Proyecto 3er Milenio

ciencia, arte y espiritualidad en una economía de cambio

Teleconferencia

Aportes de la ciencia y la educación para la cultura de la paz.

Aportes
de la ciencia y la educación
para la cultura de la paz

Proyecto 3er Milenio

ciencia, arte y espiritualidad en una economía de cambio

Aportes de la ciencia y la educación para la cultura de la paz

Teleconferencia
realizada en Buenos Aires
el 6 de septiembre de 2000

Diagramación: Ricardo A. Dorr

I.S.B.N. 987-98932-0-4

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

© Fundación Proyecto 3er Milenio
Telefax: (54-11) 4782-1722 / 4788-4929
Correo electrónico: 3milenio@interserver.com.ar
Sitio Web: www.geocities.com/proyecto3er.milenio

Único editor autorizado

IMPRESO EN LA ARGENTINA - PRINTED IN ARGENTINE

Estimada docente, estimado educador:

En estas páginas encontrará algunos pensamientos que le podrán servir de herramientas para su esforzada labor cotidiana.

La intención es que al recorrer las páginas se sienta inspirado y contagiado con la pasión que muchos ponemos para encaminarnos hacia la cultura de la paz.

Usted es la persona que mejor puede realizarlo por su contacto diario con los alumnos: es el que informa y forma.

No sienta presión alguna en estas palabras, sólo el deseo de invitar a que se sume al movimiento que se está dando en forma lenta pero continua en diferentes ámbitos aquí y en todo el mundo en pos de una cultura de la paz.

LIC. SUSI REICH GIESSO
Presidenta
Fundación Proyecto 3er Milenio

Agradecimientos

Proyecto 3er milenio agradece la participación de Bernardo Nante y Fernando Lucero Schmidt de Usal, a Viviana Brenner de Unesco, María Núñez de Brahma Kumaris, Gabriella Roncoroni de Escuela del Siglo Nuevo, Pablo Javier Elicegui de Escuela y Comunidad, Marcelo Dankert de Fundación Campomar y por último –pero no menos importante– el generoso auspicio de Fundación Telefónica Argentina.

Aportes de la ciencia y la educación para la cultura para la paz

por el Dr. Antonio M. Battro

No estuve presente en el encuentro, pero gracias a Internet pude reconstruir la fructífera conversación sobre la paz, que fue mucho más que una suma de diálogos sucesivos entre pensadores de América del sur y del norte y de Europa. Para comprender mejor las ideas de Rupert Sheldrake (www.sheldrake.org/glossary/) y de Riane Eisler (www.partnershipway.org) recorrí sus páginas hipertextuales, que me ilustraron grandemente sobre el tema. A Marcelo Dankert lo conozco desde hace muchos años por su obra notable en la Fundación Campomar, una institución que es un faro de la ciencia argentina, que iluminó Luis F. Leloir, nuestro Premio Nobel. Con Gabriella Christeller hemos recorrido muchos caminos juntos. También sigo con gran interés la propuesta de Nieves Tapia en el Ministerio de Educación sobre el aprendizaje solidario, y concuerdo con todo lo que dijo Pablo Javier Elicegui al respecto. Susi Reich Giesso me invitó a participar en este encuentro, pero me encontraba para esas fechas en el exterior. Le agradezco su ofrecimiento para escribir estos comentarios tardíos. A los demás participantes mis felicitaciones por esta exitosa iniciativa.

Yo tuve la suerte de trabajar varios años en Ginebra con Jean Piaget, el gran psicólogo y epistemólogo. Piaget formaba parte de los primeros grupos que generaron el movimiento *La paz por la escuela*. En 1930 presentó sus ideas sobre "el desarrollo del espíritu de solidaridad en el niño", en una conferencia del Bureau International d'Education (Ginebra, BIE, 1930), a los que enriqueció con otra obras "Cómo hacer conocer la Sociedad de las Naciones y desarrollar el espíritu de solidaridad internacional" (Idem, 1931) y "El espíritu de solidaridad en el niño y la colaboración internacional" (*Bulletin de l'enseignement de la Societé des Nations*, Genève, 1931). Su teoría sobre el desarrollo moral del niño y de la sociedad se plasmó en su libro *El juicio moral en el niño* (París, 1932) que se convirtió en el referente obligado de los estudios sobre la construcción del espíritu de cooperación en el ser humano. Muchos siguen hoy perfeccionando esa ideas precursoras desde otros ángulos.

