

Xipe tottek

Revista trimestral del Departamento Filosofía y Humanidades ITESO

Vol. XXI/No.4/31 de Diciembre de 2012/60 Pesos

no. 84

**CHAMANISMO Y PLANTAS DE PODER
DIÁLOGO MULTICULTURAL UNIVERSAL
MUJERES ZAPATISTAS Conclusiones**

● PRESENTACIÓN

Xipe Totek 84.....pág.306

● REFLEXIONES INDEPENDIENTES 1

Chamanismo y plantas de poder

Las plantas de poder.

Tendiendo hacia una idea de escuela filosófica.....pág.307

Mtro. Alejandro Fuerte

Los hongos, maestros de humildad.....pág.317

Dr. Jorge Manzano sj

Chamanismo esencial.....pág.324

Mtro. Juan Ruiz Naupari

Maestros de la simplicidad.....pág.333

Lic. José Manuel Razo

*Revista trimestral del Departamento Filosofía y Humanidades, ITESO (antes ILFC),
Guadalajara. Vol. XXI, No. 4. No. de Publicación 84. 31 de Diciembre de 2012.*

● REFLEXIONES INDEPENDIENTES 2

La belleza salvará al mundo.....pág.335

Dr. Luis Armando Aguilar

● DIÁLOGO MULTICULTURAL UNIVERSAL

Relatoría.....pág.346

Dr. Jorge Manzano sj

Vivencia de un voluntario.....pág.353

Elías González Gómez

● DERECHOS HUMANOS

Mujeres zapatistas y las luchas de género. Conclusiones.....pág.370

Dr. David Velasco Yáñez, sj

● ÍNDICE GENERAL 2012.....pág.394

● MENSAJE NAVIDEÑO.....pág.396

Xipe Totek 84

Por razones de espacio posponemos la publicación que continúa con el ciclo de conferencias RESPONSABILIDAD DE QUIENES SABEN.

Retomamos la carpeta REFLEXIONES INDEPENDIENTES:

Con el panel *Chamanismo y plantas de sabiduría*, con un artículo acompañante, y con un artículo in memoriam del cardenal Martini.

Publicamos ahora la *Relatoría* del DIÁLOGO MULTICULTURAL UNIVERSAL 2012, que organizó Carpe Diem Interfe A.C. (29 agosto a 2 septiembre 2012). Y la vivencia entusiasmante de un voluntario.

En la carpeta DERECHOS HUMANOS Y/O INDIGENISMO vienen las Conclusiones de la serie *Las mujeres zapatistas*.

Recordamos a nuestros lectores y amigos que en 2013 se celebran 200 años del nacimiento de Kierkegaard. Habrá grandes eventos en todo el mundo, en México, y en especial en Guadalajara. Los tendremos informados. Desde luego tendremos talleres sobre Kierkegaard, a manera de retiro académico de siete días y siete noches en el verano 2013, a cargo de Jorge Manzano sj

Informes a partir de noviembre 2012:
jmanzano2002@yahoo.com.mx ●

Chamanismo y plantas de poder*

I. Las plantas de poder.

Tendiendo hacia una idea de escuela filosófica

*Mtro. José Alejandro Fuerte***

abstract José Alejandro Fuerte, M.A. *The Plants of Power. Heading Toward an Idea of Philosophical School.* The outline of this paper is: I) Dogmatism and skepticism in the field of experience with plants of power. II) Development of a critical stance in this field. III) The idea of a philosophical-psychological school. In my discussion I will draw mainly on certain aphorisms from the Greek philosopher Heraclitus of Ephesus, the “Obscure.”

resumen Mtro. José Alejandro Fuerte. *Las plantas de poder. Tendiendo hacia una idea de escuela filosófica.* El plan de esta exposición es: I) Dogmatismo y escepticismo en el ámbito de las experiencias con plantas de poder. II) Desarrollo de una postura crítica en este campo; III) La idea de una escuela filosófica-psicológica. En mi exposición me valdré principalmente de algunos aforismos del filósofo griego, Heráclito, el oscuro de Éfeso.

Aforismo 35: “*Conviene, pues, sin duda, que tengan conocimiento de muchísimas cosas los hombres amantes de la sabiduría (filósofos)*”. Heráclito.

INTRODUCCIÓN

Las ideas que, a continuación serán presentadas, no están enmarcadas en el campo de una determinada filosofía académica –aludiendo con tal expresión, la filosofía que se realiza en las universidades, sean éstas, públicas o privadas. Las ideas que serán expuestas constituyen un ejercicio de pensamiento a la luz de las experiencias con las plantas de poder. Empero, dada mi formación filosófica, empleo el lenguaje de algunos filósofos que son relativamente afines a tales experiencias. El esquema general de la exposición es el siguiente: formular una postura *criticista* en las relaciones que puede haber entre las plantas de poder y el lenguaje filosófico. Con el término

* Panel CHAMANISMO Y PLANTAS DE SABIDURÍA tenido el 06.10.10, y el 29.03.12 en Casa Loyola, Guadalajara. Participaron Alejandro Fuerte, Jorge Manzano sj, y Juan Ruiz.

** Coordinador de investigación y postgrado, CUCSH, UDG, alexfuertep@yahoo.com.mx

«criticismo» aludo a una posición intermedia entre dos polos opuestos, a saber: el dogmatismo y el escepticismo, en torno al campo temático, a saber: las plantas de poder. Aclarando la terminología, por «dogmático» entiendo a quienes tienden a *creer* todo tipo de discursos que se pueden derivar de la experiencia con plantas de poder. Por el contrario, denomino como «escépticos» a quienes niegan *a priori* o *a posteriori* la posibilidad de una experiencia significativa con plantas de poder –aun así, en el grupo de los escépticos prevalecen los que no han tenido experiencias con plantas de poder.

Para evitar equívocos, defino por vía de extensión las «plantas de poder» aludidas: ayahuasca, hongos y peyote. Hay otras, sin duda, pero hablo de lo que por mí mismo he experimentado. Cuando aludo al «poder» de estas plantas me refiero a la capacidad psicoactiva y al uso terapéutico, medicinal, ceremonial, ritual, con tales plantas. En consecuencia, desde el inicio de esta exposición, por vía negativa señalo que por «plantas de poder» no se entiende ninguna de las siguientes acepciones: a) drogas naturales; b) drogas sintéticas; c) psicodelia; d) psicosis transitoria; e) evasión de la propia personalidad. Incluyo un matiz: la diferencia entre el uso del peyote como droga o como medicina, radica en el *uso* y la intención de quien la consume. De allí que una experiencia guiada por un chamán en un ambiente ceremonial sea la adecuada y es aquí donde enmarcamos esta exposición.

De la oposición de dogmáticos y escépticos, pretendo mediar a través de una síntesis con una postura «crítica». En última instancia, la reflexión tiende hacia la concepción de una determinada escuela filosófico-psicológica. Es decir, procuro presentar la idea de una escuela que conjunte de manera integral la mente y el cuerpo; esto implica: desarrollar tanto las habilidades y capacidades del intelecto, así como el desarrollo del área psicológica y emocional; asimismo, en última instancia, tender a la vivencia, mediante las plantas de poder, de la dimensión espiritual.

Así, el breve plan de esta exposición es: I) Dogmatismo y escepticismo en el ámbito de las experiencias con plantas de poder; II) El desarrollo de una postura crítica en este campo; III) La idea de una

escuela filosófica-psicológica. En mi exposición me valdré principalmente de algunos aforismos del filósofo griego, Heráclito, el oscuro de Éfeso.

DESARROLLO

Dogmatismo y escepticismo en el ámbito de las experiencias con plantas de poder

Iniciemos con la exposición del escepticismo, por ser la actitud habitual ante las plantas de poder. En primera instancia, recordemos la sentencia de Heráclito que dice:

“*Si uno no espera lo inesperado nunca lo encontrará, pues es imposible de encontrar e impenetrable*” (Aforismo 18)

Aplicado al contexto que estamos considerando, esto significa que la mayoría de las personas no consideran la posibilidad de que la ingestión de una planta de poder le pueda abrir a espacios de su mente que le re-configuren, de modo significativo, su ser-en-el-mundo. Algunos que no han tenido experiencia y se acercan, quizás por mera curiosidad, a estos “temas”, se preguntarán: ¿qué son las plantas de poder? ¿En qué puede consistir una tal experiencia con dichas plantas? O: ¿se trata de drogas? Y, en consecuencia: ¿no se trata de un tema que implica un *tabú social* fuertemente tendencioso a una valoración negativa? Pero si hay un interés genuino sobre este asunto, lo primero es partir de una actitud de *apertura*. Distingamos, pues, dos tipos de escépticos: por una parte, los hay quienes sin tener la experiencia con las plantas de poder niegan, a priori, la posibilidad de que sea factible obtener mediante este tipo de experiencias algún tipo de *conocimiento*. Este grupo de escépticos *se cierran* ante la posibilidad de una experiencia tal y encuentran una adecuada justificación de su actitud en los discursos oficialmente establecidos histórico y socialmente ante las plantas de poder.

Por otro lado, los hay quienes ya habiendo tenido, por lo menos, una ingesta con alguna planta de poder, no hayan accedido a los estados ampliados de conciencia a los que nos conducen las experiencias con

plantas de poder. A estos, bien vale la alusión al siguiente aforismo de Heráclito:

“Los necios, aun oyendo, se asemejan a los sordos: el proverbio, justamente, es testigo de ellos: que “hallándose presentes están ausentes”. (Aforismo 34)

A este segundo grupo de escépticos, lo aconsejable es que si ya optaron por experimentar, lo intenten de nuevo y revisen por qué motivos o razones no dejaron fluir el poder psicoactivo de la planta: en algunos casos se trata de fuertes resistencias psicológicas; en otros, de una notable intoxicación del cuerpo, producto de los excesos ante otras sustancias químicas; en otros, lo que acontece es que, sí tuvieron experiencia, pero se niegan a aceptar lo que las visiones les revelaron; o, simplemente no saben interpretar los símbolos que aparecieron en su experiencia. Si hay voluntad de aprender, entonces, a los escépticos de este segundo grupo, les resultará conveniente lo siguiente: desintoxicarse antes de participar en la ingestión de una planta de poder; guardar ayuno; abstenerse sexualmente; observarse en el plano psicológico días antes de la experiencia, etcétera.

En relación a los escépticos, hay pues dos posibilidades: o instruirlos adecuadamente para que logren una experiencia significativa; o, simplemente, tomar distancia de ellos. Y así como se respeta su escepticismo, exigir el respeto para quienes sí pueden acceder a este tipo de experiencias.

Vayamos ahora al grupo de los dogmáticos. A diferencia de los escépticos que niegan a priori la posibilidad de una experiencia significativa con las plantas de poder, los dogmáticos tienden a pasar al otro extremo, pues, creen ciegamente en sus redentores. A estos, vale referir esta sentencia de Heráclito:

“El hombre imbécil suele dejarse asombrar por cualquier discurso”. (Aforismo 87)

Por lo regular, a este grupo se adhieren quienes han tenido una experiencia fuerte con las plantas de poder, pero que no saben cómo

reacomodar y resignificar por sí mismos la experiencia y requieren, en consecuencia, de la tutela permanente del facilitador, psicólogo alternativo o chamán. En este plano, se pueden construir discursos de todo tipo en torno a las experiencias con las plantas de poder. Símbolos e imágenes son traídos a colación y adquieren un poder casi mágico. Los creadores de estos discursos tienden a *hipostasiar* los símbolos de animales y/o plantas, es decir, les confieren sustancialidad, como si efectivamente, fueran entes reales. El realismo ingenuo de los adeptos permite entonces la veneración de una determinada imagen o símbolo, sin percatarse de que no hay aquí criterio para verificar la verdad o falsedad de las afirmaciones. En este sentido, Nietzsche, en su libro *Crepúsculo de los Ídolos*, aforismo 18, dice lo siguiente:

“Quien no sabe introducir su voluntad en las cosas introduce en ellas, al menos, un sentido; es decir, cree que hay ya allí dentro una voluntad (principio de la “fe”)”.

No hay aquí un criterio para dirimir lo verdadero de lo falso y, en general, los adeptos se asimilan todo tipo de discursos que, en última instancia, no guardan una consistencia lógica, *con el argumento* (¡!), precisamente, de que estamos en un campo más allá de lo racional. No obstante, si se tiene la intención de constituir un *lenguaje significativo* en torno a las experiencias con plantas de poder, no cabe más remedio que elaborar, con los recursos racionales, un lenguaje que *muestre* las experiencias que derivan de las prácticas rituales con plantas de poder. En este momento de la exposición, vale hacer la siguiente distinción: vale distinguir entre la experiencia con plantas de poder y el lenguaje ulterior con el que hacemos mención de tales experiencias. En el ámbito ceremonial con las plantas de poder, el chamán tendrá un lenguaje con el que hace referencia al objeto: designemos a este nivel el lenguaje-objeto. Cada chamán, según su tradición, la región y la planta de que se trate, tendrá su peculiar lenguaje-objeto. Ahora, consideremos el nivel de la vida cotidiana en el que nos mantenemos en vigilia y podemos evocar la experiencia con una planta de poder. Al lenguaje para hablar sobre el lenguaje-objeto, lo designamos como *metalenguaje*. Éste habla en torno al lenguaje-objeto. Es una descripción de segundo grado, o descripción

refleja, pues, se evoca lo vivido con la planta de poder en el ámbito ceremonial con el lenguaje del chamán. Es al nivel del metalenguaje que exigimos la consistencia lógica. Pues es evidente que el chamán no tiene por qué seguir nuestros cánones de pensamiento racional. Lo importante es que el chamán proceda con ética y conocimiento en su trabajo, pues, conducirá a un grupo de personas a atmósferas difícilmente accesibles por otros medios. Y lo medular es el tipo de experiencias y las consecuencias prácticas que de allí se deriven para las personas participantes. Las implicaciones para la vida cotidiana son centrales para darle su justa dimensión a las experiencias con plantas de poder.

En relación al metalenguaje, obsérvese que a través de éste se puede *mostrar*, pero no *decir* lo que es una experiencia de estados ampliados de conciencia. No se puede decir porque no se está viviendo, pero se puede mostrar en la medida que se indica *un camino a seguir*. Estamos en la dimensión del conocer: éste es personal e intransferible, a diferencia del saber que impersonal y transferible.

En suma, he presentado dos posturas o actitudes posibles ante las plantas de poder: la de los escépticos y la de los dogmáticos. Corresponde ahora pasar al campo de una postura media entre ambos polos.

II.- POSTURA CRÍTICA

¿Por qué invitar a los demás a tener una experiencia con plantas de poder? La respuesta la doy a través de los siguientes aforismos de Heráclito:

“Los límites del alma, por más que procedas, no lograrías encontrarlos aun cuando recorrieras todos los caminos: tan hondo tiene su logos”. (45)

“La armonía oculta es superior a la manifiesta” (54).

“Pero de las cosas divinas, la mayoría, según Heráclito, por falta de fe escapan al conocimiento” (87).

Esto significa lo siguiente:

En relación al aforismo 45, la ingestión de una planta de poder en un marco ritual y ceremonial, permite la incursión en una experiencia profunda de índole psicológica: el inconsciente individual y el inconsciente colectivo se harán patentes, esto es, se mostrarán a través de imágenes y símbolos que requerirán de interpretación, dentro de la experiencia y también de manera posterior.

Con respecto a los aforismos 54 y 87, se puede señalar que no sólo se accede a un nivel psicológico, sino también de carácter espiritual. Dado que nuestra época histórica tiende al escepticismo en estas cuestiones, me remito a Schleiermacher para indicar el tipo de sentimiento espiritual que se puede experimentar con una planta de poder:

*“La religión no es ni metafísica ni moral ni una mezcla de las dos, sino contemplación y sentimiento del universo [...] tiene lugar un contacto del ánimo con lo infinito. Se trata de un acontecimiento simple pero que cobra conciencia más clara mediante su desarticulación en visión y sentimiento. La médula de la religión está representada [...] por la conciencia inmediata de la inmanencia de lo infinito en lo finito”.*¹

Esto es, lo que se pone en juego es la posibilidad de la *intuición mística* a través de la vivencia de la inmanencia de lo infinito en lo finito. Cuando aludo a un nivel espiritual, me refiero precisamente a esa conciencia inmediata de la vida particular, finita y contingente con la esfera superior de la Naturaleza, el Cosmos, Dios, etcétera.

Ahora bien: ¿por qué la postura que sostengo es criticista? Respuesta por vía negativa: porque no es escéptica ni dogmática. Respuesta por vía afirmativa: distinguir entre el lenguaje-objeto y el metalenguaje en este campo de las experiencias de las plantas de poder. Esto equivale a decir: lo primero es respetar el lenguaje-objeto del chamán; éste tiene su propia sabiduría que no siempre es acorde a los criterios occidentales del saber. Antes bien, nos encontramos en presencia de una *sabiduría indígena* de los distintos pueblos de la tierra; sabiduría

¹ Dilthey Wilhelm, *Hegel y el idealismo*, FCE, México, DF, 1978, p. 314. Las cursivas son mías.

que fue hundida en la ignorancia y el olvido a través de los procesos de colonización a lo largo de la historia de Occidente. Ahora bien, el metalenguaje es un lenguaje para hablar del lenguaje-objeto. El metalenguaje es posterior a la experiencia; a través del metalenguaje tratamos de *entender* la experiencia, pero tenemos un límite, pues, sólo podremos *mostrarla*, pero no acceder intencionalmente al *noema* o *sentido* de la experiencia, ya que éste se da sólo en el campo vivencial. Esta sabiduría milenaria queda reflejada, de alguna manera, en los siguientes aforismos de Heráclito:

“Y por eso, con razón, Heráclito a éstos [ritos de los misterios] los llamó remedios, en cuanto que curarán los males y liberarán a las almas de las calamidades inherentes a la generación” (68).

“De los sacrificios, pues, distingo dos especies: 1) los de los hombres purificados por completo, tal cual puede ocurrir acaso raramente [según dice Heráclito] de un hombre solo o de unos pocos hombres fáciles de contar; 2) los materiales y corpóreos, etc.” (69)

“Cuánto mejor, pues, juzgo Heráclito que las opiniones de los hombres son «juegos de niños»”

Sin duda, algún escéptico tendrá en la mente la idea de que los aforismos de Heráclito no aluden necesariamente al uso ceremonial con plantas de poder. No obstante, lo esencial no radica allí, sino en el *sentido* de sus aforismos, pues representan la ocasión para poder aludir al tipo de experiencias que se pueden tener con las plantas de poder. Enfatizamos el sentido de estos aforismos: curar los males inherentes a la generación, es decir, a la finitud de la vida humana. Esto implica los males que el ser humano puede padecer: males naturales, morales y metafísicos; además, los aforismos hacen alusión a los ritos de purificación, en este campo, de la mente y el cuerpo. Así, el sentido primario radica en el acto de purificación y catarsis en estos rituales con las plantas de poder. Un planteamiento afín, aunque por otras vías, la encontramos en el pintor y filósofo George Santayana, quien en su libro *Los reinos del ser*, nos dice que:

“La gran característica del espíritu humano, tal como yo lo entiendo, es su *desamparo* y *miseria*; y es más miserable y desamparado

cuando se imagina que es dominante -e independiente; y su **gran problema es el de la salvación, la purificación**, el renacimiento que lo conduzca a un humilde reconocimiento de los poderes de que depende y a un sano disfrute de sus virtudes adecuadas. Tal salvación y renacimiento han de llegar por obra de la naturaleza, aunque no son imposibles. Por el contrario, tienden a restablecerse automáticamente, mediante **la autoeliminación de la extremada locura** y la fecundidad natural de la salud. En cualquier momento el espíritu florece inesperadamente; un poco de tierra y un poco de sol le bastan. Se desborda en el juego de los niños, así como en el ingenio y la sabiduría de las mentes maduras; ya que el espíritu puede superar fácilmente al mundo sin hacerle violencia, transmutándolo en arte, amor y reflexión”.²

De nuevo, lo central no es si el autor citado, alude o no a las experiencias con las plantas de poder, sino a la concepción antropológica que nos presenta, a saber: por un lado, el desamparo y miseria de la existencia humana y su gran problema: el de la salvación y la purificación; por otra parte, se accede a tal purificación a través de la autoeliminación de la extremada locura que, por lo demás, puede ser personal o colectiva. Tal autoeliminación de la extremada locura se puede dar por obra de la naturaleza, es decir, por medio de las plantas de poder.

Así, vamos cerrando lo peculiar de la postura que presento ante las plantas de poder.

III. CONCLUSIÓN

La idea de una escuela filosófica-psicológica

Una escuela de filosofía tiene como función enseñar a pensar. Y no sólo a nivel lógico-argumentativo, sino reflexionando en torno a contenidos de índole diversa: la existencia humana, el sentido de vivir, el conocimiento de sí mismo, la crítica ante lo socialmente establecido y las condiciones de injusticia y desigualdad, etcétera. Considero que una formación filosófica no debe incluir aspectos puramente intelectuales, sino incorporar también aspectos de carácter integral: el

² Santayana George, *Los reinos del ser*, FCE, México, DF, 1959, p. 24. Las cursivas son mías.

trabajo psicológico, por ejemplo. Es evidente que este tipo de trabajo se puede efectuar desde las distintas escuelas psicológicas de Occidente. Empero, se puede concebir una *terapia alternativa* con las plantas de poder. De manera que, en la formación se incluya, tanto lo intelectual, así como el trabajo emocional y, también, la posibilidad de acceder al plano espiritual. Se trata en suma, de una escuela que evite dos aspectos: por una parte, el escepticismo de los académicos que sólo ven el aspecto intelectual en la formación, pero que no tienen apertura para este tipo de trabajo; y, por otro lado, no caer en la tentación de los dogmáticos que tienden a creer ciegamente en sus redentores que emplean imágenes y símbolos hipostasiándolos. Ni el dogmatismo ni el escepticismo. Se trata de fundar una escuela crítica que haga uso de la tradición filosófica para enseñar a pensar con los clásicos, pero abriendo otras perspectivas más allá de la esfera puramente intelectual. Esto es sólo una idea. Como tal se encuentra en el plano de lo potencialmente factible, pero, en última instancia, constituye una invitación para que *cualquier* persona se dé la oportunidad de *autoconocerse* más allá de la esfera consciente y pueda, al igual que Heráclito, exclamar:

“*Me he investigado a mí mismo*” (Aforismo 101).

Y, en última instancia, comprender el sentido de este otro aforismo, con el que termino esta exposición:

“*Ser sabio es virtud máxima, y sabiduría es decir la verdad y obrar de acuerdo con la naturaleza escuchándola*” (Aforismo 112).

Bibliografía

- Dilthey, Wilhelm, *Hegel y el Idealismo*, FCE, México DF, 1978.
 Ferigla, Joseph, María, *Al trasluz de la ayahuasca. Antropología cognitiva, oniromancia y conciencias alternativas*, Libros de la Liebre de Marzo, Madrid, 2002.
 Hofmann Albert, Shultes Richard, *Plantas de los dioses*, FCE, segunda edición, México, DF, 2005.
 Mondolfo, Rodolfo, *Heráclito. Textos y problemas de su interpretación*, XXI, México, DF, 1995.
 Santayana, George, *Los Reinos del Ser*, FCE, México DF, 1959.
 Spinoza, Baruch, *Ética demostrada según el orden geométrico*, FCE, México, DF, 1985.

II. Los hongos, maestros de humildad*

Dr. Jorge Manzano, sj**

abstract Dr. Jorge Manzano sj. *Mushrooms, Masters of Humility*. The actual effect of taking hallucinogenic mushrooms is described: an increase in sensitivity. The stages of a typical *trip* are described: *hallucinations, spiritual break down, spiritual euphoria*. Some terms from the vocabulary of the 60's are presented.

resumen Dr. Jorge Manzano sj. *Los hongos, maestros de humildad*. Se describe el efecto en sí de tomar hongos alucinantes: un aumento de la sensibilidad. Se describen las fases del *viaje* típico: *alucinaciones, trueno, aliviane*. Y se presentan algunos términos del vocabulario de los sesentas.

I. El Efecto en sí¹

No hablaré de las reacciones bioquímicas que tienen lugar sino que atenderé a las repercusiones humanas. Usando términos populares, lo que estas plantas producen es un aumento exquisito de la sensibilidad. ¿Sensibilidad a qué? A lo que ya se era sensible y a lo que uno quiere sensibilizarse. Tal es el caso de los que fuman marihuana para componer música o disfrutarla mejor; o para tener una experiencia intensa de hermandad, o de oración. Desde luego, dicen, hay quienes las toman para realizar acciones perversas, incluso para estar más en forma durante las peleas. Allá ellos.² En marihuana y sobre todo en hongos el aumento de sensibilidad se traduce en una aceleración variada de las funciones del organismo. Un ejemplo: el pensamiento se acelera mucho, y no tanto la velocidad del lenguaje. En la vida ordinaria tenemos, al instante 1 el pensamiento 1 y la frase 1; al instante 2, el pensamiento 2 y la frase 2, y así sucesivamente, de manera que el lenguaje es coherente consigo mismo y con la captación de los demás. Con estas plantas, al instante 1 se tiene el pensamiento 1, y

¹ Me referiré a la marihuana, pero especialmente a los hongos.

