individuo que ha entendido el precepto del que yo hablaba antes, amor a sí mismo y el amor al prójimo, y que puede afrontar incluso posibles fracasos o frustraciones de proyectos de su vida, de su trabajo, de sus amistades porque está dentro de lo que él considera como perspectivas. Cuando hacemos un proyecto no tenemos control de todas las variables, pero si tenemos en mente que pueden existir, eso nos ayuda a mantenernos en paz y armonía con nuestros semejantes y con nosotros mismos, porque no culpamos a otros de nuestros fracasos. Es decir, consideramos la posibilidad que somos seres frágiles, seres limitados, esto no nos hace sentir el fracaso existencial, lo que hay que hacer es redefinir sobre la marcha y conocer los límites, ciertamente, hay que conocer los límites de nuestra existencia.

María: ¿Percepción que el hombre siente de la paz y su relación con la naturaleza?

Miguel Galíndez: Lo estamos percibiendo ahora a través de las campañas, quizás es importante este paso porque nosotros vemos como rompemos el equilibrio con la naturaleza. Pensar la contaminación con los combustibles fósiles es una cosa que no se planteaba 50 años atrás. Sin embargo, en el grado de civilización en que estamos, me refiero a la avanzada de la civilización, las soluciones tienen que estar, no se trata de volver a las formas primitivas de la existencia, sino hoy día se van sustituyendo muy lentamente por combustibles menos contaminantes como las fuentes energéticas que usamos actualmente. En parte si se puede. Otra cosa, no sabemos exactamente hasta qué punto el hombre ha afectado el calentamiento global, no sabemos si pertenece a ciclos geológicos muy grandes que nosotros no dominamos, no podemos acusar directamente si el deshilo de los polos se debe a la contaminación de esto o a otros factores que desconocemos, de todos modos, la solución para la contaminación vendrá de nuevo de la mano de la tecnología más avanzada que manejamos.

María: ¿Existen diferentes caminos hacia la paz?

Miguel Galíndez: Bueno, los diferentes caminos están marcados por situaciones históricas concretas en las que se ubican personas, comunidades, instituciones, de tal manera que, aunque el objetivo final viene a ser siempre prácticamente lo mismo, aquella la armonía de la que hablábamos al principio, aquella justicia que constituye la virtud fundamental de la sociedad, sin embargo qué es lo que necesita una sociedad en un momento determinado, las herencias que tengamos no son las mismas en Haití que en Dinamarca, tampoco lo son las taras, por lo tanto, hay distintos caminos, hay cosas distintas que hacer para alcanzar el fin.

María: ¿Qué logra una persona al encontrar la paz?

Miguel Galíndez: ¿Qué logramos?, los humanos somos humanos en proceso de humanización, esa antropo-génesis, incluso para los mas religiosos, con distintos matices, se busca la divinización, la sacralización. Los hombres estamos llamados a ser los semejantes de la deidad, del Dios que veneramos, al que le rendimos culto. En

la medida que yo me hago mas humano y llego a ser incluso divino, estoy realizando el fin último para el cual estoy aquí.

María: ¿Tenemos una misión de vida? ¿Cada ser humano tiene una misión de vida?

Miguel Galíndez: Sí, quizás en la manera más sencilla, por ejemplo, quien fundó una familia, tiene unas determinantes bien fuertes para su vida, la crianza de los hijos es algo que determina toda su vida. Más aún, la verdadera educación de los hijos, los papás se dejan comer por los hijos, se vuelven el alimento de sus hijos, allí ellos se realizan. Si no fueran primero pareja, luego padre y madre. O la otra perspectiva, la vocación científica, la vocación mística, es un poco siempre un deshacerse. María Curié, mártir de la ciencia, con su misión científica, es un deshacerse el que nos construye.

María: Por cierto, ¿La familia educa para la paz?

Miguel Galíndez: La familia educa para la paz porque la familia es una realidad dialogal. Los padres primero aprenden la realidad dialogal el yo-tú, el yo-tú es muy importante, yo no puedo absorber al otro, el tú es el me hace descubrirme como yo, verme en el otro, tú-yo, luego viene el ello, el hijo, puede ser que lo quieran absorber, como las arañas, luego se dan cuenta que necesita libertad y entra en el mismo juego del diálogo amoroso. No puede haber ninguna verdad demostrable sino el mundo dialogal del amor.

Anexo F

Hermenéutica de la educación para la paz

Trabajo de investigación

Informante 6, entrevistado:

Señor Pedro Montilla

Guardia nacional retirado,

Vigilante en un plantel del Ministerio de Educación,

Entrevistadora: Lic. María Domínguez S., M. Ed., doctoranda.

Entrevista: 28-11-2011:10:15

María: ¿Qué es la paz para usted?

Sr. Pedro Montilla: La paz para mi es estar tranquilo. No pienso cosas malas, sólo estoy así, tranquilo, pienso cosas buenas para mi y mi familia.

María: ¿Cómo alcanza usted la paz interior, la tranquilidad?

Sr. Pedro Montilla: Yo por lo menos no pienso en cosas malas, solamente pienso en cosas buenas para mi y mi familia. La paz interior

María: ¿Se pueda enseñar la paz, se puede aprender la paz en la escuela?

Sr. Pedro Montilla: Si, la escuela puede enseñar a que los niños sean más tranquilos, cuando yo llegué aquí, hace unos 12 años, los muchachos hacían caso, le hacían caso a uno. La escuela si puede enseñar a que ellos, los muchachos sean más tranquilos.

María: ¿La iglesia puede ayudar a desarrollar la paz entre la gente, a que la gente se sienta más tranquila?

Sr. Pedro Montilla: La iglesia tiene la obligación, puede enseñar porque tiene la obligación de enseñar la paz, la tranquilidad y la palabra de Dios.

María: ¿Cómo alcanza usted la paz? Cuando usted se molesta, ¿como hace para recuperar esa paz, esa tranquilidad suya?

Sr. Pedro Montilla: En eso le digo la verdad, yo muy poco me molesto, siempre he sido muy tranquilo.

María: ¿Antes era más tranquilo que ahora, ¿cómo era eso? ¿Venezuela es más violenta hoy que en años anteriores, que cuando usted vivía en Caracas, por ejemplo?

Sr. Pedro Montilla: Hoy el país es mil veces más violento que en tiempos anteriores, mil veces más. Cuando fui guardia nacional (1950-1959) eso era tranquilo, la gente dormía con la puesta abierta, uno conseguía un borrachito en la calle, lo recogía, lo

requisaba, lo llevaba a su casa y le entregaba todas sus pertenencias a la esposa o a la familia.

María: ¿Cómo fue su contacto con la naturaleza?

Sr. Pedro Montilla: Yo me crié en el campo, en un páramo, uno oye cantar los pájaros, hay muchos pájaros, uno los escucha, observa la vegetación, eso es muy bonito. Cuando puedo, voy, yo no me olvido de mi páramo. Eso es muy bonito.

María: ¿Cómo fue su niñez? Hábleme de su niñez.

Sr. Pedro Montilla: Yo me crié en el campo, en el páramo, uno respetaba. Tal vez por eso será que yo soy tan tranquilo. Eso en el páramo era tranquilo, allá en el páramo todo era tranquilo, a lo mejor por eso yo soy tranquilo. Mi mamá crió diecinueve (19) muchachos, los diez (10) hermanos del matrimonio anterior de mi papá, su mamá se le murió en el parto del más pequeño, y nosotros que somos nueve (9), nos crió a todos igual, no hacía diferencias. Nosotros somos ocho (8) varones y una sola hembra, todos la respetamos siempre mucho. Como sería tan bonito eso antes que uno quiere mucho su páramo, aquello es tranquilo. Por allá no hay problemas de nada, lo que se oye de noche son los pájaros. Mi niñez fue muy bonita con todos mis hermanos.