Pero cosas terribles acontecieron desde las épocas de Piaget, la humanidad padeció una guerra devastadora, se

implantaron regímenes despóticos, como el nazi, el soviético y el maoísta, en gran parte del planeta, y aquellas ideas pacíficas y pacifistas alentadas por los mayores educadores del siglo quedaron congeladas como ideales inalcanzables para la humanidad. Felizmente los grandes totalitarismos hegemónicos han sido derrotados pero hemos entrado en el tercer milenio y el mundo sigue presa de serios desequilibrios entre países riquísimos y paupérrimos, asistimos impotentes a la desintegración de sociedades enteras controladas por el narcotráfico y la corrupción, la esclavitud ha tomado un auge impresionante y las grandes migraciones provocadas por la miseria y las guerras locales siguen creciendo. En nuestro propio país cunde el desencanto cuando no las desesperanza, estamos viviendo tiempos de profundas crisis en todos los niveles de la sociedad argentina.

Por eso nuestra responsabilidad de educadores para la paz y la solidaridad se acrecienta. Contamos para ello con nuevos instrumentos de comprensión y de difusión. En particular, las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación han extendido impresionantes redes de solidaridad a través del mundo, que debemos aprender a utilizar para bien de todos. Este encuentro, que hizo uso de poderosas herramientas comunicacionales como la videoconferencia e Internet, es una excelente muestra de las ventajas de la globalización sobre el aislamiento, del diálogo abierto sobre la censura, de la solidaridad sobre el egoísmo. Todos aquellos que trabajan para la paz, ha dicho Jesús, son bienaventurados y dignos de ser llamados hijos de Dios. Que la paz prevalezca sobre la tierra será la obra que Dios ha encomendado a cada uno de nosotros.

Apertura y panel inicial

Lic.SusiReichGiesso,PresidentaProyecto3er Milenio,
yDr.FernandoLuceroSchmidt,VicerrectorU.S.A.L.

Sra.GabriellaRoncoroni,Lic.SusiReichGiesso,Dr.FernandoLuceroSchmidt,
Lic.VivianaBrenneryProf.MaríaNúñez

PRESENTADOR. —Con el propósito de realizar una contribución a la educación para una cultura participativa, para una cultura de la paz, se encuentran en el panel el Dr. Fernando Lucero Schmidt, vicerrector de investigación y desarrollo de la Universidad del Salvador, la Licenciada Susi Reich, presidenta de la Fundación Proyecto 3er Milenio, la licenciada Viviana Brenner, representante de UNESCO en la Argentina, la profesora María Núñez, en representación de Brahma Kumaris, Universidad Espiritual de la Paz, y la señora Gabriella Roncoroni, titular de la Escuela de Siglo Nuevo.

La coordinación del primer panel estará a cargo de la Licenciada Mercedes Jones, socióloga, miembro fundador del Foro del Sector Social y asesora en este evento de la Fundación Proyecto 3er Milenio.

Le damos la palabra a la señora coordinadora, Licenciada Mercedes Jones.

LIC. JONES. —En estos momentos en que a nivel mundial se resalta la violencia y la corrupción y donde uno lee en los diarios permanentemente este tipo de situación que Sheldrake llama desesperante, él plantea que no hay tiempo, y por lo tanto no es casual sino causal, que hoy, en este momento, aquí en Buenos Aires, estemos con un panel integrado por aquellas personas que nos dan una cierta tranquilidad, esta tranquilidad que significa que pese a este panorama aparentemente desalentador, hay enorme cantidad de personas que hacen muchísimos años trabajan desde distintos ámbitos, para la educación, la salud, la ciencia, la filosofía, las organizaciones no gubernamentales, trabajan por la paz. Entonces, tampoco es casual sino causal que la Universidad del Salvador sea aquella que nos recibe, porque es una universidad reconocida por todos como pionera en este tipo de campos.

Por lo tanto le doy la palabra al Sr. Vicerrector de investigación y desarrollo de la Universidad del Salvador, el Dr. Fernando Lucero Schmidt.

DR. SCHMIDT. —Bueno, le agradezco sus conceptuosas palabras. Quizá sería demasiado para nosotros decir que somos pioneros en el tema pero sí podemos decir que hemos trabajado intensamente desde hace muchos años, en todo lo que esté vinculado a la paz y lo que esté vinculado al diálogo y la relación entre hermanos que se vuelque o que se complemente en un trabajo efectivo hacia la paz.