² Sirva una comparación. Muchos hablan de que hay energías positivas y energías negativas. En realidad toda energía, por el hecho de existir es positiva. Los resultados positivos o negativos dependen del usuario.

* Segunda parte del Panel CHAMANISMO Y PLANTAS DE SABIDURÍA. Esta segunda parte fue ya publicada de otra manera en otro panel “Drogas o plantas de poder” en *Xipe Totek* IV-1, No. 13, 1995, pp. 26-77.

** Profesor de filosofía en la UDG, director de la revista *Xipe Totek*, jmanzano2002@yahoo.com.mx

se dice la frase 1; pero al instante 2 se tiene ya el pensamiento 500, y uno dice la frase 2; se nota el desfase, y uno intenta decir la frase 500, pero uno va ya en el pensamiento 3000. Por eso da la impresión al inexperto de que los alucinógenos quitan la capacidad de pensar, emborrachan o enloquecen; cuando en realidad se es más lúcido que nunca; lo que pasa es que no hay correspondencia con la velocidad de expresión.

II. Fases del viaje típico en hongo.

Son tres: 1ª alucinaciones; 2ª, trueno; 3ª, aliviane.

La 1ª fase, de alucinaciones psicodélicas, bellas o terribles, es la menos importante, mero preámbulo para las otras dos. Una pequeña flor muestra en su centro un abismo al que penetras como a tibio y acariciante océano, o un árbol se desencaja de la tierra y se te echa encima, las gotas de la regadera se convierten en infinito arcoiris del que cada partícula te susurra dulces secretos; las estrellas se hacen gigantes en la noche perfumada de jazmines, y te vas a mundos inimaginables, de sensación a sensación, de inmensidad en inmensidad. Aldous Huxley en sus obras famosas *Las Puertas de la Percepción*, y *Cielo e Infierno*, describe bien esa fase, pero ahí se queda; no pasa más adelante.

Veremos qué pasa en la 2ª fase. Cuando en la vida ordinaria nos preguntamos *qué onda* con nosotros y con la vida, es fácil que nuestro interior se excuse y presente atenuantes y justificaciones mecánicas, instintivas, inconscientes; y el examen resulta un balance tranquilo. Dentro de nosotros hay un fiscal acusador, pero también un abogado defensor y un juez. El mecanismo justificatorio funciona a una velocidad correspondiente a la de nuestra conciencia acusadora, y a medida que el terrible fiscal lanza acusaciones, nuestro mecanismo defensor las va suavizando tan sutilmente que la defensa rara vez aparece en cuanto tal a la conciencia psicológica; tan hábilmente que incluso comienza a funcionar antes que el fiscal. Y es muy probable que la conciencia juez concluya con un “no he hecho mal”. Tal mecanismo defensor puede ser peligroso si elimina toda responsabilidad; pero tiene sus ventajas, aun puede ser necesario para nuestra tranquilidad psicológica. En cambio, durante el enfrentamiento tenido durante el *viaje*, las acusaciones del fiscal, o conciencia moral, se presentan a

una velocidad increíblemente mayor que en la ordinaria; el mecanismo justificatorio (abogado defensor) no tiene tiempo de sorprenderse, ni siquiera de despertarse; incluso se vive un desdoblamiento; el yo sale del cuerpo, por ejemplo hacia los aires, y ve al yo ahí tirado que está en su *trip* y el hombre se ve tal como es, en todo su horror, sin justificación o atenuante alguno. Hay quienes dicen que se han visto, al desdoblarse, como una bestia asquerosa, como repugnante pus. No es de extrañar que el individuo grite de terror al verse como en un espejo fiel. Bien puede decirse que Dorian Gray *tronó*. Si el individuo reacciona favorablemente -puede ser que alguien lo ayude, y suele haber un acompañante que no *viaja*, o guía de *viaje*- estará en condiciones de encontrarse con Dios, a través de la aceptación dolorosa del *soy puro azote*, y de rehacer toda la vida, de transfigurarla, la del pasado, la del presente y la del futuro; eso si él quiere, pues la decisión ni es automática, ni es forzada; el individuo queda libre de *soltarse* o no. La experiencia es de interés si se contrasta con la de aquellos que se retraen del mal sólo por conveniencias sociales o por miedo a las cárceles humanas. Aquí se ve el mal en su realidad interior; por cierto no siempre lo que en el mundo cristiano se llama técnicamente un pecado, sino el desequilibrio interior que no es el meramente psicológico, sino que tiene que ver con la orientación espiritual del corazón.

El afrontar y superar la fase del *trueno* conduce a una paz y alegría inmensa, a una euforia espiritual, o *aliviane*, que constituye la 3ª fase. El término espiritual que parece corresponder es el de *consolación*. En el *trueno* desaparecen o mueren los elementos negativos; pero la experiencia total no es mera destrucción, sino que se destruye para reconstruir y crear. Digamos que en el trueno realizamos la clásica experiencia griega del *conócete a ti mismo*; y en el aliviane la sugerencia de Kierkegaard *elígete a ti mismo*, equivalente a *transformate a ti mismo*. La experiencia no es exclusiva de estas plantas, y de hecho la encontramos, sin alucinógenos, en atmósferas tan espirituales como en la 1ª semana de los *Ejercicios* de San Ignacio, y en *El Concepto de la Angustia* de Kierkegaard. Notemos que no se trata de ninguna embriaguez, ni de pérdida de la conciencia (que sí se pierde en la embriaguez alcohólica, en que también se pierde el autocontrol), sino que se está muy lúcido en una especie de superconciencia.

Todo se ve “en su verdad”. Y luego también, cuando uno ya no está en *viaje*, se ven más claras las cosas, se puede estudiar mejor, y se adquiere un gran dominio de sí, tanto en el movimiento del cuerpo como en los del espíritu; a no ser que uno realmente no se haya *soltado*, y se quede al mero nivel de los *pasados*. Tampoco se trata de huida, al contrario, se trata de un enfrentamiento. <Tomas los hongos y pronto te separas de tu cuerpo; es como si te convirtieras en dos para enfrentarte a ti mismo en la conciencia total; te ves como eres, un monstruo de egoísmo. La experiencia es muy dura. *Truenas*. La hermandad de los chavos te ayuda, y si vences tu egoísmo viene el *gran aliviane*: la paz, la alegría, pero grandísima>.

Importa hacer una aclaración. No que los hongos o la marihuana *produzcan* las consolaciones, sino que ayudan a la concentración, y entonces es fácil que se perciban esas consolaciones (que en la vida son más abundantes de lo que imaginamos, sólo que nos sustraemos a ellas, pues un cierto instinto prevé que pueden poner en peligro nuestra comodidad). Ni que produzcan el *truene* o toma de conciencia (que son una gracia también, una gracia de lo alto), sino que ayudan a pensar más rápido. Tampoco las acciones buenas se atribuyen directamente a esos vegetales, no obstante las frases usadas de que los hongos son maestros de humildad, o que dan la luz, o que *alivianan*. En sentido estricto esto es una gracia, y los jóvenes que las usan suelen ser conscientes de ello al usar la expresión un don *de arribera*. El lenguaje podrá ser no tan preciso, pero no hay que escandalizarse, como nadie se escandaliza cuando alguien dice que la vista del mar *lo elevó* a Dios; o el atardecer, o una sonrisa: se usa un lenguaje corriente, pero no se intenta afirmar que la gracia proviene directamente del mar, del sol, o de otro ser humano. Insisto: Los hongos no producen de suyo la experiencia de lo divino. Para tener la experiencia de lo divino tampoco es necesario escalar las cumbres blancas del Himalaya, ni contemplar la furia tempestuosa de los océanos, ni siquiera realizar una pesca milagrosa. La historia de cada uno de nosotros puede verse como la historia de amor con Dios; y no hay dos historias iguales, como no hay dos rostros iguales. Simplemente se constata lo maravilloso que es la creación divina. Quizá en muchos de los asistentes esta sesión cause estupor, pues puede parecer que les estamos haciendo propaganda a las plantas místicas. No es nin-

guna propaganda; lo que hemos intentado es, reflexionar junto con el público para que al hacer nuestros juicios contemos con supuestos verdaderos. Sólo que no es fácil la vista serena. Al contrario, hay una niebla que impide la mirada sencilla de las cosas. Se enarbolan las banderas del razonamiento, pero entre una niebla de prejuicios.

III. Vocabulario de los 60's

DROGA: La *droga* se define como cualquier sustancia química que produce cambios fisiológicos, emocionales y de comportamiento en la persona que la consume. En base a esta definición, podría considerarse droga cualquier tipo de sustancia, como la carne, las verduras, las frutas. Hay algunos que son adictos a la papaya. Pero es evidente que este concepto se refiere a determinadas drogas que son capaces de provocar efectos tranquilizantes, estimulantes, alucinógenos. La mayoría de las personas que no ingiere este tipo de droga considera que quien lo hace, de manera esporádica o continua, sin prescripción médica, abusa de ella. Sin embargo, tanto el café como el té contienen de 300 a 600 mg. de cafeína por taza; un cigarrillo contiene aproximadamente 2 mg. de nicotina; la aspirina contiene 300 mg. de ácido acetilsalicílico; y son de consumo ordinario. La droga más dañina es la sed de riquezas, de honores, de gloria. Esa droga sí mata, no al adicto sino a sus víctimas. Es posible que ese adicto masacre al pueblo aunque personalmente no fume cigarrillos ni beba licor y sea vegetariano.

ACUARIANO: El que viviendo la neta está por encima de la mente. Ya no depende de la mente, sino que la domina.

ALIVIANE: *Directo:* sentirse ligeros y entusiastas físicamente cuando se ha tomado alucinógenos. Hay varios sentidos de la palabra: *1º Translaticio:* referido al goce de algo muy terreno.

2º Translaticio: sentirse ligeros y entusiastas espiritualmente por haber recibido dones celestes.

Estricto: *idem*, por haber recibido el amor; no el amor exclusivo de una persona por otra, limitado y quizá egoísta, sino el amor universal; un gozo estremeciente, invencible, que nada ni nadie puede quitar.

Más estricto: vivir con este amor, aunque no se experimente el goce sensible. Coincide con la expresión religiosa de consolación.

AZOTES, AZOTAR-SE: 1) Quien corrige a otro, lo azota, le echa sus azotes; generalmente esta acción se hace con mucho amor, pero sin miramiento alguno.

2) Si alguien realiza acciones decididamente malas, se azota; y tales acciones son azotes.

3) Quien habiendo realizado acciones indebidas se siente molesto por ello, o por las consecuencias desagradables de sus actos, se azota. En los tres casos se trata de aspectos parciales de la vida. El término, sobre todo en el sentido (3) se relaciona de alguna manera, sin adecuarse totalmente, con el término espiritual *desolación*.

PIRAR: Irse al campo, al río, a la montaña, a la naturaleza; dejar el sistema, sea físicamente sea de corazón. No es un simple irse; espiritualmente es un viaje sin regreso.

PISCIANO: Dominado por la mente, como los peces dependen del agua. Busca los bienes materiales por sí mismos; y sobresalir en el Sistema, cuyos valores hace suyos; afile con afabilidad social, no la del amor profundo; y no que sea malo, sino que tiene su interés en cosas que no son de arriba, como en la mente por la mente.

ROLAQUEARSE, ROLA: Dejarse llevar por la fascinación, encantos y diversiones piscianas por sí mismos, no referidos al amor. Tienen sentido negativo para quienes ya han visto la neta. Y no que se trate de cosas malas, sino que se pierde la orientación a lo de arriba, la fortaleza, la espontaneidad, la seguridad del amor. “A veces se hace de la neta un campo de rolaqueo y agandalle; se juega al alivianado”. Esta noción es tanto más interesante cuanto sólo se puede definir en un mundo de intensa espiritualidad. Coincide con la expresión religiosa *disiparse*, que no es pecar, pero sí apartar el corazón, así sea un poco, del tiro a lo divino.

SOLTARSE: Estar dispuesto a recibir la luz (a conocer la neta), o a realizarla en la vida.

TAURIANO: Lo mismo que pisciano, pero tan acentuado que hace cosas pésimas como robar en grande, o matar. Un joven será sólo pisciano; de adulto se hace tauriano. El acuariano es cálido; el tauriano,

frío; el pisciano, tibio. Entre los papás taurianos y los jipis acuarianos están los jóvenes llamados *sanos* (piscianos), que suelen guardar silencio ante el asombro de la vida espiritual, porque no tienen nada que decir; son los inconvenientes de no ser ni frío ni caliente; del ni querer ni no querer; del vacío completo de espíritu que todavía no se ha llenado de mundo; de los que esperando una herencia se pasean por los portales luciendo su figura.

TRUENE: El azote (3), pero que abarca la totalidad de aspectos. (La noción de azote la trae ya san Agustín). Los azotes parciales suelen ser meros remordimientos, que son estériles. El trueno total es capaz de convertir el remordimiento en arrepentimiento, pero tiene el peligro del suicidio; de ahí la importancia de un guía de viaje. (Kierkegaard habla de esto mismo en *El concepto de la angustia*, y pone las mismas notas).

IV. Nota final y una experiencia

La nota: Usé un lenguaje de los jipis de los 60's, creyentes. ¿Y los no creyentes? ¿Y los de otros tiempos? Sus experiencias son semejantes pero las refieren al ideal del ser humano, y usan un lenguaje equivalente.

La experiencia:³ “*Corrieron por el bosque. Marcelo sintió su cuerpo totalmente nuevo, elástico, reluciente, hecho de una materia que no pesaba, que nada podría lastimar, que no podría enfermarse nunca; un cuerpo transparente, acróbata, totalmente relajado, gozoso, impalpable. Subieron una ligera cuesta, y parecía que sus pies ni siquiera tocaban la tierra, tan ligeros se sentían, tan livianos. ¡Este es el aliviane!, exclamó. Esta es la ligereza que se experimenta: una ligereza física, símbolo prelude de la ligereza del espíritu*”.

³ Manzano Jorge. *Como en turbulento espejo*. Novela filosófica inédita. Copenhague, 1974.

III. Chamanismo esencial*

Mtro. Juan Ruiz Naupari**

abstract Juan Ruiz Naupari, M.A. *Essential Shamanism*. Shamanism is the sacralization of everyday life, seeing the Sacred in everything. Shamans use Plants of Power, but that is not the only way. Some Plants have evolved in tune with the updating of the universe's spiritual software, but there are others in decline, the explanation being that their ritual secrets have been lost in the pages of time or because they have been abused. Abuse can affect a Plant's psyche. Shamanism, along with its rituals and definitions, needs to be rewritten. It is not right for a shaman to discriminate against anyone, such as women, when it comes to teaching. Shamanic teaching is not about giving Power, but about serving humanity. The Spirit is always speaking, but we do not listen. Reconciliation with God means doing his will.

resumen Mtro. Juan Ruiz Naupari. *Chamanismo esencial*. Chamanismo es la sacralización de la vida cotidiana, ver lo Sagrado en todo. Los chamanes usan Plantas de poder, pero no es el único camino. Algunas Plantas han evolucionado de acuerdo a la actualización del Software espiritual en el universo, pero hay otras que están en decadencia; esto se explica porque sus secretos rituales se han perdido en las páginas de los siglos o porque se ha abusado de ellas. Con el abuso es posible afectar la psiqué de una Planta. El chamanismo con sus rituales y definiciones debe ser re escrito. No está bien que un chamán discrimine a quién da sus enseñanzas, por ejemplo a la mujer. La enseñanza chamánica no es para dar Poder, sino para servir a la humanidad. El Espíritu siempre está hablando; sólo que nosotros no lo escuchamos. Reconciliarse con Dios es hacer su voluntad.

En primer lugar un agradecimiento al Gran Espíritu; que es Padre-Madre, al Águila Dorada y también a los que han permitido que pueda ser posible este compartir. El tema de hoy que a mí me corresponde es Chamanismo Esencial. Hay algunas definiciones acerca del Chamanismo, pero hay una que me gusta más: Chamanismo es la sacralización de la vida cotidiana y con esto me distancio de lo que podríamos llamar Chamanismo como un sistema de supersticiones.

¿Qué significa a la luz de este concepto la sacralización de la vida cotidiana? Significa que todo está lleno de Dios o de Luz o del Espíritu. En todo está Dios... el Espíritu. Pero hay que verlo; si no lo vemos no podremos sacralizar la vida. En nuestra vida, nuestra salud, nuestro cuerpo, las relaciones de pareja, nuestra familia, el mundo,

* Tercera parte del Panel CHAMANISMO Y PLANTAS DE SABIDURÍA

** Creador de Pneuma System o el camino del conocimiento. Ensayos y prácticas inspirados por el Águila Dorada, su guía y maestro. Sus enseñanzas van de lo trascendental a lo místico, inkarri.guadalajara@gmail.com

el Universo. Para sacralizar la vida cotidiana necesitamos un punto de referencia, esto es, algo que nos aporte esa visión; la experiencia en sí misma del Espíritu. Y las religiones o los místicos se han ocupado de ello, o sea, hay diversas formas de acceder a esa realidad interna invisible, espiritual, o divina. Si deseamos vivir la vida o el chamanismo tal como es, necesitamos la experiencia directa de Dios o del Espíritu. Hay muchas vías: la oración, la meditación, el ayuno, las caminatas de poder. Se ha hablado ahora sobre Plantas sagradas, que es otra vía. Otra vía que proponemos desde el sistema Pneuma Inkari es la respiración Pneuma, que puede llevarnos hacia ese otro espacio que no visitamos frecuentemente, el espacio sutil del cual formamos parte, que nos constituye pero que hemos olvidado de alguna manera. Porque nuestro sistema está diseñado para llamarnos la atención hacia afuera y entonces, olvidamos la gran riqueza interior que cada uno de nosotros tenemos. Considero espirituales todos los sistemas; que nos llevan hacia adentro; son verdaderamente valiosos. En la profundidad habita la verdad.

Cuando hablo de chamanismo no estoy refiriéndome a las clásicas creencias de contaminación de energía, limpiezas, utilización de huevos, plumas; quiero distanciarme un poco de esto. Aunque esto tiene su valor, no creo que haya sido el valor esencial de las antiguas tradiciones. Por ejemplo hoy en día una de las cosas que la ciencia dice sobre el chamanismo es que ahí no existe la idea del karma por eso de alguna manera se considera que un chamán es amoral. Siento que en el pasado era diferente. El chamán era un hombre santo, sagrado y también culto; tenía la experiencia que le permitía sacralizar su vida y la vida de los demás y por tanto vivir en armonía con el entorno. Y para esto se usaron Plantas maestras o Plantas de poder. Estas Plantas nos permiten acceder a otra realidad, que es realmente la realidad original desde donde venimos y hacia dónde iremos, porque todos sabemos que esta realidad tridimensional es finita, temporal; y es interesante vivir nuestra otra realidad es decir, lo atemporal; lo eterno en esta realidad y de eso se ocupa el Chamanismo.

En este tipo de experiencias chamánicas en el transcurso de mi vida, pude contactar con muchos de los aspectos que Alejandro y Jorge han mencionado. Creo que ahora hay una gran experiencia y también

por tanto una cartografía en torno a la forma cómo podemos realizar un viaje interior. Llevar nuestra conciencia ordinaria a un espacio extraordinario. ¿Qué hay en este territorio, que es nuestro pero a la vez olvidado? Jorge habló de la velocidad. Es uno de los aspectos obviamente inherentes al trabajo; hay muchas cosas que mencionar al respecto pero la intención del viaje, desde mi perspectiva, debe ser re experimentar aquello que los sabios indostanes pudieron condensar en una palabra o en un mantra como le llaman ellos, en sánscrito es: TA TUAM ASI, significa tú eres eso; o tú eres Dios o Dios está en ti o vive en ti. Cuando esto se experimenta dentro de una sesión donde se amplifica la conciencia, y no sólo dentro del marco de las Plantas de Poder, sino como parte de una práctica espiritual es decir, se redescubre lo que mi Maestro llama el *Gen divino*. Experimentar esto significa colocarnos en una visión panorámica de la realidad, de las diferentes realidades; porque no hay una sola realidad. Los budistas a ese marco de visión le llaman: la visión del Bodisatwa, aquel que tiene una visión cabal, pero esto sólo es posible si te colocas en la Atalaya de la montaña y esta montaña en este caso donde se expande la conciencia es nuestro Gen Espiritual o nuestro Gen Divino. Desde allí tienes otra percepción, sobre los diferentes temas humanos o los diferentes misterios que el Ser Humano busca una respuesta, como es la vida misma, Dios, el Espíritu, el Amor, la Muerte, la reencarnación. Muchos temas que son parte de una cultura como por ejemplo la reencarnación y en las creencias budistas o Dios en otras tradiciones. Desde el chamanismo esencial se va a la experiencia misma de estos misterios, que nos corresponden; esto es, tenemos derecho a acceder a ellos. Tengo amigos y estudiantes en el mundo que han tenido experiencias verdaderamente maravillosas con plantas de Poder, pero también con sus prácticas espirituales.

Hará como treinta años tuve una experiencia personal con el animal de poder, experiencia importante dentro del chamanismo. Este animal de Poder era un Águila Dorada. Antes había tenido otro tipo de experiencias, pero esta Águila Dorada se presenta como un hermoso animal. Su presencia, puedo atreverme a decir, era profundamente sagrada en esa época y en estos días también. La razón de su presencia era comunicar ideas o compartir enseñanza en torno a la evolución Interior del Ser Humano. Traigo un texto que pertenece a esta Águila

Dorada o Águila Guerrera en torno al chamanismo esencial. Leeré algo y haré comentarios. Comienzo definiendo al Chamanismo como la sacralización de la vida cotidiana. Para hacerlo necesitamos ver lo Sagrado en todo. Si lo hacemos estamos en un nivel divino-humano, que podría ayudarnos en nuestra propia transformación global, lo cual es necesario o urgente. Esta enseñanza dice: “Plantas Maestras o Plantas de Poder son aquellas que nos permiten sumergirnos, en la otra realidad”, “con guía, conocimiento y sabiduría ancestral”. Hay dos formas de acceder a las Plantas de poder: con guía o de manera salvaje. Las experiencias de manera salvaje de alguna manera han desacreditado a las Plantas de Poder o Plantas Maestras.

Para comprender a una Planta de Poder tenemos que procurar la información que los orientales tienen en torno a la naturaleza, a lo humano, al reino humano, al reino vegetal. Ellos hablan de la trans migración de las almas. Consideran que hay un principio divino que se mueve en el ser humano, en el animal, en el vegetal y en el mineral. Si desprendemos ese principio Divino del mineral, o del animal o de las plantas, obviamente su consecuencia es la gran catástrofe ecológica que tenemos. Pero ellos siguen pensando que esos principios divinos están allí y que están en proceso de evolución. Continúan esta enseñanza diciendo que algunas de estas plantas continúan haciéndolo de manera primitiva o arcaica. Esto quiere decir que los espíritus de las Plantas además de existir tienen una sabiduría personal o particular, peculiar.

Las rosas, los geranios o cualquier tipo de flor o el peyote o los hongos o la ayahuasca, no sólo son una planta. No se trata sólo de una estructura bioquímica que actúa sobre el cerebro, estimulando nuestros sentidos, sino hay algo más. Hay una inteligencia vegetal asociada y conectada a la inteligencia divina, que forman parte del proceso de la gran evolución planetaria. Todos hemos escuchado hablar del Campanero o del Floripondio; dicen que esta planta es peligrosa y de hecho lo es. Cuando pregunté por qué es peligrosa, por qué algunos se quedan colgados en la experiencia, la respuesta fue: el *tol* del Universo esta en evolución, las Plantas también y la *Gatuga* es un joven, es un espíritu joven, que tiene poder para llevarte a la otra realidad, pero no tiene poder para traerte de regreso; tú tienes que regresar por

ti mismo. Es joven, no anciano ni anciana como el Peyote. O sea, hay Plantas jóvenes y Plantas ancianas.

Esto sólo lo podríamos percibir en la otra realidad. Dicen que algunas Plantas han ido desarrollando la cualidad de avanzar, de capturar los adelantos del infinito. O sea, no sólo Windows o Macintosh se actualizan en sus sistemas; el universo también se está actualizando y algunos espíritus de las Plantas están conectadas con estos nuevos adelantos espirituales. Existe un gran software espiritual y éste se actualiza. La Pacha Mama se actualiza, el Inti o el Padre Sol a la luz de la tradición andina también se actualiza, y también los elementales superiores que reúnen sus fuerzas a esta corriente de avanzada que se da en el universo. Por eso se habla de una nueva conciencia, de una nueva humanidad, de una nueva época, que todos anhelamos. Esto es un hecho pero no automático. Esto es, las grandes corrientes de luz y energía que afectan la naturaleza y que afectan al humano necesitan ser canalizadas. Entonces estos espíritus se conectan con estas fuerzas y adquieren otra vibración; hay espíritus que no han caído en la decadencia como sus colegas que se quedaron en el ayer. Estamos hablando de Plantas.