Anexo G
Hermenéutica de la educación para la paz

Trabajo de investigación

Informante 7, entrevistado

Pynchas Brener,

Matemático, Asesor para la paz en Oriente Medio, escritor,
Rabino de la Unión Israelita de Caracas.

Entrevistadora: Lic. María Domínguez S., M. Ed., doctoranda.

Caracas, día 14-07-2011:14:47 a 15:19

María: ¿Qué es para usted la paz?

Rabino Pynchas Brener: Para mí la paz... quiero hacer referencia a una palabra hebrea por paz, *Shalom*, viene de la raíz *estar entero, estar completo*. La paz no quiere decir no tener conflictos, yo creo que el ser humano que no tiene conflictos es un vegetal. Un ser humano que no tiene ideas encontradas también es un vegetal. La mayoría de nosotros somos un conglomerado de sensaciones, emociones y de sentimientos, pero lo importante es que exista armonía entre las diferentes corrientes o los diferentes pensamientos, que las ideas sean alternativas pero no sean enemigas las unas de las otras. Estar en paz es estar en armonía con uno mismo. Muchas personas se quieren ir de viaje, pero tienes que estar entero contigo mismo. Quieren irse de viaje para salirse de los problemas. Cuando uno se va de viaje se lleva a si mismo donde quiera que uno vaya. Estar en paz es estar bien conmigo mismo. No estoy en paz conmigo mismo todo el tiempo. La mayor responsabilidad es contigo mismo. Primeramente, debes estar en paz contigo mismo. Ver las diferentes alternativas y buscar la que tiene menos riesgos. El tránsito hacia la paz pasa por estar en armonía conmigo mismo. La perfección solamente existe en Dios pero los seres humanos tratamos pero nosotros rara vez la alcanzamos. La paz es algo muy personal, repito, tengo que estar bien conmigo mismo, luego, desde luego, tengo que estar bien con mis semejantes, con los demás. En la tradición judía apreciamos que hay 613 preceptos en el *pentateuco*, que es la primera parte de la Biblia, uno de ellos es: ama a tu prójimo como a ti mismo, dicen los grandes sabios que este es el principio fundamental de todos los principios, amar al prójimo como a uno mismo. No es ni siquiera hacer algo para ti mismo. No es solamente estar en paz

conmigo mismo, la paz implica una contribución al bienestar social, en paz, en concordia en mi relación con los demás, en armonía con la naturaleza que me rodea. Debo llegar a un entendimiento, a una concordancia con aquellos que me rodean. Eso no quiere decir que no violo de vez en cuando algún principio pero en último renglón: tengo que llegar a un entendimiento, a una armonía tanto conmigo mismo como estar en paz en mi relación con la naturaleza y otros seres humanos que me rodean.

María: ¿En esos momentos difíciles que todos tenemos como seres humanos, Cómo logra usted recuperar el equilibrio y la armonía?

Rabino Pynchas Brener: Tengo que reconocer que la ausencia de la paz, ni siquiera estoy hablando del conflicto, la ausencia de paz y armonía crea una inestabilidad en el ser, una incertidumbre, se crea una incógnita en la sociedad, del conflicto ni hablar, nadie sale ganador en la guerra, en una guerra los dos son perdedores, depende quien pierde mas pero todos son perdedores, entonces, se crea una incertidumbre cuando no hay armonía, cuando no hay paz, repito, no estoy en paz conmigo mismo en todo momento.

En un principio Dios creó el cielo y la tierra, dicen. La tierra estaba en caos, en hebreo, *entongvagon*, había incertidumbre, en el abismo, en las tinieblas, entonces, Dios creó la luz y Dios vio que la luz era buena e hizo la noche y amaneció el día. Lo que pasa es que la luz no eliminó el caos, el caos todavía existe. La luz lo que hizo fue darle como una cubierta al caos, pero el caos existe. Tal como nosotros no hemos llegado al centro de la tierra, sólo Julio Verne hizo el viaje al centro de la tierra, parece que hay una dinamo, eso todavía no está bien definido. El progreso fue el resultado de la incertidumbre y del caos. Pero depende, puede ser un mayor caos, o el caos que existe ya, depende mucho de lo que el ser humano hace. Dios nos creó con muchas energías, con capacidades. Acabamos de leer en la prensa lo que ocurrió en Noruega, un país tan pacífico. Terrible. Pero, más eficiente que la construcción es la destrucción. Cuantos años demoró planificar, erguir, construir, terminar esas Torres Gemelas. Años de trabajo. Dicen que Einstein en cierta ocasión dijo: *No saben en*

que terminará la tercera guerra mundial, qué instrumentos de destrucción se van a utilizar, pero sí saben cuáles son los instrumentos que se van a utilizar en la cuarta guerra mundial, ésa será a base de piedras y flechas, si es que no se destruye la raza humana. Lo que puede hacer una bomba atómica, lo que se puede hacer con bombas químicas, un químico de pocos centímetros puede envenenar toda el agua de una ciudad. El peligro de la bomba atómica y de las armas químicas es eminente, por lo tanto, la ética y la moralidad tienen que imponerse. Lamento mucho que algunos hombres que se consideran religiosos proclamen la pena de muerte, destrucción de los infieles. Cuando es todo lo contrario, lo que debemos hacer a través del ejemplo de nuestras vidas es invitar a aquellos que aún no han visto la luz, mostrando la importancia de la armonía y tolerancia de la diversidad de ideas. Deberíamos más bien sumar, aunar esfuerzos, ideas en proyectos sociales. Dar el ejemplo de nuestras vidas, yo sigo el camino de mis antepasados que otro siga el camino de sus antepasados. Invitar a aquellos que no han visto la luz, a la armonía, tiene que haber entendimiento y tolerancia entre los diferentes pensamientos. No estoy de acuerdo con la unidad de las religiones. Hay ciertas dudas que me embargan de vez en cuando. No estoy de acuerdo en imponer mi pensamiento sobre otros. Además, la fe en Dios es algo incierto, no debo imponer mis ideas sobre otros. Debe haber sentimiento de respeto, de tolerancia. Debe haber comprensión, concordancia, armonía y tolerancia. Tengo fe en Dios pero hay ciertas dudas, por ello no puedo imponer una idea sobre otra. ¿Cómo puedo decir si una fe es buena o no? La primera medida será si la fe trae entendimiento, concordia o trae conflicto. Una fe que promueva el enfrentamiento, el conflicto entre los seres humanos, es peligrosa, ésa no es mi fe.

María: Eso ya responde, en parte, a una de mis preguntas, **¿cree usted que las religiones pueden ser un aporte a la paz?**

Rabino Pynchas Brener: Creo que pueden ser muy peligrosas porque no corresponden a un juicio. Las religiones no corresponden a un juicio, no responden a pensamientos de lógica, responden a una verdad con V mayúscula, a una autoridad

suprema y no puedes cuestionarles. Pero no. Es muy peligrosa la religión porque no responde a pensamientos de lógica. Todo lo contrario. Estoy totalmente de acuerdo en la separación entre el estado y la religión. No quisiera que los religiosos tuvieran el poder en la política en ninguna parte. No se puede discutir con ellos. No quiero tratar con ninguna persona que ya sabe la verdad.