En el mes de abril de este año, la universidad organizó una cumbre científica mundial relacionada con el Jubileo del año 2000 pero que, esencialmente, se dirigía a juntar, a combinar, el pensamiento de académicos, científicos, religiosos, con la finali-

dad de analizar este proceso del milenio, la iniciación del nuevo milenio y su vinculación con la problemática de la paz; es decir, por qué la ciencia, a pesar de haber avanzado en distintas áreas, haber conseguido éxitos realmente asombrosos, no pudo volcar el cien por cien de ese avance impresionante en un proceso de paz.

Esto culminó con un acto simbólico, con un mensaje de paz, que se dio desde Ushuaia. Originalmente se iba a dar en la Antártida, desde la Base Marambio, pero hubo problemas climáticos que impidieron el descenso de los aviones. Había más de cien académicos y científicos que viajaban a dar este mensaje de paz, y lo queríamos dar desde la Antártida porque es el continente de la paz por antonomasia, porque fue declarado por todos los países del mundo un continente donde no puede haber ningún tipo de guerras.

Esa cumbre científica, que realmente tuvo un gran éxito y una gran participación y una gran adhesión, era un poco la culminación del trabajo de muchos años en esta especial área en que estamos todos nosotros trabajando.

Esta reunión, que la organizamos junto con la Fundación Proyecto 3er Milenio, con una teleconferencia que se titula: "Aportes de la Ciencia y la educación para la cultura de la paz", es más que nada un espacio de reflexión y encuentro que intenta colaborar con el esfuerzo de la unión de los pueblos y de los hombres. Creo que si nosotros insistimos en la creación de espacios de reflexión, de esfuerzo personal, de diálogo, vamos a ir sin querer, despacito, como ese trabajo que se hace todos los días, que se hace a cada momento, incorporando elementos que hacen a la paz porque hacen a la vinculación con el otro, al conocimiento del otro.

Los desafíos que enfrenta la humanidad en los albores del tercer milenio exigen una interacción de los saberes, que posibiliten la formación integral de las personas, el desarrollo de capacidades intelectuales y morales que permitan comprender la pluralidad de cosmovisiones y que promuevan su convivencia pacífica.

Nuestra Universidad, la Universidad del Salvador, fiel a su tradición cristiana abierta al diálogo entre culturas y teorías, una vez más convoca hoy a estudiosos provenientes de diferentes latitudes y de diversas áreas del saber que, más allá de posibles divergencias teóricas propias de la indagación científica, convergen en el compromiso ético propio de todo hombre y de toda mujer de buena voluntad por el aporte que la ciencia y la educación deben realizar para una cultura de la paz.

Si la globalización es en gran medida efecto y agente de medios de comunicación cada vez más eficientes desde el punto de vista técnico, le cabe a la universidad la responsabilidad de contribuir, hasta donde sea posible, para que estos medios técnicamente eficientes no sean humanamente deficientes y se pongan al servicio de la persona humana y la sociedad, salvaguardando las identidades personales y culturales.

Entendemos que, para ello, el modelo de comunicación más adecuado es el diálogo interpersonal, que exige, por un lado, el respeto mutuo entre las partes y, por el otro, el examen crítico racional de todas las tesis.

Por ello quisiéramos que esta actividad multidisciplinaria sea fructífera y se

desarrolle en ese clima de diálogo pues, como afirmó su santidad Juan Pablo II, no se ha de olvidar que también la razón necesita ser sostenida en su búsqueda por un diálogo confiado y una amistad sincera. El clima de sospecha y de desconfianza que a veces rodea la investigación especulativa olvida la enseñanza de los filósofos antiguos, quienes consideraban la amistad como uno de los contextos más adecuados para el buen filosofar.

En este espíritu, me complace dar la bienvenida a todos los presentes y auspiciarles una jornada fructífera, de diálogo científico, al servicio de la cultura de la paz que todos anhelamos.

Quisiera agregar asimismo nuestro agradecimiento a los videoconferencistas del extranjero, que se tendrán que ajustar a las limitaciones "técnicas de la técnica", pero que permitirán que podamos tener un diálogo fecundo y un positivo encuentro entre todos. Muchas gracias.

LIC. JONES. —En nombre de todos los presentes muchas gracias, Doctor, por sus palabras y por su hospitalidad.

A continuación, la Licenciada Susi Reich, presidenta de la Fundación Proyecto 3er Milenio, organizadora y promotora de esta jornada junto con la Universidad del Salvador, nos hablará del trabajo de construcción de un mundo de paz.