Entonces hay Plantas que están evolucionadas o que han evolucionado de acuerdo a los nuevos tiempos, de acuerdo a la actualización de este Software espiritual en el universo, pero hay otras que están atrás. Esto podemos verlo en el hombre a nivel profesional, o a nivel de valores. La Coca, el Moyo, el Campanero, inclusive el San Pedro han caído. ¿Es posible esto, que caigan en decadencia, algunas Plantas? Ellos dicen que es posible y explican el por qué. Porque sus secretos rituales se han perdido en las páginas de los siglos o porque se ha abusado de ellas. Es posible afectar la psique de una Planta. Los sabios chinos dicen que hasta el rumor de las alas de una mariposa tienen el poder de afectar el universo. Entonces nuestra actitud hacia las Plantas puede traumatizarlas, como uno puede traumatizar a un niño. Ese niño entonces crece condicionado. El Cannabis merece un punto aparte. Ha sido clasificado entre las drogas recreacionales -así se les llama. ¿Se puede aprender de los misterios de la naturaleza con sustancias así llamadas? Dice el Águila Dorada: ciertamente no. Podría decirse que ya es otra planta la que ha sido degenerada por el hombre

en su afán de buscar la felicidad. Véanse las escenas de Hollywood en torno al consumo del Cannabis en un ambiente de alcohol, tabaco, drogas, euforia, no exactamente de espiritualidad. El Cannabis fue en su tiempo una planta sagrada. Sagrada en la época de Shiva hace miles de años; ahora la ofrecen por unos cuantos dólares.

¿Plantas Sagradas degeneradas? Ellos responden que sí, y que no nos asombre. Recordemos lo que ha sucedido con los rituales, con los emblemas, con las escrituras, con las enseñanzas sagradas de todo tipo, a través de los siglos. Esto es una verdad que se está planteando por primera vez de esta manera, desde una visión chamánica. Esto lo podemos ver sólo con el corazón o colocándonos desde la otra realidad, donde es posible entender lo que estoy diciendo. El chamanismo con sus rituales y definiciones debe ser reescrito y sólo así se actualiza la enseñanza. Antes la Enseñanza fue pasada de padres a hijos e hijas, mas ahora será abierta a quien la acepte en su interior como una enseñanza sagrada. Esta visión es una vía chamánica aún no contaminada.

Rechazar lo foráneo por no pertenecer a una raza o cultura determinada y negarle la enseñanza es propio del que no avanzó en la enseñanza a pesar de la experiencia directa. Por ejemplo: uno de los casos típicos en la tradición chamánica de la selva amazónica es: si la mujer tiene su regla entonces no puede participar en una ceremonia. ¿Por qué? La respuesta es: porque esta impura. Sin embargo, he trabajado con mujeres que están en su proceso lunar y sus experiencias son más profundas, más ricas. Esto me ha hecho pensar que el Chamán no quiere competencia. La naturaleza no discrimina, la Pacha Mama ama a todos sus hijos e hijas que habitan el planeta que es su casa, su cuerpo, ella acoge. ¿Por qué nosotros rechazamos? ¿Por qué rechazaréis vosotros? La Pacha Mama, es un nombre en quechua que proviene de la tradición andina, es inteligente, es un gran Espíritu y está enseñando y está hablando en el marco de las experiencias, hay muchas cosas que podría decir al respecto. Ella entrega sus secretos a quien es digno de recibirlos, eso es todo. ¿La Pacha Mama es Dios? No. Es la Pacha Mama pero es parte de Dios. ¿Quién soís vosotros para decidir sobre esto? Hay que aprender otra vez, abrid vuestros centros a todo aquel que llega sediento de sabiduría y veréis

como la Madre natura entrega sus misterios a todos. Esto es para aquellos Chamanes o líderes indígenas que discriminan, aprended de ella cuando la veáis haciendo esto, aprended; sois poseedores de un gran legado mas ese legado no fue entregado para que unos pocos usufructúen de él. No. Fue entregado para bien de la humanidad toda.

En este caso se está hablando de las Plantas de Poder. No son experiencias fáciles, son experiencias realmente poderosas. Se necesita sacar el Espíritu Guerrero, para exponerse a una revelación de lo que nosotros mismos somos a nivel humano y a nivel espiritual. Los que han tenido experiencias directas sobre por ejemplo el Peyote saben que su ingesta es difícil porque es amargo. De la Ayahuasca se dice que es amarga a la boca, pero es dulce al corazón.

Negar este conocimiento a las mujeres, fiel reflejo de la Madre Naturaleza es discriminar. Hay partes que deben ser reescritas, porque esos tiempos donde la mujer era discriminada ya pasaron. Y no se trata de desacralizar lo Sagrado. No. Se trata de avanzar junto con la energía del Gran Espíritu, y esta energía siempre es fresca, nueva, de avanzada. Aprender a navegar de la mano del Gran Espíritu es importante. Servirle a Él, a Ella la Madre, la Fuerza viviente que todo lo genera. ¿Cómo podría Ella no moverse? Crea nuevas eras, nuevos rumbos, nuevos caminos.

La enseñanza no es para dar Poder. La enseñanza Chamánica es para servir a la humanidad, para que el Gran Espíritu pueda llegar a todos sus hijos e hijas. El Gran Espíritu es Padre es Madre, y por supuesto todos somos sus hijos. Cuando hablamos así no se trata de prostituír la enseñanza ni de devastarla, se trata de compartir algo que os fue entregado para bien de la humanidad toda. Luego continúan diciendo: Sed hermanos, aprended, no os asustéis de lo que vendrá, pues será revolucionario. Mejor sumáos a ello, navegad la nueva ola y os aseguro tendréis satisfacciones de todo tipo pues veréis la grandeza del Gran Espíritu en todo su esplendor. Afianzad vuestras manos en la liana del futuro; no caduquéis vuestras esperanzas. En el futuro todo será rehecho mas estas enseñanzas con valores universales prevalecerán. Nada está perdido sino que todo está siendo rencontrado, desempolvado, actualizado, renovado y vuelto a entregar mejorado y todo está bien.

Este mundo no es el único mundo habitado, la otra realidad también lo está y dije al principio que venimos de esa otra realidad y regresaremos a esa otra realidad. Algunas personas se preguntan para qué sirve una experiencia de expansión de conciencia y he escuchado responder con mucha sabiduría: sirve para morir, para aprender a morir. Algunas veces pienso en algunas personas o familiares o amigos que han muerto y que les cuesta morir. Y en cada experiencia uno muere, entonces uno aprende a morir. Entonces la muerte no duele como el picor de cinco mil escorpiones, como decían los sabios Vedas para, inducir a las personas a vivir correctamente; pero después ellos reconocen que no es real, sino mas bien que la muerte es dulce. Porque requiere rendición.

Pero hay otro tipo de muerte que se da dentro del proceso de la expansión de la conciencia y es la muerte mística. La muerte mística sólo es posible cuando reconocemos el Gen Divino en nosotros. Desde allí es posible hacer un balance o reconocimiento de aquello que es lo verdadero en nosotros y de aquello que es falso. De esto no nos damos cuenta en la conciencia ordinaria; estamos dormidos, hay que despertar. Y no se refieren los Maestros a la vigilia en la cual nosotros nos despertamos después del sueño común y decidimos vivir el día. Sino a ese despertar a la parte íntima profunda y divina en cada uno de nosotros. Krishna le dice a Aryuna, en el Bagabad Gita en ese libro Sagrado de los Vedas, libro revelado: recuerda que una parte eterna de mí vive en ti. En muchas tradiciones se ha repetido esto. Experimentad al Espíritu, a Dios, al Gen Divino. Esta realidad extraordinaria nos crea otra realidad, otra Conciencia que puedo llamar Conciencia transordinaria, Conciencia permeada de una experiencia espiritual diferente. Hay otro nivel más alto, que es la conciencia espiritual, la conciencia de que todo es sagrado. Esto no te hace abstraerte de tu labor cotidiana y de tu rol de padre, o de amigo; al contrario la hacen más consciente. Tal es el valor del chamanismo, sacralizar la vida diaria. Hay que renovar el pacto con la Madre Natura. Fuimos creados y puestos en la Creación como reyes del universo o de la naturaleza y hemos perdido la corona. Hay que recuperarla a través de un nuevo pacto con la Madre Naturaleza.

Si en el pasado hubo grandes misterios y enseñanzas sagradas, ahora serán más abundantes la siembra y la cosecha. Escuchamos al Espíritu que habla, y si no lo escuchamos eso no significa que deje de hablar; el Espíritu siempre está hablando; sólo que nosotros no lo escuchamos. Hace tiempo recibí una enseñanza acerca de la reconciliación con Dios. Tienes que reconciliarte con Dios. ¿Oración y meditación? No. Eso no es reconciliarse con Dios, reconciliarse con Dios es hacer su voluntad. Hay una promesa de Dios que todo aquel o aquella que quiera recorrer estos caminos, tendrá la guía permanente y oportuna. Y el Águila se despide diciendo: avanzad mis hermanos, es tiempo de avanzar. Y en otra cita o enseñanza dice: debéis saber que en el futuro la humanidad está iluminada. ¿Cómo puedes decirse eso? La respuesta de ellos es que nosotros venimos del futuro. Conectado con el chamanismo, quiero decir la última frase: “no hay camino para el amor, el amor es el camino y este amor esta en nuestro corazón y es donde debemos ir para descubrirle, metabolizarle y manifestarle”.

IV. Maestros de la simplicidad*

Lic. José Manuel Razo León**

abstract José Manuel Razo León, B.A. *Masters of Simplicity*. The simple drop made its way down from the treetops... the journey had begun... “The gateway to Absolute Symmetry” called him, the same one that would become the destructive agent of his fanciful veil. The simplicity of the everyday is shown to be the foundation of our existence, submerging us in the abyss of non-duality... Any place that you seek, I will be its source, he heard in the depths of his being...

resumen Lic. José Manuel Razo León. *Maestros de la simplicidad*. La simple gota descendía de la copa de los árboles... el viaje ya había comenzado... “El portal hacía la Simetría Absoluta” lo llamó, el mismo que se convertiría en el agente destructor de su velo quimérico. La simpleza de la cotidianidad se muestran como el fundamento de nuestro existir, sumergiéndonos en el abismo de la no-dualidad... De cualquier lugar de donde tú busques Yo siempre seré la fuente, escuchó en el fondo de sí...

Dedicado como símbolo de unión y estimación, a Jorge Manzano.
Por Moshigane, de una experiencia real sin situación a través del Tao del Hongo Psilocybes.

... Y de regreso a casa, junto al tercer eslabón una turbia agua empezó a descender, cruzando y marchando sobre su mismo retorno, guiado por su propia visión. Entre el gran exterior una falda de colores se elevaba desde un segmento de la figura hasta un punto más allá de la cuadrícula, y por encima de ella una más que la seguía en su órbita, pero cuyo final se ocultaba tras la media elipse de la inferior. Tan verde y tan rociada lucía cada una de sus piezas, que a la simple gota que descendía de la copa de los árboles seguida por una aguda mirada, se dio cuenta de que el viaje del observador ya había comenzado. En busca de qué?

Una pregunta que constantemente lo revelaba, pero que al mismo tiempo lo sometía en su única ilusión. Al apartarse de la vía, una seta se le atravesó; “¿pero quién es esa flor que se oculta en me-

* Este artículo llegó a nuestra redacción el 31.05.11. Una ilustración del panel que acabamos de ver.

** Lic. en filosofía, moshigane@hotmail.com

dio de estas brozas para el espectador que las recorre desinteresadamente? Y que a cada paso irradia una gama infinita de matices”, pronunciaba sutilmente al mismo tiempo que sus dedos delicadamente cortaban de su tallo tan sólo para comenzar aquello que eternamente ha estado presente. “El portal hacía la Simetría Absoluta” lo llamó, el mismo que se convertiría en el agente destructor de su velo quimérico. En dónde estoy, se preguntó, y al mirar al frente, las delicadas hojas del mismo árbol cuyas gotas de agua se deslizaban sutilmente a través de ellas creando al mismo tiempo el sonido más armónico, lo absorbían en la simpleza de la naturalidad. En dónde estoy, se volvió a preguntar, pero para cuando intentó responder, su cuerpo distaba de los grandes ojos que lo veían sostenerse y aferrarse a la inocuidad del Ser. “Brahma”; que nos conduce por lo más recóndito de nuestra insustancialidad, guiándonos en cada momento por lo pasajero, lo cambiante, y lo ilusorio, ilustrándonos con la simpleza de la cotidianeidad el fundamento de nuestro existir, sumergiéndonos en el abismo de la no-dualidad, develándonos los secretos hacía nuestro despertar, que con un escueto rocío y gran humildad ha encargado a esta sencilla seta el cuidado de su más íntima verdad, dándole el mandato de no ser revelada a aquellos que con su jactancia confunden la mirada simple con que se ven todas las cosas, muéstrale el camino que todo lo en-camina, sin por ello perderlo en él.

Ahora cree en el propósito de aquello que desde la eternidad ha devenido, y por el cual simplemente ha acontecido. Entiende que cada instante ha sido tan sólo el reflejo de una incomprensible Voluntad.

¿Acaso es que desea conocer el origen de lo que eternamente ha estado deviniendo?

De cualquier lugar de donde tú busques Yo siempre seré la fuente, escuchó en el fondo de sí... ●

La belleza salvará al mundo

En memoria del Cardenal Carlo M. Martini s.j.*

*Dr. Luis Armando Aguilar Sahagún***

abstract Dr. Luis Armando Aguilar Sahagún. *Beauty Will Save the World.*

Mystics, artists, aesthetes and philosophers have sought salvation in beauty. This attempt can be lethal. Will beauty save the world through acts of kindness and justice? Dostoyevsky plants this thesis in the figure of Prince Myshkin, on whom he wished to project “the absolute beauty” of Christ. The idiot is “a madman in Christ.” Hippolite, the young consumptive, is the opposite pole: uninterested in the harmony of the world, because it is built on pain and death. It would seem, as Cardinal Martini put it, that Myshkin’s silence before the young man dying of consumption says that the beauty that saves the world is the love that shares pain. The beauty of Christ is not the beauty of the world. It is the beauty that triumphs over the world.

resumen Dr. Luis Armando Aguilar Sahagún. *La belleza salvará al mundo.* Místicos, artistas, estetas y filósofos han buscado una salvación en la belleza. Este intento puede ser mortal. ¿La belleza salvará al mundo por los actos de bondad y de justicia? Dostoyevsky pone esta tesis en la figura del Príncipe Mishkin, en quien quiso plasmar “la belleza absoluta” de Cristo. El idiota es “un loco en Cristo”. Hipólito, joven tísico es el polo opuesto. No le interesa la armonía del mundo, porque está construída sobre el dolor y sobre la muerte. Parecería, comenta el Cardenal Martini, que el silencio de Myshkin, junto al joven que está muriendo de tisis dijera que la belleza que salva al mundo es el amor que comparte el dolor. La belleza de Cristo no es la belleza del mundo. Es la belleza que vence al mundo.

* Este artículo llegó a nuestra redacción el 17.09.12

** Profesor de filosofía en el IFFIM, laaguilar@yahoo.es

I. Ha habido en la historia de la humanidad, del arte y del pensamiento, intentos de encontrar una salvación en la belleza. La ambigüedad mencionada, asociada al carácter aparente, perecedero, “fugaz”, “como la hierba que se marchita y muere” no es obstáculo para que el hombre desee eternizar las bellezas que le salen al paso. El intento de hacerlo puede ser mortal. Así lo han mostrado grandes escritores como Thomas Mann y Oscar Wilde. Ese ha sido, en gran parte, un tópico de la ascética cristiana, desde los monjes del desierto, Tomás de Kempis y Juan de la Cruz. El caso de este gran poeta es, a este respecto, aleccionador. Considerado como uno de los más grandes poetas de la Lengua española, el autor del Cántico Espiritual es capaz de cantar “el amor de las criaturas”, de desbordarse en el cántico del alma enamorada...y al mismo tiempo, de insistir enfáticamente en un camino de despojo, de negación, de “nadas” para venir a gustarlo todo en todo... Francisco de Asís, en sus alabanzas al Dios altísimo, se dirige a “Dios misericordioso, Salvador, también como “Hermosura, gozo, mansedumbre”. Muchos artistas, estetas y filósofos han buscado una salvación inmanente en la belleza. Una afirmación radical de la vida con todo lo que trae, incluyendo, desde luego, el dolor, el sufrimiento y la experiencia del absurdo. Es el camino de la estetización de la existencia llevado por Nietzsche hasta sus últimas consecuencias. Es el camino por el que un Albert Camus fue capaz de producir obras de gran belleza literaria, experimentando, al mismo tiempo, que la vida carece de sentido. Lo mismo un Sartre que estetiza *La Náusea* y aun el parricidio en *Las Moscas*. Theodor Adorno, entre otros grandes pensadores que encontraron en la belleza un refugio, una “pequeña salvación” en un mundo donde no parece posible la justicia, y en el que Dios parece estar ausente. Las pequeñas salvaciones del Ipot, de la estampa, de la litografía, de la obra de Arte. Los intentos utópicos de plasmar un mundo ideal, los esfuerzos por hacerlos valer en medio de la negación y del cinismo colectivo; las puestas de sol, los lagos, los mares, las montañas, expuestas a todo el que tenga ojos para ver; la música, el silencio... en toda esa belleza, el hombre se resguarda.

II. La belleza está asociada, también, con la apariencia. La belleza puede engañar, de hecho, el hombre se ha visto expuesto a la perdición a causa de la belleza. Es discutible si esto ocurre así, o por el tipo de relación que el hombre establece con lo bello. Por lo general la belleza tiene un carácter fuertemente seductor. Es una promesa de algo, en el fondo, inefable. Sólo una reflexión fundamentalmente afirmativa de lo real, como por ejemplo, en la concepción del mundo como obra “creada” se ve en las bellezas del mundo una “huella del Creador”. Belleza fue, de hecho, uno de los nombres divinos entre los pensadores neoplatónicos como Dionisio el Areopagita, San Agustín, San Gregorio de Nisa, entre otros. La belleza de la creación muestra el “esplendo del orden” (San Agustín), la armonía con que han sido creadas todas las cosas. La doctrina medieval de los trascendentales del Ser afirma positivamente que todo lo que es tiene como rasgos más fundamentales la unidad, la bondad, la verdad y, como coronación o conjunción de ellas, la belleza. Es cierto que entre los escolásticos se ha discutido si la belleza es propiamente un trascendental, pero su lugar eminente no está en duda. En el pensamiento filosófico esta herencia fue cultivada por la Escuela de Chartres, de inspiración neoplatónica. Durante la edad media la salvación fue entendida en términos estrictamente teológicos, más asociada a la verdad y la bondad de Dios, la belleza. Solo más tarde, con la Reforma protestante, se abrió un camino que privilegió lo Bueno (que condujo a un acento de lo moral) o a lo Verdadero, que llevó la reflexión teológica por una vía racionalista. De este modo, el trascendental de lo Bello fue amputado de la Teología como acceso a Dios. La belleza y nuestra admiración ante ella surgen, según Kant, del hecho de que descubrimos una como “finalidad sin fin”. La encontramos tanto en la naturaleza como en el arte. Telos, fin y gratuidad. La belleza es, por otra parte, un símbolo de la bondad moral. Eso ofrece ya, sin duda, al ser humano libre, una cierta reconciliación con la desconcertante Naturaleza... “Cuando actúa éticamente, el ser humano pone relaciones de finalidad en el mundo. Lo desconcierta encontrar lo contrario, porque se le hace más difícil el actuar moral y es para él una tentación hacia el desorden y el mal. El encuentro con la belleza se aporta un primer consuelo. Encuentra una finalidad en la que no pone él el fin... Es “finalidad sin fin”, pero ya con eso, reconcilia”.¹

¹ Gómez Caffarena, José. *Diez lecciones sobre Kant*, Trotta, Madrid, p. 89.

Fueron los santos quienes más pusieron su atención en la belleza de las creaturas que alaban al creador y, el creyente común, encontró en ellas un camino de alabanza a su Creador. Puede calificarse de hermoso un acto heroico. Un gesto de desinterés, una acción en la que el hombre sale de sí, de su amor propio y sirve a otros. El amor tiene una belleza indiscutible. Tanto más, cuanto más desinteresado y duradero. Las acciones de un Francisco de Asís, de un Camilo de Lilles, y de quienes actúan sin esperar recompensa a favor de sus hermanos tienen una belleza en las que resplandece una trascendencia, una luz que supera los actos de estricta justicia o de cumplimiento del deber.

III. La relación entre belleza y salvación no es evidente. Belleza alude a lo que agrada, generalmente a la sensibilidad. La belleza tiene que ver con lo que presenta atractivo por algún aspecto. Suele asociarse, en el lenguaje, a la armonía, la proporción, la forma, la medida. Así, en el pensamiento griego. Los criterios de lo bello son muy variados. Lo bello no es lo mismo que lo bueno o lo verdadero, pero guarda parentesco. Así Platón vio en la Belleza una idea a la que accedemos comenzando por un cuerpo bello que nos agrada. El cuerpo bello pertenece al mundo sensible, puramente aparente. La idea de la belleza, en cambio, es puramente inteligible, la verdadera realidad. En todo caso, por vía de lo bello accedemos a la idea suprema: el Bien. Ya se apunta aquí una remota cercanía con el tema que nos ocupa. La salvación, en efecto, tiene que ver con lo que conviene al hombre de forma plena: lo que le da su salud, la plenitud de vida. La salvación es un concepto de origen religioso. Parte de la situación de riesgo en que se encuentra el ser humano. Su vida tiene un carácter dramático, está expuesta a la posibilidad de fracasar, de errar el camino, de “perderse”. Su extrema situación de precariedad, tanto individual como social e histórica lo llevan a buscar su salvación, una salida a las situaciones aporéticas, expuesto a no dar con su sentido. Ser fundamentalmente vulnerable, el hombre ha encontrado en las religiones caminos de salvación.

IV. En la Biblia el término belleza se ha asociado a la creación y a la salvación que ofrece Dios. Desde la liberación del yugo de los egipcios hasta la redención operada por medio de Jesucristo, el Salvador (*Soter*) por excelencia. “La salvación es así la manifestación del amor y bondad trascendente de Dios, que no para hasta entregar

al hijo de su amor.” La belleza salvará al mundo por los actos de bondad y de justicia. A este tipo de actos y personas se refiere Dostoievsky cuando, en *El Idiota*, pone esta tesis en la figura del Príncipe Mishkin, esa figura en la que quiso plasmar “la belleza absoluta” de Cristo. El hombre “absolutamente bueno y puro”. La belleza de la obra redentora de Jesucristo ha sido tema de la Teología que ha buscado “rescatar” la vía del *Pulchrum* para mostrar que lo acontecido en la obra de salvación es una “obra de Arte”, el acontecimiento de carácter único e insuperable que sólo Dios pudo llevar a cabo por pura iniciativa, libre, volcándose por completo sobre sus hijos perdidos. La belleza de la persona de Jesús es incomparable. Es interesante observar que, por ejemplo, para algunos de los Padres de la Iglesia antigua, la belleza fue un rasgo poco advertido. La belleza de Cristo no fue necesariamente física. Fue con el arte como comenzó a aparecer la contemplación recreativa del Evangelio. El Arte estetizó cada uno de los misterios de la Economía de la salvación. Cada época del Arte cristiano nos da una versión de ello. El “varón del dolores” del que habla el libro de Isaías, el hombre “sin rostro, a quien no se quiere ver, de quien se desvía la mirada” por su fealdad, como aquél desfigurado por la injusticia, ha sido presentada como aquella humanidad en la que la divinidad parece esconderse (Ignacio de Loyola). Ya el Evangelio de San Juan presenta el camino de la Cruz como paradójica entronización del Cristo real, “que atraerá a todos hacia sí”. La afirmación central: “El verbo se hizo carne” encierra en germen todo lo que a este respecto se puede decir. Esta visibilidad concreta, encarnada, histórica, es la belleza teológica. La estetización de la obra redentora puede ayudar a captar el nuevo tipo de belleza, el más hondo al que el ser humano puede acceder por la fe, o puede desviar la atención de la misma. Un hombre puede sentirse movido, por la caridad, a hacer cosas por los demás que resulten repugnantes tanto para él como para otros. Es emblemático el beso al leproso dado por Francisco de Asís, como lo pueden ser los exquisitos cuidados con que San Camilo atendía a los enfermos, y como lo han hecho miles de mujeres y hombres con sus hijos enfermos... En este sentido puede entenderse la afirmación de Benedicto XVI sobre la más eficaz forma de apologética, en el Arte cristiano y en la vida de los santos.