María: **¿Hay más violencia hoy que en el pasado?, recuerdo cuando Caracas parecía una ciudad tranquila, ¿cree usted que en Venezuela, en Caracas en particular, hay más violencia que en el pasado?**

Rabino Pynchas Brener: No tengo la menor duda que hay más violencia pero no solo en Caracas, en otras partes del mundo también, pero hay sociedades, hay ciudades que han sabido responder a ello. No es que las ciudades queden atrapadas en la violencia, corrompiéndose y no es posible responder a ello. La violencia es reversible con calidad de educación, con valores en la familia, con mejor salud. Recuerdo que en los años setenta había mucha violencia en Nueva York, había bastante violencia, había muchos robos, hurtos, era muy insegura, hoy en día es una ciudad muy segura, pero han sabido responder a ello. Hay que promover una mejor calidad de la educación, no más educación sino calidad de educación. Con el avance de la tecnología necesitamos mejores métodos de prevención, educación para prevenir el crimen, mejorar la salud. Hay que promover los valores, se necesita la unidad familiar. Se necesitan mejores métodos de prevención. Hay que insistir en valores, pero esto tiene que venir de la familia hay que insistir en la constitución moral del hogar. Se necesita más educación, valores, no tener mujeres regadas por todas partes sin marido, las mujeres solas criando a los niños, las mujeres son las grandes heroínas de esta sociedad. ¡Cómo pueden trabajar y criar hijos solas! Hay que estimular la vida moral de la familia popular, con padre y madre. Recuerdo que la señora Menca de Leoni hacía matrimonios populares, cien a la vez, veinte a la vez. Pero muchos gobernantes no hacen vida de familia, no tienen una familia franca, armoniosa, sino mujeres por aquí, por allá. La violencia no es irreversible, eso es un gran error, hay maneras de construir los valores en la familia con mejor educación.

María: ¿Usted dice que hay que construir, reconstruir la familia, la paz se puede enseñar, la educación puede ser el camino hacia la paz?

Rabino Pynchas Brener: La educación no puede ser el camino, la educación es el camino hacia la paz, sin educación no tienes paz, sin educación no puedes ir al mercado, sin educación, si tú no sabes sumar, si no sabes contar, leer. La educación se puede enseñar, todo lo es la educación. Sin educación no tienes futuro, ¿tú sabes en cual *ining* vamos en tecnología?, vamos en el primer *ining* y todo va *wireless*, no va a haber más cables, mira los adelantos de la tecnología, mira el teléfono que tienes, para eso se necesita educación. Yo nací en un mundo totalmente diferente. Si yo naciera hace veinte años vería un mundo totalmente diferente. La ciencia se ha desarrollado... veinte siglos han pasado...El avance tecnológico es irreversible y aquellos que no tienen educación no van a poder insertarse en el desarrollo. Si el individuo no estudia no va a saber cuánto hay. Cuanto más uno estudia más se da cuenta de cuánto no sabe, de cuan ignorante es uno, cuan pequeño es frente a lo que hay. Mientras más educación tienes, más te das cuenta qué poco sabes, y con la educación te das cuenta que no sabes nada. Pero frente a lo que hay debe haber un anclaje moral de calidad, frente al adelanto científico y tecnológico debe haber una base moral y como el conocimiento va avanzando, la moral debe galopar.

María: ¿Desde la escuela podemos enseñar la paz? ¿Aunque vengan desde núcleos familiares violentos?

Rabino Pynchas Brener: Es muy difícil cambiar a los mayores, es muy difícil empezar con una persona que ya creció, difícil cambiar a los mayores, es muy difícil, por eso es que en la escuela, en el preescolar antes que en primaria, se debe formar la parte moral. Sin educación no vamos a ninguna parte. No puede haber un niño que esté en la calle, que no esté en la escuela. Es preferible en el preescolar que en la primaria. Hay que invertir en una buena calidad de educación. ¿Para qué invertir en armas? ¿Quién necesita tanques, quien necesita armas?, ya las guerras no pueden

existir realmente, cualquier guerra sería el fin del mundo. El estado, la sociedad tiene que invertir gran parte de sus recursos en educación, en una buena educación. Los políticos deben invertir en salud, en vivienda, pero sobre todo en educación, especialmente en calidad de educación, en el preescolar, es preferible.

María: *¿Usted nació en Caracas?*

Rabino Pynchas Brener: Yo nací en Polonia, mi familia se mudó a Perú cuando yo tenía cuatro años, llegamos a Perú en 1936, cuando terminé la educación media, me fui a Nueva York, estudié en una universidad muy buena, estudie Matemática y para ser rabino, al mismo tiempo, obtuve el título de Licenciado en Matemática, hice una maestría en Estadística de la Matemática, en la Universidad de Columbia, fui rabino en la ciudad de Nueva York por 12 años, tengo 56 años de dedicación aquí en Caracas, fui profesor de la Universidad Simón Bolívar por muchos años.

María: *¿Usted recuerda algo de cómo era la vida en Polonia a los cuatro años?
¿Usted vivió la crisis?*

Rabino Pynchas Brener: No, nací en una aldea, no conocía los cortes de luz, ahora que aquí en Venezuela estamos sufriendo eso de los cortes de luz.

María: *¿Ya había luz en su aldea en 1936?*

Rabino Pynchas Brener: No, no, no había luz. Yo nací en el 31 en la Edad Media, nací en la edad media, en el 34 me contaron, pasó un automóvil por la aldea, por los periódicos que les llegaban tres meses más tarde, se sabía que existían los automóviles pero nunca los habían visto.

María: *Es curioso, nací en una aldea en Galicia, España en el año 53 y digo también que nací en la Edad Media.*

Rabino Pynchas Brener: Yo nací en la Edad Media. Cuando llegué a Lima era una gran ciudad moderna en aquel entonces: agua, luz. En Lima había tranvía, había automóviles, era una ciudad muy avanzada, bella. Y aún está más bella hoy día. La tecnología se aprende rápido, pero las virtudes no. El joven tiene que aprender qué

aporto yo a este mundo. Prender la luz, es muy fácil darle al botón. Uno tiene que pensar en enseñar los valores, la parte moral, esa se aprende en la familia, en el hogar se aprende a decir la verdad, amor al trabajo, amar al prójimo, el respecto, que aporto yo a este mundo. Necesitamos hogares bien conformados donde el niño aprenda qué aporto yo a este mundo para justificar el oxígeno que consumo. Estoy aquí solamente para comer y beber o... ¿para hacer qué?

María: Estoy encantada porque yo les digo eso a mis estudiantes. Eso les digo a mis alumnos, deben pensar en el aporte que le van a dar al mundo maravilloso que les cobija, pero la gente me dice: ¿Para qué estudias más? Uno tiene que estar aportando mientras uno pueda.

Rabino Pynchas Brener: Claro, uno nunca termina. Claro que hay cosas que no tienen límite, la más importante es honrar padre y madre, no tiene límite, visitar a un enfermo, ayudar a alguien a casarse... Hay un principio rabínico, no hay tal cosa como terminar con esto, el día que termina uno está muerto. Uno nunca termina de aportar, entre las cosas que uno tiene que hacer...

María: Veo que está leyendo a Küng? ¿O revisando?

Rabino Pynchas Brener: Excelente, es uno de los escritores más importantes, es uno de los pensadores más importantes.

María: A mí me parece que este autor del cual podemos sentir orgullo, es uno de los pensadores cristianos más relevantes, ¿no sé si se deba decir “orgullo”?

Rabino Pynchas Brener: Yo no estoy en contra del orgullo, (entre paréntesis) no tengo votos de pobreza, tampoco, yo creo en el equilibrio. Aunque demasiado orgullo a lo mejor no sirve.

María: Aquí escuchamos hablar de humildad, ¿cómo se llega al equilibrio entre orgullo y humildad, sencillez?

Rabino Pynchas Brener: Los excesos no sirven. Uno tiene que tener sus limitaciones. No creo que no se tenga que reconocer. Todo tiene que ser en su

medida. En la tradición judía no tiene nada malo el comer, el ayuno, cuando hay que ayunar hay que ayunar. El sexo en sí no es malo, tienes que respetar la mujer ajena, respetar la unidad familiar, los principios. No hay actividad humana que sea mala, son los excesos lo que es malo, tengo que ponerle freno, pero no ahogarlo, si lo ahogo es malo.