LIC. REICH. —Como presidenta de la Fundación Proyecto 3er Milenio, es para mí realmente un honor abrir esta jornada cuyo tema es la construcción de una cultura de la paz.

En el día de hoy nos focalizaremos, como se ha dicho, más específicamente en los aportes de la ciencia y la educación en esta búsqueda que tenemos, profunda y continua, de una sociedad más humana, armónica y solidaria a la que todos aspiramos.

En nombre de la Fundación Proyecto 3er Milenio, quiero agradecer a los nuevos y a los antiguos compañeros de ruta y comenzar los agradecimientos con Fundación Telefónica Argentina, que posibilita, con el aporte tecnológico, esta videoconferencia.

Fundación Telefónica entendió que es necesaria, pero no suficiente, la pasión que desde nuestra organización ponemos por difundir los nuevos paradigmas. Entendieron que esta tarea tiene relevancia social, pero que necesita, además, estructuras que nos apoyen.

Quiero recalcar la gestión del equipo de la Fundación Telefónica porque atendieron siempre nuestros requerimientos, que fueron varios: Carmen Grillo, Jorge Roque Leiva, Carlos San Martín, Daniel Bravo, muchísimas gracias.

Agradecemos a la Universidad del Salvador, que proporciona el espacio, al Centro para Graduados que dirige el Dr. Bernardo Nante con los que estamos realizando esta actividad. Gracias también a la profesora Genevieve de Mahieu, por su gentil colaboración.

Proyecto 3er Milenio necesita, en este camino de trabajo por una sociedad más armónica, la compañía de instituciones y empresas pioneras en cuanto al ejercicio y la práctica de la responsabilidad social y de la cooperación solidaria.

Gracias también a todos los compañeros tradicionales del Proyecto 3er Milenio, los que colaboran siempre con nosotros: la Dra. Clara Bonino, el

Lic. Mario Appel, la arquitecta Ana Lori, la Lic. Mercedes Jones; gracias a los que dieron horas de su trabajo: Analía, Carolina, Irma, Silvia, Estela. A mí me complace realmente ver muchas caras que nos vienen siguiendo a través del tiempo. Para los que no saben del trabajo de la Fundación Proyecto 3er Milenio, la quiero presentar:

Nuestra fundación se ha hecho conocer, a través de los años, por la difusión de pensamientos y acciones de los nuevos paradigmas en salud, en educación y también, más recientemente, en organizaciones empresariales.

Pero antes de ser fundación, ya en la década del '80, como terapeuta familiar y siendo la coordinadora del Equipo de Parejas y Familias en el Centro de Salud Mental Nº 1, pudimos invitar a nuestro espacio a pioneros de la terapia familiar del mundo como el Dr. Joel Bergman, el Dr. Mony Elkaim y otros, a enseñarnos y a supervisarnos en la tarea clínica con la intención primordial de que colegas argentinos que no tenían posibilidades de viajar al exterior, pudieran acceder a los nuevos enfoques que se estaban desarrollando.

A partir de 1990 comenzamos en nuestro propio espacio los encuentros mensuales de integración de la ciencia con la espiritualidad. Se mostraban videos que eran comentados posteriormente en ricas discusiones, videos de Joseph Campbel, investigador en mitos y religiones comparadas, en sus famosos diálogos con Bill Moyers, videos de Elizabeth Kubler Rose y Joseph Levine que nos introducían a la nueva tanatología, videos de las técnicas chinas del Qi Gong, de Luisa Hay que enseñaba las terapias espirituales. Realizábamos ateneos de Deepak Chopra de medicina ayurvédica y muchos otros que no eran conocidos en la Argentina en ese entonces.

Era ésa una manera de contribuir a la apertura de diferentes grupos y personas a los nuevos paradigmas en los que muchos estábamos indagando desde lo profesional y lo personal.

También nos reuníamos con algunos de los integrantes en un grupo interreligioso de "conversaciones abiertas", y desde allí surgió la idea de legitimar esta actividad y darle figura de fundación.

Hoy, Proyecto 3er Milenio es una entidad sin fines de lucro, cuya visión es la de un mundo pacífico, armónico, de relaciones solidarias. Su misión: la difusión y la práctica de los nuevos modelos de pensamiento aplicados a mejorar la convivencia humana desde una mirada holística.