V. El hombre desea la belleza con un impulso natural. Algo hay en la realidad que atrae poderosamente su deseo, su persona, su inteligencia y su voluntad. El deseo de la belleza tiene su raíz, quizá, en un orden patente o latente. Un Logos escondido en las cosas. El vínculo entre belleza y verdad ha sido captado desde la antigüedad. La filosofía, desde tiempos de Platón, lo ha tematizado y ha hecho de esta relación objeto de una reflexión explícita. La belleza como “esplendor de la verdad”. Este motivo fue acogido por los Padres de la Iglesia. Para ellos el Logos poético está escondido en la naturaleza. Es el soplo mismo de Dios que suscita la vida y alienta todas las cosas. El hombre, pensaban los Padres, está llamado a liberar la belleza del mundo. Ser liberador, creador, haciéndose así semejante a la imagen de Dios que le da el ser y lo llama. Toda nuestra vida es camino, un peregrinar desde la imagen a la semejanza. La semejanza con el modelo de toda la creación y, en particular, del hombre: con Cristo, el Logos hecho hombre que sirvió al Padre para modelar a Adán, según San Ireneo, desde la Creación del mundo. La belleza última es la belleza de Cristo y de la obra redentora operada por la Santísima Trinidad. La belleza de Cristo es la belleza del Verbo hecho carne. Es belleza por ser visibilidad del amor del Padre que manda a su hijo para salvar a los hombres. La persona de Jesús no es bella en el sentido estético-cultural. Su misma condición de “siervo” y su identificación con el “siervo sufriente de Yahvé” no permiten “ver” en él atractivo, “traspasado por nuestras culpas, sin rostro, como uno de quien se aparta la vista” (Isaías 51). En la Biblia la belleza es “gloria” (*kabod*), cercanía, presencia y santidad de Dios, captada por los hombres movidos, por ello, a la santidad y la justicia. El misterio de la encarnación, vida, muerte y resurrección de Cristo se convierte en motivo de contemplación. Cada momento de su vida puede ser en adelante tema para una “composición de lugar”, para hacerse presente, en la oración y en el arte, a la escena en la que ocurre cada momento de nuestra salvación. La transfiguración ofrece, en este sentido, un momento singular. Muchos teólogos han encontrado en ella la revelación de la gloria definitiva, escatológica, sólo alcanzada plenamente por Jesús al ser resucitado por el Padre. La luz de Cristo en el Tabor “ha vivificado el rostro común de la humanidad”.² Cristo sella

con su muerte-resurrección la promesa del Padre. El rechazo de su persona y de su mensaje, como suma de actos humanos -inhumanos- es horrendo. La traición de Judas a la amistad ofrecida por el Maestro; al abandono por parte de sus discípulos, el rechazo de las turbas, el proceso injusto al que fue sometido Jesús, el inocente, el que pasó su vida haciendo el bien, pueden aplicarse las categorías estéticas, fealdad, monstruosidad... son actos horrendos. La pasión sometida al Maestro de Galilea al dolor, a la “angustia de muerte”. Su flagelación lo desfigura; su crucifixión, lo hace objeto de escarnio. De principio a fin su bondad es belleza de una disposición, una actitud fundamental frente a Dios, a los hombres y a las circunstancias. Nada lo endurece, nada cierra sus entrañas de misericordia, su disposición de amar hasta el extremo. Su cuerpo es, con la Resurrección, el del Señor glorificado, que lleva las llagas en sus costados y en su pecho no sólo como “huellas de su pasión”, sino como lugar de vinculación simbólica con el dolor y el sufrimiento del mundo redimido. El mundo ha sido salvado. En la historia, la Iglesia es su cuerpo sufriente, que completa misteriosamente su pasión. En su Evangelio San Juan distingue entre “este mundo”, como red de ilusiones y de hipnosis, el mundo de pecado, de rechazo del amor, y el “mundo”, obra creada por amor por el Dios amor. Sólo en “este mundo” puede la belleza convertirse en un valor autónomo, exterior respecto de la relación que une al mundo con Dios, en una relación personal. Y así, la belleza recae en mero resplandor. La belleza tiene así una ambigüedad dentro de una cultura que produce y refleja la división interna del hombre y su carácter inacabado. La fractura es expresión de las contradicciones que genera en el ser humano el cerrarse al amor y a la bondad. La atracción estética, desligada de su fuente, tiene una ambigüedad que sólo el reconocimiento de Dios y la aceptación de su acción salvífica puede superar. La belleza, según Dostoievski, se ha convertido en un enigma. Puede referirse tanto a la Virgen María como a Sodoma.

VI. La idea de la novela *El Idiota* es representar a un hombre absolutamente bueno, una especie de Cristo entre los hombres. En el Diario de Raskolnikov, escribe Dostoievski: “La idea fundamental es la representación de un hombre verdaderamente bello y perfecto. Y esto es más difícil que cualquier otra cosa en el mundo, particularmente hoy. Todos los poetas, no sólo los nuestros, sino también los extranje-

² Cf. San Cirilo de Alejandría. *Sobre Juan 1, 4*: PG 73, 161 C.

ros, que han intentado la representación de lo positivamente bello, no han llegado a conseguir su propósito, porque es infinitamente difícil. Lo bello es lo ideal; pero lo ideal entre nosotros, como en la Europa civilizada, hace tiempo que ha dejado de ser algo firme y seguro. Una sola y única figura hay en el mundo positivamente bella: Cristo. Esta figura infinitamente bella es sin duda un milagro perpetuo (esta idea llena todo el Evangelio de Juan: Juan ve el milagro en la encarnación, en la aparición de lo bello). Sin duda he ido demasiado lejos en mis declaraciones.”³ El escritor, afirma Urs von Balthasar, no quería mostrar el milagro mismo, sino el reflejo de este milagro en un personaje al que se pudiese considerar cristiano. Esta esfera del milagro es superior a la esfera de la belleza terrena. El príncipe Michkin, un aristócrata ruso que ha vivido su juventud en Occidente, en las montañas de un cantón suizo, donde en cierto modo queda curado, por obra de un médico que logra salvarlo de un proceso de idiotez que lo había enajenado. Es el último de su estirpe, padece ataques epilépticos. Por fin está de regreso en su tierra, Rusia. Ha pasado unos meses recorriendo el país y conversado con personas de todas las condiciones y tendencias. En particular, ha observado la fe del pueblo. Ahora frecuenta los salones de la capital y de otros medios. Es víctima de una locura progresiva. “Hace falta que, al encuentro de Occidente, resplandezca nuestro Cristo, el que nosotros hemos conservado y que ellos no han conocido aún.” Este es el Cristianismo político puesto en boca del personaje. Dostoievski consideraba que los antiguos creyentes eran los portadores más seguros del Cristo ruso. El príncipe apuesta por un cristianismo renovado y resucitado “por la sola idea rusa, por el Dios y el Cristo rusos”. El príncipe Mishkin se encuentra ante la disyuntiva de elegir entre dos mujeres muy bellas. “Por la belleza es difícil juzgar, yo aún no estoy preparado. La belleza es un enigma.” Dice a propósito de una de ellas. Enigma significa, para Dostoievski, que la belleza no es en realidad una clara transparencia de lo divino, sino que puede ser igualmente una máscara de lo divino, de lo demoníaco.⁴ El idiota es símbolo de Cristo. Es “un loco en Cristo”. Luego es presentado como el hombre “totalmente bello” (carta a Makov y a su sobrina). “El príncipe es Cristo”. El “ser abso-

³ Cf. Dostoievski, F. en *Obras completas* de Dostoyevsky II (Aguilar, Madrid, 1972), 500-960.

⁴ Cf. von Balthasar, Hans Urs. *Gloria, Una estética teológica*, Vo. V, 1988, p. 181.

lutamente bello” no puede ser otro que Cristo. Por eso es natural que para el Príncipe o ante él se planteen los problemas religiosos o metafísicos. *El Idiota* es la primera gran novela en la que estos se exponen.⁵

Hipólito es el polo opuesto. El Príncipe “ha venido a los hombres” y vive su fe. Hipólito es un joven tísico y condenado a muerte prematura. Vive “en un rincón” como los hombres del subsuelo. Su vida es un razonar sin descanso. Jamás ha logrado, a pesar de su deseo, representarse una vida futura o un Dios providente. Sabe que será juzgado “cuando no sea más que un defensa sordo y sin voz”. Pero se rehúsa a ser juzgado. “¿Qué me importan a mí, vuestra naturaleza, vuestro parque Pávlovsk, vuestras salidas y puestas de sol, vuestro cielo azul y vuestras caras de satisfacción, cuando todo este festín, que no tiene término, empieza cuando a mí se me considera de sobra.” (*El Idiota* II, 811). A Hipólito no le interesa la armonía del mundo, porque está construída, piensa, sobre el dolor y sobre la muerte. Se ve a sí mismo como una de tantas vidas sacrificadas para que el mundo pueda subsistir. “Difícilmente habrá que responder de lo que no puede comprender el hombre.” Hipólito devuelve su “billete de entrada” a esta armonía cósmica mediante la única acción mediante la que él sería capaz de turbarla o de protestar contra ella: el suicidio. (II, 812).

Urs Von Balthasar observa que, en el Siglo XIX, el gran argumento estético, el camino de la belleza del mundo a la esfera divina (de Platón, San Agustín, Boecio, San Buenaventura, Giordano Bruno, Hölderlin, Hegel) ha perdido su eficacia. Ya no se transparente nada o casi nada de lo divino a través de la belleza del mundo. El príncipe Mishkin es consciente de su “misión”. En su último discurso ante una noble asamblea dice: “yo hablo para salvarnos a todos nosotros, para no desaparecer como casta, de un golpe, en las tinieblas, sin darnos cuenta de nada, renegando de todo y perdiéndolo todo.” (II, 912). De forma irreflexiva, Mishkin permanece, simplemente, junto a los perdidos. Su estado de enfermedad lo acerca a enfermos y anormales, como Hipólito. En Basilea Mishkin había contemplado un cuadro de Holbein, en el que aparece el cadáver de Cristo recién descendido de la cruz. Había sufrido un ataque de epilepsia, como de hecho ocurrió

⁵ Pascal. *Dostoievski*, p. 65

a su autor. Junto con Hipólito, contemplan una reproducción del mismo. No muerte aparente de un ser elevado, sino verdadera muerte, victoria de la naturaleza, una “potente máquina de construcción novísima, que, sin pensar, cogió, destrozó y se tragó, sorda e insensible, a aquel ser grande e inapreciable.” Es el cuadro en el que Dios mismo ha muerto. Para Dostoievski, este cuadro es el punto simbólico entre la fe y la increencia, entre el cristianismo y el ateísmo. Las conversaciones entre el Príncipe con Hipólito se desarrollan hasta el final en una profunda comunión. El príncipe “salva la proposición” de Hipólito cuando este confiesa su protesta frente a la armonía del cosmos. “El pensamiento que a Ud. Le impulsaba tenía, indudablemente, un fundamento noble.” (II, 888). Condena a muerte, epilepsia, cuadro de la pasión son tres estados de soledad absoluta en los que ambos personajes viven en comunión. El ateo Hipólito, pregunta a Mishkin: “¿Es cierto, príncipe, que Ud. Dijo una vez que al mundo lo salvará ‘la belleza’? ¡Señores –gritó fuerte a todos- el príncipe afirma que el mundo será salvado por la belleza... ¿Qué belleza salvará al mundo?”. El príncipe no respondió a la pregunta. Parecería, comenta el Cardenal Carlo M. Martini, que el silencio de Myshkin, presente con infinita compasión junto al joven que está muriendo de tisis a los 18 años-dijera que la belleza que salva al mundo es el amor que comparte el dolor.⁶ “La piedad es lo esencial y acaso la única ley de la vida del género humano” (Dostoievski, F. *Obras* I, 676). La última palabra de Mishkin, en un estado de extrema excitación, poco antes del ataque de epilepsia, es la palabra amor. Toda la esencia del cristianismo, “toda la representación de Dios”, todo el “pensamiento fundamental de Cristo” están, para Dostoievski, expresados en esta palabra. “El amor -dice von Balthasar- como comunión con el pecador, como comunión con su culpa, sin intención de diferencia y como intercambio de las cruces con él, como viernes santo, cuando el amor murió la muerte del pecado con el pecado y por el pecado.”⁷ La enfermedad de Mishkin tiene como función servir de velo que oculta el misterio cristiano ante los ojos propios y ajenos (Ef. 3, 49; 5, 32; Col 2,2; 4, 3; 1 Tim 3, 9.14).

VII “La belleza salvará el mundo”. Esta afirmación es un anuncio al mismo tiempo que una denuncia. En una carta decía el escritor

⁶ Cf. Carlo M. Martini. *Invitación a la belleza*, Lumen, 2006, p. 81.

⁷ Hans Urs von Balthasar. *Op. Cit.* p. 188.

ruso a un amigo. “Tengo el proyecto de escribir sobre un ser absolutamente hermoso. No hay, ni puede haber nada más bello que Cristo. El hombre no tiene más que dejarse guiar por ese ideal eterno de belleza.” Su belleza libera la libertad humana. El mundo es el lugar de la encarnación. En esta “incandescencia divina” el mundo está llamado a convertirse en zarza ardiente, en el espacio, liturgia en el tiempo (San Máximo el Confesor). “Dios compone su sinfonía en seis días simbólicos, y al final de cada movimiento lo bendice: Y vio Dios que era bueno. “*Tob*”, en hebreo, se refiere al conjunto de bueno y bello”. Dice el teólogo ortodoxo Oliver Clément que cada cosa, en lo que tiene de más secreto y más evidente (el secreto está en la evidencia), contiene un punto de transparencia en la luz.⁸ Los cristianos rogamos a Dios que venga su reino. Reino, decía San Máximo el Confesor, “significa la perfecta belleza”.⁹ La belleza del reino llegó con Jesús y se instaura donde su amor mueve a los hombres. Queda la gran tarea de asumir la cultura por medio del trabajo y del arte. La creación de una verdadera belleza, la única capaz de hacer que los hombres descendan a la existencia con mayor profundidad, y de hacerles sentir, de modo “icónico” la fiesta del Reino.

*** La belleza que salva al mundo sólo puede ser una belleza absoluta, Dios mismo. Para el cristianismo la obra maestra de Dios es Jesucristo, en cuya imagen ha sido creado el hombre. La belleza de su obra redentora pasa casi desapercibida. “No deja rastro ni huella” (Teilhard de Chardin). La belleza de Cristo no es la belleza del mundo. Es la belleza que vence al mundo. Nace, renace, en cada esfuerzo del hombre por hacer del mundo un lugar más fraterno y habitable. Se encuentra donde los hombres encuentran la luz y actúan guiados por ella. Ahí “la luz es luz”. Donde, por un exceso, el hombre se hace capaz de promover al otro más allá de lo explicable, o de perdonarlo. La Belleza es Dios mismo, resplandeciendo, “haciendo resplandecer su rostro” en los rostros anónimos de la historia.

Es precioso el mar embravecido, es hermoso el son en las montañas, son admirables los barcos ordenados para la batalla, pero lo que hace bellas todas las cosas es el amor. Píndaro ●

⁸ Cf. O. Clément. *Op. cit.*, p. 93.

⁹ Cf. O. Clément. *Íd.*, p. 85.

*Diálogo Multicultural Universal 2012**

I. Relatoría

*Dr. Jorge Manzano, sj***

abstract Dr. Jorge Manzano sj. *Report on the 1st Universal Multicultural Dialogue, 2012, Guadalajara.* This report made by the organizing group Carpe Diem Interfaith gives an account of the attempt at dialogue; describes the emotional atmosphere; lists the communities and groups that participated, the activities, the topics, the rituals and artistic events that were held, and the final blessings.

resumen Dr. Jorge Manzano sj. *Relatoría del I Diálogo Multicultural Universal 2012, Guadalajara.* Esta relatoría de parte de la asociación organizadora Carpe Diem Interfé AC muestra el intento del diálogo, describe la atmósfera afectiva, enumera las comunidades y grupos participantes, las actividades, temática, rituales y eventos artísticos que se tuvieron, y las bendiciones finales.

Fecha y lugar

29 agosto a 2 septiembre 2012, Museo de Arqueología de Occidente, Guadalajara.

Intento

Guadalajara ya luce ante el mundo en la cultura, la música, el arte, el deporte. Queremos además hacer de Guadalajara, Jalisco, un gran centro de intercambio cultural y espiritual, no sólo estatal sino nacional, latinoamericano e internacional. En nuestro mundo de odios, violencia y desesperanza hacen falta luces que iluminen el sentido de la vida. Creemos en Guadalajara, que nuestra gran ciudad juegue esa función al más alto nivel.

* Organizado por Carpe Diem Interfé, A. C.

** Profesor de filosofía UDG, Iteso, director de la revista *Xipe Tatek*, jmanzano2002@yahoo.com.mx

Los rostros de todos estaban radiantes. Se palpaba en el aire el entusiasmo de participar, de estar juntos, de convivir. Cada uno se convirtió, contagiante, en efluvios de paz, de amor, de alegría. Desde luego los conferencistas al transmitirnos su mensaje, así fuera con seriedad académica, religiosa o cultural. También quienes lo expresaron en diversas formas de arte, en danzas orando con el cuerpo o provocando con el hip hop. Los jóvenes universitarios parecían muy contentos, con la sorpresa de que estábamos en torno a algo por lo cual vale la pena vivir; se les notaba en la gran sonrisa. Los locales del Museo de Arqueología de Occidente mostraban su gozo de ser utilizados para ser la sede de tan bello evento. Los organizadores mismos, que a veces parecían tensos atendiendo la buena organización, se veían felices porque aquello era maravilloso, todo un happening. No importaron las diferencias; nos íbamos conociendo y, más importante, íbamos desconociendo lo que nos separa. Se dio importancia a las minorías. La tónica fue dada por una mujer indígena, la primera persona que habló diciendo: “El corazón de los indígenas de México está contento de que este Diálogo Multicultural Universal se celebre en nuestras tierras”, manera elegante y sutil de hacer notar que los indígenas nos daban permiso de celebrar este evento. Lluvia con granizo pareció interrumpir la bella ceremonia de inauguración pero nadie se arredró sino que todo mundo dio lo mejor de sí y, con tambores, cantos, danzas y discursos, inauguramos el evento (Esta descripción la hago por los diversos testimonios de los asistentes, en especial de la reunión de gala tenida con los representantes de las diversas comunidades la mañana del domingo 2 de septiembre en la Biblioteca del Museo de Arqueología de Occidente, y muy en especial de Juan Miguel Díez, Director adjunto del Centro de Información de la ONU para México, Cuba y República Mexicana, quien nos dijo haber quedado muy complacido con el magnífico evento en que se palpó la gran riqueza de la variedad de las culturas, y quien nos prometió el apoyo de la Unesco para el futuro 2014).

Comunidades y grupos

Centro Cultural AMITA. Asamblea Espiritual Bahá'í de Zapopan. Casa Lahak. Espiritualidad Celta Sligeta. Budismo Casa Tíbet. Budismo Mahayana (Centro Khamlunga, filial de la FPMT, AC)- Comunidad Hebrea de Guadalajara. Comunidad religiosa Atlachinolli (Náhuatl). Tradición Croasways Craft (Oficio del Cruce de Caminos). CHECCOS. Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna ISKON, AR. Dulce Camino, A. C. Ehekatl Tozkayamanki. Gran Loggia Occidental Mexicana de Antiguos Libres y Aceptados Masones, A.C. Hermandad de la Diosa Blanca. Comunidad Hinduísta. Iglesia Anglicana. Iglesia Católica. Iglesia Congregacional Cristiana. Iglesia Católica Ecueménica de Cristo. Indígenas de Jalisco CEI. IN KALTONAL A.R. (Institución Espiritual del Hombre Cósmico). Ascensión de los Ishayas del Camino Brillante. Islam (Centro Cultural Islámico). Jóvenes Jesuitas de Guadalajara (ENHUVI). Centro Kabbhala de Guadalajara. Tradición Cultural Mexica Católica. Kundalini Yoga / Sikh Dharma. Centro Cultural Mandála. Pneuma System. Movimiento "yo soy el 132", Orden Rosacruz AMORC. Comunidad Wicca. Centro Cultural Yoga Devanand. Osho Despertar Pleno, Centro Ayocuan. Stonehenge Durid Grove, Celtismo Gruidico. Orden menor de los Camilos. Un curso de milagros.

Lista de personalidades que presidieron la inauguración

Lic. Mario Alberto Panduro García, representante del Gobernador del Estado
Dra. Myriam Vachez, representante del Presidente Municipal de Guadalajara
Dr. Luis Felipe Nuño Ramírez, de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara
Sra. Guadalupe Hernández, Comunidad purépecha
Sr. Andras Corban Arthen, representación del Consejo del Parlamento de Religiones del Mundo
Lic. Gabriela Ana María Franco Valtierra, Coordinadora General del "Diálogo Multicultural Universal 2012"
Lic. Carlos Efraín Rodríguez Martínez, Presidente de la Fundación Carpe Diem Interfé, A.C.

Actividades

Conferencias, Paneles. Talleres, Mesas de diálogo. Eventos artísticos, culturales, rituales. Danzas. Cine.

Datos

154 conferencistas.
Países que de alguna manera estuvieron presentes: Argentina, Canadá, Colombia, Corea, Cuba, España, Estados Unidos, Guatemala, India, Japón, Perú.
Del interior de la república: Aguascalientes, Baja California, Colima, Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Yucatán.
Asistentes: alrededor de mil en total, de los cuales 430 registrados.

Temas de las conferencias y eventos

I. Interculturalidad y cohesión social: Fe y globalización. Identidad cultural.
Construcción de la paz y equidad. Pensamiento oriental en Occidente.
II. Herencia milenaria: Sabiduría de los ancianos.
Nuestros pueblos originarios y nuestros pueblos actuales
III. Espiritualidad con o sin religión: Hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir.
Sentido de la vida. Arte y espiritualidad. Sabiduría de los textos sagrados.
Oración, meditación, contemplación, discernimiento. Ética, educación y legislación. El perdón.
IV. La tierra, el agua, ecología: La tierra y la humanidad. Ciencia, tecnología y religión.
La tierra y el agua. Árboles y plantas.
V. Derechos humanos: Niñez y Juventud. Respeto a la vida. Diversidad de género.
VI. Papel de la mujer.

Rituales

Nacho Veitya, meditación activa. Evelia y la Maestra Susana, ritual con los cráneos. Pedro Pablo, ritual Maya con las jícaras. Elizabeth Torres, danza. Verónica Sacta, danzas. Geshe, con Mario Domínguez. Profesor Akamazihuatl, ritual náhuatl, fiesta de los bosques. Manuel Roman de Inkarri, cadena de amor. Jagannatha, movimiento Hare Krishna. Sebastián, sacerdote quechua. Oración de fe Bahá'í. Casa Tibet, meditación. Ritual celta con Sofo dos Santos. Tambores con Ana Teresa Sánchez de Casa Lahak. Casa Tibet con las quinientas candelas.

Eventos artísticos, en orden cronológico del programa

Círculo de Mujeres para México y por México, de Elizabeth Torres. En honor al espíritu de la feminidad de las culturas prehispánicas.
Coro de niños de Gaby Leyva.
Grupo musical Ludars, con la canción “Escucha tu esencia”, letra de Pepe Cabral.
Leones Chinos. Tradicional danza de la cultura China.
Xipe Totec, Ceremonia de danzas prehispánicas.
Los Creyentes del Funk, Zhok de NEER crew y Mesie de Transpopers Crew, espectáculo de Break Dance, Beatbox y baile Dubstep.
Verónica Sacta, ritual de danzas circulares sagradas de diferentes tradiciones espirituales y religiones del mundo.
Christel Candelas, danza pagana devocional a la Diosa Madre y danza de la Luna Llena.
Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Guadalajara.
Oscar Bojórques, música espiritual.
Rondalla del Ayuntamiento de Guadalajara.
Voces por la paz, de Sheila Ríos, Cantautor tapatía. Música originaria, con su guitarra y cantos armoniosos por la paz y la sanación del planeta.
Cantos Hare Krishna.
Tambor medicinal de la comunidad ecológica de Los Guayabos.
Ceremonia de danza y música Mexihka, grupos de diferentes partes de la zona metropolitana de Jalisco en rescate de la cultura Mexihka (Tlanezpilli).

Música del mundo como musicoterapia, con Alan y Dex.
Grupo Wixarica, Chuyinyo de la Sierra con Jesús Carrillo.
Sangre Poeta, música HIP HOP de conciencia, protesta y propuesta social.
Hojas de Sauco, Danza pagana devocional a la Diosa Madre y Danza de la Luna Llena.
Grupo de danza Xalixtli, danza sagrada ancestral de la cultura Mexica.

Bendiciones

Bendición: ben-decir: Decir algo bueno a alguien. Si un hijo viaja, sus padres le desean todo bien, esto es, lo bendicen. Los cristianos tienen una manera de bendecir, pero no son los únicos que bendicen. Así, en este evento hubo muchas personas, incluso no creyentes, que dieron la bendición a los presentes, esto es, les desearon algo bueno y bello.

