

**Gujarat Vidyapeeth,
Universidad fundada por Mahatma Gandhi en 1920
en alianza con
OraWorldMandala,
Teatro del Mundo para la Reconciliación a través del Arte
le invitan a participar en el:
"Seminario de Formación Sinérgica
de Artistas de la Ahimsa"**

Misión de esta alianza:

Formar Artistas de la Ahimsa, Artistas de la No-violencia.

¿Quién es un Artista de la Ahimsa?

Es cualquier individuo que, a través de la creatividad, se educa y a su vez educa en la Ahimsa, poniendo a disposición de la sociedad sus habilidades específicas para el Bienestar de Todos (Sarvodaya).

Ahimsa: (sánscrito) No-violencia. El mensaje de amor de Mahatma Gandhi para todas las formas de vida a través de una No-violencia activa, que se entreteje en nuestras acciones, experimentos y vidas.

El Seminario se realizará en Ahmedabad, India, en la universidad gandhiana desde el 8 hasta el 18 de diciembre 2008.

Objetivos del Seminario.

Formar un grupo de Artistas de la Ahimsa, capaces de desarrollar localmente programas educativos en el área de una Cultura de Paz, utilizando metodologías y técnicas desarrolladas globalmente por OraWorldMandala.

contacto: owm@oraworldmandala.org

Introducción conceptual al Seminario.

RECONCILIACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE

Los seres humanos, con su inteligencia y comprensión al interpretar y manejar las emociones, han desarrollado una naturaleza instintiva sobre la justicia. El tema de los Derechos quizás se origine en este sentido básico de justicia. Ha evolucionado de tal manera, que la creación de una sociedad sustentable también se percibe en el contexto de una sociedad justa. Es alrededor del sentido de la justicia que se insiste en el derecho de todo ser humano. Por ello, si tuviéramos que definir una sociedad justa, se podría decir que es una sociedad donde los derechos humanos de cada individuo son respetados, y existe un esfuerzo constante por mantenerlos bajo cualquier circunstancia.

Las formas de lucha por los derechos humanos y la justicia han variado en diferentes sociedades y en diferentes tiempos dentro de una misma sociedad. El método más utilizado para luchar por ellos ha sido el de imponer la violencia sobre el violador. Justicia individual, grupal o colectiva se ha buscado sobre todo a través de la violencia. Siempre existe una justificación moral para recurrir a la violencia al luchar por los derechos humanos y la justicia. Pero han habido casos en la historia donde los apóstoles de la paz han llegado a nosotros, y han demostrado la efectividad y naturaleza duradera de la justicia adquirida a través de medios pacíficos y no violentos. Jesús, Buda y más recientemente, Gandhi son los ejemplos más significativos. Un enfoque no-violento para luchar por la justicia, intrínsecamente conlleva a buscar la verdad y ofrecer "Satyagraha" (llamamiento a sostener la verdad), impactando el corazón del oponente o adversario. El compromiso al que se llega al final es armonioso y trae tranquilidad sin ninguna posible reacción antagonista violenta. El resultado es consistente con el deseo instintivo de que la humanidad honre y mantenga los derechos de todo ser humano. Teóricamente no hay ninguna otra vía que garantice tal armonía sostenible a largo plazo en coexistencia con los seres humanos. Además, no es solamente la estabilidad en un sentido estático, sino que el enfoque no-violento para la búsqueda de la justicia de los derechos humanos es también en un sentido dinámico para que eleve a un plano más alto la existencia no-corporal de la raza humana.

En esta coyuntura, deberíamos hacer una pausa y reflexionar sobre un pre-requisito importante sobre acercamientos no-violentos en niveles sociales para la paz y la justicia. El pensamiento colectivo enfocado en formas no-violentas de protesta y lucha contra la injusticia y la violación de derechos humanos, sólo se puede lograr a través de la práctica continua y vigilante de la No-violencia en un nivel individual. En la vía violenta, las armas y municiones vienen de fuentes externas y son físicas por naturaleza. Tienen un poder destructivo enorme. En las vías no-violentas, las armas y municiones provienen de una comprensión interna que se transforma en un comportamiento individual.

Provee un escudo muy poderoso y establece un cambio de mentalidad en aquellos que obtienen apoyo externo del material destructivo. El practicar la No-violencia no significa que uno se convierta en no-violento por una razón específica o por un incidente que haya conducido a una gran injusticia o violación de derechos humanos, sino que la práctica de la No-violencia es un estilo de vida. Es una rutina diaria, profundamente asumida en lo que uno come, bebe, viste y actúa. Este estilo de vida o la adopción de un estilo de vida, crea la fuerza en el alma.

Una vía colectiva o grupal de lucha por los derechos humanos de manera no-violenta sólo puede establecerse cuando la fuerza del alma es plena y prevalece sobre todo lo demás.