María: *El problema del alcoholismo, drogas dicen que tiene sus base en la depresión, dicen que tiene que ver con depresión, ¿qué opina usted?*

Rabino Pynchas Brener: No creo eso. Los casos de depresión como problema biológico-químico son muy pocos, muy escasos. Todo el problema está en la educación, en el hogar. Porque no estás satisfecho contigo mismo, no estás realizando lo que te gusta. Cuando me estoy quedando atrás, me siento mal. Si tenemos a un solo padre criando a los hijos, eso crea problemas, es un problema de educación no un problema químico o biológico. Nuestra sociedad nos debe proteger, la organización social provee con colegios. Educación es la primera necesidad de todos nosotros pero moral y luces deben venir del hogar, no es fácil proveer estos principios en la escuela, las virtudes deben formarse en el hogar. Cuando no hay justicia imparcial, cuando alguien te puede atropellar, cuando tu vecino te puede atropellar y no pasa nada, debe haber justicia pero la justicia debe venir acompañada de justicia social.

Anexo H
Hermenéutica de la educación para la paz
Trabajo de investigación
Informante 8, entrevistada
Lic. Van Thu Tren de Guevara,
Mg Lit. Francesa, lingüista, docente,
Experta en culturas orientales (UNESCO), artista plástica.
Entrevistadora: Lic. María Domínguez S., M. Ed., doctoranda.

Entrevista, viernes 8-7-2011:8:49 a 10 a.m.

María: ¿Qué es para usted la paz?

Van Thu Zen: Para mí la paz es una ausencia total de conflictos, entonces cuando uno habla de conflictos significa conflicto interno, personal, yo vivo en paz conmigo mismo, conflicto con tu juventud, con tu niñez, con tus padres, con la vida, es cuando yo hablo de paz personal, de paz interior, con la visión del mundo mío. La paz interior es una paz sin conflicto. La paz en la vida normal de uno, significa que uno vive en cohabitación con los vecinos, con los amigos, sin conflictos, yo sé que es muy difícil pero uno trata de hacerlo simple con una cierta armonía.

En la paz, es importante resolver los conflictos, es muy normal que en un país donde hay muchos problemas, un país que genera problemas políticos, problemas sociales, problemas económicos, hasta problemas ideológicos, pero todos esos problemas, si uno los lleva sin conflictos, de una manera armónica, con mucha habilidad, entonces vamos a tener paz. Después, yo voy a hacer la paz en mi mundo, significa lo mismo entre los países, entre las relaciones internacionales también, entonces el conflicto se resuelve armoniosamente, si quiere que yo le defina que es un conflicto.

María: ¿Tú crees que se puede construir la paz? ¿Podemos enseñar a la gente a que sea pacífica, a que sepa resolver esos conflictos armoniosamente?

Van Thu Zen: ¡Claro que sí!, el problema es el siguiente. Uno tiene que partir de aceptar que cada gente tiene una visión diferente, cada gente tiene la visión de la vida, la visión sobre un punto, la visión de todo es diferente, pero hay una cosa que se

llama valor y aunque uno es tan diferente, hay un cierto valor para regularizar esa diferencia, entonces ese valor, esa ética que yo la llamaría la cohabitación, donde una trata de hacerlo para que la idea de los demás, de otra persona o la manera de vivir o la manera de ver diferente de mi de otra persona, puede que yo la acepte, que yo los tolere a ellos igual como ellos me toleran a mi, esa es la ética, es un valor para regularizar una diferencia muy fuerte, si hay una diferencia de ambos lados, hay que respetar ese valor que yo le llamo la ética en mutuo respeto y la intención es no dañar a los demás porque ellos piensan diferente a ti. Claro, uno puede opinar, tener otro punto de vista.

Es que la gente piensa que la paz es una hegemonía, que todo el mundo debe estar y pensar igual y en el fondo ellos están matando la paz, mientras que si uno piensa y deja que cada persona florezca, piense y tenemos tolerancia y la intención de vivir en conjunto pero respetando al otro, esa sí es la verdadera paz; si pensamos que la paz es que todos pensemos igual, en el fondo estamos matando la paz y eso es una dictadura y no es la paz.

María: Tú llegaste a este país hace unos 30 años. ¿Cómo es este país hoy, más violento o igual de violento que hace 30 años?

Van Thu Zen: Yo llegué en la época cuando era candidato Luis Piñerúa y ganó Luis Herrera, en esa época. Primero tengo que decir que yo soy vietnamita y por la guerra de Vietnam contra el comunismo, mis padres que eran intelectuales estaban considerados “vende patria” y por esa razón nos despojaron de todo y salimos como refugiados políticos para Francia y se apoderaron de la casa y todo lo de nosotros. A nosotros nos quitaron el nombramiento como ciudadanos, tenemos una categoría de persona que no somos ciudadanos y por eso, como es un régimen comunista, no tenemos el carnet para hacer cola para comprar arroz, pan y la comida que el Estado te vende. Ellos piensan que las personas que hablan francés e inglés son “vende patria”, mi papá a la vez era abogado y un funcionario público medio y todos los funcionarios terminaron en campos de concentración y mi papá estuvo allí 8 años. Mi

hermano mayor que estaba estudiando en Alemania en esa época, hizo una carta para la Comisión de Refugiados de La Haya para decirles cómo era eso y después de 10 años de lucha, lograron que mi papá saliera del campo de concentración.

Pero mientras tanto, en Vietnam ocurrió eso, entonces el gobierno se hizo dueño de todo y el ciudadano tenía que hacer cola para comprar, tenía que hacer cola para poder cambiar, porque tú trabajabas como obrero y ellos no te pagaban porque te daban la libreta de racionamiento.

María: *Entonces, ¿a tu mamá y a tus hermanos no les asignaron libreta de racionamiento porque tu papá era un intelectual que había sido empleado público y estaba considerado enemigo del Estado comunista vietnamita?*

Van Thu Zen: Si. En mi juventud conocí eso muy bien. Esto para decirte que en el régimen comunista el Estado se apoderó de todo incluyendo el pueblo y ese pueblo estaba a merced de ellos. Para poder trabajar tienes que vestir como el Estado dice porque hay un color de un solo partido; y para trabajar en la fábrica, en la cooperativa agrícola, para poder sembrar, dependes de ellos, todo está controlado; para poder estudiar, porque todas las escuelas son públicas, de la A a la Z, no hay alternativas. No puedes decir que estás en contra de ellos, es como un ejército de soldados conformado por la gente que vive mandado por ellos. Tienes que hacer lo que ellos te digan, si ellos te dicen que debes votar debes hacerlo, no hay otra cosa, no hay alternativa, no tienes televisión ni radio, hay un sólo régimen, una sola voz y un sólo dueño.

Mi paréntesis es muy grande... Después yo estuve en Francia, primero como estudiante y luego como refugiada, que es un país completamente diferente, con democracia, donde se respeta la voz de las personas aunque no tengan un rango social; había un socialismo como el de Alemania, pero un socialismo para crear la parte social (seguridad social, escuelas públicas gratis, universidad gratis y sobre todo, hospitales gratis para todos). Me casé allá y me vine a Venezuela...

María: Yo te preguntaba si Venezuela es igual de violenta que cuando tú llegaste...Decíamos que cuando llegaste estaba en pleno la campaña electoral donde era candidato Luis Piñerúa. ¿Cuál fue tu impresión?