Lista de los que dieron la bendición:

Comunidad Maya Yucateca: Pedro Pablo Chu
Spiritual and Religious Alliance for hope, Comunidad judía: Ruth Broyde Sharone
Spiritual and Religious Alliance for hope, Comunidad musulmana: Farrah N. Khan
Spiritual and Religious Alliance for hope, Comunidad cristiana: Laura Ava-Tesimale
Comunidad Celta:
Andras Corban Arthen, del Consejo Mundial del Parlamento de las Religiones del Mundo.
Escuela de medicina alternativa Mashach: Susana Rivera Vázquez
Consejo de ancianas conexión Madre Tierra:
Lic. Ana Teresa Sánchez González (Bahá'í-Casa Lahak)
Centro Cultural de Medicina Indígena y Terapias Alternativas: Sra. Teresa Rivas Salcido
Sociedad Internacional para la conciencia de Krishna: ISKON: Jagannatha Vallabha Das
Casa Tibet México, sede Guadalajara: Oscar Fernández
Asociación MultiCultura Inkarri: Manuel Román de la Rosa y

Dinia Vitisa García Castro
Hinduismo: Maestra Vidi Sharma
Comunidad Jesuita: Padre Jorge Manzano Vargas
Pbro. católico ecuménico: Rodolfo Contreras
Laico aconfesional: José Ochoa
Comunidad purépecha: Guadalupe Hernández
Parlamento de las religiones California: Alejandro Escoto
Budismo Mahayana: Mario Domínguez
Iglesia Congregacional Cristiana: Alberto Silva
Comunidad Vedanta: Janina Olmos (Sister Jayanti)
Nativo de la selva del Perú: Lauro Hinostrosa
Baucartambo Keros Cusco: Sebastián Paucar Flores
Rueda de medicina Quetzalcóatl: Evelia Padilla Monreal
Martha Aidé Aldana, de Carpe Diem
Carlos Efraín Rodríguez Martínez, Presidente de Carpe Diem

Bendición: ben-decir: Decir algo bueno a alguien. Si un hijo viaja, sus padres le desean todo bien, esto es, lo bendicen. Los cristianos tienen una manera de bendecir, pero no son los únicos que bendicen. Así, en este evento hubo muchas personas, incluso no creyentes, que dieron la bendición a los presentes, esto es, les desearon algo bueno y bello.

Diálogo Multicultural Universal 2012. Los locales del Museo de Arqueología de Occidente mostraban su gozo de ser utilizados para ser la sede de tan bello evento. Los organizadores mismos, que a veces parecían tensos atendiendo la buena organización, se veían felices porque aquello era maravilloso.

Tenemos que caminar por las calles cantando el santo nombre del amor, ser amantes, novios, amigos, hijos, padres, compañeros y ciudadanos testigos de este diálogo. Entre tanta diversidad, ser testigos de que las diferencias no implican violencia, de nosotros depende convertirlas en medio de unión y comunicación.

“El corazón de los indígenas de México está contento de que este Diálogo Multicultural Universal se celebre en nuestras tierras”, manera elegante y sutil de hacer notar que los indígenas nos daban permiso de celebrar este evento.

Maestros de la simplicidad. “Ahora cree en el propósito de aquello que desde la eternidad ha devenido, y por el cual simplemente ha acontecido. Entiende que cada instante ha sido tan sólo el reflejo de una incomprensible Voluntad.”

Mujeres zapatistas y las luchas de género. “En las naguas y las trenzas de las mujeres, en los dobleces de la piel de los más mayores, en el asombro de los niños, en la digna rebeldía de sus hombres y mujeres, fueron guardados los recuerdos, pero no de lo que fue, sino de lo que será.”

II. Vivencia de un voluntario.

Esto es lo que yo viví en el Diálogo Multicultural

*Elías González**

abstract Elías González Gómez. *This Is What I Experienced. Report from the 1st Universal Multicultural Dialogue, 2012, Guadalajara.* A volunteer's experience. It was a peak experience. My heart jumped for joy. I met people who shared the most sacred dimensions of their tradition: Buddhists, Bahá'ís, Shamans, Hindus, Hare Krishna, Catholics, Jews, Protestants, everyone. One morning I took a walk with Pedro Pablo, a grandfather of the Mayan culture, to the square outside the museum, where the kids from Preparatory School No. 1 come out to play and relax. There I did Pedro Pablo's ritual, a gift to the street. It was a success. I arrived at seven in the morning and stayed until nine at night, the same as all the volunteers. I worked shoulder to shoulder with Chuy, who was in charge of the artistic side of the event. My admiration for him is huge. I came down with a cold, but I didn't care. It was all grace, and the final result is not something interesting that I did once in my life: it's a social commitment, the snail's path inward and outward. That's the way the spiral moves.

resumen Elías González Gómez. *Esto es lo que yo viví. Relatoría del I Diálogo Multicultural Universal 2012, Guadalajara.* Vivencia de un voluntario. Fue una experiencia cumbre. Mi corazón saltó de alegría. Conocí a gente que me compartió lo más sagrado de su tradición: budistas, fe bahá'i, chamanes, hindús, hare krishna, católicos, judíos, protestantes, de todo. Una mañana salí con Pedro Pablo, abuelo de la cultura Maya, a la plaza enfrente del museo, donde los jóvenes de la Prepa Uno juegan y descansan. Hice ahí el ritual de Pedro Pablo, un regalo a la calle. Fue un éxito. Llegaba a las siete de la mañana y me quedaba hasta las nueve de la noche, como todos los voluntarios. Trabajé hombro con hombro con Chuy, el encargado de lo artístico en el evento; lo admiro en grande. La gripa llegó a molestarme, pero no me importaba. Esto fue una gracia, y no queda como algo interesante que hice una vez en mi vida; es un compromiso social, el camino del caracol para dentro y para afuera, así camina el espiral.

Ahí estaba yo, tratando de validar, de dar certeza a aquello que estaba viviendo. Pero no podía creerlo, el ambiente era cósmicamente festivo, armónico, con un potencial infinito de cambio trascendental de conciencia. Me encontraba, estoy seguro, ante una experiencia cumbre en mi vida, y hasta hoy no alcanzo a digerir todo lo que viví; pasarán años y me seguiré dando cuenta de cómo fui transformado. Es difícil dormir en vísperas del gran nacimiento. Hay quienes han esperado por mucho tiempo la llegada de algo, algo innombrable; en cierto momento de la vida eso que no tiene nombre se te presen-

* Estudiante de filosofía en el Iteso, Voluntario en el Diálogo, elahaspeace@hotmail.com

ta, y entonces tan familiar se vuelve cuando te abre sus brazos y te encuentra, porque es un encuentro. *Lo importante de buscar no es encontrar, sino dejarse encontrar.* Estaba a unas horas de ser encontrado, y eso me quitaba el sueño.

Recuerdo los meses antes del Diálogo, incluso el año antes. Las casualidades son la manera en que el Universo, ese Dios inmanente en el todo cósmico, nos señala un camino con corazón, invitación mágica. Llegará el momento en que dejemos de pensar en las casualidades como algo azaroso para empezar a verlas como regalos divinos, y un regalo siempre es gratuito y a la vez parte de algo así como un plan perfecto. Mi propia experiencia es un ejemplo: Semana Santa del 2011 en Torreón. Llevaba días en silencio. Casa Iñigo me había ayudado a descubrir tantos secretos de la vida y de mí mismo, en los muy recomendables Ejercicios Espirituales. Me tocaba entrevista con el padre Luis, ese gran jesuita de familia ignaciana y sentido del humor raro entre los sacerdotes de su edad pero común entre los soldados de la Compañía. La plática giró alrededor de mis gustos, de mis sueños, de aquello que me apasiona; se mencionó la Tarahumara, el vivir y sentir indígena, la espiritualidad y demás cosas que han sido faros en mi camino. En eso salió el diálogo interreligioso, cómo desde chico mi pasión había sido leer sobre las religiones, las culturas, la historia; como me considero sincrético, a veces pienso que soy muy católico para ser budista, muy *new age* para ser católico y muy budista para ser *new age*; pero hay que preguntarse, ¿en realidad estas tres posturas se separan unas de otras de tal manera que no pueden convivir juntas? Luis me escuchaba con mucha atención, como si lo que le decía le fuera conocido, familiar, parte suya o por lo menos a oídas sabía de qué le hablaba. Me pasó el teléfono de una tal Gabriela, de Guadalajara, que trabaja sobre el diálogo interreligioso. Me puse muy contento y con razón, pues aunque en ese entonces no alcancé a ver el cambio que esa futura llamada representaría en mi vida, sí sentí consuelo del Buen Espíritu al recibir esos datos que me llevarían a este momento en el que trato de expresar, siquiera un poco y muy superficialmente, lo que viví.

Regresé a casa y de lo primero que hice fue ponerme en contacto con Gaby. Hicimos una cita y nos vimos un día por la tarde en el Centro Cultural Compostela, José María Vigil 1336. Ya no volvería a olvidar

esa dirección. Platicamos mucho rato, le conté mis ganas e intereses por el diálogo interreligioso y ella me habló de cómo Carpe Diem Interfé, nombre de la organización a la que pertenecía, trabajaba para crear un mundo en el que todos cupiéramos. Encontré algo que me llenó de alegría, me sorprendió, y al momento comprendí que tenía todo el sentido del mundo: en lo que se puede llamar el comedor o sala de Compostela hay una mesa redonda pero no es una coincidencia, ilógico sería hablar de una mesa rectangular en un diálogo entre iguales. También hay un piano y muchos cuadros que nos hablan de Jesús, de nuestros indígenas, del despertar de conciencia y otros temas relacionados. Para mí, participar en la organización del Diálogo Multicultural Universal Crisol humano 2012 no fue coincidencia, sino fruto de un camino, de una serie de acontecimientos en mi vida que me llevaron a este momento, a esta experiencia cumbre que cambiaría mi modo de estar en el mundo, de igual manera que el Dialogo no fue solamente esos cinco mágicos y maravillosos días, sino que comenzó desde que empecé este camino.

Antes, en un taller de Experiencias dionisiacas, me había dado cuenta de muchas cosas; fue una transformación casi total de mis creencias, de mi modo de vivir el mundo, y fue el primer gran paso para emprender más en forma y en serio el camino que ahora recorro. Fue entonces cuando pude dejar atrás muchos condicionamientos que no me dejaban volar, pero esto sólo lo pude hacer después de una gran obscuridad; al salir de las “dionisiacas” caí en uno de los estados de depresión más fuertes de mi vida, fruto del darme cuenta de que no era libre, de que no era más que un ser condicionado por mi educación y valores impuestos desde afuera. Como dice Kierkegaard, vi el abismo, y no me quedó de otra más que dar el salto de fe, un salto ciego al vacío absurdo de la creencia... y creí. Fue la decisión de mi vida, me solté a la corriente amorosa del Universo en lugar de querer ir en contra. Desde entonces, maravillosas cosas han pasado. Regresé a Compostela, esta vez a tomar el curso de Meditación pragmática con Manuel. El curso duró casi dos semestres, y continuó el trabajo de desestructuración que había comenzado en las experiencias dionisiacas. Implicó mucho esfuerzo y disciplina pero, como todo lo grandioso en este mundo, valió la pena. Decidí participar en la organización del Diálogo Multicultural. Mi corazón saltaba de alegría.

“Ponte en contacto con Inés”, me dijo Gaby. Inés era ya conocida, hace años competimos juntos y pasamos muchos momentos juntos en Chapala, y como si esto fuera poco, Inés es mi tía aunque tiene mi misma edad. Me puse en contacto con ella. Lo que más me interesó fue realizar las entrevistas a las diferentes comunidades espirituales y religiosas de Guadalajara. Mi corazón saltó de alegría con más fuerza.

Durante cuatro meses estuve entrevistando a un gran número de personas maravillosas, conocí a gente nueva llena de sabiduría, que me compartió lo más sagrado, su tradición: budistas, fe bahái, chamanes, hindús, hare krishna, católicos, judíos, protestantes, de todo. Esperaba con ansias los días en que me podían recibir y mi corazón no podía creer que en realidad estuviera viviendo esto. Poco a poco me iba transformando, era un cambio interior que sutilmente se estaba dando en mí, y no me di cuenta hasta que en una de las entrevistas una persona me preguntó “¿y qué has aprendido de todas las entrevistas que has hecho?” Me detuve un momento ante su pregunta, la razón daba vueltas y buscaba en los archivos una respuesta lógica para contestarle, tal vez una poética oración o una profunda frase. Quedé en silencio unos instantes, mis ojos repasaron la sala de meditación donde me encontraba; vi imágenes de Jesús, bastones de mando, plumas, colores, caracoles y otros objetos sagrados. “Estoy trascendiendo la forma y estoy encontrando el fondo”, le respondí. Ana Tere me sonrió, en el fondo de mi corazón supe que esa era la respuesta correcta, no porque hubiera una incorrecta, sino porque en verdad eso era lo que pasaba en mi interior.

La universidad tomó un segundo lugar, todas mis energías estaban vertidas en estas entrevistas y su respectivo aprendizaje. Un gran maestro me dijo una vez “estudia Elías, estudia siempre de las muchas maneras que hay de estudiar”, y sin duda estudié como nunca en esta experiencia. Los días se acercaban, poco a poco el calendario daba paso a la fecha tan esperada. Vestidos con las sagradas vestiduras moradas del evento, salimos juntos todos los voluntarios al servicio del diálogo y la paz a gritar el nombre de la fiesta espiritual que se llevaría a cabo en nuestra ciudad. Las calles, la radio, la tele, los periódicos y las redes sociales fueron testigos de nuestro arduo trabajo para hacer llegar la invitación a toda la gente posible, todos

estábamos interesados, pues creo que esto es algo que nos incumbe a todos. Forjé amistades nuevas pero también fortalecí viejos lazos. Invité a muchos de mis hermanos y hermanas que han recorrido camino conmigo, y muchos, guerreros de luz, acudieron al llamado y fuimos testigos de su entrega y dedicación antes y durante el evento. La empresa de promoción que realizamos fue intensa: fines de semana tras fin de semana, sábado y domingo, noche y día vestidos de morado gritando el nombre del evento. Hablé del evento enfrente de todo el departamento de Filosofía, justo después de que me entrevistaran –junto con Jorge y Eneyda– en el *Cruce*, del ITESO; lo presenté ante la sociedad de alumnos de la universidad en una sala que sólo pisan los alumnos más destacados; también creamos paquetes más atractivos para el público en general. Algo se vislumbraba en el horizonte. Es difícil dormir en vísperas del gran nacimiento. Pero aunque dormí poco, ya estaba listo, fueron meses de preparación, incluso años de caminar para llegar a este momento. Y ahí estamos, miércoles 29 de agosto del 2012, Guadalajara, Jalisco, México.

Era la segunda ocasión que visitaba el museo. Días antes había ido a conocerlo y sentí una muy extraña energía. Horas antes de que comenzara todo, el Museo de Arqueología de Occidente necesitaba limpiarse. Lo sentía como un árbol viejo que ha visto mucho, pero mucho odio y violencia; era una pesadez, un ambiente gris tremendo. De pronto, cuando llegué vi a Manuel, mi maestro de meditación pragmática, junto con un *marakame* y otras personas en fila, haciendo una limpia energética al vetusto y oscuro lugar. Me uní a ellos. Si la energía que había sentido era oscura y vieja, cuando abrí canales para hacer la limpia me encontré con un sinfín de sentimientos: el lugar había sido seminario y después zona militar. Sólo Dios sabe las cosas que pasaron en ese espacio pero la energía era bastante clara. Era un México en miniatura, sus heridas y sufrimientos estaban reunidos ahí, y eso lo sentí aún más cuando entramos en fila a la biblioteca y vi una enciclopedia de historia de México. Era sofocante, no podía respirar, sólo la fuerza de todos juntos podía limpiar y curar algo así. Terminamos la limpia, dejé mis cosas pues no había tenido siquiera tiempo para acomodarme, y me puse a trabajar. Comenzamos con sólo unos pocos minutos de retraso en la hora señalada. El tambor sonó intensamente, su latido vibraba por las paredes del viejo

museo, el corazón de cada uno comenzó a latir y el sentimiento de que esto era algo grande comenzó a generalizarse.

Danzantes venidos de tiempos inmemoriales purificando el estrado con movimientos ancestrales y divinos, con significados perdidos y recuperados generaciones atrás. Sus plumas revoloteaban por el espacio, cientos de personas se habían reunido ante la convocatoria de cambio de conciencia –menos de los que se quisiera pero más de los que yo esperaba–, eran el número exacto. El sonido del tambor dio paso a la entrada del presidium; personalidades gubernamentales, del Parlamento de las religiones, con sede en Chicago, y miembros de *Carpe Diem* subieron uno por uno a ocupar sus lugares. Tomó la palabra una de nuestras indígenas de origen purépecha, de sangre y voz universal. Dio permiso, expresó su emoción y gratitud, de su parte y de parte de los indígenas de esta tierra... dio permiso y se soltó el diluvio. El toldo no sirvió de nada; enormes pedazos de granizo se abrían paso a través del plástico y el agua fluía libremente por todos lados; las personas corrían y gritaban, los voluntarios vivíamos una combinación de frustración y de reacción inmediata por controlar a la gente y salvar el equipo electrónico; yo simplemente abracé a una amiga y reí, reí de felicidad: esto no era “mala suerte” ni motivo de frustración, era la purificación necesaria. No fue suficiente con la limpia que habíamos hecho, Tláloc mismo tuvo que intervenir para limpiar el recinto. Era un espectáculo hermoso, una muestra de humildad ante la faramalla y superficialidad en las que habíamos caído. El mensaje era que este evento tenía que ser sencillo, sin tantas luces, sin tantas exterioridades. El evento se inauguró en una sala contigua mientras un coro de infantiles voces angelicales cantaba “en son de paz”¹ a todo pulmón, sin micrófono y sin música de fondo pero con un altavoz natural y la hermosa sinfonía de la lluvia y el granizo. La lluvia cesó, no duró mucho, sólo lo suficiente. No había llovido en toda la semana pero el impacto que tuvieron las palabras de nuestra hermana purépecha y las danzas aztecas hicieron que las nubes quisieran entrar en la fiesta, y entraron con todo. Las dejamos cantar y bailar, contra *Pachamama* nadie puede, nos volvió a enseñar humildad y, en cuanto cesó, los de camisa morada corrimos a secar silla por

¹ Canción de nuestro querido cantautor Paco Padilla.
[Nota de *Carpe Diem Interfé*].

silla. Por fin continuó la inauguración en el patio principal: cantaron los niños, cantaron los jóvenes y al terminar, comenzamos a quitar las sillas para dejar libre el patio principal. Los danzantes de *Xipe Totec*, con los que ya he tenido el honor de danzar, hicieron todos juntos la más hermosa oración: la danza de Quetzalcóatl. Muchas personas habían abandonado el museo por la lluvia, pero aun así la danza fue multitudinaria y tomados de la mano gritábamos “¡eia eia a a a!, ¡eia eia a a a!”. La energía y el éxtasis corrían por cada uno de los participantes, nos convertimos en una sola serpiente emplumada danzando y volando por la Tierra, purificando el recinto y el lugar donde en verdad se llevaría a cabo el evento y la transformación, el corazón de todos. Así concluiría, por así decirlo, el día uno. Pero para nosotros los voluntarios, todo seguía; me fui a dormir a Compostela con el ya conocido Robert –que duerme escasas dos o tres horas al día pero que tiene más energía que el mismo Sol–, y con el Micky, un nuevo amigo y compañero en esta aventura. La limpia, el gritar y la lluvia hicieron mella en mí y la garganta comenzó a molestarme. Durante todo el evento la garganta estaría matándome, me ardía intensamente y mocos, flemas y tos no me la hacían más fácil, pero eso no cambiaba nada, en todo caso intensificaba la experiencia.

El día dos lanzaba sus primeros rayos de luz. Un taxi nos llevaría al museo, en donde comenzaría mi verdadero trabajo. Después de haber realizado las entrevistas previas al evento, yo fui el encargado del área ritualística y estuve trabajando duramente con Martha, una gran maestra y amiga que se partió la espalda junto conmigo; era mi jefa de área pero a final de cuentas su actitud era tan sencilla y servicial como la de cualquier voluntario. También estuvo a mi lado Julia, que me apoyó y estuvo ahí. Tenía tres rituales ese jueves en la mañana: Nacho, de Yoga Devanand, haría una meditación activa, Prem Garima haría una meditación estilo Osho y Evelia Padilla, junto con la maestra Susana, harían un ritual con unos cráneos de cinco mil años, recientemente encontrados en tierra mexicana. El horario no era el más favorable, con toda la pena del mundo tuvimos que cancelar la meditación de Prem Garima, quien me sorprendió con su nivel de bondad y entendimiento ante la situación, y en lugar de enfadarse y restregarme en cara mis errores e incapacidades, me abrazó y comprendió por lo que estaba pasando... Una muestra entre muchas, de

la bondad y grado de conciencia que se viviría en este evento. A las once de la mañana salí con Pedro Pablo, abuelo de la cultura Maya, a la plaza enfrente del museo donde los jóvenes de la Prepa número Uno del estado juegan y descansan. Tomé la decisión de hacer ahí el ritual de Pedro Pablo por la simple razón de acercar un poco más este regalo a la calle. Fue un éxito, muchos salieron del museo para estar en el ritual y también muchos jóvenes participaron; mi corazón se tranquilizó, pues estaba un poco nervioso de que no funcionara. Con este hermoso abuelo Maya platiqué mucho, me sentí querido por él, reconoció mi trabajo y yo el suyo; le platiqué mis planes de ir a Latinoamérica y me recomendó lugares y culturas por conocer. Cada vez que escuchaba a estas personas cuya vida es un verdadero ejemplo —el que pensé sólo existía en libros o lo veía muy lejano—, me daba cuenta poco a poco de la naturaleza y magnitud de lo que estaba viviendo. Era el segundo día y ya estaba a punto de agotar mis energías. Durante todos los días llegué como a las siete de la mañana y me quedaba hasta las nueve de la noche, eran catorce horas al día de intenso trabajo. Sólo me tocaba actuar en ciertos horarios y en un área de la organización pero estaba tan enamorado del evento y de lo que estaba viviendo, que colaboré en todo: moví sillas, conecté equipo, atendí conferencistas, acomodé puestos de libros, comida y de todo. Eso hicimos todos los voluntarios, hacíamos de todo, las áreas se disolvieron para formar todos juntos un solo cuerpo coordinado. Nuestros rostros reflejaban cansancio pero, también, alegría y gusto por lo que hacíamos; tratamos a los conferencistas y a las personas con calidez y cariño como si fuéramos todos una familia. El evento lo sacamos los voluntarios, y no me refiero sólo a los jóvenes sino también a Jorge, Gaby, Lety, Abelardo, Martha Aidé, Magali, Guadalupe, Monique, Carlos y a todos los jóvenes de corazón que se involucraron de lleno en la preparación y realización de esta fiesta. Todos fuimos voluntarios, porque para ninguno fue un trabajo forzado, ni siquiera fuente de lucro para nadie, todo lo que hicimos fue de corazón, gratuito y regalado para y con el Mundo. A este respecto, Ms. Hart, de Los Angeles, me dijo:

I try to go to all interfaith events. I feel the need to put my efforts into ending religiously motivated violence. I came here not only to share our successes, but to learn from others so I can bring it back and bet-

ter our work. This particular conference I feel was very special and groundbreaking. I felt elevated at this event, something I didn't expect. Most interfaith events are pretty much 'preaching to the choir. We listen to poetic ways to express the need to get out there and do something, but we rarely hear how to do it, about the tools for doing it. But never in my life have I witnessed such a beautiful spirit of volunteerism as I have seen here, inside this cultural center, so pure and so consistent, so welcoming and warm and comforting. Seeing these young people gave me regained hope in humanity. I didn't get this from the speakers, because I have heard it all before, year after year, but I got it from the actions of the volunteers. To me, that was glaring: it's not our words; it's our actions. This is something I hope to take back with me over the border.²

No puedo decirlo mejor, me quedo con sus palabras.

Tuve otros dos rituales el jueves en la tarde, uno con Elizabeth Torres y otro con Verónica Sacta. Esta última, esposa de un gran maestro cuya conferencia fue la única que me tocó escuchar completa: Alberto Ruz Buenfil “Coyote”. Despertó en mí un sueño, unas ganas de cambio y de aventura cada vez que contaba sus anécdotas sobre sus viajes y sus eco-aldeas; me enamoré del proyecto y sentí mucho consuelo al verme a mí mismo participando. Sus ojos me transmitieron paz y armonía, experiencia y sabiduría. Me llamó *neohippie*, lo cual considero como un honor tomando en cuenta lo *hippie* que él fue/es.

² Trato de asistir a todos los eventos Interfé. Siento la necesidad de poner todos mis esfuerzos para poner fin a la violencia motivada por la religión. Vine aquí no sólo para compartir nuestros éxitos sino para aprender de otros algo que me pueda llevar para mejorar nuestro trabajo. Siento que este Congreso ha sido muy especial e innovador. Me sentí elevada en este evento, cosa que yo no esperaba. La mayoría de los eventos Interfé se limitan ‘a predicarle al coro’ [algo así como evangelizar a los ya evangelizados]. Escuchamos sentimientos poéticos acerca de la importancia de salir y hacer algo; pero rara vez oímos cómo ni con qué medios hacerlo. Nunca en mi vida sino hasta aquí, en este Centro cultural, había palpado el hermoso espíritu de los voluntarios, tan puro y consistente, tan acogedor, cálido y reconfortante. Al ver a estos jóvenes recuperé la esperanza en la humanidad. Esto no lo recibí de los conferencistas, pues ya los he oído antes; lo recibí de las acciones de los voluntarios. Para mí ha sido deslumbrante: no se trata de nuestras palabras, sino de nuestros actos. Espero llevarme eso del otro lado de la frontera”. [Tradujo la redacción de *Xipe Totek*].

