

JAIJAGAT 2020
ON THE MOVE FOR PEACE AND JUSTICE

El Libro Verde y Blanco : Manifiesto Jai Jagat

Traducido por Tania Curiel y Claire Lhermitte

El Libro Verde y Blanc : 1

Prólogo

Este Manifiesto fue escrito para tratar de entender mejor algunos elementos de la visión de Jai Jagat. En los últimos cuatro años, el concepto de Jai Jagat apareció en decenas de reuniones y presentaciones en diferentes localidades y entre personas de todos los ámbitos. La idea surgió cuando empezamos a estudiar y describir el trabajo de Ekta Parishad en los últimos 25 años en la India para empoderar a las comunidades marginadas mediante la capacitación de los jóvenes y la acción social, y esto según los principios de la no violencia. Nos dimos cuenta de que en otras partes se estaban llevando a cabo experiencias similares, todas tan interesantes como las otras, a menudo con un impacto social considerable. Nos pareció entonces evidente que había que tratar de vincular estas experiencias entre sí.

Vincular estas diversas iniciativas ciudadanas apareció como aún más urgente con las crecientes crisis del cambio climático y la inestabilidad política. Con la aceleración de las guerras y los conflictos que generan migraciones y una mayor pobreza, existe una necesidad inmediata de un movimiento mundial por la paz internacional. A diferencia del movimiento pacifista de los años 1980, hoy es necesario combinar la paz entre los pueblos y las naciones, pero también entre los pueblos y el medio ambiente y el planeta. Las raíces de este conflicto no residen únicamente en la acumulación de armas y en la proliferación de gases de efecto invernadero, sino también en la forma en que consumimos y producimos, en los privilegios de unos y en la exclusión de otros, en el amor y el odio. El cambio mundial exige la participación de todos.

Estas crisis mundiales también incitan a las personas a adoptar otros métodos y estrategias y a modificar su comportamiento. Incluso hoy, el concepto *sarvodaya* del Mahatma Gandhi sigue siendo pertinente, ya que abarca la ética de la acción individual que conduce al "bienestar de todos". Esto implica romper algunas de las ruedas de nuestro comportamiento animal en favor de la búsqueda de un mayor nivel de conciencia de nuestra humanidad.

El Libro Verde y Blanco habla de "verde" para restablecer una relación equilibrada con el planeta Tierra y de "blanco" para encontrar la manera de hacer avanzar la paz fundada en la justicia. Pero la intención es suscitar valor ofreciendo una visión. Esta visión tiene por objeto dar a las personas, en particular a los jóvenes, el sentido de su propio poder y enseñarles a expresarse de múltiples maneras, pero de manera no violenta.

Jill Carr-Harris
& Rajagopal, P.V.
New Delhi, India
Enero 2019

Índice

Prólogo	2
Sección I: Introducción: Dos crisis planetarias	4
Sección II: Sostenibilidad y equidad para lograr la paz	6
1. Sostenibilidad	
2. Equidad económica	
3. Trabajar por la paz de forma no-violenta	
Sección III: Jai Jagat: la visión y los valores.....	10
Sección IV: Mantener un compromiso de cambio	12
Compromiso por un cambio personal	
Compromiso por proteger el papel de la Madre Tierra	
Compromiso por la acción social no violenta	
Compromiso a favor de la no violencia como forma de vida	
Compromiso por una ciudadanía mundial	
Compromiso a favor de la justicia, de los derechos humanos y de la democracia	
Sección V: Organizarse para el cambio	15
Compromiso de los jóvenes	
Formación de los jóvenes y desarrollo del liderazgo	
Formación y desarrollo del liderazgo de la mujer	
Organización comunitaria	
Aceptación por la comunidad	
Fortalecimiento del liderazgo en la comunidad	
Preparación a la acción comunitaria	
Ejecución de la acción comunitaria	
Construir movimientos sociales no violentos	
Establecer la solidaridad	
Diálogo con el Estado	
Documentar programas constructivos	
Sección VI: Mahatma Gandhi y Jai Jagat	20
Sección VII: Reformar la educación mediante la no-violencia.....	21
Sección VIII: Reformar la economía mediante la no-violencia.....	23
Sección IX: Reformar el gobierno y las instituciones mediante la no-violencia.....	25
Promoción de Jai Jagat ante las Naciones Unidas y las instituciones internacionales	
Sección X: Conclusión	28
Anexo 1: Glosario de la no violencia	29

Sección I: Introducción: Dos crisis mundiales

El Libro Verde y Blanco nació en respuesta a dos preguntas mundiales que representan la mayor amenaza existencial para la humanidad: el cambio climático y la aceleración de las guerras y los conflictos que provocan migraciones masivas y la pobreza. El manifiesto Jai Jagat hace referencia a estas crisis existenciales para reorientar el imperativo de la acción social. Los seres humanos nunca antes se han enfrentado a una situación en la que nuestra supervivencia esté en peligro, y tal vez ese sea el motor del cambio.

Jai jagat intenta inculcar el coraje ofreciendo una visión. Esta visión tiene por objeto dar a las personas, en particular a los jóvenes, la sensación de que tienen el poder de hacer cambios, gracias a su ingenio individual y colectivo, en lugar de depender de grandes sistemas externos que escapan al control de la gente. Las proezas humanas vinculan la acción local con el cambio global, pero la acción local alentada en este Manifiesto es integrar la no-violencia. En el caso del clima, hay miles de innovaciones ciudadanas locales en todo el mundo que se han desarrollado o se están desarrollando. Sin embargo, debido a que son pequeñas y a que no se pone de manifiesto su carácter no violento, no han recibido el apoyo público necesario, por lo que su impacto ha sido limitado. Reunir iniciativas tan diversas en una plataforma única podría inclinar la balanza en favor de una acción local para reducir la violencia perpetuada sobre los recursos del planeta y, al hacerlo, a atenuar la crisis climática.

Asimismo, Jai Jagat reacciona ante el desencadenamiento de la fuerza en muchos países que hacen que la sociedad humana esté sometida a un régimen autoritario y centralizado. Las ventas de armas nunca han sido tan altas. Marginar a ciertos segmentos de la población, "mantener a la gente en la pobreza", promover las divisiones sociales y "mantener a la gente dividida" son estrategias cada vez más comunes que de hecho conducen a una economía política violenta. Esas economías necesitan armas, bajo pretexto de prevenir la guerra y mantener la paz cívica. En realidad, esas existencias de armas, ya sean convencionales, nucleares, químicas o biológicas, no hacen más que aumentar los riesgos de guerra.

Esta violencia se produce en muchos lugares y es particularmente frecuente en los países en vía de desarrollo. Se ha abierto una brecha entre las personas que necesitan los recursos naturales para su subsistencia cotidiana y las que necesitan recursos baratos para un tipo de desarrollo que sólo conduce al conflicto. Las necesidades humanas básicas deben ser la prioridad de los gobiernos, especialmente cuando el desarrollo industrial tiene consecuencias negativas, como el acaparamiento masivo de tierras, la pérdida de precios remuneradores para los pequeños agricultores, la contaminación de las reservas de agua, etc. La adquisición de recursos ilimitados para la producción está directamente relacionada con la crisis climática. El Gobierno debe equilibrar sus intervenciones en pro del desarrollo de manera que satisfagan las necesidades de las personas, y no en función de los beneficios.

La visión de Jai Jagat se encuentra en el título de este Manifiesto: "verde" para recuperar una relación equilibrada con el planeta tierra; y "blanco" para encontrar los medios de promover la paz basada en la justicia. El Manifiesto Jai Jagat espera generar una mejor interacción entre la acción local y el cambio global.

Los humanos son seres visionarios. Pueden anticipar cambios en los regímenes meteorológicos y, cuando los vientos cambian de dirección, indicando la inminencia de una tormenta, saben cómo reaccionar ante los cambios físicos que se producen. En la actualidad, el cambio climático y los ciclos meteorológicos extremos se multiplican y cada vez se comprenden mejor los efectos del aumento de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera y del aumento de las temperaturas por encima de 2 grados.

Por lo tanto, la gente reacciona con pequeñas acciones locales. En todas partes se llevan a cabo experimentos acerca de lo que comemos, del tipo de agricultura al que apoyamos, de lo que producimos, sobre cómo preservar los recursos hídricos y energéticos, cómo vivir juntos, y una multitud de micro-innovaciones tratan de satisfacer estas necesidades. A nivel meso, se están llevando a cabo algunas experiencias bajo la forma de aldeas autosuficientes, ciudades en transición, comunidades y municipios que tienen por objeto el de ser sostenibles, aunque todavía hay pocas iniciativas a nivel macro. Un poco como un ejército de luciérnagas, que suscitaría centelleos en la oscuridad, y que permitiría adivinar de dónde viene la luz, pero todo esto es todavía insuficiente para ver realmente el camino a seguir.

Estas experiencias de "small is beautiful" (lo que es pequeño es hermoso) se desarrollan desde hace más de cinco décadas, pero fueron impulsadas a través de la cuestión del cambio climático que se planteó por primera vez en los años 1980. A la par, se puso en marcha una campaña de contra-campaña masiva (y con una mejor cobertura en los medios de comunicación) para salvaguardar las empresas y los intereses de los que desean mantener el statu quo. Se benefician de los recursos petroleros, por una parte, y de un modo de producción y consumo que depende de una mano de obra barata y de recursos baratos. Con el fin de la Guerra fría, este modelo de desarrollo se aceleró. A lo largo de esta ofensiva contra las iniciativas modestas, algunos defendieron desvergonzadamente sus ganancias, mientras que otros, más discretos, intentaron modificar leyes, reglamentos y gobiernos conformemente a sus intereses.

Esto ha provocado un gran número de conflictos en todo el mundo, y los medios de comunicación no dudan en mostrarnos en tiempo real estos horribles teatros de guerra. Las largas guerras se convierten en un mercado para los comerciantes de armas, apoyados por una amplia red de filiales de producción de sistemas de armamentos. Los gobiernos la promueven como contribución al crecimiento económico y como elemento disuasorio de la guerra. Y esta importante producción de material militar significa que hay que utilizarlo para generar nuevas compras, de modo que la guerra se convierte en una empresa rentable. A medida que la tecnología de la guerra se vuelve cada vez más sofisticada y difundida, resulta difícil para las poblaciones locales sin conocimientos técnicos intervenir y proponer soluciones diferentes. Sus opiniones se consideran ingenuas y difusas. Por lo tanto, queda poco espacio para un discurso público sobre la paz que pueda poner en tela de juicio la economía de la guerra.

La economía de la guerra suscita el miedo, lo que empuja a un gran número de personas a protegerse con la seguridad material en detrimento de los demás, sobre todo si esos "otros son lejanos" o constituyen una "amenaza a la paz". Una parte de la población se ve empobrecida por la economía de guerra; como resultado, la violencia se intensifica y comienza a corromper todas las esferas de la vida civil, ya sean comerciales, educativas o políticas. La gente común se condiciona a aceptar la violencia en su vida cotidiana y a considerar que "es normal". Poco a poco, la violencia erosiona las sanciones de la comunidad o las normas democráticas, y los que tienen acceso a medios violentos conservan una influencia desproporcionada.

Las personas que carecen de seguridad y de dignidad básicas no permanecen inactivas. Están motivadas y resueltas, y se unirán a diferentes organizaciones, violentas o no-violentas. Su energía es explotada y canalizada, ya que son capaces de fortalecerse de manera significativa, incluso en situaciones difíciles. El movimiento del Foro Social Mundial ha sido un esfuerzo importante para apoyar a las organizaciones no violentas, donde la mismísima gente ha demostrado su enorme capacidad para superar obstáculos importantes.

Sin embargo, se ha hecho evidente que los movimientos sociales que no incorporan medidas especiales para evitar la polarización de la oposición tienen pocas posibilidades de ser sostenibles a largo plazo. Los movimientos que se han declarado no violentos, porque anticipan la resistencia al reclutamiento de sus miembros, tienen una mayor probabilidad de sobrevivir en un mundo animado por una cultura política tan violenta.