Van Thu Zen: Recuerdo que había un respeto total entre los partidos, también recuerdo que Teodoro Petkoff era candidato del MAS y yo recuerdo que se hablaba con respeto, pero lo que quiero apuntar es la parte social. Yo vivía en Los Sauces y alquilé la parte de atrás de la Alianza Francesa. Todas las noches cuando terminaba la clase como a las 9, los alumnos y los amigos se quedaban compartiendo con nosotros, porque yo era directora de la Alianza, siempre había reuniones en mi casa, donde cantábamos y nos quedábamos hablando de poesía, salíamos a comprar refrescos y alguna botella a media noche ó a la una de la madrugada a la avenida Bolívar tranquilamente. Tú sabes qué me gusta mucho en Venezuela, el mercado popular, nunca me gustaron los supermercados. En los mercados como el periférico, uno respira los olores y me recuerda mucho los mercados de Vietnam. A veces salíamos con nuestros amigos hippies a las 5 de la mañana a comprar sin miedo ni nada, porque todo era muy tranquilo. La zona del mercado tranquilísima. Eso fue por los años 80. Yo nunca me habría podido imaginar que Venezuela pueda retroceder de esta manera. Yo te puedo hablar desde mis dos puntos de vista: como artista y como intelectual. Tú sabes que soy artista de artes de fuego, en esa época, en la Alianza Francesa teníamos una galería de arte y de pintura, de cerámica y gracias a ella, he conocido a los artistas venezolanos, por eso te digo que los artistas se reunían siempre en mi casa y después quedamos como amigos. Yo me acordé que hay una película de Iván Feo que se llama Ifigenia, que no tiene una ideología lo cual indica que él creó esa obra individualmente, pero no es como ahora que si vas a crear una cosa, la Villa del Cine...

María: Tú decías que te impresionaba que los artistas crearan de acuerdo a su perspectiva individual y no había nadie que les impusiera un criterio...

Van Thu Zen: Artistas como Alicia Benamú, Mérida Ochoa, Gloria Williams, María Pons, cada quien hacía lo que le daba la gana, según su musa, luego me involucré con Carlos Zerpa en el Salón Arturo Michelena en el Ateneo (de Valencia). Yo estaba siguiendo de cerca todo esto en la Galería Braulio Salazar con Marcos Castillo, Giugni, no había ningún problema. Yo recuerdo que José Vicente Rangel en esa época era algo del MAS y representante de la izquierda, igual que Petkoff. Ellos son de izquierda, pero cuando hablaban lo hacían igualito a como yo pienso, pero nadie con una ideología utiliza la palabra revolución ni ninguna terminología, porque estas son personas que ya habían salido de la guerrilla, pero hubo una época en la que ellos cambiaron, una época donde la izquierda aprendió una cosa, es la invasión de Rusia en Praga, en el 68 y después en el 72 todo eso se cayó para la gente de Europa, todo eso del mundo comunista se cayó, aunque la dictadura siempre existe, cualquier punto de vista. Yo lo veo en la izquierda con todos mis amigos del MAS aquí en Venezuela pero ellos no hablan con guerra, donde todo el mundo tiene que vestirse de rojo o verde, y tampoco tienen una palabra fuerte, hablando todo el tiempo de su ideología. Yo tengo que hablar de Moisés Moleiro y de ¿Alfredo Maneiro? Era una época donde hasta en la parte social había una paz muy notoria, con mis amigos que venían de Europa a visitarnos caminábamos por la calle con tranquilidad y conocimos a Venezuela de la A a la Z.

María: ¿Cómo es una persona cuando está en paz consigo misma?

Van Thu Zen: Yo sé que tengo muchos errores, yo sé que tengo mis límites, yo sé que tengo mis cosas buenas, yo sé lo que significa aceptar lo buena que yo soy y aceptar lo mala que soy, pero si tu aceptas mejorar reconociendo que en tu interior también puedes ser conflictiva y puedes tener muchas fallas, uno acepta estas fallas para mejorar, por eso sigo diciendo siempre que tengo una ética, una visión y un valor y ese valor es para aceptar todas las cosas que hay que mejorar.

María: ¿Tú crees que la relación del hombre con la naturaleza puede contribuir a la paz?

Van Thu Zen: Claro, yo quiero decirte que desde que nací y hasta ahora, yo estoy muy influenciada con la filosofía budista, en la cual la paz es una armonía del hombre en simbiosis con la naturaleza, porque ellos consideran que la naturaleza como ser viviente en constante evolución, entonces tú como ser viviente no la puedes destruir a ella, por esa cosa del respeto. El respeto tiene que ser mutuo, en todo, no sólo entre el hombre con el hombre, también entre el hombre y la naturaleza, el hombre y los animales, el hombre con el agua, el hombre con el aire, el hombre con el sol, con la lluvia, entonces cuando tu exageras y te impones como hombre sobre la naturaleza, tu visión humana e industrializada estás matando la naturaleza y si matas la naturaleza no tienes un medio o ambiente para desarrollarte tu mismo.

María: **¿Crees que la religión puede ser un camino hacia la paz, por ejemplo la budista o la cristiana?**

Van Thu Zen: Sí lo creo, porque tengo suerte de haber estado viviendo en un ámbito así en Europa, donde tengo muchos amigos que son judíos, otros muchos son musulmanes, entonces aparte de la religión cristiana y todo lo derivado del cristianismo, y la visión budista que yo tengo, luego me formé en Europa, compartí mucho con gente de las religiones del medio oriente, por eso llegué a la conclusión que todas las religiones buscan la paz, la paz entre los hombres, la paz interior, la paz con el ambiente en el que está viviendo, por eso yo sí estoy segura que todas las grandes religiones traen consigo la paz.

María: **¿Qué crees tú que logra una persona cuando encuentra la paz?**

Van Thu Zen: Creo que logra la felicidad más grande, significa una realización de sí mismo, una realización tuya como ser humano, no es la realización como licenciada en educación, como madre, es mucho más grande que eso, es la realización de ser un verdadero hombre sobre la tierra, sobre el planeta.

María: **¿Cómo haces tú para encontrar la paz contigo misma?**

Van Thu Zen: A lo largo de mi vida y a diario he tenido muchos problemas y como ya te dije, siempre tengo una fuerte influencia de la filosofía budista –porque no es una religión–, en ella hay algo muy importante que es la autocrítica y sobre todo la meditación. Entonces el hecho de hacer la meditación y autocrítica, te permite que si tú tienes un problema con alguien, en la noche tienes que hacer una *toilette*, un lavado de conciencia, de esa manera podrás ver el bien y el mal y es cuando yo me regaño a mí misma, de manera tal que si yo tenía un conflicto o un problema y tenía la razón entiendo que tengo que entender a los demás y me perdono. Es como una toma de conciencia que hago cada noche, lavando mi corazón, así como cada noche nos lavamos los dientes, entonces tú dices que si eres culpable de ese conflicto, sabes que tienes que mejorar y si fuera del otro lado, uno tiene que entender que ellos tienen un problema y tratas de perdonarlo pero tienes que decírselo, y eso es lo que me enseña la educación budista.

María: *Esta pregunta no está prevista acá, pero quiero hacerla por tu experiencia viviendo en otros países. ¿Volviste a Vietnam, cómo es la vida allá en este nuevo siglo?*

Van Thu Zen: Hay algo muy importante que quiero decirte y si quieres puedo escribirlo, porque estoy haciendo un doctorado con la Escuela de París de Altos Estudios de Civilización, yo tenía una beca que me permitió regresar a Vietnam como investigadora, para investigar sobre la historia cultural. Me encontré con un Vietnam sumamente antagonista.