Desde el primer día estuve trabajando hombro con hombro con Chuy, el encargado de la parte artística en el evento. Llegué a respetarlo y admirarlo en grande; en mi opinión, él representó la máxima del voluntariado y fue un honor estar a su lado; nos volvimos locos con los horarios, se nos juntó mucho trabajo y con Robert, Ana Pau, Mariana, Potter, Inés, Moch, Sarah, Fabián, Ruelas y otros tantos, nos quedamos de sol a sol en el museo, dándolo todo de nosotros mismos. La segunda noche la pasé en mi casa; aproveché que mis padres iban al taller del padre Cabarrús —éxito en el evento—, y me fui a dormir a mi cama, nada como dormir en la cama propia. La gripa seguía molestándome pero la verdad es lo que menos recuerdo y lo que menos me importaba.

El viernes tenía otros tantos rituales: en la mañana estuvo un Geshe que venía con Mario, representante del budismo Mahayana, un maestro que se convertiría en un gran amigo. Meditamos durante unos minutos; el Geshe nos puso a Potter y a mí como ejemplo de postura, permanecimos un rato considerable y se nos durmieron las piernas. El ritual fue un éxito, fue mucha gente y gustó. En ese momento recordé mi amor por el budismo, todo lo que me había dejado, y volví a sentir el gozo del vacío, de *Rigpa*. Pocas fueron las pláticas y ponencias a las que pude asistir en realidad; además de la del Coyote, estuve un momento en un panel con Jorge, con el rabino Joshua, con un ministro de la Iglesia anglicana, con un sacerdote representante de la diócesis católica y con Ernesto, experto en música. Jorge nos sorprendió a todos con su metáfora del equipo de fútbol soccer, en el cual cada uno de los jugadores representaba una tradición diferente: el católico era el portero, el budista el medio campista, el delantero era fe bahái y así con todos. Jorge nos planteó la siguiente pregunta: “si el judío le pasa mal el balón al fe bahái, para que éste falle, ¿quién pierde el partido?” La respuesta nos impresionó a todos “el equipo completo”, contestó alguien del público. Respuesta correcta. A final de cuentas, no importa cuál es nuestra tradición, el hecho es que todos jugamos en el mismo equipo, compitiendo en este mundo para transformarlo en un lugar más bondadoso, compasivo, donde reine el amor y la paz, esa es la meta en común, ese es el gol que queremos anotar y para ello tenemos que hacerlo en equipo sabiendo que sólo así se puede lograr; si falla uno fallamos todos, y si anota uno ano-

taremos todos. También estuve por momentos en conferencias con el Geshe, con chamanes, con científicos y filósofos como Fernando Malkum y Fraijó. La teoría se olvida, y no puedo decir que lo que aprendí en este evento fue teórico ni que ahora conozco muchos libros o pensamientos diferentes, la verdadera enseñanza y sabiduría es interior, se vive y se actúa y, como lo dice Ms. Hart, eso experimentamos los voluntarios: un cambio gradual, interior y estructural. A las once tuve el ritual con el profesor Akamazíhuatl, abuelo náhuatl que nos guió en un viaje hacia nuestros ancestros ya olvidados por muchos de nosotros. También, junto con Chuy, hicimos un ritual con Manuel de Inkarrí mientras todos disfrutaban de sus alimentos. Llamamos a la atención de todos, nos paramos y nos tomamos juntos de las manos, unas cien personas que dejaron de comer para hacer una cadena de amor que duró escasos minutos, pero que nos llenaría a todos de hermosos sentimientos.

Y en la tarde, Jagannatha, que se había convertido en mi amigo y a quien ya he acompañado en un par de cantos Hare Krishna, nos armonizó a todos en la conciencia de Dios, nos unió y creo que fue un ritual hermoso para todos los que participamos. Al final cada quien podía llevarse una fruta de las usadas en el ritual, Jagannatha me ofreció la piña, la fruta más grande, diciendo “es para tu familia”. Durante todos los días del evento vivimos infinidad de experiencias una tras otra: danzas, rituales, pláticas con conferencistas y entre los mismos voluntarios. De repente me daba vueltas a la sala de prensa, donde tenían los mejores sillones y descansaba un rato platicando con Sarah o Moch, mi hermana y compañera de camino ya desde hace muchos años, gran maestra y amiga. Me dio mucho gusto que mi familia completa participara en el evento, ya sea en el taller de Cabarrús o como mi hermana, que fue voluntaria por unas horas. Compartir lo que uno más ama no tiene precio, de eso se trata la vida, de eso viene la vitalidad. El mismo viernes me encontré con una amiga, Ana Tere, de Casa Lahak, con la cual ya había participado en un retiro después de que nos hicimos amigos en la entrevista que le hice. Había regresado de Europa y tenía muchas ganas de participar, así que Chuy y yo buscamos un espacio y quedó para el sábado en la tarde. El viernes también llegó Sebastián, sacerdote quechua que viene desde Cusco, Perú. Forjé una hermosa amistad con él y

con su compañera, comadre y traductora. Tal vez sea por mi amor a Latinoamérica o el que próximamente vaya a realizar un viaje espiritual a sus tierras, pero la conexión y relación que entablé con ellos fue profunda y bella. Durante su conferencia, Sebastián necesitaba a alguien que le cuidara su puesto donde vendía morrales, gorros y pulseras. Me ofrecí a ayudarle, tenía una hora libre y me nació del corazón ofrecerme. En agradecimiento, su traductora me regaló una pulsera, es hermosa y todavía hoy la llevo conmigo para recordarme lo vivido.

Todas las noches eran intensas, había eventos artísticos como rondallas, bailes y cantos. Era la hora del día –además de las ocho de la mañana– en que estaba más solo el evento, así que los voluntarios pudimos vivir al máximo todos estos conciertos y bailes. Eran momentos de catarsis, de soltar el cuerpo y divertirnos libremente después de arduas horas de trabajo. Tuve una hermosa plática con Moch y una experiencia sanadora con Sarah, y es porque se viven semejantes experiencias que los voluntarios nos convertimos en familia.

Llegó el sábado. A las ocho de la mañana Sebastián tenía su ritual, empezamos con un poco de retraso pero al final todo salió de maravilla. Todos los presentes sintieron la fuerza de sus palabras en quechua, y la energía que nos transmitió fue de un profundo respeto y sabiduría ancestrales. En cuanto terminó, corrí al segundo piso –el museo tiene tres, y los voluntarios los subíamos y bajábamos como quince veces o más al día. Comenzaron las mesas de diálogo. El jueves se habían cancelado pero esta vez, aunque fuera sólo una, se haría. Por fortuna logramos juntar tres mesas con unas treinta personas en total. Eran representantes de fe Bahá'í, del grupo Mandála, también estaba Carlos y muchos voluntarios como Paty, Cristian, Víctor, Romina, Fabián y Caro. El tema a tratar era “¿espiritualidad con o sin religión?” Las opiniones eran diversas, iban desde un claro rechazo a cualquier religión organizada hasta una fusión entre espiritualidad y religión; se habló de cómo la espiritualidad es una dimensión humana fundamental e independiente de la religión, pero la religión nos ayuda a exteriorizar y vivir esa espiritualidad en comunidad. Claro que el tema dio muchas vueltas, se plantearon ideas de Dios, de sociedad, de moralidad y ética, de todo un poco. Fue una experiencia

llena de conocimientos nuevos y de diálogo, que es lo más importante. Todo se atrasó un poco, los nervios estaban en cada uno de los voluntarios y organizadores. Yo tuve que “pegar” tres rituales: a las dos de la tarde, fe Bahá'í guió una oración que me dio paz para continuar trabajando; a la dos y media Rafa, de Casa Tibet, se encerró en el salón 3 y guió una meditación a la cual no pude asistir, pero los que fueron la catalogaron de “magnífica”. Y a las tres de la tarde viví algo totalmente nuevo: un ritual celta por parte de Sofo. Ese ritual me dejó mucho, nunca había tenido un acercamiento a esa tradición; me recordó mi infancia, como si algo de mí proviniese de esa magia celta. En general, todo el evento estuvo atrasado quince minutos, pero en un evento de esta magnitud no es nada, sin embargo sí estábamos un poco apurados. Ana Tere, de Casa Lahak, entró con sus tambores, empezamos tarde y tuvimos que cortar antes, pero todo salió bien, Naupari se subió al estrado para su conferencia y todos respiramos. Lo que siguió fue el culmen del evento, en el que caí en la cuenta de lo que estaba viviendo, donde las lágrimas se derramaron, donde se jugaron años y años de trabajo. Era el sábado en la noche todo el museo de detuvo y la atención de todos los participantes, conferencistas y voluntarios estaba en el patio central. Era la ceremonia de bendiciones. José Antonio, gran maestro que recién conocí en el evento, y yo, nos encargamos del *backstage* de la ceremonia. Los conferencistas y representantes de las tradiciones y culturas fueron subiendo al estrado: Sebastián, Ana Tere, Mario, Guadalupe, Susana, Evelia, Jorge, representantes de la Iglesia Ecuménica, la anglicana, Pedro Pablo, Andras, Lauro (chamán peruano), musulmanes, judíos y representantes del Parlamento de las religiones del mundo, uno por uno, en su propia lengua espiritual, nos dio su bendición. Tambores sonaban, agua bendita nos bañaba, el viento y las campanas de los peruanos nos movían, el canto de los chamanes y celtas nos envolvían, y las sabias y poéticas palabras nos conmovían. Fue en ese momento en que Jorge nos dijo “Y que sus rostros sean siempre bellos y alegres”. Y así fue y así será porque la energía que nos llegó en cada una de esas bendiciones será fuente de combustible para toda la vida; cada vez que sienta que no pueda, que la lucha por la justicia, por la fe, por la paz y el amor se vean obstruidos e imposibilitados por la corrupción y sufrimiento de este mundo; cada vez que las fuerzas me falten o me fallen, ahí estará ese recuerdo que aquella noche en la que unos pocos

nos reunimos en representación de muchos, dimos todo de nosotros por un deseo en común, el deseo de vivir juntos, el deseo del amor. Cuando llegó el momento, Carlos tomó la palabra. No recuerdo sus frases pues yo estaba sosteniendo un cuadro con la regla de oro “trata los demás como a ti mismo”. La levantaba alto y orgullosamente para que todos la vieran mientras escuchábamos a Carlos, el director de *Carpe Diem* y padre de todos nosotros. El aplauso fue largo, el más largo que he escuchado en mi vida; las manos y brazos no se cansaban, tomábamos la energía del ambiente y todos de pie, con el sentimiento en la garganta a punto de hacernos explotar a todos en llanto, aplaudimos sin un final cierto pues hasta hoy en día alcanzo a escuchar el chocar de manos de todas aquellas personas, soñadoras pero realistas, místicas pero activistas, tranquilas pero comprometidas... Éramos un solo sonido, una sola canción, melodía mítica, de cuento, de leyenda. Una leyenda vivimos, una leyenda cuyo viento seguirá soplando y nos impulsará individualmente a todos los presentes en cada una de nuestras luchas por la paz, y nos impulsará como comunidad para, dentro de dos años, realizar de nuevo esta fiesta. La fecha está dada, la invitación enviada, los participantes vestidos de gala. Fue algo que nos sacó de órbita a todos, se dio un salto cuántico, una experiencia cumbre, un abrir de ojos, un despertar de conciencia. Yo no tuve más remedio que sentirlo internamente en medio del trabajo y la prisa en la que andaba. Fue lo más hermoso.

Regresé a casa. El cuerpo ya no podía más, el cansancio y el dolor de garganta eran tales que mi cuerpo comenzó a sentir escalofríos, pensé que no podría levantarme el día siguiente, el último día del evento. No podía permitirlo, así fuera que acabara en el hospital el lunes, ese domingo lo viviría al máximo, y me hice un menjurje especial y me metí a la cama. Amanecí mejor, mucho mejor. Era el último estirón. A las nueve de la mañana tenía una ceremonia, la de las quinientas velas con Casa Tibet. La planeábamos hacer en la plaza de afuera del museo pero el viento no nos lo permitió. Nos cambiamos a la cancha de frontón y fue la mejor decisión que pudimos haber tomado. Encendimos más de quinientas velas pequeñas; el calor era intenso pero agradable, un calor de vientre materno. Cada vez que se prendía una vela se pedía por algo o por alguien, y de tres en tres hacíamos guardias recitando mantras. Gustó mucho, y en pequeños

grupos la gente iba a encender su velita y a recitar unos momentos su mantra. Al mismo tiempo —porque así fue todo el evento— había un canto Hare Krishna. Teníamos que vivir en todo momento la angustia kierkegaardiana ante la infinitud de posibilidades de conferencias, eventos artísticos y rituales que había al mismo tiempo. Una maestra mía lo llama el efecto *Starbucks*, entre tantas opciones uno se jala los pelos. Tuve la oportunidad de vivir las dos, fue hermoso. Terminé formalmente con lo que me tocaba, cada uno de los rituales y mesas de diálogo salieron de maravilla; fueron momentos en donde se pudo experimentar —más allá del simple hablar— la esencia de las tradiciones. Canté hare krishna, medité en Buda, dancé como mis ancestros indígenas, tomé de las jícaras sagradas de los mayas, saludé a los cuatro rumbos como los náhuatl, oré con los fe Bahái, recité mantras, abracé a *Pachamama* en lengua quechua, uní mis manos en cadena de amor, hice meditación activa y me conecté con los dioses del norte celta. Y en el fondo, en todos y cada uno de los rituales experimenté lo mismo, paz y un sentimiento de trascendencia y unión con el Todo. Un diálogo mudo se dio en el área ritualística, pues aquellos que pudieron experimentar junto conmigo estas sagradas ceremonias se dieron cuenta de que la forma es diferente, pero se ama a lo mismo. Aquella respuesta que le di a Ana Tere meses antes del evento, mi sentir internamente que estaba trascendiendo la forma, cobró vida por sí misma y ahora me doy cuenta, ahora en verdad entiendo. Había terminado, en teoría, pero era tal el amor que no me iría hasta acabar. Chuy se había quedado casi solo, ya éramos pocos voluntarios, prácticamente él, yo y el equipo de fotografía, el cual trabajó de sol a sol todos los días y merecen el aplauso de todos. Juntos sacamos adelante el último día del evento que desde el medio día fue puro evento artístico. Ya había poca gente, pero los que nos quedamos, nos quedamos con todo. Como dijo una cantante en el evento “somos pocos pelos, pero bien peinados”. No había comido, la comida material me faltó en esos días pero la comida espiritual da todavía más energía y nutrientes. Antes de ir a comer, vi que Sebastián estaba guardando sus cosas. Me acerqué, lo abracé y le pedí su bendición. Él sacó su campana, juntó mis manos dentro de las suyas y sopló sobre ellas. Me bendijo. Sentí su energía, su amor y su agradecimiento para conmigo y para con el evento en sí, pero yo estaba infinitamente agradecido y mi corazón estaba comenzando a sentir la

nostalgia del final. En palabras del Che Guevara “Las partidas están divididas por dos sentimientos, por un lado una profunda melancolía por los momentos vividos y los amigos encontrados, y por otra parte una inmensa alegría por los momentos que vendrán.” Extraño a ese hombre, a Sebastián, a ese sabio quechua... Al final me regaló otra pulsera; a diestra y a siniestra llevo con orgullo sus regalos para que me den fuerza y me sigan recordando mi camino y para, sobre todo, recordarme que debo caminarlo con corazón. Cerramos el evento con un nudo en la garganta, e igual que como lo iniciamos, lo cerramos con una danza de nuestros ancestros. No podía creer que había acabado, o lo que no podía creer era que había comenzado. La traductora de Sebastián me felicitó y agradeció por todo, ese agradecimiento era para todos los voluntarios; también tuve una plática muy bonita con Mario, de la tradición Mahayana. El evento acababa, ¿o apenas comenzaba? Cerramos danzando, felices, realizados, con una sensación de cambio profundo en nuestros corazones. Llegué a mi casa, no era tan tarde. Me dormí temprano.

Unos días han pasado, apenas estoy a una semana del cierre del evento más trascendente en mi vida. El cansancio sigue presente pues tuve que regresar inmediatamente al mundo real, a lo cotidiano en donde hemos escondido la magia, magia tan latente y palpable en todo el evento. El museo terminó más limpio que nunca, cada ritual, cada tambor, cada caracol, cada pisada del danzante, cada *om* del meditador fueron purificando el antes tan sucio y triste espacio. Al final, aquel domingo, después de que Jorge me abrazara y me felicitara, no pude más que dejarme caer al suelo del museo en forma de reverencia y agradecer interna e intensamente por todo lo vivido, que todavía hoy –después de esta reflexión que he hecho, sigo sin entender completamente lo que viví. ¿Por qué me tocó vivir esto? ¿Qué significa para el mundo y para mi camino? ¿Qué sigue después de esto, seguiré siendo el mismo, qué me espera y qué se espera de mí? No podemos vivir algo así y seguir viviendo igual; todos los que participamos, de cualquier manera, en esta trascendental experiencia tenemos un compromiso, como lo dijo Carlos en la ceremonia de bendiciones y le trajo tantos aplausos. Esto representa un ser testigos de esta fuente de agua viva que fue el Diálogo Multicultural 2012; como Jesús envió a sus discípulos a los caminos a predicar con el

ejemplo la Buena Nueva, así fuimos enviados nosotros, pues es una gracia, lo que vivimos es una gracia y don de Dios, de la Vida, del Amor. No podemos seguir igual, no puede pasarnos de noche esta experiencia, no puede quedar como algo interesante que hice una vez en mi vida, tiene que ser un compromiso social, el camino del caracol es para dentro y para afuera, así camina el espiral. Tenemos que caminar por las calles cantando el santo nombre del amor, ser amantes, novios, amigos, hijos, padres, compañeros y ciudadanos testigos de este diálogo. Entre tanta diversidad, ser testigos de que las diferencias no implican violencia, de nosotros depende convertirlas en medio de unión y comunicación. Gracias a la Vida, “único camino universal”, pues estoy seguro que nunca voy a acabar de agradecerle por el Diálogo Multicultural Universal Crisol Humano Guadalajara 2012. Gracias, y nos vemos en el 2014 ●

Mujeres Zapatistas y las luchas de género

*Conclusiones generales**

Dr. David Velasco Yáñez, sj**

abstract Dr. David Velasco Yáñez, sj. *Zapatista Women and Gender Struggles. Conclusions.* We present the Conclusions of the analysis with which we responded to the question of whether Zapatista women make a contribution to gender struggles. We took as a focal point the “Comandanta Ramona” Encounter of Zapatista Women. We include gaps found in the analysis of reality and resistances, and the theoretical debate over gender and feminisms. The option was to keep a proposal open to theorizing about the practices of women who fight for their rights alongside men. This is expressed by the concept of gender democracy. Perhaps the most relevant contribution of the Zapatista women lies in the respect shown to differences. Self-criticism is a vital exercise among Zapatista men and women, and they recognize two shortcomings: a low level of participation by women, and the separation between civil and military commands; while the comprehensive war of attrition continues, as evidenced by the attack on the Comandante Abel community.

resumen Dr. David Velasco Yáñez, sj. *Mujeres zapatistas y las luchas de género. Conclusiones.* Presentamos las Conclusiones del análisis con el que quisimos responder la pregunta de si las mujeres zapatistas aportan algo a las luchas de género. Tuvimos como eje el Encuentro de las Mujeres Zapatistas “Comandanta Ramona”. Incluimos lagunas encontradas al analizar la realidad y las resistencias, y el debate teórico en torno al género y los feminismos. La opción fue mantener una propuesta abierta a teorizar las prácticas de las mujeres que luchan por sus derechos junto con los hombres. Esto lo expresa el concepto democracia de género. Quizá el aporte más relevante de las mujeres zapatistas radica en el respeto a las diferencias. La autocritica es un ejercicio vital de las y los zapatistas por lo que reconocen dos fallas: poca participación de las mujeres y la separación entre los mandos civiles y militares; mientras que la guerra integral de desgaste continúa, como el ataque paramilitar a la comunidad Comandante Abel.

* Este artículo llegó a nuestra redacción el 20.09.12

** David Velasco, sj, Investigador del ITESO en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, dvelasco@iteso.mx

A poco más de cuatro años de haber iniciado este recorrido por el análisis del Encuentro de las Mujeres Zapatistas con las mujeres del mundo “Comandanta Ramona”, la pregunta inicial que nos hicimos acerca de si las mujeres zapatistas aportan algo a las luchas de género se fue modificando conforme nos sorprendían sus testimonios vertidos en dicho encuentro, al grado de responder más por la trascendencia que ese encuentro tuvo en otros movimientos, más allá del zapatismo, no sólo a nivel de otras luchas de mujeres en México sino de los movimientos antisistémicos, entre ellos, el Movimiento de los Sin Tierra, de Brasil, o la Vía Campesina, incluso la Marcha Mundial de las Mujeres; organizaciones internacionales que aluden al testimonio de las mujeres zapatistas como un ejemplo digno de ser imitado. Sin lugar a dudas, el acontecimiento central de nuestro análisis radica en el Encuentro Comandanta Ramona, realizado del 28 de diciembre de 2007 al 5 de enero de 2008. El momento del movimiento zapatista era importante, por la decisión de la Comisión Sexta del EZLN de suspender “la gira de segunda etapa de *la otra campaña* que, para los estados y regiones del centro y sur del país, se había anunciado para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007, y *en su lugar realizará acciones civiles y pacíficas en defensa de las comunidades zapatistas*”.¹ El comunicado zapatista es relevante porque ocurre luego de la violenta represión del Estado al movimiento de San Salvador Atenco, el 3 y 4 de mayo de 2006, que ya había provocado una suspensión de la gira de la Comisión Sexta de *la otra campaña* y se realizaban acciones de solidaridad con las víctimas del Frente Popular en Defensa de la Tierra; pero también en ese año se desarrollaba en el estado de Oaxaca lo que llamamos “un ejercicio de terrorismo de Estado”, con el que fue reprimido el movimiento popular y magisterial de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Entretanto, los zapatistas habían reaccionado con la organización de los encuentros de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. Una cronología realizada por el Servi-

¹ Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena – Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del 22 de septiembre de 2007, publicado en el diario La Jornada el 25 del mismo mes.

cio Internacional para la Paz (Sipaz),² registra el Primer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo en Oventik, Caracol 2, Altos de Chiapas, del 30 de diciembre de 2006 al 2 de enero de 2007; el segundo, se realizó en tres de los cinco Caracoles Zapatistas, del 21 al 30 de julio de 2007, en el que fueron invitados de manera especial compañeros y compañeras de organizaciones como: Vía Campesina, Movimiento de los Sin Tierra (Brasil), Liga Campesina de Corea, Coalición Nacional de Agricultores Familiares de (inaudible), Federación de Sindicatos Campesinos de Indonesia, Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, Sindicato Campesino del País Vasco, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Confederación Nacional de Mujeres del Campo (República Dominicana), Vía Campesina de Centroamérica, Unión Campesina Parkiyakistan (India), Red Campesina del Norte de Tailandia, Asamblea de los Pobres de Tailandia, Trabajadores Agrícolas de la Frontera de la Unión Americana, UNORCA (México), y la Unión Paysan de Quebec (Canadá).³ Calculan la participación de más de tres mil personas.

Luego vendría el Encuentro de los Pueblos Indígenas de América, que se realizó en el pueblo yaqui de Vícam, en el estado de Sonora, del 11 al 14 de octubre de 2007, del que ya realizamos el análisis correspondiente después de analizar el “ejercicio de terrorismo de Estado”, que se aplicó en Oaxaca a lo largo del 2006.

Ubicar el momento que se vive durante el año 2007 es clave para comprender la relevancia del Encuentro Comandanta Ramona. Sin olvidar, por supuesto, que las comunidades zapatistas están rodeadas de puestos militares, como señalan los diversos informes de CAPISE, publicados en ese año. Finalmente, poco antes del encuentro de mujeres, se realiza en San Cristóbal de las Casas el Primer Coloquio Internacional *In Memoriam* Andrés Aubry “... planeta tierra: movimientos antisistémicos...”, con la presencia de académicos y dirigentes de movimientos sociales como Immanuel Wallerstein, Sylvia Marcos, Gustavo Esteva, Gilberto Valdés G., Jorge Alonso, Ricardo Gebrim (Movimiento de los Sin Tierra, de Brasil), Francois Hou-

tart, Peter Rooset, Sergio Rodríguez, Enrique Dussel, John Berger, Jean Robert, Naomi Klein y don Pablo González Casanova. Además de ser un homenaje a Andrés Aubry, también es un homenaje a otra manera de comprender a todo ese conjunto de descontento, rabia y rebeldía que se va tejiendo abajo y a la izquierda, con toda la carga de lucha simbólica pero, particularmente, a mirar la cuestión de género de manera especial, aquella que surge de una práctica muy otra y es la que testimoniarán diversas mujeres zapatistas en el Encuentro Comandanta Ramona, al que asistieron –según el enviado del diario *La Jornada*, Herman Bellinghausen– “más de 2 mil participantes y delegadas de más de 30 países y de todas las regiones zapatistas de Chiapas” (LJ020108).