En los últimos 30 años, el nuevo concepto de "pensar globalmente y actuar localmente" ha adquirido prominencia. La acción local es la expresión de la autonomía de cada persona, grupo, aldea o región. Pensar globalmente es tener en cuenta conjuntamente a tres aspectos de nuestro bien común: el aspecto económico (producir bienes para satisfacer las necesidades humanas), el aspecto social (proteger la interdependencia de la sociedad y la dignidad de todos) y el aspecto ecológico (preservar la vida y la biodiversidad de nuestro planeta).

Etienne Godinot: Hacia una economía no violenta: informe del simposio internacional celebrado en Bhopal (India) en 2010.

Jai jagat no es más que una modesta iniciativa que pretende reunir a los movimientos sociales sobre la base de la no-violencia. La vinculación de las luchas con las iniciativas locales para lograr un cambio global más amplio resulta más eficaz cuando se dejan de lado las teorías del poder político. No hacen más que agravar la misma cultura política violenta que se pretendía reducir. Por lo tanto, se necesitan enfoques más holísticos. Estas se adoptan porque ofrecen soluciones realizables para las personas; se identifican en la práctica a nivel del terreno antes de ser teorizadas, es decir, son "bottom-up" (de abajo hacia arriba). Jai jagat utiliza este enfoque para enmarcar el cambio alejándose de la cultura de la violencia.

Sección II: La sostenibilidad y la equidad para lograr la paz

No podemos resolver las crisis mundiales con medidas locales sin abordar las cuestiones actuales de la sostenibilidad y de la equidad, en particular en la esfera económica. La mundialización es el resultado de los avances tecnológicos que han permitido reducir los costos de intercambio y comunicación, pero que esconden sus verdaderos costos ambientales y sociales al externalizarlos. En este escenario, se han dejado de lado la sostenibilidad y la equidad. Esto puede explicarse en parte por qué las Naciones Unidas han puesto en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como un esfuerzo para reorientar la sostenibilidad y la equidad en las intervenciones de desarrollo.

Para integrar la sostenibilidad y la equidad en la acción local y global, necesitamos un objetivo que vaya más allá del progreso material. El objetivo final debe ser una sociedad pacífica, libre de conflictos por parte de unos pocos individuos o grupos que se benefician a expensas de la mayoría. Por ello, las cuestiones de la paz y la no violencia se han convertido en importantes para las opciones sociales y económicas.

En esta sección examinamos las cuestiones de la sostenibilidad, de equidad y de paz a nivel mundial. Somos conscientes de que en las aldeas, las comunidades y los municipios se están llevando a cabo acciones reales, pero muchas pequeñas iniciativas tienen un impacto mundial.

1. Sostenibilidad

En la primera Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente, celebrada en Estocolmo en 1972, se reconoció que los recursos petrolíferos eran limitados y se tomó cada vez más conciencia de los cambios ambientales negativos causados por el hombre. En 1988, con la publicación del informe de la Comisión Brundtland, se reunieron el medio ambiente y el desarrollo, y el concepto de "sostenibilidad" se convirtió en una referencia importante que fue adoptada posteriormente por la mayoría de los gobiernos. Las emisiones de gases de efecto invernadero fueron inicialmente limitadas por la Convención en 1992, luego por el Protocolo de Kyoto en 2005 y recientemente modificadas por el Acuerdo de París en 2015.

A pesar de estas convenciones y protocolos internacionales, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente recuerda que hay "pruebas innegables de que el mundo va por un camino insostenible", y "para evitar superar los umbrales críticos más allá de los cuales podrían producirse cambios bruscos y generalmente irreversibles en las funciones de supervivencia del planeta" (Global Environment Outlook 5: 2012).

El Informe de las Naciones Unidas sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición Mundial señala que:

Los fenómenos meteorológicos extremos fueron una de las principales causas del aumento del hambre en el mundo el año pasado, las mujeres, los bebés y los ancianos son especialmente vulnerables y su situación tiende a empeorar... El número de personas que padecen hambre ha aumentado en los últimos tres años y ha vuelto a los niveles de hace casi 10 años. Igualmente preocupante es el hecho de que el 22,2% de los niños menores de cinco años sufran retraso del crecimiento en 2017.

El cambio climático ya tiene un impacto significativo en los ecosistemas, las economías y la vida de las personas. El aumento de la temperatura media no significa sólo inviernos más suaves. Algunas regiones experimentarán un calor más extremo, mientras que otras podrían enfriarse ligeramente; podrían resultar inundaciones, sequías y calores de verano intensos. Las tormentas violentas y otros fenómenos meteorológicos extremos son el resultado del aumento de la energía almacenada en nuestra atmósfera que se calienta.

Como declarado por el Secretario General de las Naciones Unidas (informe del Grupo de alto nivel sobre la sostenibilidad mundial): "A pesar de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto, las emisiones mundiales anuales de dióxido de carbono procedentes de la combustión de combustibles aumentaron en un 38% entre 1990 y 2009 ».

Los mayores científicos del mundo afirman que para prevenir niveles peligrosos, los gobiernos colaboran con los encargados de formular políticas para limitar el calentamiento global a menos de 2° C mediante una acción concertada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los informes actuales muestran claramente hasta qué punto los fenómenos meteorológicos extremos se están convirtiendo en un fenómeno corriente. La Cumbre de París de 2015 contribuyó en gran medida a que los Estados miembros se comprometieran a limitar sus emisiones. Como mencionado anteriormente, a pesar de los numerosos reveses y de la falta de cambios visibles en el plano macroeconómico, se están produciendo numerosos cambios a nivel micro y meso por parte de los ciudadanos, los gobiernos locales y la sociedad civil.

Más recientemente, las Naciones Unidas han tratado de encontrar la forma de integrar la sostenibilidad en el desarrollo internacional negociando los ODS en 2015 para el objetivo 2030. Es fundamental que, en la aplicación de los ODS, las soluciones sean ante todo innovaciones sociales más que tecnológicas. Si los ciudadanos de todo el mundo no asumen sus responsabilidades ante el cambio climático, será difícil lograr los cambios necesarios.

Para alcanzar los ODS, algunos ponen su esperanza en las innovaciones tecnológicas. Consideran que la promesa de un "crecimiento ecológico" y de tecnologías más limpias, permitirá pasar a modalidades de producción y consumo más sostenibles y, por consiguiente, reducir los impactos ecológicos del crecimiento. Ello permitiría a todos los pueblos adoptar los modos de vida de las naciones más ricas, sin superar los umbrales que ponen en peligro la viabilidad del planeta y el futuro de la civilización humana.

Es una ilusión. El progreso tecnológico sin un cambio en el estilo de vida no producirá el tipo de transformación que necesitamos; en ciertas condiciones, puede incluso estimular un aumento del consumo, fenómeno conocido como "efecto rebote". Por el contrario, los planes para esos cambios en el estilo de vida están preparados por las innovaciones sociales desarrolladas por los pobres. Producir más con menos recursos; ahorrar y evitar el despilfarro; valorar la diversidad como fuente de resiliencia; apoyarse en redes de intercambio y solidaridad como

Última póliza de seguro contra las desaceleraciones económicas y los desastres naturales: estas son algunas de las lecciones que los pobres nos enseñan, y de las que debemos aprender.

A diferencia de las innovaciones tecnológicas, las innovaciones sociales no pueden protegerse con derechos de propiedad intelectual y no son transmitidas a los usuarios por científicos e ingenieros de grandes empresas. Por el contrario, son democráticas, pueden ser compartidas en libre acceso, se cultivan orgánicamente y tienen un enfoque "bottom-up" (ascendente). No conducen a la centralización, sino a la descentralización. No conducen a la difusión de soluciones uniformes, exigiendo a la gente que se adapte a las tecnologías que se les imponen en nombre del « progreso », sino al revés, las innovaciones sociales promueven y valoran la diversidad de las comunidades locales y buscan las soluciones más adecuadas al contexto particular en el que viven. No impiden el empoderamiento de las personas y no crean nuevas dependencias, sino que, por el contrario, refuerzan su poder y promueven la libre determinación.

Olivier De Schutter (2018): Happiness within Boundaries (Declaración preparada para Jai Jagat)

2. Equidad económica

Otro problema importante que plantea la mundialización es la disminución de la equidad económica en términos de desigualdad de ingresos entre las personas más ricas y las más pobres. El 1% más rico de la India posee actualmente el 58% de la riqueza total del país, más que la cifra mundial situada alrededor del 50%.

Un estudio publicado en 2018 por Oxfam, antes de la reunión anual del Foro Económico Mundial, demostró que sólo 57 multimillonarios en la India poseen hoy una riqueza (216.000 millones de dólares) equivalente al 70% de la población más pobre del país. El mismo estudio muestra que en los dos últimos decenios, el 10% más rico de la población de China, Indonesia, Laos, la India, Bangladesh y Sri Lanka ha visto aumentar su participación en los ingresos en más de un 15%, mientras que el 10% más pobre ha visto disminuir su parte de los ingresos en más de un 15%.

La automatización prevaleció sobre la producción en masa. Según un artículo del Banco Mundial publicado en julio de 2017, "la automatización amenaza el 69% de los puestos de trabajo en la India y el 77% en China". La tecnología podría alterar radicalmente la economía tradicional de los países en desarrollo. La automatización permite a las empresas producir más, pero la pregunta es: ¿quién va a comprar esta producción?

El paradigma de desarrollo actual se basa en la "economía de los beneficios", lo que implica que el dinero llega a las personas "necesitadas". En el sector privado, los beneficios se reinvierten en la expansión de las empresas, lo que beneficiaría al conjunto de la sociedad en términos de empleo y de consumo. Por ello, los gobiernos suelen conceder subvenciones y otras formas de apoyo a las grandes empresas, en particular a las empresas transnacionales. Esto es muy controvertido. En los países en vía de desarrollo, las políticas económicas actuales se centran en la infraestructura y la urbanización, donde el gobierno y las empresas trabajan en asociación. Esto conduce a un desarrollo que se traduce en un mayor número de carreteras, trenes de alta velocidad, ciudades inteligentes, etc.

Años de descuido y de escasa inversión en las zonas rurales han dejado a las aldeas estancadas. En consecuencia, se observa un éxodo masivo de personas marginadas, obligadas a emigrar debido a una gran pobreza y a la falta de medios de subsistencia. En tal situación, las personas deben satisfacer por sí mismas sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestimenta, salud y educación, y sólo podrán hacerlo si existe un entorno favorable.

Las empresas anteponen los beneficios a la gente. El mantra del crecimiento económico no tiene sentido si las personas no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, si las políticas gubernamentales de apoyo a la inversión y la fijación de precios agrícolas

amenazan la seguridad alimentaria, las necesidades básicas de la población se ven entonces amenazadas. Para favorecer una exportación agrícola a gran escala, las semillas y los insumos agrícolas se han vuelto fuera del alcance de los pequeños agricultores, lo que ha provocado una ola de suicidios y de agitación entre los pequeños agricultores, un ejemplo más que demuestra la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades básicas.

Anteriormente, los gobiernos tenían una función reguladora para equilibrar los intereses de unos y de otros. Hoy, se disputan las inversiones por las que renuncian constantemente a políticas que, de otro modo, garantizarían los derechos de las poblaciones, salarios dignos para los trabajadores y recursos a disposición de los que dependen de ellos. De hecho, un puñado de líderes empresariales de todo el mundo, con el apoyo de los políticos, se han apoderado de la mayor parte de la riqueza, dejando a la gran mayoría en una "carrera hacia abajo". Esta libre circulación de las inversiones ha provocado la erosión del poder de decisión soberano de las naciones y de los pueblos.

Sin embargo, esto no significa que no sea posible una globalización diferente y más equitativa. Siguen existiendo sociedades que determinan el interés público a través de instituciones democráticas o de elecciones; en el corazón de muchas comunidades indígenas se practica el *buen vivir*, un concepto de toma de decisiones que incluye a todos los miembros de la comunidad que viven en armonía unos con otros y con la naturaleza; el *sarvodaya*, una forma gandhiana de construir una sociedad basada en "el bienestar de todos" ha sido probado y sentido en comunidades indias; o incluso la noción de "bien común" (o "los comunes") desarrollada por la sociedad civil en el seno de las comunidades. Todas estas iniciativas deberían cartografiarse a nivel internacional para garantizar una mayor participación de la población.