Primero, fui a Vietnam en el 2004 y en el 2006. Como te dije, encontré un Vietnam sumamente antagonista, primero yo te hablo de la parte política y la organización del Estado. Me encontré con un partido comunista igualito, es el único partido que existe, la organización es unipartidista, los partidarios del partido son los que dominan la sociedad, pero ya ellos se dan cuenta desde el año 88, mas o menos, –cuando hubo una especie de apertura– que el Estado no puede hacerse cargo de todo, sobre todo después de la caída del muro de Berlín y de la finalización del régimen comunista

ruso, de ahí la apertura. Entonces ellos adoptaron el punto de vista de la economía de mercado, el Estado no controla a nadie, en lo económico todo el mundo puede exportar, todas las empresas son independientes y abren sus puertas, todas las empresas son individuales y esos empresarios son básicamente vietnamitas refugiados de afuera, que regresaron y llevaron su dinero para invertir y crear fábricas, porque la mano de obra es muy barata y con grandes recursos humanos y naturales, pero no existe la parte social y ¿quiénes son los dueños de esto? las familias de los ministros, por eso en el fondo, desde el punto de vista moral y político, ellos siguen siendo unipartidistas, pero desde el punto de vista de mercado y de la economía, es un mercado libre porque ellos son los mismos dueños y yo fui a China y es exactamente lo mismo, por eso, olvídate que en China hay comunismo, porque si pienso qué tienen en común el comunismo y el socialismo, pues no tienen nada en común, ellos tienen, para mí y para mi esposo, que es economista, el más grande capitalismo salvaje.

Ese capitalismo salvaje lo hay en Vietnam, en China, en Rusia. No hay contratos colectivos, no hay seguro social, ellos están explotando la mano de obra, explotan a la gente del campo y a los campesinos para la producción, producción que es buena pero para exportar: ellos ganan en dólares y ganan en grande, pero están pagando la mano de obra con una miseria y las personas no tienen todavía ningún beneficio social, hospitalización ni seguro social.

María: ¿Cómo están los derechos humanos en Vietnam hoy día?

Van Thu Zen: Los derechos humanos están en el suelo, no hay contratos de trabajo, no hay contratos colectivos, no hay seguro social, no hay ninguna consideración, es una total explotación, por esa razón los productos son muy baratos pero pueden venderlos caros afuera para tener grandes ganancias. Cuando me preguntan a mí sobre el tema ideológico, no existe un capitalismo ni un socialismo, es la persona quien utiliza las palabras, pero en el fondo no se aplica; del socialismo y el capitalismo utilizan sólo la palabra y es puro “blablabla”; es una dictadura del estado

y es una explotación del hombre por el hombre y sobre todo del hombre sobre la naturaleza. Es similar al capitalismo salvaje de los años 1900, cuando nació la industrialización en Inglaterra y Alemania. Si Marx estuviera vivo, reconfirmaría que el régimen de Vietnam y el de China forman parte de ese capitalismo salvaje.

María: Gracias, Van Thu.

Van Thu Zen: Muchas gracias por la entrevista y por darme la oportunidad de expresarme, pues es la primera vez que me hacen una entrevista muy humana y donde pude decir abiertamente todo lo que pienso.

Anexo H
Hermenéutica de la educación para la paz
Trabajo de investigación
Informante 9, entrevistada
Profesora Mitzy Flores, UC, FACE,
Jefa de la Cátedra de Educación y Realidad Social
Asignatura “Educación para la paz”.
Entrevistadora: Lic. María Domínguez S., M. Ed., doctoranda.
Valencia 18-07-2011:8:40 a 9:15

Estamos reunidos con la profesora Mitzy Flores, Jefa de la **Cátedra de Educación y Realidad Social**, a la cual está adscrita la asignatura **Educación para la Paz**, departamento de Educación Integral, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Carabobo.

Entrevistadora: Profesora Mitzy ¿Qué es para usted la paz?

Profesora: Definir la paz es complicado, porque uno pudiera asumirlo desde la perspectiva de lo personal y decir, bueno, para mi, la paz es estar tranquila, es sentirme agradada, es sentirme bien conmigo misma, digamos desde la perspectiva de lo individual o de lo psicológico o lo espiritual pero en el sentido de la asignatura yo tengo la obligación de responder que para mi la paz implica otros elementos, también implica la convivencia con el que no soy yo, el que es mi alter, el que es distinto, los otros, las otras, y asumir la paz como elemento de estudio o como categoría de estudio implica que entendamos que no se trata de la ausencia de guerra, bueno, pero esto por supuesto no es nada nuevo eso tiene más de treinta años, pero implica sobre todo ir pensando que la construcción de la paz, es sobre todo la convivencia, es la aceptación, yo no diría ni siquiera el comulgar con los pensamientos de otros, pero por lo menos respetar lo que piensa el que es distinto a mi, ya eso es bastante cercano a la paz, y bueno, eso me hace acordar, por ejemplo, a Castoreal, cuando asume con una posición si, muy Marxista, pero también a la vez, muy contemporánea en el sentido de criticar la perspectiva, por ejemplo, de la declaración universal de los derechos humanos, en donde él decía, bueno si, antes de que tuviéramos derechos humanos parece que éramos más humanos de lo que somos ahora, porque aún en estos días, en este presente que tenemos 2011 uno se sorprende muchísimo de la cantidad de maltratos que hay por ejemplo, en la sociedad, entre los mismos políticos, pero además de eso, la tortura, ni hablar de los escándalos por ejemplo, que tenemos ahorita en Europa con todo el rollo del irrespeto a la privacidad de la gente por buscar una noticia, en casos burdos, por ejemplo, de los del diario londinense, entonces

bueno, ¿qué caso de derechos humanos?, ¿qué caso de respeto por lo humano tenemos en estos días? Bueno, podríamos tocar la pregunta que tiene que ver con la evolución de la paz, si la paz es para nosotros, en estos días, convivencia, si, la paz es respeto, si, la paz es aceptación de los que estamos en el planeta, que si no es así, entonces en este momento, entonces realmente vivimos en una situación de no paz, no voy a decir de guerra pero por lo menos de no de paz, si estamos ahora mas violentos que hace cuarenta años, treinta años o cien o doscientos yo creo que realmente como seres humanos, bueno, la teoría psicoanalítica lo plantea muy bien, es una pulsión de la violencia, es una pulsión humana que no siempre es defensiva, no siempre resulta de defender mis intereses con respecto a los demás, sino que parece que es tan pulsión como la de Gomorra, o sea vamos a entrar en esa dualidad, y que ¿si somos ahora más? yo diría que realmente vivimos en un mundo en el que hemos sido violentos siempre, en el que uno no puede sino ir solamente un poquito a la historia para conocer las barbaries que tuvimos durante miles de años y que todavía tenemos y que siguen siendo una barbarie por el poder, solo que hoy, uno puede decir, puedo ver, porque hay investigaciones, por ejemplo, en el caso de la violencia escolar, en el que estamos trabajando mucho mas ahorita tenemos un plan de investigación en este sentido, uno puede registrar las estadísticas, pero es que antes no teníamos estadísticas o las que teníamos eran recogidas de una manera muy particular.

Entrevistadora: ¿Se puede enseñar la paz?