Después de este encuentro, podemos decir que el EZLN y la Comisión Sexta de La Otra Campaña iniciarán un largo período de silencio que, como ya hemos comentado en otro momento, es también una forma de luchar y de resistir, de rebelarse y de romper los cercos tanto militares como informativos. Así, a estas alturas del final del 2012, con el estreno de un nuevo/viejo gobierno priísta, pareciera que los zapatistas han desaparecido. En estos cinco años, sólo aparece de manera relevante el intercambio epistolar entre el subcomandante Marcos y don Luis Villoro sobre ética y política, que se llevó a cabo a lo largo de todo el año 2011; reflexiones que valdría la pena retomar en otro momento por su hondura y significación para la práctica de otra manera de hacer política, es decir, de integrar la ética y la política.

Otro aspecto que enmarca el Encuentro Comandanta Ramona es la continuidad que ha tenido la guerra de baja intensidad o guerra de desgaste en contra de las comunidades zapatistas que han mantenido la resistencia y continúan con la construcción de sus diversas autonomías, en medio de los “proyectos” de gobierno diseñados para dividir a las comunidades; defendiéndose y resistiendo la provocación de diversos grupos paramilitares disfrazados de organizaciones civiles que, en lo fundamental, desarrollan la estrategia de “escriturar” las tierras recuperadas por los zapatistas luego del levantamiento armado de enero del ’94, provocando de esa manera el aparente conflicto entre organizaciones, con la intervención casualmente favorable de las autoridades hacia las organizaciones de filiación priísta, panista o

² <http://www.sipaz.org/es/chiapas/fechas-claves.html>

³ Cfr. <http://zeztainternacional.ezln.org.mx/?p=3> Revisitado el 27 de agosto de 2012.

perredista y, más recientemente, del partido verde. Durante todo este período de casi seis años, se puede seguir la pista de las agresiones que han padecido las comunidades zapatistas con sólo seguir las denuncias realizadas por las Juntas de Buen Gobierno.⁴

Un análisis más riguroso del proceso real, vivido por las comunidades zapatistas en estos años, confirmaría la estrategia del Estado de lo que muchos prefieren llamar “guerra integral de desgaste” que, por otra parte, tiene en la movilización convocada por los pueblos zapatistas en apoyo al naciente Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (San Cristóbal de las Casas, mayo de 2011) una de sus mayores expresiones de vitalidad y fuerza, de apoyo solidario a la causa de este movimiento y –para sorpresa de muchos y muchas– con una composición mayoritariamente juvenil, de jóvenes y *jóvenas* indígenas.

Este marco general nos permite subrayar la importancia y trascendencia de que las mujeres zapatistas se hayan construido un espacio para dialogar con mujeres de otras latitudes y que, incluso, se hayan podido establecer algunos puntos de diferencia, pero también de convergencia. Del trabajo realizado podemos señalar una de las mayores lagunas: tiene que ver con la primera parte, “Realidad y Resistencias”, pues nos quedamos con un aspecto de la realidad de violencia que padecen niñas y mujeres en México, con todos los matices que supone manejar información procesada por instancias gubernamentales como el Instituto Nacional de las Mujeres. Las lagunas tienen que ver con haber dejado de lado el punto de vista de las organizaciones de mujeres que también tienen sus informes –muy otros por cierto– y que, por una parte, denuncian la gravedad de la situación y exponen casos emblemáticos, y por otra, proponen alternativas, modos de organización, resistencia y protección a niñas y mujeres víctimas de la violencia. Sólo señalaríamos dos ejemplos de redes de organizaciones que operan en México; uno de ellos es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). En su página electrónica, encontramos la siguiente presentación:

Los antecedentes del surgimiento del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer -CLADEM-

⁴ Consultar: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/category/denunciasjbg/>

se remontan a la III Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas (Nairobi 1985), en donde se observó la necesidad de articular estrategias regionalmente, dado que los problemas de las mujeres eran similares y por ende trabajando juntas podríamos potenciar la incidencia.

Es así que, con el fin de unir nuestros esfuerzos para mejorar la condición y situación socio-jurídica de las mujeres de nuestra región, constituimos el CLADEM el 3 de julio de 1987 en San José de Costa Rica y en el año 1989 se procede a la constitución legal del CLADEM en Lima, Perú.

CLADEM es una red feminista que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, utilizando el derecho como una herramienta de cambio. Cuenta con estatus consultivo en la Categoría II ante las Naciones Unidas desde 1995 y goza de reconocimiento para participar en las actividades de la OEA desde el 2002.⁵

Para CLADEM – México, ésta es su presentación:

Desde el año 1998, en México el CLADEM ha trabajado de manera intermitente a través de contactos. A partir de marzo del 2003, ha consolidado su presencia a través de dos enlaces principales en Jalisco y en México DF.

Desde el año 2007, forma parte junto con otras 43 organizaciones del país, del Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio.

En Jalisco, ha conformado desde el año 2008, junto con otras organizaciones sociales, la Agenda Feminista Jalisco, que es una vinculación de una diversidad de mujeres y organizaciones feministas en el Estado.

Forma parte desde el 2009 del Foro Nacional por el Derecho a Decidir de las Mujeres, que lo conforman más de cincuenta organizaciones de mujeres y feministas en el país. Es desde 2009, que consolida su presencia en otros estados del país como Guanajuato, Morelos y Tlaxcala. Sentando así las bases para que en el año 2010 se consolide como un enlace nacional.⁶

⁵ http://www.cladem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=71, vi el 12 de septiembre de 2012

⁶ http://www.cladem.org/index.php?option=com_content&view=article&id=300&Itemid=71, vi el 12 de septiembre de 2012

El segundo caso que señalamos –ya lo menciona el CLADEM-México–, se trata del Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio, que ha destacado su presencia a nivel nacional por su denuncia sistematizada en informes periódicos que alertan a la población, a las autoridades y a la opinión pública sobre el agravamiento del femicidio en diversos estados del país; no sólo en Chihuahua y Cd. Juárez, que se dieron a conocer a nivel mundial, sino otros en los que ha tenido una mayor incidencia el femicidio –como el Estado de México–, sus autoridades se han negado sistemáticamente a levantar la Alerta de Género. El Observatorio se presenta así en su página electrónica:

El Observatorio Ciudadano Nacional de Femicidio es una instancia de participación ciudadana basada en los derechos humanos con perspectiva de género, que busca contribuir en el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia de género, femicidio y discriminación sistemática de sus derechos. El Observatorio es una instancia desde la cual se vigila, monitorea y recoge información sobre temas de la falta de procuración e impartición de justicia para las víctimas de la violencia, sea esta feminicida o producto de la discriminación de género. El objetivo central es articular esfuerzos dirigidos a generar un mecanismo común que nos permita la documentación de casos de femicidio, para contar con insumos que faciliten los procesos de incidencia en el diseño de leyes y políticas públicas en materia de los derechos humanos de las mujeres en el tema de la violencia y el femicidio.⁷

Acerca de las principales actividades que realiza el observatorio, señalan:

[...] la documentación de asesinatos de mujeres para la construcción de patrones que contribuyan a la clasificación de asesinatos feminicidas y la revisión diaria de notas de prensa en todos los estados en donde tiene presencia el OCNF para llevar el pulso de la violencia contra las mujeres y así emprender acciones de denuncia. Asimismo, monitorea la instrumentación de la ‘Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia’ y promueve su armonización ante legislaturas y autoridades estatales.

⁷ <http://observatoriodefemicidiomexico.com/quienessomos.html>, vi el 13 de septiembre de 2012

Finalmente, el Observatorio está constituido por 43 organizaciones de derechos humanos y de mujeres en 19 estados de la República. Una mirada más atenta a esta “geografía de las resistencias” de las mujeres contra la dominación masculina en su expresión extrema, nos llevaría a dar cuenta de cómo algunas organizaciones de mujeres enfrentan, resisten y, además, entienden la inequidad de género o, en general, la cultura patriarcal.

Del debate teórico sólo señalaríamos, en términos de conclusión, que se trata de una propuesta abierta que tiene su propia historia y que, en el talante con el que quisimos abordar la cuestión, está de fondo una opción por una manera de hacer ciencias sociales, más que en un producto teórico determinado. Pero también, una opción por una propuesta política, la democracia de género, impulsada por los Verdes desde la Fundación Böhl. Hay una sospecha de fondo que parcialmente orientó toda la investigación en torno al aporte de las mujeres zapatistas, y es que para ellas y ellos –las y los zapatistas–, el problema de la teoría es un problema práctico. De ahí la confrontación con las feministas de la ciudad que pretendieron llegar a las comunidades zapatistas para aleccionar a sus mujeres sobre cómo liberarse de los hombres. Y, por otra parte, la sospecha de que en el trabajo político, organizativo, civil y militar de los y las zapatistas se fue forjando la propuesta de la mutua colaboración entre hombres y mujeres en igualdad de derechos y asumiendo otras maneras de ser hombre y de ser mujer. Por tanto, la propuesta de Pierre Bourdieu, particularmente en *La dominación masculina*, pero no sólo ahí; no es la opción por un autor –que ciertamente no es el único– sino por una manera de hacer ciencias sociales, un *habitus científico* que privilegia las prácticas y no la construcción de modelos teóricos que luego verifica y que si no se da el modelo en la realidad, pues peor para la realidad. Son las prácticas las que es necesario teorizar. Y no de manera absoluta, sino abierta a los cambios que las prácticas vayan aportando. De esta manera, la propuesta del análisis de la dominación masculina que hace quien dirigiera el Colegio de Francia, queda abierta a su confrontación con diversas prácticas de mujeres –y de mujeres y hombres– que se han propuesto la construcción sostenida y sistemática de la equidad de género y por la transformación de la cultura patriarcal que, según Bourdieu, es la más profunda y difícil de todas las transformaciones posibles.

Es posible que en esta línea de estudio e investigación abierta por la propuesta de Bourdieu podamos ubicar una obra como la de Lisa Adkins y Beverley Skeggs, *Feminism after Bourdieu*.⁸ El libro es una obra colectiva que explora la relevancia de las herramientas teóricas que Bourdieu puede ofrecer a los estudios de género. La introducción presenta una síntesis de los once capítulos que componen el libro, cuyo origen fue la conferencia del 2002 “Feministas evalúan a Bourdieu” en la Universidad de Manchester. No se trata –explican las editoras– de adaptar temas del feminismo al marco teórico de Bourdieu o evaluar si su aparato teórico es congruente con asuntos feministas, sino de entablar un diálogo teórico con la sociología de Bourdieu y las teorías feministas, puesto que una de las críticas que se hizo a *La dominación masculina* fue que Bourdieu no entabló un diálogo con las feministas francesas. Se analizan conceptos clave como *habitus*, campo, violencia simbólica, capital (incluyendo las emociones como una especie de capital), así como la relación entre movimientos sociales (sobre todo movimientos de mujeres) y cambio social. Por esa misma razón –la primacía de la práctica y de la realidad de la práctica–, la perspectiva de la democracia de género surge de la constatación, en la práctica, del modelo contraproducente de concebir al género igual a mujeres y no el género como hombres y mujeres. La Fundación Böhl, particularmente en sus propuestas de trabajo con organizaciones feministas en la región de América Latina y el Caribe, constató que las mujeres que iban tomando conciencia de sus derechos y en ejercicio de ellos, provocaban mayor violencia en sus parejas, hermanos, hijos, sobrinos, tíos. Hasta que se dieron cuenta, en la práctica, de la importancia de incorporar a los hombres. Después de varios años de esta incorporación a las luchas de género, en las que participan de manera igualitaria y equitativa hombres y mujeres, se acuñó el concepto de la *democracia de género*, que significa fundamentalmente la participación en igualdad de derechos y dignidades, de hombres y mujeres a favor de otro mundo posible. De esta manera, una conclusión importante del debate teórico radica en la apertura de las teorizaciones actualmente en proceso. Tanto el feminismo urbano, sea del norte pero especialmente del sur, como otros

feminismos y aun la posibilidad abierta de un feminismo indígena,⁹ son cuestiones abiertas a la observación, análisis e investigaciones de diversas prácticas de mujeres que se organizan solas y por su cuenta, o bien, con la incorporación de los hombres. Vaya un botón de muestra de la reflexión de la antropóloga Aída Hernández, quien afirma que “hablar de la existencia de un feminismo indígena en México hubiera resultado impensable hace unos diez años, sin embargo a partir del levantamiento zapatista, iniciado el 1 de enero de 1994, hemos visto surgir en el ámbito nacional un movimiento de mujeres indígenas que está luchando en diversos frentes”. Más adelante afirma, en torno a un eventual “feminismo indígena”: “La reivindicación de un ‘feminismo indígena’ sólo será posible en la medida en que las mujeres indígenas le den un contenido propio al concepto de ‘feminismo’ y lo sienta útil para crear alianzas con otras mujeres organizadas”. A una antropóloga como ella, la relativa cercanía a comunidades indígenas en Chiapas le permite mantener una sensibilidad especial para percibir las diferencias étnicas y de clase que llevan a las mujeres indígenas a otro tipo de reivindicaciones que a las feministas urbanas les puede parecer retrógrado. De ahí que Hernández afirme: “Quizá la construcción de este diálogo intercultural, respetuoso y tolerante, entre mujeres indígenas y mestizas, contribuya a la formación de un nuevo feminismo indígena basado en el respeto a la diferencia y el rechazo a la desigualdad”.¹⁰

Entonces, una conclusión importante en torno al debate teórico es la posibilidad de mantener abierta una manera de teorizar las prácticas de las mujeres que luchan por sus derechos, por la equidad en las relaciones con los hombres, asumiendo todo tipo de diferencia, en particular, las que se refieren a la etnia y a la clase. Si algo están aportando de manera relevante las mujeres zapatistas radica en ese respeto a las diferencias; y que la manera como ellas reivindican, no un feminismo sino simplemente el respeto a “su dignidad de mujer”,

⁹ Unalaguna más que debo confesar. Trabajos realizados por la Dra. Aída Hernández Castillo, Mária Millán o Mercedes Olivera, entre otras, tienen una gran relevancia por cuanto han estudiado cuestiones de género en mujeres indígenas.

¹⁰ Hernández Castillo Salgado, Aída. “Distintas maneras de ser mujer: ¿Ante la construcción de un nuevo feminismo indígena?”, Agosto, 2002; en http://www.rimaweb.com.ar/feminismos/revision_indigena.html.

tiene otro sentido desde su triple opresión reiteradamente denunciada por ellas mismas: por ser mujeres, por ser pobres y por ser indígenas. En este sentido, una tesis doctoral como la presentada por Sarri Vuorisalo-Tiitinen afirma que:

La consecuencia más importante, desde el punto de vista del feminismo, no es si las zapatistas han logrado un cierto nivel o no en su concienciación como para poder ubicarlas en un modelo teórico, sino la discusión sobre los contenidos del feminismo y los límites de éste, si es que los hay. Para las zapatistas, lo que cuenta es la práctica, cómo han podido cambiar las tradiciones comunitarias que les han complicado la vida durante años o impedido participar en asuntos que también les pertenecen a ellas.

[...] las zapatistas han dado un nuevo contenido al feminismo. No les hace falta tener una definición exacta para sus reivindicaciones, ni en los últimos discursos mencionan el ‘feminismo’. Hablan de la situación de las mujeres, de los derechos de las mujeres, del sufrimiento de las mujeres. Pero, ¿qué les aporta, o qué valor añadido tendrá su participación si obtuviera la calificación de ‘feminismo’?.

Y, finalmente, concluye su tesis doctoral en los siguientes términos: “[...] tendré que admitir que la contribución de las zapatistas al feminismo ha sido mayor que la del feminismo al zapatismo. Y ahí está el valor y la significancia de estudiar el discurso zapatista dentro del marco teórico feminista.”¹¹

Desde aquí, tanto la realidad como las resistencias, el debate teórico y su apertura a las diferentes prácticas, arriba y abajo, podemos entender el análisis literario que hicimos a todos los comunicados y documentos del EZLN desde 1994 hasta el 2007, cuando se realiza a finales del año el Encuentro Comandanta Ramona. Una primera conclusión de esta parte del análisis reside en la relativa novedad de la primera insurrección: la de las mujeres y su Ley Revolucionaria

¹¹ Sarri Vuorisalo-Tiitinen, *¿Feminismo indígena? Un análisis crítico del discurso sobre los textos de la mujer en el movimiento zapatista 1994–2009*. Academic dissertation to be publicly discussed, by due permission of the Faculty of Arts at the University of Helsinki in auditorium XIII (Main Building), on the 28th of January, 2011 at 12 o’clock. PDF version available at: <http://ethesis.helsinki.fi>

de Mujeres, en contraste con la fecha de referencia del levantamiento armado del 1 de enero de 1994. Es opinión generalizada que esta fecha emblemática coincide con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, el supuesto lanzamiento de México al primer mundo. Pocas voces y opiniones reconocidas identifican que hubo antes otra insurrección, la de las mujeres zapatistas. En el mismo sentido, podemos señalar que ha tenido mucha mayor presencia la figura del subcomandante Marcos que la de la comandanta Ana María, quien encabezara la toma de San Cristóbal de las Casas. Ese primero de enero hay dos personajes pero prevalece el masculino; Ana María no va a volver a aparecer en un buen tiempo.

Los documentos y comunicados del EZLN dan cuenta de los distintos acontecimientos que se van viviendo, en particular, en el desarrollo del conflicto con el gobierno militar y su estrategia militar y política de contrainsurgencia. Pero también dan cuenta de lo que ocurre en las comunidades zapatistas, del lento proceso de construcción de sus autonomías. De alguna manera, los documentos y comunicados zapatistas son la visión que ellos tienen de sí mismos, de lo que acontece en su entorno y aun en el entorno internacional, de la situación nacional; y la vertiente que analizamos tiene que ver con la manera de entender la participación de las mujeres indígenas en todas las actividades que realizan los y las zapatistas. En este sentido, luego de la insurrección de las mujeres y la promulgación de la Ley Revolucionaria de Mujeres, parecería que dejaron de participar o de que quedaron al margen. Sin embargo, en los documentos y comunicados pudimos encontrar diversas huellas de esta presencia y las diversas tareas que realizan, tanto en los mandos civiles como en los militares, la relación entre unas y otras y el desarrollo que van teniendo en su formación hasta desempeñar cargos en el CCRI-EZLN, integrado por hombres y mujeres. Así, resulta relevante que –quizá sin proponérselo– los documentos y comunicados van tejiendo la figura de mujeres zapatistas emblemáticas del calibre y presencia de la comandanta Ramona, quien falleciera de cáncer en enero de 2006; y la comandanta Esther, quien tomara la palabra en el Congreso de la Unión el 28 de marzo de 2001. De ellas y otras más, como Ana María, Yolanda o Susana, se destaca su compromiso con sus pueblos, la sensibilidad a sus necesidades y la generosidad para dar su tiempo e

ir de comunidad en comunidad organizando a las mujeres, animando sus corazones y formando a nuevas mujeres para alentar su participación. No es casual, por tanto, que el encuentro de mujeres llevara el nombre de la comandanta Ramona: pequeñita, pero que dejaba huella honda al caminar.

Uno de los aspectos que más destacan, prácticamente en cualquier tipo de lectura, de los documentos y comunicados zapatistas, son los cuentos, leyendas, posdatas, personajes como el Viejo Antonio, Durito, Sombra y otros y otras que tienen una riqueza propia. Al final de esa parte decíamos: “La riqueza de los recursos literarios es abundante y variada. El ángulo de visión ha sido rescatar aquellos elementos que ilustran la manera como en la literatura marquiana se visualizan las relaciones entre hombres y mujeres y cada quien sus modos. De alguna manera, expresan una práctica, un esfuerzo y, sobre todo, un sueño de los y las zapatistas.”¹² El análisis realizado nos muestra descripciones de la manera de ser de las mujeres en un cuento del Viejo Antonio, como en la “Historia de los espejos”; pero sobre todo, para narrar la colaboración de hombres y mujeres, siempre juntos, en igualdad de derechos y dignidades, como en la “Historia de la Vía Láctea”, planteamiento que es confirmado en la “Historia del aire de la noche”, cuando narra que hombres y mujeres fueron creados “para que fueran al mismo tiempo camino y caminantes del otro.” Uno de los mayores contrastes que encontramos en el análisis de los documentos y comunicados de los zapatistas es que, a diferencia del Encuentro Comandanta Ramona, sólo en una ocasión es una mujer –la subteniente sanitaria Elena– la que describe la situación de las mujeres. En todas las demás referencias es un hombre el que hace la descripción. Las mayores referencias a la situación de la mujer, además, las encontramos en los escritos en torno a la represión en San Salvador Atenco, sobre todo por la violencia del Estado en contra de mujeres. Esta situación puede dar lugar a la pregunta de si la mejor descripción de lo que viven las mujeres es la que hace un hombre o, por el contrario, sólo una mujer puede describir con mayor hondura el efecto de una cultura patriarcal. Sea que respondamos de una u

¹² Velasco, D., Mujeres zapatistas y las luchas de género. III Parte, b, en Revista *Xipe Totek*. Vol. XIX/No. 4/31 de Diciembre de 2010, páginas 369 a 395

otra manera, lo cierto es que Marcos, en su intervención “Mujeres. ¿Instrucciones de ensamblado?”, logra una descripción profunda de la dominación masculina; pero también para destacar el surgimiento de las mujeres sin miedo, aquellas que se rebelan y se ponen de pie: “Hay mujeres que rompen las instrucciones de ensamblado y se ponen de pie. Hay mujeres sin miedo. Dicen que cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda.”¹³

Es en torno a la diversidad de feminismos como podemos sacar otra conclusión importante. La confrontación con un feminismo de arriba o feminismo urbano, como será señalado en otros momentos, ha permanecido desde los inicios del levantamiento en el año de 1994 hasta, al menos, el Encuentro Comandanta Ramona. En el Coloquio Internacional en memoria de André Aubry, Marcos titula sus intervenciones “Ni el centro ni la periferia”; la crítica se dirige no a cualquier feminismo, sino al que viene del centro a la periferia. Pero hay otro feminismo, el que ha ido surgiendo abajo y a la izquierda. El propio Marcos reconocerá que gracias a las compañeras de La Otra Campaña y, en especial, de La Otra Jovel, es como se han ido comprendiendo las posturas; y del encuentro y reconocimiento de estas diferencias saldrá otra cosa muy importante: “Según mi visión machista, en ambos rincones se ha entendido la diferencia entre unas y otras y, por tanto, ha iniciado un reconocimiento mutuo que devendrá en algo muy otro, y que seguro pondrá a temblar no sólo al sistema patriarcal en su conjunto, también a quienes apenas estamos entendiendo la fuerza y el poder de esa diferencia [...]” En la misma línea, la del potencial de estos acercamientos entre zapatistas y un feminismo de abajo y a la izquierda, dice el SIM que “saldrá un nuevo calendario en una nueva geografía. Uno y una donde la mujer, en su igualdad y diferencia, tenga el lugar que conquiste en esa su lucha, la más pesada, la más compleja y la más continua de todas las luchas antisistémicas.”¹⁴

¹³ Subcomandante Marcos, “Mujeres: ¿Instrucciones de Ensamblado?” Palabras de la Comisión Sexta del EZLN para el acto público “Mujeres sin Miedo. Todas somos Atenco”. 22 de mayo del 2006. Consultable en <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/la-otra-campana/342/>

¹⁴ SIM, “Ni el Centro ni la Periferia. Parte II.- Escuchar el amarillo. El calendario y la geografía de la diferencia. LJ14-181207

El trabajo realizado pudiera dejar la impresión de que la experiencia de participación de las mujeres zapatistas es amplia, notable y de enorme significación. Sin embargo, una conclusión que conviene hacer explícita es que en este punto las y los zapatistas son muy realistas, como veremos más adelante cuando saquemos algunas conclusiones del análisis de los testimonios en el Encuentro Comandanta Ramona. Nos referimos al hecho de que en los documentos y comunicados zapatistas hay un relevante ejercicio de autocrítica en el que reconocen dos fallas, una sobre la participación de las mujeres y la otra sobre la separación de los mandos civiles y los mandos militares. No se trata de cualquier falla —o fallo como dicen ellos en palabras de Marcos—, “se trata de dos faltas que ya parecen ser crónicas en nuestro quehacer político (y que contradicen flagrantemente nuestros principios): el lugar de las mujeres, por un lado, y por el otro, la relación de la estructura político-militar con los gobiernos autónomos.”¹⁵ En el balance a un año de haber sido instaladas las Juntas de Buen Gobierno, en agosto de 2004, Marcos es realista, por decir lo menos, en cuanto a la real participación de las mujeres. Esta descripción será todo un contraste tres años y medio después, durante el Encuentro Comandanta Ramona. Estas son las palabras de Marcos. Decía, al inicio de esta segunda parte del video:

[...] que una falla que arrastramos desde hace mucho tiempo se refiere al lugar de las mujeres. La participación de las mujeres en las labores de dirección organizativa sigue siendo poca, y en los consejos autónomos y JBG es prácticamente inexistente. Aunque esto no es aporte del EZLN a las comunidades, es también nuestra responsabilidad [...] Si en los Comités Clandestinos Revolucionarios Indígenas de zona el porcentaje de participación femenina está entre 33 por ciento y 40 por ciento, en los consejos autónomos y Juntas de Buen Gobierno anda en menos de uno por ciento en promedio. Las mujeres siguen sin ser tomadas en cuenta para los nombramientos de comisariados ejidales y agentes municipales. El trabajo de gobierno es aún prerrogativa de los varones. Y no es que estemos en favor del ‘empoderamiento’ de las mujeres, tan de moda allá arriba, sino que no hay todavía espacios para que la participación femenina en la base social zapatista se vea reflejada en los cargos de gobierno [...]