Tomando en cuenta la mundialización de la economía, varias cuestiones pueden resolverse a nivel mundial. Esto nos lleva a la gestión de los bienes públicos mundiales, que incluyen el clima, la contaminación, los sistemas de comercio justo, el control del poder financiero, la seguridad y la paz, y los bienes comunes que son escasos o están mal distribuidos, como el agua potable, la fauna marina, la biodiversidad y otros recursos naturales. La gestión de los bienes públicos mundiales en una economía humana debe anteponer el interés común a los intereses nacionales y esforzarse por verificar que las naciones cumplen los compromisos asumidos. Las Naciones Unidas son la institución legítima para ello.

Yves Berthelot y al (2017): Paths of Human Economics, Emerald publishers, Chennai, India

3. Trabajar por la paz sin violencia

Lograr la paz no sólo significa lograr el progreso material como objetivo social, sino también redefinir otra economía basada en iniciativas locales que conduzcan a las sociedades a la paz. Integrar la no-violencia en el desarrollo estimula el sentido de la unidad, y no el de la división.

Esto exige integrar la no-violencia y la paz en todos los aspectos de nuestro desarrollo. Según Gandhi: "si se asimilan los medios a una semilla, y el fin al árbol, existe el mismo vínculo inviolable entre los medios y el fin que existe entre la semilla y el árbol". En otras palabras, la sostenibilidad por sí sola no es suficiente, la equidad por sí sola no es suficiente. La no-violencia debe reflejarse como tercer elemento en la forma en que se organiza la sociedad. Si la no-violencia tiene como objetivo la paz, ésta puede convertirse en realidad.

Todos los ejemplos [de desarrollo alternativo] ilustran el proverbio africano que nos recuerda que "sea cual fuera el camino a recorrer, el viaje comienza siempre con un primer paso". En estos caminos, nos encontramos con personas que se hablan entre sí para decidir los objetivos y los medios, que discuten con las autoridades aunque no estén de acuerdo con sus políticas, que se expresan en reacción a situaciones injustas y en nombre de valores comunes como la libertad de ser uno mismo, la capacidad de escoger con la visión de que un mundo más solidario y equitativo es posible.

Kofi A. Annan (2017) en Bertholet et al (2017) pág.3: Paths of Human Economics, Emerald publishers, Chennai, India

Sección III: Jai Jagat: visión y valores

Las acciones previstas en el marco de la campaña Jai Jagat se articulan en torno a una triple estrategia: (i) una serie de marchas no violentas, desde diferentes países, que culminarán en Ginebra en septiembre de 2020; (ii) intercambios con los jóvenes, y diálogo con los órganos de las Naciones Unidas para abogar por un verdadero cambio mediante la aplicación adecuada de los ODS; y (iii) un foro de ocho días sobre iniciativas locales, en Ginebra del 25 de septiembre al 3 de octubre de 2020, donde la gente puede compartir sus alternativas y mejores prácticas para hacer avanzar sus acciones locales para el cambio planetario.

La visión de Jai Jagat es la de ahimsa (no-violencia) que guía y motiva la acción humana. Se trata de alentar a los movimientos sociales a ejercer presión a favor de programas de cambio que beneficien a los sectores más débiles de la población. A su vez, estos movimientos sociales no quieren provocar a quienes detentan el poder y se esfuerzan, en la medida de lo posible, por anticipar la oposición. Los movimientos sociales no violentos están abiertos al diálogo siempre que sea posible; si no hay diálogo, sólo reivindicaciones, entonces la lucha es justificada.

La práctica de la no-violencia no sólo tiene por objetivo provocar un cambio exterior, sino que es también un estilo de vida, y para ello es necesario superar continuamente la propia violencia interior. Cuando Gandhi utilizaba la satyagraha (traducida por "la fuerza de la verdad") era para encontrar la fuerza interior para superar los obstáculos y lograr el cambio exterior. Sentirse personalmente responsable de las cuestiones sociales es la piedra angular de la visión de Gandhi de ahimsa, fundada en valores sociales que ayudan a las personas a mantener su determinación colectiva de hacer frente a los desafíos actuales.

Jai Jagat también pretende iniciar una reforma de las instituciones educativas, comprometerse a apoyar a las entidades comerciales y de desarrollo que se definen como no-violentas, y a crear instituciones reformadas para gobernar nuestra sociedad. En cuanto a la educación, un enfoque no violento consiste en aprender a través de la experiencia; la innovación social e individual se convierte en el resultado del aprendizaje, y los valores sociales impregnan el aprendizaje para hacer de los alumnos ciudadanos responsables. Con las crisis planetarias mencionadas al principio, esto haría a los ciudadanos "del mundo" responsables.

La producción y el comercio son posibles en una economía no violenta, pero ello no puede perjudicar a las personas, algunas de las cuales se benefician de ellos y otras están marginadas. La economía no violenta tiende más bien a satisfacer las necesidades básicas (los medios de subsistencia son accesibles al mayor número posible de personas) y a fomentar una producción local sostenible, entre otras cosas, mediante la regeneración de los recursos y el mantenimiento de la base de recursos para la supervivencia humana.

La gobernanza no violenta es cuando una sociedad tiene como objetivo la paz. Una buena señal de tal gobernanza es saber si un gobierno se ha dotado de un ministerio de la paz además de el habitual Ministerio de Defensa, más común. Construir una sociedad basada en la paz implica integrar la no violencia en todos los departamentos, instituciones y políticas del gobierno. La reforma de las instituciones educativas, de la economía y de la política es esencial. La

gobernanza no violenta exige profundizar la democracia participativa favoreciendo la inclusión social y permitiendo que la sociedad civil prospere.

La palabra 'ahimsa' (no-violencia) designa un tipo de no violencia holística y unitaria. Este concepto de no violencia no se refiere simplemente a la violencia (en el sentido de "no violencia"), ya que no abarca su sentido integral. Así como una emoción humana como el "amor" no puede definirse por "odio", tampoco la no violencia puede definirse por la violencia. La gente percibe a menudo el mundo que le rodea según estos binarios y, por lo tanto, es propensa a la violencia.

Ahimsa nos da la posibilidad de recortar estos binarios y apreciar la interrelación (tanto con la naturaleza como entre ellos). A través de la reflexión personal, el ahimsa permite a las personas "corregirse a sí mismas", actuar de manera responsable y, eventualmente, adoptar una nueva línea de acción. La no violencia como ética significa tomar conciencia del papel de cada uno en herir a los demás, por ejemplo explotando el trabajo de los demás para su propio beneficio. El hecho de "corregirse a sí mismo" puede significar limitar sus deseos con el fin de mantener la armonía social, un cambio de actitud en favor de un mayor compartir y de una mayor atención.

En situaciones en las que se enfrenta una actitud dominante por parte de los demás (utilización de su poder "sobre"), ya sea por miembros de la familia, colegas de trabajo, vecinos, amigos o conciudadanos, las medidas correctivas pueden incluir un comportamiento no reactivo. Esto debe ir acompañado de la búsqueda de espacios de progreso y de un impulso estratégico para realizar el cambio en momentos en los que hay menos oposición.

Estos conceptos binarios pueden observarse tanto en el pensamiento como en la acción. Para entender bien nuestra relación con la naturaleza y entre nosotros, es importante apreciar que todas estas ideas están interconectadas.

Esto se hace más difícil cuando existen asimetrías de poder; los marginados sufren más la violencia y tratan de responder de todas las maneras posibles. La organización no violenta ofrece a las personas la oportunidad de apoyar la lucha con una visión común. Los defensores de los derechos de los marginados también se enfrentan a la violencia porque se oponen a los puntos de vista tradicionales. También pueden ser excluidos o marginados. La motivación para luchar contra la corriente dominante puede ser reavivada por un profundo sentimiento de injusticia entre los marginados.

Jai jagat proviene de Ekta Parishad, un movimiento inspirado en Gandhi que lleva más de 25 años activo en la India (www.ektaparishad.in). Desde 2013, se han celebrado consultas con otros movimientos de base y organizaciones de la sociedad civil en muchos países sobre el tipo de medidas que podrían señalar a las instituciones mundiales acerca de las "causas profundas" de la pobreza y los conflictos (véase www.jaijagat2020.org). Un ejemplo de esos intercambios es el caso de las poblaciones indígenas que son desposeídas de sus tierras forestales por intereses más ricos. El acaparamiento de tierras agrava las desigualdades económicas y crea conflictos sociales, pero lo que es más sutil es el riesgo de destrucción ambiental y de crisis climática. Sin embargo, las necesidades básicas de los pueblos indígenas no van en contra de las preocupaciones ambientales; por el contrario, es más probable que ofrezcan soluciones sostenibles para la conservación de los bosques.

Este es sólo un ejemplo de cómo las comunidades que dependen de los bosques para su subsistencia pueden ayudar a proteger los recursos del planeta, tanto para mitigar el cambio climático como para mantener la paz.

Es difícil motivarse durante mucho tiempo sobre imágenes negativas. Aquí es donde los 'movimientos anti' tienen una corta vida útil. La no violencia es más que una táctica; se basa en una visión que es 'para' algo. El Manifiesto de Jai Jagat aspira a luchar por la justicia como medio para lograr la paz, pero para hacerlo debemos también dotarnos de los medios de no ser violentos a fin de alcanzar este objetivo final. Según Gandhi: « si se asimilan los medios a una semilla, y el fin al árbol, existe el mismo vínculo inviolable entre los medios y el fin que existe entre la semilla y el árbol ».

La visión de una sociedad no violenta inspira a las personas, más allá de las divisiones y las fronteras estrechas, a considerar el planeta como una sola gran familia. Si más y más personas en el mundo desarrollan una firme confianza en la no violencia, entonces los problemas más urgentes podrían resolverse de manera pacífica y justa. Aunque habrá que negociar decisiones formales a nivel institucional, la movilización social de la sociedad civil puede influir en esas decisiones y contribuir a que los cambios, incluso repentinos, en la toma de decisiones se apliquen con el buen espíritu y con la urgencia necesaria.

Para que el sistema sea responsable, la sociedad civil debe presionar a favor de una forma de desarrollo que promueva la felicidad y el bienestar para todos, en lugar de la riqueza para unos pocos. Es una forma de desarrollo que sitúa a los pobres y a los marginados en el centro. Es innegable que la participación de los pobres es esencial, tanto para dar forma a este nuevo paradigma de desarrollo como para convertirlo en realidad. Sin embargo, no debe excluirse a los grupos de elites con los que es posible identificar conjuntamente los problemas, definir conjuntamente las políticas, decidir al respecto y aplicarlas conjuntamente, de lo contrario, todo el proceso puede verse comprometido. La protección sostenible del planeta exige un desarrollo participativo en el que participen todos los pueblos.

Sección IV: Mantener un compromiso de cambio

Los problemas mundiales de los que hablamos aquí sólo pueden resolverse si las personas cumplen sus compromisos de cambiar, tanto en sus relaciones con la Tierra como entre sí. El cambio interior es lo primero, pero para que se produzca, debe ser voluntario e ir acompañado de un compromiso positivo de hacer de la paz un objetivo social. ("Sed el cambio que queréis ver en el mundo".) La autonomía de una persona no puede ser perjudicial para las demás.

Toda transformación puede ser comunicativa, sobre todo cuando una persona la asocia a una acción encaminada a corregir una situación social injusta. Esto puede conducir a un crecimiento personal extraordinario. Gracias a nuestras acciones, nuestro cambio personal puede beneficiarse del poder del cambio exterior en lo que respecta a la protección de todas las formas de vida, la tierra, y su papel nutritivo de vida.

La visión de Jai Jagat combina una transformación "interior" individual con una transformación social "externa" más amplia, y puede dividirse en seis compromisos:

- 1° un compromiso a favor del cambio personal;
- 2° un compromiso para proteger el papel nutritivo del planeta;
- 3° un compromiso para la acción social no violenta;
- 4° un compromiso a favor de la no violencia como regla de vida;
- 5° un compromiso por una ciudadanía mundial; y
- 6° un compromiso con la justicia, los derechos humanos y la democracia.