Profesora: Claro, claro que se puede enseñar la paz, yo realmente estoy convencida de eso, bueno, es tan así que yo asumí esta cátedra en la idea de reconstruir esos conceptos que tenemos, de pronto unos programas o lo que la realidad escolar nos está haciendo ver, tenemos una escuela que es cada vez más difícil de atender porque nuestro personal tal vez no tiene lo suficientemente equilibradas sus propias condiciones como para entrar en una familia, en un contexto escolar donde también hay sus propios conflictos; y a veces parece que estamos viviendo realidades distintas o por lo menos distantes, lejanas unas de los otras pero si creo que se puede enseñar la paz, en la medida de que podemos entender que , por ejemplo, el niño (o la niña) hijo de un narcotraficante en uno nuestros barrios tiene los mismos derechos del que es hijo de la maestra o del que es hijo o hija del que desmancha los pisos ¿no? Nosotros tenemos muchísima fe en que si se puede enseñar la paz, pero por supuesto, hay elementos que no podemos obviar, uno de ellos, es que nuestra familia no tiene la menor idea de que está enseñando a vivir en conflicto, porque la familia se justifica diciendo si yo no lo enseño a pegar, no lo enseño a golpear o no lo enseño a insultar, me le van a hacer daño en la escuela, entonces la familia es la primera enseñante de

conductas, que nosotras diríamos como maestras, que son conductas violentas aprendidas, en términos de defensa, pero además de eso, es que las mamás creen que eso es lo correcto; que si ella no lo enseña, es ella la que está exponiendo a su hijo en la escuela.

Creo, creemos que si podemos enseñar la paz, por ejemplo, en los últimos 10 años de vivencia de lo político en Venezuela, podemos hablar de las grandes confrontaciones que se dan en las casas escolares, entre niños cuyos padres son partidarios de una línea política y quienes son partidarios de otra, incluso en los niveles iniciales de educación inicial, podemos dar fe de que es así, entonces, ¿de qué estamos hablando? De una confrontación creada no tanto por la escuela, sino que viene dada por otros elementos, donde la escuela no puede ser encubridora. Nunca ha sido encubridora, entonces hacer como que los maestros vamos a hacer la vista gorda, para no caer en esos conflictos, no pelear con el papá de fulanito o de zutanito, bueno, me parece primero muy torpe y segundo muy ciego de una realidad que está allí, porque en el fondo lo que aparece es la confrontación entre otras formas de pensar, y es lo que vemos en los más altos niveles, si se pudiera decir altos, de la política venezolana, por ejemplo, la Asamblea Nacional o en espacios televisivos, donde parece que el show que vende, es ese, confrontarnos, terminar mal, casi uno nunca ve diputados saludándose amablemente, a pesar de que estén en líneas políticas opuestas, y eso es muy difícil pero es necesario construirlo; para nosotros en la perspectiva de la Educación para la Paz, por ejemplo, en la asignatura, es importantísimo la aceptación de las ideas del otro, porque el otro tiene tanta razón como la tengo yo, ¿me explico? O sea, el mismo fundamentalismo religioso que criticamos es el fundamento de esta crisis en términos políticos, no tanto en diferencias raciales, porque a pesar de que en Venezuela tenemos diferencias raciales con el que es indio, con el que tiene más rasgos negroides, lo ocultamos o lo sublimamos, en términos psicoanalíticos, las diferencias en nuestros espacios escolares es fundamentalmente política o de postura política hasta en los niños, ¿La paz (y la paz política) se puede enseñar? Si, por supuesto.

Entrevistadora: ¿Cuál considera usted que puede ser un camino hacia la paz o los caminos hacia la paz? ¿Qué caminos podría haber hacia la paz?

Profesora: Yo creo que si la bandera de la reconciliación está tan rayada hoy porque todo lo quieren asumir como la salida, no es menos cierto que, sin pasar por la reconciliación no hay mucho que buscar, la escuela es un espacio para eso, la formación de ciudadanía de estar de acuerdo o criticar la postura propia y la postura de los otros, en la idea de finalizar, hay cinco o más aristas de un prisma, finalizar

haciendo síntesis, haciendo síntesis de los opuestos, me parece fundamental, ahora, que nosotros asumamos que estamos en una situación en la que uno tiene que ganar y en la que otro tiene que perder, nos va a llevar a nada en la vida, ahí vamos a tener siempre grandes dificultades porque no estamos en la idea de buscar la convivencia.

Entrevistadora: ¿La relación del hombre con la naturaleza, cree usted que puede contribuir a mejorar la paz? ¿Influye la paz en la forma en como se relaciona el ser humano con la naturaleza?

Profesora: Si, si, naturalmente que si, digamos que nosotros usamos el contexto ecológico. Nosotros, no es igual que vivamos en una sociedad en la que se despilfarran los recursos como en el país nuestro, vivimos felices porque creemos que estamos nadando en petróleo y creemos que vamos a nadar en petróleo eternamente y lo mismo da, ahorrar que no ahorrar, lo mismo da, digamos el caso de la electricidad, derrochar que no derrochar, no tenemos conciencia de cómo dijo la misma Deridá la conciencia ecológica forma parte de la concepción del mundo que todos tenemos y no podemos vivir en paz en la medida que la contaminamos, en la medida que tengamos cada día mas guerra por los mínimos recursos naturales y además en la medida en que creamos que la naturaleza está distante de nosotros, como si nosotros mismos no fuéramos parte de ella, es decir, como que si el oxígeno que respiro me lo fabrica no se qué máquina, ¿no? Entonces, no podrá haber paz, no podremos tener eso que anhelamos, el equilibrio interior, paz interior, encontrarnos nosotros mismos, en la medida de que creamos que somos seres extraños y distintos a los árboles, a las plantas, a los animales, ¿qué se yo?

Entrevistadora: ¿Cree usted que la religión, en su mejor forma, podría ser un camino hacia la paz?

Profesora: Mira, eso es discutible y es respetable, porque cada persona consigue su camino a la posibilidad de acercarse o distanciarse de una religión, que no quiere decir acercarse y distanciarse de sus propios Dioses, de su Dios, de sus Dioses, ahí tenemos, por ejemplo, hemos tenido diferentes investigaciones aquí en el departamento con niños y niñas, familias enteras que, por ejemplo, que decidieron acoger después de haber vivido muchos años, por ejemplo, en la cristiandad o el catolicismo predominante en Venezuela, de pronto decidieron ser ahora santeros.

Entrevistadora: ¿Y usted cree que ha conseguido la paz?

Profesora: No sabría decirle si como católicos la tenían ya, pero tampoco se decirle si ellos la tienen, o sea no practico ninguna de las dos, entonces digamos que para mí, es por ejemplo, un elemento de preocupación si es que en la escuela, a los hijos de los santeros o de los católicos o de los evangélicos se les respeta su derecho, eso me preocupa, porque el niño tiene derecho a estar en su religión y a ser criado en su religión; porque la maestra es católica o porque la maestra es santera no tiene derecho a poner a los niños a manifestar oraciones de su religión, ¿me explico? Porque ese no es problema de la maestra, es problema de Estado, y el Estado venezolano se declara en ese sentido, sin ninguna religión, en las escuelas no debería aparecer eso, pero si creo que la espiritualidad es un camino fundamental, la vivencia de Dios, la vivencia religiosa, la vivencia de la creencia, por decirlo así, es fundamental, yo creo que no todos tenemos la posibilidad de seleccionar nuestra tendencia, hasta que nos llega un momento en la vida en el que decimos, es que no somos extraños a una creación, sea quien sea o la religión que tenga, cualquiera que tenga, cualquiera que practique; yo lo que creo es que desde la perspectiva religiosa, se han creado históricamente mas elementos de cierre de la discusión, porque eso nos lleva hacia la idea de creer, que hay una religión que predomina sobre la otra o pequeños grupos de creencias no son validados por un instante, ¿me explico? Entonces al haber un desnivel, va a haber una discusión.

Entrevistadora: ¿Cómo encuentra usted profesora Mitzy la paz en su interior? Todos tenemos momentos difíciles en la vida pero como recupera usted su equilibrio después de un momento difícil?