¹⁵ SIM, “Leer un video. Segunda parte: Dos fallas”, publicado por el diario La Jornada el sábado 21 de agosto de 2004.

Y no sólo. A pesar de que las mujeres zapatistas han tenido y tienen un papel fundamental en la resistencia, el respeto a sus derechos sigue siendo, en algunos de los casos, una mera declaración en papel. La violencia intrafamiliar ha disminuído, es cierto, pero más por las limitaciones del consumo de alcohol que por nueva cultura familiar y de género [...] También a las mujeres se les sigue limitando su participación en actividades que impliquen salir del poblado [...] No se trata de algo escrito o explícito, pero la mujer que sale sin su marido o sin sus hijos es mal vista y se piensa mal de ella. Y no me refiero a actividades ‘extra zapatistas’, en cuya participación hay restricciones severas que también incluyen a los varones. Hablo de cursos y encuentros organizados por el EZLN, las JBG, los municipios autónomos, las cooperativas de mujeres y los mismos pueblos [...] Es una vergüenza pero hay que ser sinceros: no podemos aún dar buenas cuentas en el respeto a la mujer, en la creación de condiciones para su desarrollo de género, en una nueva cultura que les reconozca capacidades y aptitudes supuestamente exclusivas de los varones [...] Aunque se ve que va para largo, esperamos algún día poder decir, con satisfacción, que hemos conseguido trastocar cuando menos este aspecto del mundo [...] Sólo por eso valdría la pena todo.¹⁶

Una conclusión que veníamos manejando en el análisis de los documentos zapatistas identificaba a la mujer con la memoria, con toda la carga simbólica que tiene la utopía zapatista que para mirar el futuro es necesario recordar el pasado. Pero hay una corrección importante, esa memoria radica no sólo en las mujeres: “En las naguas y las trenzas de las mujeres, en los dobleces de la piel de los más mayores, en el asombro de los niños, en la digna rebeldía de sus hombres y mujeres, fueron guardados los recuerdos, pero no de lo que fue, sino de lo que será.”¹⁷ Una asociación entre la memoria, el asombro y la rebeldía. Así es como llegamos a la construcción de nuestras conclusiones en torno a los testimonios que las mujeres zapatistas vertieron en el Encuentro Comandanta Ramona. Una primera constatación tiene que ver con el hecho de las diferencias entre los distintos caracoles, no sólo por las condiciones geográficas entre las comunidades de la

¹⁶ Ibid.

¹⁷ SIM, “Las ropas nuevas de los viejos conquistadores”. Participación de la Comisión Sexta en la casa Lamm, 1 de octubre del 2007. Tomado de la página electrónica: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/816/>, el 23 de abril de 2008.

región de La Selva o las comunidades de los Altos, también se nota un mayor avance entre los caracoles que abordan todos los temas propuestos. Tenemos el siguiente cuadro que ilustra el diferente nivel de participación, si tomamos en cuenta los diversos temas tratados:

Temas tratados	Caracol 1. La Realidad	Caracol 2. Oventik	Caracol 3. La Garrucha	Caracol 4. Morelia	Caracol 5. Roberto Barrios
Cómo vivían antes y cómo viven ahora	X	X	X	X	X
Trabajo colectivo	X	X	X	X	
Municipios Autónomos Rebeldes	X	X	X	X	X
Cómo luchan las niñas zapatistas	X	X	X	X	
Cómo han tomado los cargos	X	X		X	
Salud Autónoma Zapatista	X	X		X	X
Educación Autónoma Zapatista	X	X		X	X
Juntas de Buen Gobierno	X	X		X	X
Cómo hicieron para lograr sus derechos	X	X			X
Mamás zapatistas		X			
Las mujeres y La Otra Campaña		X			X
Cómo sostienen su lucha					X

Cada uno de estos caracoles tiene su nombre y corresponde a una Junta de Buen Gobierno que, a su vez, agrupa a diversos Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas que también tienen su nombre, como ilustramos en el siguiente cuadro:¹⁸

Región y nombre de la JBG	Municipios constitucionales	Municipios autónomos	Caracol
Selva Fronteriza “HACIA LA ESPERANZA”	abarca desde Marqués de Comillas, la región de Montes Azules, y todos los municipios fronterizos con Guatemala hasta Tapachula	General Emiliano Zapata, San Pedro de Michoacán, Libertad de los Pueblos Mayas, Tierra y Libertad.	El Caracol 1 de la Realidad, de zapatistas tojolabales, tzeltales y mames, se llamará “MADRE DE LOS CARACOLES DEL MAR DE NUESTROS SUEÑOS”, o sea “S-NAN XOCH BAJ PAMAN JA TEZ WAY-CHIMEL KU”UNTIC”.
Tzots Choj “CORAZÓN DEL ARCOIRIS DE LA ESPERANZA” (en lengua: “Yot’an te xojobil yu’un te smaliyel”)	abarca parte de los territorios donde se encuentran los municipios gubernamentales de Ocosingo, Altamirano, Chanal, Oxchuc, Huixtán, Chilón, Teopisca, Amatenango del Valle	17 de Noviembre, Primero de Enero, Ernesto Ché Guevara, Olga Isabel, Lucio Cabañas, Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero.	El Caracol 2 de Oventik, de tzotziles y tzeltales, se llamará “RESISTENCIA Y REBELDÍA POR LA HUMANIDAD”, o sea “TA TZIKEL VOCOLIL XCHIUC JTOYBAILTIC SVENTA SLEKILAL SJUNUL BALUMIL”.
Selva Tzeltal “EL CAMINO DEL FUTURO” (en lengua: “Te s’belaliximael”)	abarca parte de los territorios donde se encuentra el municipio gubernamental de Ocosingo	“Francisco Gómez”, “San Manuel”, “Francisco Villa”, y “Ricardo Flores Magón”.	El Caracol 3 de la Garrucha, de zapatistas tzeltales, se llamará “RESISTENCIA HACIA UN NUEVO AMANECER”, o sea “TE PUY TAS MALIYEL YAS PAS YACH”IL SACÁL QUINAL”.
Altos de Chiapas “CORAZÓN CÉNTRICO DE LOS ZAPATISTAS DELANTE DEL MUNDO” (en lengua: “Ta olol yoon zapatista tas tuk’il sat yelob sjunul balumil”)	abarca parte de los territorios donde se encuentran los municipios gubernamentales de los Altos de Chiapas y se extiende hasta Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal Ocozucuatla y Cintalapa	“San Andrés Sakamchén de los Pobres”, “San Juan de la Libertad”, “San Pedro Polhó”, “Santa Catarina”, “Magdalena de la Paz”, “16 de Febrero”, y “San Juan Apóstol Cancuc”.	El caracol 4 de Morelia, de zapatistas tzeltales, tzotziles y tojolabales, se llamará “TORBELLINO DE NUESTRAS PALABRAS”, o sea “MUC”UL PUY ZUTU”IK JU”UN JC”OPTIC”.
Zona Norte de Chiapas “NUEVA SEMILLA QUE VA A PRODUCIR” (en tzeltal “yach’il ts’ unibil te yax bat’p’oluc”; y en chol: “Tsi Jiba Pakabal Micajel Polel”)	abarca parte de los territorios en donde se encuentran los municipios gubernamentales del norte de Chiapas, desde Palenque hasta Amatán	“Vicente Guerrero”, “Del Trabajo”, “La Montaña”, “San José en Rebelión”, “La paz”, “Benito Juárez”, “Francisco Villa”.	El Caracol 5 de Roberto Barrios, de zapatistas choles, zoques y tzeltales, se llamará “EL CARACOL QUE HABLA PARA TODOS”, o sea “TE PUY YAX SCO”PJ YU”UN PISILTIC” (en tzeltal), y “PUY MUITIT”AN CHA “AN TI LAK PEJTEL” (en chol).

¹⁸ Elaboración propia con datos de la página: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/> y su motor de búsqueda.

Un dato interesante, que pudiera ser pasado por alto, es la combinación o alternancia en los testimonios entre la gran variedad de cargos tanto civiles como militares. Destacando de manera especial los mandos militares en el uso de la palabra, mayor fluidez en el uso del ‘castilla’. Así, por ejemplo, en las palabras de bienvenida, comienza una comandanta, Susana, le siguen dos bases de apoyo, Jessica y otra que no consta su nombre, y termina otra comandanta, Dalia. No siempre se siguió esta secuencia. Las diferentes presentaciones no corresponden a la manera como expusimos el análisis sino que, más bien, se fueron presentando por Caracoles, primero La Garrucha con cuatro temas; le siguieron las compañeras del Caracol de Morelia, todo durante el 29 de diciembre. Al día siguiente, expusieron las compañeras del Caracol de La Realidad y del Caracol de Oventik, quienes abordaron el mayor número de temas. Terminó la presentación el último día del año con los testimonios del Caracol de Roberto Barrios. No siempre fue posible establecer la relación entre mandos militares y mandos civiles o simples bases de apoyo como para destacar una mayor presencia de unas o de otras. Lo cierto es que unas y otras muestran una larga experiencia de participación y de capacidad organizativa, al grado de asumir el carácter rotatorio de las Juntas de Buen Gobierno como una manera de que toda la gente aprenda a gobernar bajo la consigna de mandar obedeciendo. Quedaría la interrogante de lo que ocurrió en las comunidades zapatistas entre agosto de 2004, cuando se hace el balance de un año de funcionamiento de las JBG y se presenta la autocritica respecto a la participación de las mujeres zapatistas, un panorama francamente desolador. Para diciembre de 2007, cuatro de los cinco caracoles comparten testimonios de participación de las mujeres en uno de los órganos de gobierno. Con todo y que se reconoce que, si bien hay participación de mujeres zapatistas en todos los niveles, coordinaciones, áreas, zonas y regiones, una expresión constante y recurrente es que “todavía nos falta mucho por avanzar”. Si quisiéramos reducir a dos o tres afirmaciones fundamentales en torno a la enorme riqueza de experiencias compartidas, diríamos las siguientes, que son, al mismo tiempo, respuestas orientadoras a nuestra pregunta de origen en torno al aporte de las mujeres zapatistas a las luchas de género.

En primer lugar, de manera reiterada afirman que su lucha es una lucha junto con los hombres, estar juntos hombres y mujeres, y en esa lucha juntos, reconocer y respetar los derechos de las mujeres. Esta postura, que en parte era la sospecha que orientaba nuestro análisis y de ahí la propuesta del concepto de “democracia de género”, se repite por activa y por pasiva en la mayoría de los testimonios de todos los caracoles. Esta sola experiencia de trabajar juntos hombres y mujeres, es por sí sola una aportación a las luchas de género, pues muchas de estas luchas privilegian la lucha sólo de las mujeres e identifican el género con mujeres cuando el concepto es mucho más amplio.

En segundo lugar, los testimonios de las mujeres zapatistas reiteran un asunto tan simple y tan sencillo como éste: el principal problema no es con los hombres, el principal problema es con los gobernantes. De lo que se trata es de unir la fuerza de hombres y mujeres, de caminar juntos, de luchar junto a ellos, dice una compañera. Incluso son muy precisas para señalar la diferencia de lenguaje cuando afirman que lo que buscan es la igualdad o, como dicen en otras palabras, la equidad entre hombres y mujeres. Además, señalan que luchan junto con los hombres, no para competir sino para sacar adelante los trabajos que se necesitan para el bien de nuestros pueblos. Así hablan estas mujeres. Esta distinción de ubicar el problema principal podrá ser muy discutible, en particular porque en unas ocasiones se afirma que el problema principal es contra el gobierno, pero en otras, es muy claro el señalamiento contra el capitalismo y el neoliberalismo. Otras posturas señalarán como principal problema la cultura patriarcal, bien arraigada aún en las posturas más extremas de muchas izquierdas en las que no es difícil identificar que no hay un lugar para las mujeres, ni siquiera se plantean la perspectiva de género. No está por demás advertir, también en términos conclusivos, que los testimonios de las mujeres zapatistas, la visión que los documentos y comunicados zapatistas expresan, se dan en medio de la guerra integral de desgaste que desarrolla el Estado mexicano contra las comunidades zapatistas, como la padecida por las bases de apoyo de la comunidad Comandante Abel, del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista “La Dignidad”, municipio oficial de Sabanilla, en la zona Norte de Chiapas, quienes fueron agredidas con armas de fuego por la organización paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, según infor-

mación pública de la Junta de Buen Gobierno “Nueva Semilla que Va a Producir”.¹⁹ Finalmente, sólo cabe destacar que en el Encuentro Comandanta Ramona estuvieron presentes organizaciones de mujeres tanto de México como de otras partes del mundo. No hay datos en la página electrónica del EZLN que nos indiquen cuáles fueron las organizaciones nacionales y de otros países que estuvieron presentes. Según la crónica periodística de Herman Bellinhausen, enviado del diario *La Jornada*, hubo “una importante presencia de delegadas de Vía Campesina de Asia, Europa, Norte, Centro y Sudamérica, así como los Sin Tierra de Brasil y diversos colectivos femeninos.” (LJ301207) En la nota del día siguiente, el enviado señala que las mujeres zapatistas hablaron “ante mujeres indígenas de Guatemala, Ecuador y Oaxaca, y otras más llegadas a la selva Lacandona desde Senegal, Nueva Zelanda, Australia, República Dominicana, Japón o Cuba. Campesinas de Francia, Canadá, Corea. Feministas y activistas de toda América y buena parte de Europa” (LJ311207). En una breve crónica periodística del final del Encuentro Comandanta Ramona, este mismo periodista da cuenta de los “mensajes” que dieron diversas representantes de organizaciones de otros países. Por su importancia y la posible trascendencia del aporte de las mujeres zapatistas, transcribimos algunas de esas intervenciones. Por ejemplo, “Miriam, originaria de Brasil, la Marcha Mundial de Mujeres (MMM) y Vía Campesina, activas en varias partes del mundo, celebraron que ‘este acto, por su gran apertura, permite globalizar la lucha de las mujeres’. En su ‘Pronunciamiento de La Garrucha’, la representante expresó: ‘En este encuentro hemos aprendido toda una experiencia política, en la cual ustedes han reconocido sus múltiples avances pero también que aún tienen mucho camino por recorrer, siempre con la confianza de que sí es posible construir un mundo con igualdad, justicia y la esperanza de cambiar las relaciones sociales y económicas, la vida cotidiana y la cultura de opresión, explotación y represión que padecemos.’ La misma representante señaló: ‘Estaremos en la lucha con las mujeres zapatistas hasta que todas las mujeres del mundo seamos libres’.” (LJ030108) Hubo otras mujeres representantes de orga-

¹⁹ Ver denuncia del 7 de septiembre de 2012, Junta de Buen Gobierno “Nueva Semilla que Va a Producir”, disponible en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/09/08/la-jbg-nueva-semilla-que-va-a-producir-denuncia-ataque-armado-de-paramilitares-en-la-comunidad-autonoma-comandante-abel/>

nizaciones de otros países, como Juana, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Conavigua), Silvie, de la Unión Campesina de Quebec, voces del Consejo Popular Indígena de Honduras, de migrantes e indocumentadas de Arizona, de trabajadoras de Baja California, de zapotecas y triquis oaxaqueñas. María Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. De las organizaciones nacionales no hay constancia documental de quiénes participaron. Con esto queremos señalar de manera conclusiva, la trascendencia de este tipo de Encuentros, no sólo por la influencia que puedan tener las experiencias de las mujeres zapatistas, sino por las condiciones que se generan para el establecimiento de diversos tipos de alianzas entre movimientos antisistémicos, como se hiciera de manera explícita y reflexiva en el Coloquio Internacional en memoria de Andrés Aubry, celebrado días antes en San Cristóbal de las Casas.

Referencias bibliográficas, páginas electrónicas y videos:

De la Primera Parte:

CASTRO, Roberto e Irene Casique (Coordinadores). Violencia de género en las parejas mexicanas. Análisis de resultados de la *Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006*. Instituto Nacional de las Mujeres, Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias – UNAM. México, 2008, página 69.

INEGI, “Estadísticas a propósito del día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres”. Datos nacionales. México, DF, a 25 de noviembre de 2003. Vamos a utilizar los datos correspondientes a los años 2003 a 2009. Hay archivos en formato PDF, y en formato de Word, en los que sí se puede precisar la dirección electrónica con mayor precisión.

_____. Mujeres y Hombres en México, 2004, 8ª. Edición, México 2004, página 412.

_____. Mujeres y Hombres en México, 2009, Decimotercera Edición, México 2009, página 332.

OLAIZ, Gustavo; del Río, Aurora; Hajar, Martha, Editores, Violencia contra las mujeres, 2003. Un reto para la salud pública en México. Informe Ejecutivo de la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres. Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud, México, 2004.

PNUD – México, Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, México, 2006.

_____. Estrategia de Género 2005 – 2007, sin fecha, ni mayores referencias, consultable en la página electrónica del PNUD – México [www.undp.org.mx].

_____. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México 2000 – 2005. México, 2009. OACNUDH – México, “Diagnóstico de la situación de los Derechos Humanos en México.” Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México, diciembre de 2003, página 142.

VV. AA., Violencia de género en las parejas mexicanas. Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2003. Inmujeres, Inegi, CRIM. México, noviembre 2004. Introducción, página 11.

De la Segunda Parte:

BOURDIEU, Pierre. *La dominación masculina*. Editorial Anagrama, Barcelona, 2000.

_____. “Existir para la mirada masculina”. Entrevista realizada por Catherine Portevin. Tomado de la revista francesa *Télérama*. Julio-agosto, 1998.

_____. La lucha feminista en el corazón de los combates políticos. *L’Monde Diplomatique*, Agosto de 1998, p.24.

BUTLER, J. *Bodies that Matter: On the Discursive Limits of ‘Sex’*, Nueva York, Routledge, 1993, p. 94.

MEENTZEN, Ángela y Enrique Gomáriz (Compiladores) *Democracia de Género, una propuesta inclusiva*. Fundación Heinrich Böll, El Salvador, Diciembre de 2003.

VUORISALO-TIITINEN, Sarri. ¿Feminismo indígena? Un análisis crítico del discurso sobre los textos de la mujer en el movimiento zapatista 1994–2009. Academic dissertation to be publicly discussed, by due permission of the Faculty of Arts at the University of Helsinki in auditorium XIII (Main Building), on the 28th of January, 2011 at 12 o’clock. PDF version available at: <http://ethesis.helsinki.fi>

Página electrónica: http://www.rimaweb.com.ar/feminismos/revision_indigena.html

De la Tercera Parte:

Todas las citas se encuentran en el sitio <http://enlacezapatista.ezln.org.mx>]

De la Cuarta Parte:

Todos los audios citados están disponibles en el siguiente sitio: <http://zeztainternacional.ezln.org.mx/> ●

ÍNDICE GENERAL 2012

	NUMERO 81
<i>Diálogo multicultural universal 2012</i>	pág. 2
CARPETA FILOSOFIA	
<i>Ciclo Democracia en México</i>	
<i>Ejercicio de autoritarismo en la democracia mexicana.</i>	
Dr. David Velasco Yáñez, sj.....	pág. 4
DFIH y CEFyT	
<i>Un acercamiento al “buen vivir”.</i>	
Alfonso Ibáñez.....	pág.22
<i>Diónysos y lo imaginario. Taller Experiencias Dionisiacas.</i>	
Dr. Adolfo Benito Narváez.....	pág.41
<i>Trabajos recepcionales 2011.</i>	
Lic. Carlos Sánchez.....	pág.71
CINE	
<i>Al cine con Luis García Orso.</i>	
Dr. Luis García Orso, sj.....	pág.72
RECENSIÓN	
<i>Introducción a la teoría de la argumentación.</i>	
Dr. Fernando Leal Carretero.....	pág.82
DERECHOS HUMANOS	
<i>Mujeres Zapatistas y las luchas de género. IV Parte: III.Capítulo C.</i>	
<i>1. Trabajo colectivo y cómo sostienen la lucha.</i>	
Dr. David Velasco Yáñez, sj.....	pág.83
	NUMERO 82
<i>Inquietudes</i>	pág.104
CARPETA FILOSOFIA	
<i>Ciclo Democracia en México</i>	
<i>El ejercicio del poder al sujeto que lo ejerce. Democracia mínima y democracia máxima.</i>	
Mtro. Jorge Narro.....	pág.108
REFLEXIONES INDEPENDIENTES	
<i>Los juegos Panamericanos, piñata de clase mundial.</i>	
Mtro. Bill Quinn.....	pág.118
<i>La Música como profesión y disciplina de estudios formales en México actual</i>	
Sofía Meléndez Gutiérrez.....	pág.124
<i>Homo religiosus.</i>	
Lic. Alberto Carrasco.....	pág.142
<i>La filosofía y el ser humano: I- Comprensión del ser humano desde sus límites</i>	
<i>II La filosofía en el mundo, de Karl Jaspers.</i>	
Dr. Luis Armando Aguilar.....	pág.169
CINE	
<i>Al cine con Luis García Orso.</i>	
Dr. Luis García Orso, sj.....	pág.180
DERECHOS HUMANOS	
<i>Mujeres Zapatistas y las luchas de género. IV Parte: III.</i>	
<i>Capítulo C. 2. La salud autónoma</i>	
Dr. David Velasco Yáñez, sj.....	pág.182

	NUMERO 83
<i>Yo soy el 132, y Kierkegaard</i>	pág.204
FILOSOFIA	
<i>Ciclo Responsabilidad de quienes saben</i>	
<i>Dificultades de la problemática.</i>	
Dr. Jorge Manzano, sj.....	pág.205
DFIH y CEFyT	
<i>Hinkelammert: La rebelión del sujeto viviente ante la estrategia de la globalización</i>	
Dr. Alfonso Ibáñez.....	pág.218
REFLEXIONES INDEPENDIENTES	
<i>Kierkegaard por Sabines: Una comparación entre el esteta y el amoroso</i>	
Mtro. J. Alejandro González.....	pág.260
CINE	
<i>Al cine con Luis García Orso.</i>	
Dr. Luis García Orso, sj.....	pág.273
DERECHOS HUMANOS	
<i>Mujeres Zapatistas y las luchas de género. IV Parte: III. C.</i>	
<i>3.Sistema zapatista de educación autónoma y mamás zapatistas</i>	
Dr. David Velasco, sj.....	pág.283
	NUMERO 84
<i>Xipe Totek 84</i>	pág.306
REFLEXIONES INDEPENDIENTES 1. Chamanismo y Plantas de poder	
<i>Las plantas de poder. Tendiendo hacia una idea de escuela filosófica</i>	
Mtro. Alejandro Fuerte.....	pág.307
<i>Los hongos, maestros de humildad.</i>	
Dr. Jorge Manzano, sj.....	pág.317
<i>Chamanismo esencial.</i>	
Mtro. Juan Ruiz Naupari.....	pág.324
<i>Maestros de la simplicidad.</i>	
Lic. José Manuel Razo.....	pág.333
REFLEXIONES INDEPENDIENTES 2	
<i>La belleza salvará al mundo.</i>	
Dr. Luis Armando Aguilar.....	pág.335
DIALOGO MULTICULTURAL UNIVERSAL	
<i>Relatoría.</i>	
Dr. Jorge Manzano, sj.....	pág.346
<i>Vivencia de un voluntario.</i>	
Elias González Gómez.....	pág.353
DERECHOS HUMANOS	
<i>Mujeres Zapatistas y las luchas de género. Conclusiones.</i>	
Dr. David Velasco Yáñez, sj.....	pág.370
Índice general 2012	pág.394
Mensaje navideño	pág.396

Navidad 2012

De *Xipe Totek* a sus colaboradores, amigos y lectores:

Que la vida derrame sobre ti sus mejores dones

Que tu rostro esté siempre radiante

Que de tu corazón fluya hacia todos paz, amor y alegría

POSGRADOS

ITESO
Universidad Jesuita de Guadalajara

POSGRADOS ITESO LIBRES PARA TRANSFORMAR

Ven y conoce los programas académicos

Doctorado en Estudios Científico-Sociales
Doctorado Interinstitucional en Educación

Maestría en Administración ITESO / Master of Business Administration ITESO-Regis University

Master of Business Administration in Emerging Markets

Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura

Maestría en Desarrollo Humano

Maestría en Derecho Constitucional Contemporáneo

Maestría en Diseño Electrónico

Maestría en Educación y Gestión del Conocimiento

Masters in Teaching English to Speakers of Other Languages (MA in TESOL)

Maestría en Filosofía y Ciencias Sociales

Maestría en Gestión Directiva de Instituciones Educativas

Maestría en Informática Aplicada

Maestría en Ingeniería para la Calidad

Maestría en Mercadotecnia Global

Maestría en Política y Gestión Pública

Maestría en Psicoterapia

AUSJAL

Especialidad en Diseño de Circuitos Integrados
Especialidad en Mejora de Procesos de Negocio
Especialidad en Sistemas Embebidos

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
Tels. (33) 3669 3569 / 01 800 364 2900
posgrados@iteso.mx
posgrados.iteso.mx
iteso.mx

Pregunta por los beneficios que obtienes en tu inscripción antes del 19 de diciembre.