Estos seis compromisos se centran en la evolución de los sistemas de valores y, si se consideran uno en relación con el otro, pueden contribuir a crear una base social que ayude a generar y mantener el apoyo público a los cambios necesarios para resolver diversos problemas urgentes de supervivencia. A su vez, estos sistemas de valor contribuirán enormemente y de manera muy creativa a reducir la angustia en la vida cotidiana de millones y millones de personas, y este éxito constituirá la base para que estos sistemas de valores perduren. Una vez que estos sistemas de valores alcancen un cierto nivel, serán capaces de reducir la angustia en la vida cotidiana, de darle más sentido, hacerla más creativa y satisfactoria de una manera más profunda y diferente.

Si estos valores sociales no están presentes como base del apoyo y de la acción pública, de numerosas innovaciones tecnológicas, conferencias internacionales y compromisos financieros – por bien intencionados y esenciales que sean – tienen pocas posibilidades de lograr por sí solos suscitar y sostener los cambios necesarios para resolver los problemas urgentes. Por lo tanto, esperamos que los que deseen sumarse a la campaña respeten esos compromisos.

Compromiso por un cambio personal

Esto implica la práctica cotidiana de controlar las agresiones internas y de sustituir las sentencias negativas por juicios positivos siempre que sea posible. Ser abierto y transparente en la medida de lo posible. Tener la confianza necesaria para afrontar la adversidad. Ser capaz de corregirse a sí mismo. Dar prioridad a las respuestas no reactivas. Aprender a no dominar a los demás. Asegurarse de que sus acciones no perjudiquen a los demás. Luchar contra la violencia, sobre todo si las relaciones de fuerza están desequilibradas. Adaptarse a una visión más amplia de la paz y de la justicia.

Compromiso por proteger el papel nutritivo de la Tierra

El papel nutritivo de la Tierra no está garantizado, sino que debe ser mantenido y protegido por los seres humanos. La Tierra no está destinada sólo a los seres humanos, sino a todas las formas de vida en este planeta. El ser humano debe encontrar los medios para desarrollarse de manera que todas las formas de vida puedan mantener su capacidad de regeneración. En las últimas décadas, la gente ha demostrado una capacidad sin precedentes para perturbar y destruir las condiciones mismas en las que se basa nuestra supervivencia. Esto es muy destructivo para las generaciones futuras. Por ello, hoy más que nunca es necesario comprometerse a proteger la Tierra y su papel de sostén de la vida.

Compromiso por la acción social no violenta

La práctica de la acción social no violenta no sólo tiene por objetivo introducir un cambio exterior, sino también superar continuamente la propia violencia interna. Si Gandhi utilizaba la satyagraha (la fuerza de la verdad) para encontrar la fuerza interna para superar los obstáculos y realizar cambios externos, era tanto para él mismo como para el conflicto social más amplio. Esto demuestra la interrelación entre los dos.

El compromiso con la acción social no violenta consiste en reunir a las personas para ejercer presión con convicción a favor de programas de cambio en beneficio de los sectores más débiles de la población. A su vez, es importante hacer todo lo posible para no provocar a quienes poseen el poder, sino más bien para tratar de adelantarse a la oposición tanto como sea posible. Siempre que sea posible, estar abierto al diálogo, pero si el diálogo no es posible, comprometerse por la lucha.

Compromiso con la no violencia como forma de vida

Este compromiso nos exige ser deliberadamente no violentos en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Nuestras palabras y acciones comienzan en nuestro pensamiento, por lo que debemos desarrollar la disciplina de examinar nuestros pensamientos antes de hablar. Hablar sin violencia exige que escuchemos y respetemos a los demás, aunque sus opiniones sean diferentes o críticas hacia nosotros. Las opiniones diferentes sobre la misma realidad generarán menos violencia si se intenta comprender las diferencias entre unos y otros.

La acción no violenta puede adoptar muchas formas, desde la negativa a comprar bienes creados en "talleres de miseria" hasta la resolución no violenta de conflictos. Por encima de todo, es importante "pasar de la palabra a los hechos", dar el ejemplo de un discurso coherente con nuestro comportamiento.

Compromiso por una ciudadanía mundial

La ciudadanía mundial consiste en vincular las acciones locales con la toma de conciencia de los problemas a los que se enfrentan los pueblos del mundo. En nuestro mundo cada vez más integrado, todos tenemos la responsabilidad de hacer frente a las crisis mundiales y de trabajar

juntos por lograr una mayor sostenibilidad, equidad y paz en nuestras relaciones con la tierra y con otros seres humanos.

La ciudadanía mundial significa hacer que las instituciones mundiales rindan cuentas a la gente. Si las instituciones financieras presionan por un desarrollo que viola los derechos humanos fundamentales, que no reduzca la pobreza y no aumente los conflictos, entonces los ciudadanos del mundo deben resistir y presionar por los cambios. Algunas sociedades tradicionales, como la India, conciben "el universo como una familia". Recurrir a esos conceptos es un medio de construir la responsabilidad social.

Considerar el universo como una familia: Nuestro mundo necesita ser guiado y motivado cada vez más por el concepto de familia universal, es decir, por un compromiso por el bienestar de todo el mundo, sin discriminación. Uno se suele comprometer con su Estado-nación o con su religión, su región, etc. Sin embargo, hoy necesitamos un compromiso más amplio, un compromiso con el universo entero, sin discriminación de ningún tipo entre los pueblos del mundo. A falta de desarrollar este valor fundamental de un "universo como una familia", parece poco probable que sea posible resolver los problemas más urgentes. Mientras la mayoría de la gente del mundo se guía por compromisos más estrechos, las negociaciones y los esfuerzos para resolver los problemas más graves no darán fruto y las posibilidades de éxito real serán mínimas, como se ha demostrado muchas veces recientemente. Por otra parte, cuando más y más personas se guían por el concepto de "el universo como una familia", se abren muchas posibilidades interesantes para resolver graves problemas mundiales.

Bharat Dogra: Contribución al Manifiesto de Jai Jagat.

Compromiso con la justicia, los derechos humanos y la democracia

Es poco probable que haya paz sin justicia. La justicia es hacer que las quejas de la gente y los derechos humanos sean tenidos en cuenta. Cuando las personas han perdido su dignidad o se les ha negado el acceso a los medios de subsistencia, el conflicto es inevitable. La única manera de remediar esta situación es abordar la cuestión de los derechos humanos, escuchar a la gente y responder a sus quejas. A lo largo del camino, también será necesario comprometerse a reformar las instituciones democráticas para hacerlas más participativas y para abordar de manera más responsable las grandes cuestiones mundiales.

Sección V: Organización para el cambio

En esta sección nos centramos en la creación de organizaciones sociales no violentas, ya sean grupos, movimientos, redes o acciones. Grupos-base fundamentados en la innovación social y los medios de vida locales, como las numerosas iniciativas destinadas a generar ingresos para las mujeres, han tenido un gran impacto en las economías locales durante las dos últimas décadas.

Ya se trate de grupos, de movimientos, de redes o de acciones, el vínculo con la base puede hacerse mediante el compromiso de los jóvenes y de las mujeres y su formación en el liderazgo. El compromiso de la comunidad, el liderazgo en la comunidad y la acción comunitaria son las bases de todo cambio "ascendente" (Bottom-up). Los movimientos sociales no violentos son especialmente importantes cuando existen disparidades de poder. Además, el diálogo que acompaña a la lucha es un medio para hacer avanzar un cambio de política más amplio. Esto va acompañado de un trabajo de reconstrucción.

Participación de los jóvenes

Para los hombres y las mujeres jóvenes, una formación no formal les ayuda a encontrar su fuerza interior para hacer frente a la injusticia que ven. Los programas escolares de las escuelas o de los colegios no les permiten adquirir tal fuerza, porque la educación formal se centra en el empleo y en el mantenimiento de un statu quo que no busca resolver problemas estructurales más profundos. Al exponer a los jóvenes a los desafíos de la marginación y la pobreza, por una parte, y del cambio climático, por otra, se convierte en la base de su aprendizaje a través de la experiencia.

La vida y su vitalidad en la naturaleza y en la sociedad se basan en ciclos de renovación y regeneración de la reciprocidad, del respeto y de la solidaridad humana. La relación entre el suelo y la sociedad se basa en la reciprocidad, en la ley del retorno y en la restitución. La ley ecológica del retorno mantiene los ciclos de nutrientes y agua, y por lo tanto la base de la sostenibilidad. Para la sociedad, la ley del retorno es la base de la justicia, la igualdad, la democracia y la paz.

Sin embargo, el paradigma económico basado en una extracción lineal y unidireccional de los recursos y riquezas de la naturaleza y de la sociedad ha favorecido sistemas de producción y de consumo que han roto y desgarrado estos ciclos, amenazando la estabilidad del mundo natural y social.

V. Shiva (ed.) (2015): Terra Viva - Our Soil, Our Commons, Our Future: A New Vision for plane-

Los jóvenes están convencidos de emprender determinadas acciones y de organizarse para defender directamente a las personas marginadas. Al hacerlo, aprenden que gran parte de su comunidad perpetúa sin saberlo la pobreza y la desigualdad. Deben dejar de defender la corriente dominante y preocuparse por las personas marginadas en vísperas a un cambio que no perjudique a unos y beneficie a otros. Por el contrario, pueden demostrar que el cambio social no violento se aparta de las metodologías anteriores destinadas a forzar el cambio.

Esto cambia la cultura política de los jóvenes cuando se reúnen para comprender los vínculos entre lo local y lo global, y se convierte en un motivo para actuar de manera diferente.

Alternatiba en Francia

Durante cuatro meses en 2018, el Alternatiba Bike Tour recorrió casi 5.800 kilómetros en el marco de la lucha por la justicia climática. Esta movilización popular fue organizada por jóvenes de organizaciones de la sociedad civil francesa como Alternatiba, Amigos de la Tierra y ANV-COP21. Cuarenta y un socios, desde organizaciones comunitarias y voluntarias hasta empresas solidarias, se comprometieron a apoyar la gira.

El tour comenzó en París el 9 de junio para llegar a Bayonne el 6 de octubre. Se habían previsto 200 paradas en Francia y países vecinos. Las bicicletas de tres y cuatro plazas, emblemas de la fuerza colectiva del movimiento, se han detenido en grandes ciudades como Toulouse, Grenoble o Nantes, pero también en zonas rurales y lugares emblemáticos de la resistencia, para llegar finalmente a la inmensa Aldea de Alternativas en Bayona. También promovieron el movimiento Jai Jagat.

<https://alternatiba.eu/en/2017/11/alternatiba-tour-back/>

Capacitación de los jóvenes y desarrollo del liderazgo

La formación y el liderazgo de los jóvenes son importantes para el cambio. Es necesario capacitar a los jóvenes, tanto en la educación formal como en la no formal, para que comprendan las necesidades de la sociedad en su conjunto y promuevan el liderazgo de base y el desarrollo "de abajo hacia arriba". En el ejemplo de Go-Rurban en la India, gran parte del cambio consiste en crear nuevos tipos de innovaciones en materia de desarrollo que eliminen los prejuicios urbanos a favor de la construcción de comunidades rurales más fuertes para garantizar la autosuficiencia alimentaria la agricultura a pequeña escala.

Go-Rurban en la India

Se trata de un experimento en el centro de la India que reúne a jóvenes de zonas urbanas y rurales para participar en la vida de la aldea durante una semana. A menudo, los jóvenes de las ciudades tienen poca experiencia en la vida rural, y cuando la ven, se asombran por su ignorancia acerca de su propio país. El objetivo de estos campamentos es consolidar sus propias raíces y cerrar la brecha entre estos dos estilos de vida. Esto se hace en el contexto de la no violencia y la paz.

A medida que estas experiencias de jóvenes se desarrollaron, comenzaron a asumir un mayor papel de liderazgo tanto en la India como en Asia. Estos campamentos de jóvenes se han ampliado gracias a las redes sociales y han despertado el interés de un gran número de jóvenes.