Profesora: Mira, que difícil, bueno, por lo general hago mucho ejercicio, camino, medito, reflexiono, voy a psicoterapia, yo tengo 15 años pagando psicoterapia, los primeros años, por supuesto, iba todas las semanas, ahora voy cada tres meses o dos veces al año, dependiendo, este año, por ejemplo, no he ido ni una vez, dependiendo de cómo estén las cosas, pero yo creo muchísimo en la psicoterapia, en los recursos personales, incluso en la misma espiritualidad, o sea, contactarme con quien soy yo, es ese punto de encuentro.

Entrevistadora: ¿Cómo será una persona que está en paz consigo misma?

Profesora: Que difícil, deberá ser esa relación que se encuentra sin planificarla, en donde los otros están buscando un mismo camino, es cuando consigues que hay una situación en que tu te encuentras a ti misma donde puedes incluso llegar a esos grandes puntos que tu decidas, en la religión, el perdón de los demás, la aceptación

del otro como es, al final a nadie le ha hecho daño, mira, puedo seguir adelante, puedo aceptarlo tal y como es, eso no es muy difícil, pero para eso de nada vale que uno haya leído muchos libros o creo que vale de poco, pero si que uno tenga la sensibilidad como para entender cuál es el lugar de uno en el mundo, en el momento y en el lugar donde uno está y eso hay que enseñarlo, o sea, de eso hay que darnos cuenta, no podemos ser egoístas en el sentido de creer que desde mi religión o desde mi respectiva política o desde mis enseñanzas, todos tienen que aprender , ¿Qué tengo yo que aprender de los demás? ¿Qué me enseñan a mí los niños, los niños más chiquitos, ellos, ¿Qué es lo que nos enseñan? Que ellos pelean un segundo y al otro segundo se dan un beso y si discuten del tema político por ejemplo, en el recreo, pero a los cinco minutos están jugando divinamente y todo queda olvidado y volvemos a empezar, y si no enseñamos ahí la posibilidad de reencuentro de reconciliación del país, pues creo que estamos perdidos.

Entrevistadora: Muy bien, gracias, me parece de verdad, muy nutritivo. Me encantó.

Anexo J
Hermenéutica de la educación para la paz
Trabajo de investigación
Unidad curricular: FORMACIÓN POR COMPETENCIAS EN
EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Objetivo: Compartir una serie de **conocimientos** y conceptos básicos que mediante la reflexión permitan desarrollar en el participante una serie de **destrezas** y **actitudes de autovaloración** y paz interior para una **convivencia** de respeto, tolerancia, mentalidad abierta, visión de futuro, preocupación ecológica y compromiso con la justicia.

Sinopsis de contenido.

Enfoques y tradiciones de la de educación para la paz: liberal humanista, centrada en el niño, tradición utilitaria; tradición reconstruccionista. Educación para la paz como mediación y solución de conflictos. **Principales obstáculos** para alcanzar la paz: el miedo, los prejuicios, la agresión y el adoctrinamiento. Importancia de expresar los sentimientos: resentimiento, descompensación y violencia. **Fuentes del conflicto:** 1. Baja autoestima, el problema personal y el asunto de las afirmaciones. 2. Miedo. 3. Problemas familiares. 4. Conflictos interpersonales escolares. 5. Falta de motivación intrínseca: el uso de recursos por parte del docente (motivación extrínseca). 6. Militarismo. 7. Género, respeto, empatía y tolerancia. **Saberes necesarios** en el conocer, hacer, ser y convivir para desarrollar la competencia como maestro de paz: Definición de los conceptos básicos: paz, conflicto, justicia, ecología, futuro, sexo, poder, el problema de la violencia. **Importancia de la adquisición de las destrezas** reflexión crítica, cooperación, aserción, resolución de conflictos, comprensión. **Actitudes deseables** en el participante: autoestima, paz interior. Actitudes de convivencia: respeto hacia los demás, preocupación ecológica, mentalidad abierta, visión de futuro, proyecto de vida, solidaridad, compromiso con la justicia.

Anexo K

Hermenéutica de la educación para la paz

Trabajo de investigación

Unidad curricular: FORMACIÓN POR COMPETENCIAS EN DOCENCIA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ

Objetivo: Desarrollar una serie de **conocimientos** necesarios para el despliegue de **destrezas, actitudes** y **paz interior** que le permitan al participante multiplicar y modelar como formador de formadores la manera de resolver conflictos sin violencia.

Sinopsis de contenido.

Paz interior. Desarrollo de la conciencia según Jung, Maslow, Kohlberg y Wilber. Condiciones de la experiencia humana. Meditación. Toma de conciencia. Autoconciencia. El enfoque eco-sistémico formativo: educación para la era planetaria. Proceso de solución de conflictos: 1. Gestión del conflicto o solución de conflicto: 2. Contexto o situación real, 3. Cambio de actitud o conducta, 4. Negociación y mediación. 5. Dinámica: Aplicación del modelo fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 6. Dinámicas de grupos. **Cualidades claves del profesor** o maestro de paz: buena autovaloración, paz consigo mismo, atención a cada estudiante, establecimiento de una relación genuina con cada estudiante, de persona a persona, hábil en solución de conflictos, realiza una clase amena con bajo ausentismo y escasos problemas de disciplina. **Recursos** (ser): meditación, reflexión sobre libros, cuentos, fábulas, anécdotas, películas). **Procedimientos** (hacer): 1. Deconstruye y reconstruye mediante la lectoescritura. 2. Responde a las ideas propias de los alumnos. 3. Sabe escuchar al alumno y toma en cuenta su opinión. **Actitudes:** 1. Reconoce el aporte positivo de cada estudiante. 2. Estimula la incitativa en los pupilos. 3. Genera valores a partir de cada una de las experiencias de sus participantes. 4. Estimula la búsqueda de una alternativa asertiva justa fundamentada en los principios éticos. 5. Es sincero en la presentación de las vías morales para la solución del problema. 6. Sirve de apoyo, estimulando la fe y esperanza por un mundo mejor.

Anexo K

Unidad curricular: FORMACIÓN POR COMPETENCIAS EN DOCENCIA Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ.

Objetivo: Desarrollar una serie de **conocimientos** necesarios para el despliegue de **destrezas, actitudes** y **paz interior** que le permitan al participante multiplicar y modelar como formador de formadores la manera de resolver conflictos sin violencia.

Sinopsis de contenido.

Paz interior. Desarrollo de la conciencia según Jung, Maslow, Kohlberg y Wilber. Condiciones de la experiencia humana. Meditación. Toma de conciencia. Autoconciencia. El enfoque eco-sistémico formativo: educación para la era planetaria. Proceso de solución de conflictos: 1. Gestión del conflicto o solución de conflicto: 2. Contexto o situación real, 3. Cambio de actitud o conducta, 4. Negociación y mediación. 5. Dinámica: Aplicación del modelo fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. 6. Dinámicas de grupos. **Cualidades claves del profesor** o maestro de paz: buena autovaloración, paz consigo mismo, atención a cada estudiante, establecimiento de una relación genuina con cada estudiante, de persona a persona, hábil en solución de conflictos, realiza una clase amena con bajo ausentismo y escasos problemas de disciplina. **Recursos** (ser): meditación, reflexión sobre libros, cuentos, fábulas, anécdotas, películas). **Procedimientos** (hacer): 1. Deconstruye y reconstruye mediante la lectoescritura. 2. Responde a las ideas propias de los alumnos. 3. Sabe escuchar al alumno y toma en cuenta su opinión. **Actitudes:** 1. Reconoce el aporte positivo de cada estudiante. 2. Estimula la incitativa en los pupilos. 3. Genera valores a partir de cada una de las experiencias de sus participantes. 4. Estimula la búsqueda de una alternativa asertiva justa fundamentada en los principios éticos. 5. Es sincero en la presentación de las vías morales para la solución del problema. 6. Sirve de apoyo, estimulando la fe y esperanza por un mundo mejor.