El arte es un medio poderoso que la especie humana ha desarrollado para comunicar e influir en las emociones. Los discursos intelectuales han sido importantes, pero para crear un impacto y una comprensión más profunda a nivel del corazón, las expresiones artísticas han sido más efectivas. Se entiende que, a nivel intelectual, existe una diferencia entre individuos y que hay también una gran diferencia de interpretación y por ello el desarrollo de la comprensión varía. Al dirigirse al corazón, el arte impacta a todos por igual, porque toca el sentimiento, y éste es compartido por casi todos de manera similar. Esto no quiere decir que se tenga que descartar el enfoque intelectual; lo que hay que resaltar es que, trabajando en el plano emocional, es una vía poderosa para crear una mente no-violenta. El arte es intrínsecamente libertad de expresión, y la libertad de expresión desata una enorme creatividad. Una sociedad que sostiene los derechos humanos de todos, no solamente es una sociedad justa, sino también, quizás, la sociedad más creativa.

El arte creativo también es un medio para atraer la armonía entre facciones en guerra. En las situaciones violentas y explosivas, las representaciones artísticas han cambiado el curso de las cosas al traer armonía. Veamos este suceso particular en la historia. En la India un santo vivió en el siglo XVI. Su nombre fue *Kabir*. Él fue abandonado al nacer por su madre hindú, que era viuda. Una familia tejedora musulmana lo crió. Él fue un poderoso poeta y un sufí. Él tenía influencia en muchos. Cuando murió, a la edad aproximada de 115 años, hubo conflictos por la aplicación de los últimos ritos sobre su cuerpo. Los musulmanes lo reclamaban como suyo y los hindúes hacían lo mismo. La situación se empezaba a tornar violenta y cuando ellos quitaron la sábana que cubría su cuerpo, encontraron flores en lugar del cuerpo. Esta ha sido una de las expresiones más artísticas y creativas de la historia, en la que un hombre pasó toda su vida como un pobre tejedor aconsejando a los hindúes y musulmanes que dejaran de pelear y vivieran armoniosamente en un plano mayor. El mensaje después de su muerte fue extremadamente ilustrativo e impactante.

El arte tiene así un gran potencial para ayudar a la reconciliación. El cuerpo de Kabir pudo haberse cortado en dos pedazos y habría sido la decisión violenta que la sociedad generalmente ha atestiguado. Pero la conversión del cuerpo en flores es tal vez la expresión artística más creativa que condujo a la reconciliación y durante siglos ha proporcionado una oportunidad para fomentar la paz. Cabe señalar que el episodio promovió la No-violencia *Ahimsa*. Así, para encaminarse hacia la reconciliación *Ahimsa* es el primer paso, y el arte es un medio poderoso en esa dirección.

Sudarshan Iyengar
Vice-Rector Gujarat Vidyapeeth

Gujarat Vidyapeeth

University founded by Mahatma Gandhi in 1920

OraWorldMandala

World Theatre for Reconciliation through Art

Contenidos del Seminario.

Durante los 11 días en Ahmedabad, los participantes:

- aprenderán técnicas base de la disciplina gandhiana (yoga, safai, spinning (hilado) y sarva dharma prarthna);
- definirán las áreas de conflicto con las cuales intentan operar como Artistas de la Ahimsa, con referencia específica a los contextos históricos y sociales de su lugar de procedencia;
- conocerán las diferentes comunidades religiosas de Ahmedabad* y su papel en OraWorldMandala;
- estudiarán la metodología desarrollada en OraWorldMandala (ubicación de los contextos históricos y sociales para el desarrollo de las acciones, acciones artísticas del teatro del mundo y micro-laboratorios sociales);
- proyectarán y realizarán en conjunto, sobre la base de la misma metodología, una acción-experimento en Ahmedabad.

Articulación del Seminario.

El Seminario se realizará en dos fases:

- Primera fase. Formación presencial que tendrá una duración de 11 días en Ahmedabad.
- Segunda fase. Formación a distancia a través de metodologías de colaboración en red que estarán disponibles en el portal de OraWorldMandala.

Participantes.

El Seminario es dirigido a los asociados de OraWorldMandala (instituciones, entidades de formación asociadas, activistas sociales, artistas, estudiantes, investigadores, docentes y a individuos) que intenten adquirir instrumentos para practicar la Ahimsa. La sede principal será la Gujarat Vidyapeeth y la participación, estancia y los alimentos durante el Seminario no tienen costo.

Notas:

*Comunidades religiosas participantes: judía, Swami Vidadatmananda (vedanta), parsi, sikh, brahmakumari, hare krishna, escuela Sola Bhagvat (veda), musulmana, budista, jainista, católica, protestante.

contacto: owm@oraworldmandala.org

OraWorldMandala (OWM) Cultural Association

Indian Headquarter: Peace Research Centre, Gujarat Vidyapeeth, Ashram Road, Ahmedabad – 380014 (GUJ) INDIA

Tel. 00917927541148-303 Fax: 00917927542547

Italian Headquarter: 18 Vito Bering Road, Rome – 00154 ITALY (CF 97337870154) Tel. 00390687450664 Fax. 0697256956

Mexican Headquarter: Orizaba 101-7, Col. Roma Deleg. Cuauhtémoc 06700 México D.F. MEXICO Tel. 0052 55 5533.1920

www.oraworldmandala.org

owm@oraworldmandala.org