Go-Rurban India (contracción rural y urbana): <https://twitter.com/qorurbanxelanqsanchezen>

Capacitación y desarrollo del liderazgo de la mujer

La capacitación y el liderazgo de las mujeres son una de las principales herramientas para el cambio social. La proliferación de grupos de autoayuda en muchos países del mundo demuestra el papel que desempeñan las mujeres como líderes en el desarrollo... Las mujeres tienden a desplazarse con menos facilidad, pero cuando se les ofrecen oportunidades a ellas y a sus familias, es probable que avancen y se sienten más cómodas con los grupos.

Organización comunitaria

Se espera que la organización comunitaria entre los grupos marginados facilite una acción comunitaria más amplia. Además del análisis de los problemas socioeconómicos, también se impartiría capacitación sobre la no violencia. El objetivo era que las personas a niveles de poder

diferentes puedan apoyar su lucha y fomentar el diálogo entre las partes interesadas.

Aceptación por la comunidad

Independientemente de que los activistas sean locales o externos, tendrán que obtener el consentimiento de la comunidad (grupo) para emprender cualquier acción. Podrán utilizar diferentes tipos de intervenciones para ganarse la confianza de la población local, como programas de salud, grupos de jóvenes, organizaciones de mujeres, etc.

Fortalecimiento del liderazgo en la comunidad

El objetivo del liderazgo comunitario es fortalecer la capacidad de las poblaciones locales para que adquieran liderazgo. Los jóvenes les prestan el apoyo necesario cuando lo necesitan. Los líderes de la comunidad deben tener una buena comprensión de la organización para poder transformar "mi problema" en "nuestro problema », suscitar solidaridad y respuestas no violentas a los conflictos y estar dispuestos a hacer frente a las consecuencias de su propia acción.

Foro de Mujeres de Bratunac, Bosnia

Esta organización de mujeres en Bosnia fue creada para las desplazadas – y luego regresó a su país – después de la guerra civil de principios de los años noventa en la región que limita con Serbia y Bosnia Herzegovina. Al establecer una cooperativa para el cultivo de pequeñas frutas, en particular de frambuesas, esta actividad económica les ha proporcionado no sólo un medio de subsistencia, sino también un medio para que estas mujeres reúnan a los diferentes grupos étnicos locales.

Yves Berthelot y al (2017): Paths of Human Economics: Emerald publishers, Chennai, India

Prepararse para la acción comunitaria

Es importante que la comunidad se organice para resolver sus propios problemas, ya sean menores o mayores de edad, y según sus propias capacidades. Para que la comunidad se vuelva cada vez más autosuficiente, esto implica numerosas etapas en función de cada situación. Por lo general, depende de su motivación para actuar, de la resistencia de las personas, de su voluntad de llevar a cabo la acción y de la conciencia de que el cambio puede producirse si las personas trabajan juntas. También ayuda a la gente a entender que pueden ayudar en las luchas de otro grupo. Evidentemente, es importante que la acción no sea violenta, pero los medios son también muy importantes.

Ejecución de la acción comunitaria

Se trata de cambiar las condiciones de vida en las que vive la gente, sabiendo que los cambios deben venir no sólo del exterior, sino también del interior. Al organizar una lucha, diálogo o trabajo constructivo, deben formularse y comprenderse cuidadosamente varias etapas.

Las mujeres iniciaron las mesas por la paz en Filipinas

Las mesas por la paz son un medio único para que las mujeres se organicen. Nació en Filipinas y se ha extendido a muchos países. Las mujeres que crean mesas de paz en las zonas de conflicto son pobres y marginadas y sufren enormemente. Demuestran una gran resiliencia al reunirse y trabajar juntas para desarrollar sus habilidades de liderazgo. A menudo consiguen dar un nuevo impulso a las que las rodean. Esta iniciativa se desarrolla en estrecha colaboración con Jai Jagat para hacer oír la voz de las mujeres a favor de la paz. #Womenseriouslh

NAFSO

Esta organización de pescadores de Sri Lanka se creó en respuesta a las dificultades con las que tropezaban las mujeres tras el fin de la guerra civil en Sri Lanka en 2009, así como para encontrar soluciones al problema de las personas que han regresado tras haber sido desplazadas en el interior del país. Los grupos de autoayuda que formaron les han permitido emprender pequeñas actividades generadoras de ingresos, proporcionándoles una cierta independencia económica y el sentimiento de poder tratar con el Gobierno, los periodistas y otros. Al hacerlo, también han aprendido a mediar para apaciguar su situación.

Campaña de los pobres: Una campaña nacional para la renovación de la moral

Inspirada en el 50° aniversario del asesinato de Martin Luther King Jr., la Campaña de los pobres surgió al unir a decenas de miles de personas en todo Estados Unidos para desafiar el racismo, la pobreza, la economía de guerra, la devastación ecológica y la disminución de la moral.

Este movimiento responde a muchas cuestiones diferentes que marginan a las personas, como la escasez de agua, la contaminación, las consecuencias de la minería, las personas sin hogar, la falta de alimentos de calidad, el acceso a la asistencia sanitaria y el empleo.

<https://www.poorpeoplescampaign.org/>

Construir movimientos sociales no violentos

Para transformar múltiples acciones pequeñas en campañas de mayor envergadura, se requiere una vez más la solidaridad y la creación de alianzas. Las caminatas a pie son un método para conectar diferentes grupos. Las acciones de gran envergadura llevadas a cabo de manera no violenta están repletas de acciones de solidaridad diferentes. Uno de los principales medios de fortalecer la solidaridad es lograr que los demás interactúen. De este modo, quienes participan en la acción adquieren un sentido de legitimidad con respecto a quienes observan la acción desde el exterior. La solidaridad también se ha manifestado entre movimientos sociales en la India y otros grupos en el extranjero.

Las grandes acciones se construyen con el tiempo, comenzando por la acción local y extendiéndose hacia el exterior para abarcar formas de acción más amplias. Al hacerlo, la gente de abajo aprende a llevar a cabo estas acciones de mayor envergadura de manera que conserven su liderazgo.

El riesgo de enfrentamientos con las autoridades del Estado aumenta a medida que se amplía la acción, por lo que la formación para reaccionar de manera no violenta es esencial. Mantener la disciplina y no permitir que pequeños incidentes descarrilen la acción social exige una visión a largo plazo de lo que la acción intenta lograr.

La preparación para la acción es crucial. En el caso de los largos paseos a pie, la preparación del itinerario, la información y la participación de la población local es primordial. También es importante informar a los medios de comunicación, a los dirigentes políticos y a las administraciones de las quejas formuladas, suponiendo que las injusticias denunciadas sean válidas.

La fiabilidad también es importante. Esto significa que hay que dar seguimiento a las declaraciones públicas hechas por el líder. Es necesario mantener la fiabilidad de la no violencia de la acción y tener la flexibilidad necesaria para modificar los planes cuando sea necesario.

Construcción de la solidaridad

Uno de los factores que impulsan el cambio es la participación del mayor número posible de personas en todas las actividades. A menudo, el éxito de un cambio social, en particular de un cambio social mayor, depende del grado de solidaridad entre el mayor número de personas que apoyan la acción.

Diálogo con el Estado

Lograr un acuerdo político es la clave para hacer avanzar una lucha colectiva; es importante que los medios y la acción sigan siendo no violentos. Esto se denomina a menudo el proceso de "lucha-diálogo". Pocos políticos (en la India) están dispuestos al diálogo, independientemente de la calidad de la defensa, a menos que el pueblo tenga un poder real. Al mismo tiempo, la lucha sin diálogo no deja al Gobierno ninguna posibilidad de acción. En una acción no violenta, todo diálogo debe inscribirse en un contexto político sin por ello ignorar el poder del pueblo en la base.

El diálogo exige cierta capacidad para interactuar con las autoridades, el público, los medios de comunicación y los representantes políticos. Esto incluye vincular las quejas con los procesos de formulación de políticas y defender los intereses del electorado.

Segunda Marcha Mundial 2019

La Segunda Marcha Mundial es un esfuerzo por unir a las comunidades de todo el mundo en paz. La Primera Marcha Mundial, que tuvo lugar en 2009 durante cuatro meses, reunió a comunidades pacíficas en 50 países. La marcha de 2019 prevé una gira similar pero más larga. Habrá intercambios con la marcha Jai Jagat en la India.

<https://www.pressenza.com/2018/11/the-2nd-world-march-for-peace-and-nonviolence-let-people-be-inspired/>

Documentar programas constructivos

Vikalp Sangam o 'Convergencia de las alternativas'

Hay una multitud de iniciativas básicas e iniciativas políticas en toda la India: desde la satisfacción de las necesidades básicas por medios ambientalmente sensibles a la gobernanza descentralizada y a los movimientos productores-consumidores, desde la reconsideración de los espacios urbanos y rurales hasta la sostenibilidad de las luchas por la equidad social y económica.

Las iniciativas alternativas presentadas en la web son actividades prácticas, políticas, procesos, tecnologías y conceptos/marcos. Estas son propuestas/difundidas por las comunidades, el gobierno, la sociedad civil, los individuos. Las principales características son:

1. Sostenibilidad ecológica, incluida la conservación de la naturaleza (ecosistemas, especies, funciones, ciclos) y su resiliencia.
2. El bienestar social y la justicia social, para garantizar una vida plena y satisfactoria en los planos físico, social, cultural y espiritual, y donde los derechos socioeconómicos y políticos y las responsabilidades se reparten equitativamente.
3. La democracia directa, en la que la toma de decisiones comienza en la aldea más pequeña, en la que todo ser humano tiene el derecho, la capacidad y la posibilidad de participar, y que se extiende desde esta aldea hasta niveles más altos de gobierno que deben rendir cuentas hacia abajo.

La democracia económica, en la que las comunidades locales (incluidos los productores y los consumidores) tienen la capacidad de controlar los medios de producción, de distribución, de intercambio, mercados, donde la localización es un principio clave y donde un comercio y un comercio más amplios se construyen sobre lo local. <http://www.vikalpsangam.org/>

Varias actividades de diversos grupos a nivel local para promover la sostenibilidad, la equidad y la paz son programas constructivos. El reto consiste en documentarlos para que la gente pueda inspirarse en una serie de iniciativas. Diversas organizaciones se han ocupado de ello, entre ellas Vikalp Sangam, una organización india que ha recogido numerosos casos e historias humanas.

Marcha de las Mujeres de Kilimanjaro: Diálogo con los gobiernos sobre los derechos a la tierra

Miles de mujeres de todo el continente africano se han reunido a los pies del Kilimanjaro en Tanzania para una acción de tres días encaminada a reivindicar sus derechos a la tierra. Algunas mujeres han escalado la montaña y han llegado a la cima.

Uniéndose a la campaña de medios sociales #Women2Kilimanjaro, las mujeres han exigido a los gobiernos que apliquen leyes y políticas para eliminar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el acceso a los derechos sobre la tierra, como el matrimonio precoz; el acceso limitado a la información y las prácticas hereditarias injustas.

En el continente, las mujeres son responsables del 80% de la producción agrícola, pero sólo el 1% de la tierra pertenece a mujeres, un problema que se remonta a la época colonial.

Se ha redactado una carta que se entregará a las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Asamblea de Mujeres Rurales Africanas para que atiendan sus solicitudes. También se distribuyó una petición antes de la reunión.

Sección VI: Mahatma Gandhi y Jai Jagat

Jai jagat se inspira en Gandhi y en los diferentes movimientos que siguieron su muerte. El nombre 'Jai Jagat' (un saludo a todos los pueblos) fue dado por Vinoba Bhave, discípulo de Gandhi; con este término quería ilustrar que todos los pueblos son ciudadanos del mundo (en el sentido de formar parte de una familia universal) y desde cada lugar en particular tienen la capacidad de comprender a toda la humanidad. Ellos adquieren un sentido de humanidad sabiendo que son parte de algo mucho más grande. Podemos compararlo con las reacciones de la gente cuando ven una imagen del planeta Tierra desde la órbita.

Gandhi enunció tres conceptos de la no violencia que están en el corazón de Jai Jagat: satyagraha (lucha interior/externa contra la violencia); Swaraj (autogobierno de la comunidad) y Sarvodaya (sentido de la responsabilidad de ser una parte individual de un todo). Lo interesante de estos tres conceptos es que se aplican tanto al yo individual como al conjunto colectivo. Esto significa que sería difícil lograr la paz sin que la gente pudiera vivir como individuos autónomos en comunidades de todo tipo.

Gandhi pasó su vida luchando en el Movimiento por la Libertad contra el Imperio Británico. No creía que una India independiente fuera necesariamente no violenta, por lo que pidió la disolución del Partido del Congreso y el regreso de los dirigentes a las aldeas para ayudar al desarrollo del país. Sostuvo que una sociedad civil fuerte podría hacer que el Estado rindiera cuentas, minimizando así la violencia.

El movimiento Sarvodaya constituía una sociedad civil de ese tipo, y su trabajo sobre más de una generación ha demostrado que la gobernanza desde el pueblo (bottom-up) era posible, especialmente si los líderes se convierten en trabajadores y están cerca de la gente. Este movimiento ha contribuido a crear el tejido democrático tal como lo conocemos hoy, así como a sembrar la no violencia en numerosas instituciones y organizaciones sociales.

La no violencia en las instituciones es también el resultado del concepto de Swaraj. Gandhi consideraba que era posible organizar la sociedad, incluyendo a tantas personas como fuera posible, sobre la base de un sentido de autonomía y responsabilidad hacia uno mismo y los demás, evitando el individualismo o la anarquía. Hizo hincapié en la autonomía local, la producción local de bienes y el desarrollo de la cultura local de una manera no violenta que no hiriera a los demás. Así pues, cada localidad formaba parte de una sociedad más amplia de diferentes localidades, para la que se necesitaba un gobierno.

Además de dar una visión para la organización de la sociedad, Swaraj también indicaba una manera de reformar las instituciones para responder mejor a las necesidades de las personas. Por ejemplo, en los decenios de 1950 y 1960, Vinoba Bhave trabajó en el marco del movimiento Bhoodan para promover la reforma agraria y armonizar las relaciones en las zonas rurales. Esto se inscribía en el marco de la reforma de todas las instituciones interesadas en el desarrollo rural.

Gandhi era muy consciente de la resistencia a sus ideas, ya que alteraban el statu quo. Durante el Movimiento por la Independencia, utilizó el método satyagraha, basado en la convicción interna de que si la lucha es justa, entonces la gente estaría dispuesta a sufrir las consecuencias. Para mantener esta convicción, es indispensable una fuerza interior.

Aunque el método de la satyagraha de Gandhi se ha utilizado en muchas luchas no violentas por la libertad en diferentes partes del mundo, se trata de un acto de renuncia. Aunque se trata de apelar a la conciencia moral de quienes son el objetivo de la lucha, cualquiera que sea su resultado, la lucha propiamente dicha sigue siendo el objetivo principal. Gandhi creía firmemente que las acciones no violentas eran un medio para lograr la liberación individual (moksha).

Estos tres conceptos constituían la cultura política asociada a Gandhi, acompañada de un marco de valores. Gandhi creía que era posible llegar a un acuerdo sobre valores universales comunes. En los recuadros que figuran a continuación se mencionan otros puntos de vista sobre la paz.

Gandhi dijo de Muhammad: « Quería conocer lo mejor de la vida de quien hoy posee un dominio indiscutible sobre el corazón de millones de seres humanos... Me convencí más que nunca de que no era la espada lo que había permitido al Islam ganar su lugar en el proyecto de vida de aquella época. Más bien, era su extrema sencillez, su escrupuloso respeto por las promesas, su intensa devoción a sus amigos y discípulos, su intrepidez, su valentía, su absoluta confianza en Dios y en su propia misión. Fueron estos valores, no la espada, los que le permitieron superar todos los obstáculos. »

Sección VII: Reforma de la educación mediante la no violencia

Aquí nos centramos más específicamente en la reforma de la educación si queremos que la sociedad sea más no violenta. Se hace hincapié en el punto de vista de Gandhi sobre la educación y la no violencia, y luego en un ejemplo moderno de práctica de la no violencia por un profesor en clase.

Para que la no violencia forme parte de la formación del niño ("sembrar la paz"), la no violencia debe integrarse en la enseñanza primaria, tanto en el proceso de aprendizaje como en la materia que se enseña. Para aprovechar este aprendizaje en la enseñanza secundaria, es necesario incorporar un cierto grado de resolución activa de los problemas. Aprendizaje a través del servicio que encontramos en muchas escuelas y colegios y en otros programas comunitarios, proporciona el entorno en el que un estudiante puede ver cómo hacerlo. La formación de los docentes ocupa un lugar especial en la integración de la paz en todas las escuelas. La enseñanza superior puede introducir la no violencia en diferentes disciplinas como tema transversal y puede explicar cómo la violencia es a menudo una hipótesis incuestionable. Esto planteará también interrogantes epistemológicos más profundos sobre cómo el pensamiento binario conduce a

conclusiones que no favorecen la paz y la armonía. La generación de conocimientos debe servir tanto para aprender a vivir en paz como para ganarse la vida.

Existen muchas técnicas de resolución de conflictos. Por ejemplo, la "comunicación no violenta", en la que se aparta una posición estrecha de un conflicto interpersonal para llegar a un interés común más amplio. En la comunicación no violenta también se intenta minimizar en lugar de ampliar el conflicto, por ejemplo ayudando a la gente a evitar la tendencia a exagerar una diferencia para obtener una imagen positiva de sí misma. Las técnicas de mediación o arbitraje que recurren a una tercera parte también son comunes, aunque sólo son útiles después de que las dos partes en el conflicto hayan intentado por sí mismas tomar las medidas necesarias para introducir cambios.

Aunque se trata de técnicas potencialmente útiles, esto no significa que se esté haciendo más no violento en sus hábitos cotidianos. Esto requiere un enfoque más holístico que integre la no violencia en el pensamiento, la palabra y los actos – y es por ello que la no violencia debe integrarse en la educación, desde la primaria hasta la secundaria.

El trabajo de Gandhi con los estudiantes y la educación Nai Talim

Los escritos seleccionados de Gandhi sobre sus intercambios con los estudiantes, en particular entre 1920 y 1929, fueron escritos después de que ya se hubiera producido una gran parte de la movilización por la independencia. Sin embargo, esta educación no sólo tenía por objeto reforzar la determinación de los estudiantes de las universidades nacionales de imaginar una lucha no violenta por la libertad y para arrebatar el control del país del dominio británico; implicaba educar a los ciudadanos para construir una sociedad no violenta basada en el principio de Sarvodaya. No se ha hecho hincapié en el aprendizaje de muchos conocimientos, sino en la construcción de personas capaces de ser solidarias con los marginados por el sistema.

La educación Nai Talim se concibió por primera vez en 1937, combinando dos intervenciones aparentemente diametralmente opuestas: la introducción de la artesanía como medio de enseñanza primaria; y el uso de relaciones inmediatas alrededor de un niño para extrapolar un aprendizaje más general. Se trataba de un intento de combinar la experiencia y el aprendizaje, a diferencia del sistema educativo británico de entonces.

Se puede ser un buen artesano y dominar la técnica de producción de un buen tejido a la vez que se desarrolla un proceso de aprendizaje dinámico. En la práctica, la formación en artesanía refuerza la autonomía y los niños pueden aprender a mantenerse por sí mismos, lo que les permite convertirse en un activo para sus familias. De este modo, pueden demostrar el valor del trabajo, que no es la única vocación de los pobres y los marginados.

El Papa Francisco dijo: "El hombre es un ser relacional que puede realizarse en el marco de relaciones interpersonales inspiradas por la justicia y el amor. Es esencial para su desarrollo que se reconozca y respete su dignidad, libertad y autonomía. Lamentablemente, el creciente flagelo de la explotación humana de los seres humanos ha socavado gravemente su misión de construir relaciones interpersonales caracterizadas por el respeto, la justicia y el amor ».

El Dalai Lama dijo: "La paz mundial debe desarrollarse a partir de la paz interior. La paz no es sólo la ausencia de violencia. La paz, creo que es la manifestación de la compasión humana. »

El gran poeta sufí Rumi dijo: "Lo que venga se irá. Lo que se encuentre se perderá de nuevo. Pero lo que ustedes son es más allá de ir y venir y de la descripción. Tú eres. »

Ramakrishna dijo: "Cuando se alcanza la visión divina, todos parecen iguales y no hay división entre el bien y el mal, entre lo alto y lo bajo ».

Sección VIII: Reforma económica mediante la no violencia

En esta sección se describen brevemente las opiniones de Gandhi sobre la economía y se examinan otras economías que se han desarrollado en diferentes partes del mundo. El movimiento de "decrecimiento", las iniciativas de las ciudades en transición, la economía social y solidaria, las comunidades de 100 millas dan una idea de las posibilidades del mundo actual.

Gandhi no era economista, pero su visión económica era la redistribución de la riqueza, no en términos de prosperidad material creciente, sino de dignidad humana. Los tres aspectos de su pensamiento económico eran: (i) la simplificación de las necesidades o la autolimitación del deseo; (ii) una vida descentralizada, familiar, artesanal y respetuosa de la naturaleza y del medio ambiente, más bien que los modos de producción centralizados, industriales y mecánicos; y (iii) la tutela de la ética y de la espiritualidad sobre la economía.

La economía gandhiana considera esta redistribución de la riqueza material como un medio de garantizar la dignidad humana. Esto significa que la propiedad privada no es absoluta, sino que está subordinada al bien común, y que un individuo no puede conservar y utilizar su riqueza para su satisfacción egoísta, ignorando los intereses de la sociedad. Las diferencias de ingresos deben ser razonables, equitativas y variables a lo largo del tiempo, con el fin de reducir las diferencias. La producción debe estar determinada por las necesidades y no por el deseo de lujo.

Es importante distinguir las economías alternativas que se desarrollan paralelamente a la economía tradicional. En las primeras se hace hincapié en las relaciones y, en la segunda, en las necesidades humanas individuales. Si se cambia el paradigma del desarrollo, intervienen los siguientes factores: (a) la satisfacción de las necesidades fundamentales mediante un trabajo motivado o una empresa social; (b) la creación de redes comerciales locales que complementen el uso y la producción de los recursos locales; y (c) la introducción de la ética en las decisiones económicas. Esto no excluye una producción a mayor escala, sino que privilegia la capacidad de las personas para trabajar según su propia economía, reduciendo así su dependencia de las grandes estructuras externas.

Es especialmente importante prestar atención a los medios de vida a menudo invisibles de las comunidades indígenas y otras comunidades rurales locales que dependen de los recursos biológicos. Su dependencia de los recursos naturales les permite crecer internamente, de manera descentralizada y según un enfoque "ascendente" (bottom-up) de la toma de decisiones. Las comunidades locales están en mejores condiciones para encontrar soluciones en los contextos particulares en que viven.

Maestros canadienses adaptan los métodos de no violencia en sus aulas

Un grupo de profesores de los consejos escolares de Edmonton (Alberta) y Peel (Ontario) se reunieron para adoptar la no violencia como método en sus clases. Es una oportunidad para que los profesores apliquen la no violencia en la vida cotidiana de los alumnos, lo que es especialmente importante en primaria. Esto ayuda a fortalecer las actitudes y los hábitos de los niños frente a la violencia social y a hacer frente a los conflictos de manera regular para superar los desafíos.

A continuación figuran algunos movimientos e iniciativas contemporáneos que ilustran las prácticas económicas alternativas:

El decrecimiento es un movimiento de simplificación de las necesidades, basado en una economía ecológica que sostiene que el consumo excesivo es la causa de la crisis medioambiental y de las desigualdades sociales. El objetivo del movimiento es aumentar la felicidad mediante prácticas no consumidoras como compartir el trabajo, vivir con una huella ecológica más débil, dar más tiempo a actividades no consumidoras como el desarrollo de la comunidad, la salvaguardia de los ecorecursos amenazados y dedicar más tiempo a actividades que mejoren las relaciones culturales y familiares.

Las iniciativas de "Ciudades en transición" son proyectos comunitarios para aumentar la autosuficiencia y reducir los posibles efectos de una economía mundial basada en los combustibles fósiles. La iniciativa se basó inicialmente en un proyecto de un estudiante de Kinsale College en el Reino Unido y se extendió a la ciudad de Totnes en 2006. Totnes estaba en camino de convertirse en un barrio de chabolas antes de ser recuperada por la comunidad. Las iniciativas de transición se han extendido a muchas otras comunidades locales del Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia, Estados Unidos, Italia y Chile. En la actualidad hay 1.130 iniciativas en 43 países.

La economía social y solidaria se basa en la producción y venta de bienes y servicios por una amplia gama de organizaciones y empresas. Una experiencia en Nicaragua, por ejemplo, reunió a mujeres para desarrollar sus capacidades. El UNRIS, una organización de investigación de las Naciones Unidas, desarrolló la idea. Estas unidades económicas incluyen cooperativas y otras formas de empresas sociales, como grupos de autoayuda, organizaciones comunitarias y asociaciones de economía informal, grupos de trabajadores, organizaciones no gubernamentales que prestan servicios, sistemas de financiación alternativa y fondos complementarios. En la mayoría de los casos, sus objetivos son la sostenibilidad y la equidad, y estos proyectos se guían "por principios y prácticas de cooperación, solidaridad, ética y autogestión democrática ».

Las "comunidades de 100 millas" se han desarrollado en la India, principalmente a partir de la experiencia de las mujeres que se organizaron en Gujarat. La falta de recursos locales para satisfacer las necesidades humanas básicas, como la alimentación, la vivienda, la vestimenta, la salud, la educación y los servicios bancarios, contribuía a la pobreza y la migración. La idea de las "comunidades de 100 millas" es poder responder a las necesidades locales con recursos generados localmente, con el fin de que beneficien a la economía local y a la comunidad local. Estas comunidades deben tener acceso a sus recursos en un radio de 100 millas.

Sección IX: Reforma de la gobernanza y de las instituciones mediante la no violencia

Tras un breve repaso del movimiento Sarvodaya en la India, esta sección presenta otras visiones del mundo, como las comunidades indígenas de América Latina - Buen vivir, o la noción de Ubuntu de Mandela. Se hace hincapié en la democracia directa en Suiza, así como en los Departamentos de Paz de Costa Rica, Georgia y Nepal.

Lo importante es la naturaleza de las formas de gobernanza y de las instituciones mundiales dentro de las Naciones Unidas, mediante convenciones, declaraciones y programas, y, en particular, el papel de la sociedad civil en la formulación de esas políticas. Se hace referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a algunas propuestas de promoción en nombre de Jai Jagat.

El legado de Gandhi del movimiento Sarvodaya, que comenzó después de su muerte y sobrevivió durante unos 30 años (1948-1965), constituía una experiencia única en una economía política local. En este movimiento, un gran número de trabajadores Sarvodaya de todo el país se han embarcado en talleres de khadi, industrias de aldeas, trabajos de educación y la mejora de las condiciones de vida en las zonas rurales. Con el fin de redistribuir los recursos de la sociedad civil, Bhave inició el movimiento de donación de tierras (movimiento Bhoodan) en 1951, que continuó hasta 1964. El objetivo era lograr una agricultura más equitativa mediante la recolección de las tierras sobrantes para su redistribución a los campesinos sin tierra. Se trataba de mejorar la agricultura campesina a pequeña escala y de romper el sistema feudal que los británicos habían reforzado. El movimiento Bhoodan ha sido uno de los esfuerzos más importantes para otorgar tierras a los pobres. Aunque Vinoba Bhave logró cosechar 4 millones de acres, sólo un pequeño porcentaje se transfirió a los pobres marginados. Sin embargo, el movimiento Sarvodaya ha permitido reorganizar la agricultura india y las relaciones campesinas de manera no violenta.

Así como la forma en que Gandhi construye una sociedad basada en el "bienestar de todos" ha sido puesta a prueba, existen otras experiencias en diferentes partes del mundo. Buen vivir, un concepto de toma de decisiones que incluye a todos los miembros de la comunidad y la naturaleza, está en el corazón de muchas comunidades indígenas. Es una forma de organizar la sociedad arraigada en la visión del mundo de los pueblos quechua de los Andes, se centra en la comunidad, regenera ecológicamente y presta atención a la cultura local. El Buen vivir está inscrito en la Constitución ecuatoriana en los siguientes términos: "Por la presente... decidimos construir una nueva forma de convivencia pública, en la diversidad y en armonía con la naturaleza, para llegar a una buena manera de vivir. »

Ubuntu es un concepto tradicional africano de los pueblos bantúes Nguni de compartir entre los miembros de la sociedad. Simboliza la humanidad y la apertura de mente, y es una forma de manejar los conflictos a través del perdón. En la larga marcha hacia la libertad, Mandela escribió: "En el momento en que crucé la puerta de mi libertad, sabía que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y la amargura, seguiría en la cárcel ».

Para reformar las estructuras de gobernanza a fin de hacerlas más propensas a la no violencia, es indispensable un desarrollo participativo. Algunos gobiernos se han comprometido a descentralizar las estructuras de gobernanza, pero pocos han adoptado una forma de gobernanza "ascendente" (en la que no se hace nada al respecto). Suiza es conocida sobre todo por su concepto de democracia directa, en el que muchas funciones del Estado se ejercen a nivel cantonal.

Costa Rica, Georgia y Nepal han establecido departamentos de paz, lo que demuestra su compromiso con la gobernanza pacífica. Construir una sociedad basada en la paz exige prestar atención a la integración de la no violencia en todos los departamentos, instituciones y políticas del Gobierno.

También hay algunos ejemplos de toma de poder no violenta. En el caso de Armenia, en marzo de 2018, el partido de Nicol Pashiyán logró tomar el poder después de varios años de marchas no violentas en el país. Esto demuestra las inmensas posibilidades de incluir la no violencia en todos los ámbitos de la vida.

La sociedad civil desempeña un papel importante en la negociación de las convenciones y declaraciones, así como en la aplicación de los acuerdos. Tiene un papel esencial porque está en contacto con personas y comunidades diferentes, y es capaz de aportar opiniones y sugerencias locales hasta el nivel internacional, teniendo presentes los derechos humanos, la justicia y la paz. En la última década, el debilitamiento de la sociedad civil en muchos países se ha traducido en una pérdida en la formulación de políticas internacionales y en la aplicación de políticas y programas. Jai jagat ofrece una oportunidad para revitalizar la acción de la sociedad civil en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los Objetivos de desarrollo sostenible: una perspectiva para la sociedad civil

El 25 de septiembre de 2015, los Jefes de Estado y de Gobierno presentes en la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el desarrollo, comprometiéndose a que "nadie quede atrás". Declararon que, para 2030, estamos decididos a poner fin a la pobreza y al hambre en todo el mundo, a luchar contra las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y garantizar la protección sostenible del planeta y de sus recursos naturales. También estamos decididos a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenible e inclusivo, la prosperidad compartida y el trabajo decente para todos, teniendo en cuenta los diferentes niveles de desarrollo y las capacidades nacionales ».

La Agenda de Desarrollo 2030 se elaboró sobre la base de un proceso ampliamente participativo en el que participaron activamente grupos de la sociedad civil de todo el mundo. En la elaboración del nuevo programa se consultó a los pobres. Los objetivos de desarrollo sostenible son el resultado de un compromiso entre las opiniones de los gobiernos y las de las comunidades locales.

El nuevo programa de desarrollo tiene por objeto ayudar a los pobres. Ha llegado el momento de preguntarse cómo pueden contribuir los pobres a esta nueva agenda.

El movimiento Jai Jagat 2020 reúne a personas de todas las regiones del mundo. Usan idiomas diferentes, pero hablan con una sola voz. Su mensaje es sencillo: debemos avanzar hacia una forma de desarrollo no violenta, en lugar de extractiva, que trate tanto al hombre como a la naturaleza como recursos que hay que explotar; una forma de desarrollo que favorece la felicidad y el bienestar para todos, más que la riqueza para algunos; una forma de desarrollo, por último, que pone a los pobres y a las comunidades marginadas al mando, en lugar de considerarlos simplemente como un "desafío" al desarrollo. El empoderamiento de los pobres es esencial tanto para dar forma a este nuevo paradigma de desarrollo como para convertirlo en realidad.

La búsqueda de un crecimiento ilimitado a toda costa es insostenible en un planeta con recursos limitados. Necesitamos un modelo de desarrollo diferente: un modelo que respete las fronteras planetarias y reconozca la interdependencia de los humanos con otras especies y con la naturaleza, y que no confunda las necesidades básicas con las infinitas. La experiencia de los pobres es esencial para diseñar esa alternativa. Son 'expertos' para hacer más con menos, para construir innovaciones sociales, para suscitar solidaridad y colaboración, en lugar de violencia y competencia, para poder alcanzar nuestros objetivos colectivos.

Olivier De Schutter (2018): Happiness within Boundaries: declaración escrita para Jai Jagat

Promoción del Jai Jagat ante las Naciones Unidas y los organismos internacionales

Los cuatro pilares de la promoción que se integran en la campaña Jai Jagat para responder a los ODS son los siguientes:

- 1) **Erradicar la pobreza:** esto significa satisfacer las necesidades humanas básicas de cada persona. Implica un cambio de actitud para no confundir las necesidades básicas con las infinitas. En palabras de Gandhi: "Hay suficiente para las necesidades de todos, pero no suficiente para la codicia de unos pocos". El que no está de acuerdo puede afirmar que los mercados responden a la demanda gracias al poder adquisitivo de los ricos, que la mayoría de la gente está empujada a "imitar" el estilo de vida de los ricos, porque la acumulación de riqueza da estatus económico e influencia política; y por lo tanto aquellos que tienen estilo de vida codiciado, estatus económico e influencia política ejercen un poder desproporcionado. Sin un incentivo para limitar los deseos, la economía no puede ser sostenible, lo que conlleva necesariamente enormes conflictos.

El marco propuesto por el movimiento Jai Jagat es dar más valor al modelo de una 'familia universal', para que la coexistencia (pacífica) de los hombres en el planeta sea una prioridad. Por lo tanto, será más útil que la gente tome la iniciativa de redistribuir la riqueza entre sí, en lugar de esperar simplemente que el gobierno lo haga en nombre de un contrato social.

- 2) **Eliminar la discriminación social:** esto exige el respeto de los derechos humanos sobre la base de la raza, la casta, el sexo, la religión y el origen étnico. Esto debe hacerse en un marco de paz y justicia, como preconizan las Naciones Unidas. Cuando la gente se compromete con la paz y la no violencia como forma de vida, la cooperación sustituye a la competencia a toda costa y nuestros 'hábitos mentales' serán compatibles con los derechos humanos.
- 3) **Invertir la destrucción ecológica y la crisis climática:** Este tercer pilar requiere un cambio en las modalidades de producción y consumo. Existe un mito según el cual la degradación del medio ambiente es un precio temporal para el crecimiento económico, y una vez alcanzado un nivel de riqueza más alto, sería (supuestamente) posible financiar medidas ambientales para reducir los daños ambientales. A falta de valores sociales como base de apoyo y de acción pública, una serie de innovaciones tecnológicas y de compromisos financieros, bien intencionados e incluso esenciales tienen pocas posibilidades de generar y apoyar cambios. El compromiso de proteger todas las formas de vida, incluida la tierra y su capacidad para regenerarse, se basa en el valor social de limitar el consumo a las necesidades mínimas.
- 4) **Poner fin a los conflictos:** Se supone que hoy en día los conflictos en forma de guerra son menos numerosos que en otros períodos de la historia humana. Lo que se pasa por alto en este argumento son los conflictos que han sumergido tan gran parte de la actividad humana que se han convertido en banales: la continua carrera de armamentos, la acumulación de armas nucleares y de armas químicas y biológicas son sólo ejemplos. Los sistemas de armas autónomos representan una amenaza emergente y rápida. Es aún más difícil discernir la violencia indirecta causada por el miedo, la inseguridad y la desesperación. La violencia indirecta, que a menudo es el resultado de la pobreza, puede convertirse en caldo de cultivo para la violencia directa. La gente se acostumbra tanto a la violencia que el compromiso con el extremismo violento es una preocupación constante. El compromiso de construir una sociedad no violenta es fundamental para revertir el vapor.

Por lo tanto, el desafío consiste en diseñar un marco de paz y justicia en relación con los ODS. El Manifiesto puso de relieve algunos de los posibles desafíos y oportunidades para la aplicación.

Sección X: Conclusión

El Manifiesto de Jai Jagat presenta una visión que no se puede ignorar fácilmente a la luz de las crisis a las que nos enfrentamos hoy en día. Esta visión tiene por objetivo un verdadero progreso para los pueblos del mundo y la protección de nuestro frágil planeta; la no violencia debe arraigarse en las esferas social, económica y política de todo el mundo. Cabe esperar que esta visión encuentre eco en el corazón de muchas personas para abordar los problemas relacionados con el cambio climático y los conflictos.

Glosario de la no-violencia

Grupos de afinidad	Pequeños grupos de personas que se reúnen para emprender acciones particulares, basadas en una visión y un enfoque comunes.
Ahimsa o no-violencia	Tiene el sentido positivo del amor incondicional, y luego el sentido negativo del no-daño causado al pensamiento, a las palabras y a los hechos.
Ashram o Centro no violento	Un centro físico que alienta a las personas a ser no violentas y a servir a las poblaciones locales necesitadas.
Asteya	Una palabra sánscrita que significa no robar. Gandhi lo describió como tener más de lo que necesitamos.
Aparigraha	Una palabra sánscrita que significa 'no-posesión' o 'no-toma'. Gandhi enseñaba que no debemos considerar los bienes como 'nuestros', sino simplemente que somos sus depositarios.
Comunidad amada	Término inventado por el filósofo Josiah Royce para designar una comunidad ideal, y utilizado a menudo por Martin Luther King para describir una sociedad de justicia, paz y armonía, que puede ser alcanzada por la no violencia.
Boicot	Campaña de retirada del apoyo a una empresa, a un gobierno o a una institución que comete una injusticia, como la discriminación racial.
Tierras Bhoodan	Terrenos donados por los propietarios a los pobres durante el período del movimiento Bhoodan.
Movimiento Bhoodan	También conocido como el Movimiento de Donaciones de Tierras, el Movimiento Bhoodan fue un movimiento de reforma agraria voluntaria en la India iniciado por Acharya Vinoba Bhave en 1951 en la aldea de Pochampally.
Desobediencia civil	El hecho de desobedecer abiertamente a una ley injusta, amoral o anticonstitucional y aceptar las consecuencias, incluyendo la sumisión al encarcelamiento necesario, para protestar contra una injusticia.
Sociedad civil	Acento puesto sobre la sociedad y su autonomía, y no sobre el gobierno.
Valores comunitarios	Construir valores en el seno de la comunidad para que los individuos tengan una comprensión y una acción comunes.
Objeción de conciencia	Rechazo de participar al servicio militar por motivos de creencias morales.

Dhan o « don »	Momento en el cual los individuos quieren dar de su tiempo como voluntarios para hacer un favor, o dar su dinero en vísperas sociales, u ofrecer su capacidad intelectual para una causa social.
Dharna o « sit-in »	Método no-violento en el cual los manifestantes se sientan en el lugar donde tuvo lugar una injusticia y se niegan a desplazarse durante un periodo de tiempo determinado o hasta que los objetivos se hayan cumplido.
Diálogo o « samwad »	Voluntad de resolver los conflictos por la discusión y la negociación.
Ekta (Unidad)	Palabra sánscrita para UNO. Lo que significa que la sociedad civil debe reunirse y no ser dividida por los partidos políticos.
Autonomización (Empowerment)	Cuando uno utiliza su poder de otra manera, « poder con » en vez de « poder sobre ».
Ghereo	Técnica no violenta que consiste en rodear el detentor del poder para depositar una queja.
Economía del don	Una economía donde el don se hace sin acuerdo explícito. Nace de un sentido del don hacia los demás.
Movimiento Gramdan	Concepto de Vinoba Bhave para indicar la autosuficiencia de los pueblos.
Gram Kosh (Banco de pueblo)	Los lugareños ofrecen dinero periódicamente para prestar a sus miembros que lo necesitan, con una tasa mínima de intereses, y también a aquellos que necesitan ayuda en caso de enfermedad o de hambruna.
Gram Swaraj	La autonomía aldeana era un concepto central del pensamiento de Gandhi. Aquí el concepto fundamental es que cada pueblo ha de ser su propia república.
Hind Swaraj	El libro que Gandhi escribió en 1909, sobre el auto-gobierno o la autonomía, según el concepto de Gandhi sobre la independencia de la India frente a la dominación extranjera.
Derecho humano de la dignidad	Creencia según la cual la esencia de los derechos humanos es la dignidad de la persona.
Jan Adilat o « Plenarias del pueblo »	Se desarrollan más bien ante un marco informal que delante de los tribunales, para transmitir las tensiones o las opiniones de los demás.
Janadesh	Caminata a pie en 2007 que expresó « el veredicto del pueblo » sobre la reforma agraria en India.

Jan Satyagraha	Caminata a pie en 2012 como « lucha para la justicia » para las personas desposeídas de sus recursos de tierras.
Lok Shakti o « poder del pueblo »	Cuando los individuos toman la responsabilidad entre sus propias manos y obligan al gobierno a rendir cuentas. También puede ser empleado cuando hay abusos de poder político por parte del gobierno.
Persuasión moral	Apelar a las creencias morales de un adversario o del público para convencer al adversario de cambiar su comportamiento o sus actitudes.
Paz negativa	Ausencia de guerra.
Negociación	Proceso de discusión, de compromiso y de negociación con los adversarios, y de buena fe para asegurar la resolución de un conflicto y de conseguir llegar a la reconciliación entre los adversarios.
No-cooperación	Rechazo de participar a actividades o de cooperar con individuos, gobiernos, instituciones, políticos o leyes que entrenan violencia o injusticia.
Actitud pasiva de no-cooperación	Una filosofía basada sobre el rechazo absoluto de participar en la violencia porque es moralmente reprehensible.
Comunicación no-violenta	Metodología creada por el mariscal Rosenberg, y que se fundamenta sobre las competencias, y es utilizada para resolver los conflictos entre los individuos.
Resolución no violenta de conflictos	Método dirigido a las dos partes que discrepan para encontrar una solución a su conflicto. En casos particulares, una tercera parte puede ayudar a la mediación.
Acción directa no violenta	Resistencia no violenta a la injusticia. Numerosas formas de acción directa no violenta han sido identificadas, incluyendo mercados, boicots, huelgas, sit-in, oraciones...
Economía no violenta	Economía basada sobre las necesidades de los individuos, la ética y la acción local.
Educación no violenta	Consiste en trabajar en un conjunto de relaciones en las instituciones de enseñanza que desarrolle la cooperación, un sentido del libre-servicio para la sociedad. Inspirándose de la forma de educación Nai Talim de Gandhi, enseña a los niños cómo construir sociedades basadas sobre la no-violencia.
Movimiento social no violento	Forma de empoderar a las personas en cuestiones sociales para ejercer presión a favor de una política o de cambios en la ley.
Sociedad no violenta	El objetivo de la acción no violenta es construir una sociedad no violenta.

Lucha no violenta	Una forma de resistencia que es utilizada por los oprimidos por un grupo que afirma su poder.
Pacifismo	La oposición y el rechazo a recurrir a la violencia y a la guerra por razones morales o éticas.
Padyatra o caminata a pie	Un viaje a pie emprendido para interactuar más estrechamente con los diferentes sectores de la sociedad y para galvanizar a los aficionados.
Resistencia pasiva	Impugnar una injusticia negándose a apoyar una ley, una acción o una política injustas, o a cooperar. El término pasivo es engañoso porque la resistencia pasiva incluye la no violencia proactiva, como marchas, boicots y otras formas de protesta activa.
Departamento de paz	Así como existe un Ministerio de Defensa en cada gobierno, es importante que exista un Ministerio de Paz.
Óptica de paz ('peace lens')	Es una forma de enmarcar las políticas de desarrollo de manera que el objetivo declarado sea construir una coexistencia pacífica.
Paz positiva	La justicia para todos, y no simplemente la ausencia de guerra o de conflicto.
Compromiso personal	La decisión espiritual y psicológica de participar en una acción no violenta para eliminar una injusticia. Esto puede lograrse mediante un compromiso o un deseo.
Círculos de paz	La gente utiliza los círculos de paz de muchas maneras para desarrollar relaciones pacíficas. Se utiliza con mayor frecuencia en el marco de la justicia restaurativa.
Petición o campaña de firmas	Recopilación de un gran número de firmas a favor o en contra de una política, una propuesta o una ley.
Purificación	La purificación de la ira, del egoísmo y de las actitudes violentas del corazón y del alma para una lucha no violenta.
Reconciliación	El objetivo último de la no violencia. Reunir a los adversarios en un espíritu comunitario después de la resolución de un conflicto.
Redención	Una voluntad de aceptar el sufrimiento sin buscar venganza. Cuando una persona o un grupo es víctima de injusticia y de abusos por una buena causa, ello ayudará a producir un bien mayor.
Sufrimiento	Asumir responsabilidades como una tarea para cada ciudadano. Ello impide al Gobierno asumir toda responsabilidad y tener la posibilidad de abusar del poder.

Responsabilidades	En lugar de elegir la justicia punitiva, existe un método no violento para reformar el comportamiento de las personas que han herido a otras.
Justicia reparadora	Ofrecer a un adversario un plan de acción alternativo que evite que se enfrente al público.
Sarvodaya o « el bienestar para todos »	Desarrollo inclusivo.
Satyagraha o « fuerza de la verdad »	Palabra hindi para 'fuerza del alma', un término inventado por Gandhi para subrayar el poder de la verdad sin adornos y del amor en una lucha social. Combina las palabras sánscritas 'Satya', que significa 'verdad', y 'graha', que significa 'aferrarse con perseverancia', de ahí 'la fuerza de la verdad'.
Seva o « servicio a los demás »	Es estar al servicio de los demás y mantener los intereses de los demás por encima de los suyos.
Shanti Sena o « ejército de paz »	Se trata de un término utilizado para describir a las personas que ponen fin a los conflictos y ayudan a dar un sentido de calma a las situaciones de violencia. También se ha utilizado como fuerza de mantenimiento de la paz no violenta.
Solidaridad	Se trata de un grupo de personas que ayudan a otro grupo de personas a resolver sus problemas de buena fe.
Swadeshi	Combinación de palabras sánscritas que significan 'autogestión' o 'autosuficiencia'. Esto puede referirse a la necesidad de cultivar la paz interior y a la idea de localizar la producción, el intercambio y el consumo, de 'pensar globalmente y actuar localmente'.
Swaraj	Swaraj significa autonomía, Gandhi le dio el contenido de una revolución integral que abarca todas las esferas de la vida. A nivel individual, el Swaraj está ligado de manera vital a la capacidad de autoevaluación sin pasión, de autopurificación incesante y de swadeshi o de autosuficiencia creciente'.
Teach-Ins (o grupos de discusión)	Un evento o una serie de eventos, incluidas audiencias públicas, conferencias, debates en grupo, presentaciones teatrales, proyecciones de películas, juegos de rol, ejercicios de guiones y otras técnicas educativas, organizados para sensibilizar al público sobre un tema particular.
Trusteeship (o « confianza »)	Es una creencia según la cual nadie tiene bienes, todos somos fiduciarios. Gandhi y más tarde Kumarappa enseñaron que no debemos considerar las posesiones como propias, sino simplemente que se nos ha confiado su propiedad y que debemos utilizarla para el bienestar de todos.

Upvas o « ayuno »	El ayuno o la negativa a comer como método de autopurificación que debe reforzarse espiritualmente para una acción no violenta, o como protesta.
Vasudhaiva Kutumbakam	Una frase que significa que el mundo es una sola familia.
Vigils o « velatorio »	Forma de protesta en la que personas y grupos se levantan, se sientan, caminan o rezan en un lugar vinculado a una injusticia o simbólicamente asociado a principios de libertad, justicia o paz.
Yatra o peregrinaje	Este camino espiritual, que ha sido modificado en los movimientos no violentos gandhianos para significar un camino en interés de los pobres.