Realizamos mesas redondas de diálogo y de reflexión; fueron nuestros invitados Riane Eisler, Humberto Maturana, Guillermo Jaim Etcheverry, Oscar Motomura, Jaime Barylko, Marcos Aguinis, Ezequiel Ander Egg y muchos otros. Tuvimos el privilegio de organizar y coordinar una mesa de diálogo entre la Ciencia y la Espiritualidad con Su Santidad el Dalai Lama y la presencia de panelistas de la talla del Dr. Humberto Maturana.

La fundación dicta anualmente talleres de medicina integrativa, talleres de aprendizaje de *partnership* que son las de relaciones de colaboración solidaria; seguimos pasando videos, hacemos otros talleres, etc. Todas estas actividades son gratuitas. Contamos también con un departamento de asistencia consustanciado con el pensamiento del *partnership* en el que atendemos a

pacientes individuales, parejas y familias, desde diferentes enfoques de avanzada y con aranceles institucionales. Proyecto 3er Milenio es miembro de la Federación de asociaciones civiles y fundaciones llamadas Foro del sector social, y por último, y no por eso menos importante, UNESCO ha designado a Proyecto 3er Milenio entidad Mensajera de la Paz para la firma del Manifiesto 2000 en este primer año de la Década de la Cultura de la Paz.

A los que hicieron esto posible, les agradezco y los invito a seguir colaborando con nuestra tarea; a los que se sientan identificados con nuestra misión, los invito a acercarse, tanto para participar de actividades como para presentar proyectos y, por supuesto, para colaborar con nosotros.

Espero no haberlos abrumado con la tanda publicitaria, pero éste es nuestro medio de difusión excluyente.

Me referiré a continuación a nuestra labor de hoy, al encuentro del trabajo para la cultura de la paz:

Cuando en Proyecto 3er Milenio nos referimos a los nuevos paradigmas, hablamos de una manera de pensar que proviene de la física de este siglo, donde el universo ya no es más concebido como una máquina predecible y de compartimentos fragmentados, sino como un tejido dinámico de acontecimientos interrelacionados y de complejidades crecientes.

Los paradigmas se originan en las ciencias, pero lentamente van tiñendo los pensamientos y las acciones de toda una época. Hoy en día incorporamos a nuestro lenguaje cotidiano los conceptos de interrelación, de interdependencia, de nexos, de pautas, de relaciones. Y así es también que hablamos de cooperación y de solidaridad, porque hay mayor conciencia pero también porque es un devenir natural que lenta, pero seguramente, nos va llevando a formar, a forjar otra cultura. No desconocemos que al mismo tiempo hay cantidad de movimientos de violencia en el mundo, pero es justamente en los tiempos de incertidumbre, de estructuras inestables, que se pueden operar los cambios. Creemos que está en nosotros, en cada uno de nosotros la responsabilidad de ese cambio. Es imposible que el mundo cambie si no cambian nuestros modelos mentales. Cambiar de ver un mundo de cosas fijas, estables, a ver un mundo abierto en constante movimiento y fundamentalmente ver que es un mundo de relaciones.

Y reconocer que vivimos en un mundo de interrelaciones es aceptar que éstas no tienen que ser necesariamente competitivas y agresivas, pueden ser pacíficas y solidarias y en ese proceso de respeto, de respetar al otro como un legítimo otro, llegar a una sociedad que elige la paz.

La jornada de hoy es parte de este proceso, es un grano de arena con el que deseamos contribuir. Siempre digo que así como estamos hoy reunidos este grupo, acá, en otros lugares al mismo tiempo hay otra gente que está haciendo reuniones similares. Siento que somos como una red invisible que un día va a aparecer en la superficie y vamos a conformar la masa crítica que va a permitir el cambio cualitativo. Y ¿cuál puede ser la contribución de la ciencia para este cambio hacia la cultura de la paz? Es el tema que trataremos en esta Jornada.

Ahora no voy a hablar de Riane Eisler, porque es una vieja amiga del Pro-

yecto 3er Milenio. Nos visitó en el '96 y los postulados de *partnership* o relaciones solidarias son el principio rector de nuestra fundación.

Pero sí quiero presentarles al Dr. Rupert Sheldrake, quien es biólogo. Es un biólogo que no está encerrado en su laboratorio investigando cosas alejadas de nuestra realidad cotidiana y que nos resultan difíciles de entender. Sheldrake observa el comportamiento de las plantas, de los animales, de los seres humanos, investiga sincronicidades, que son eventos que suceden fuera del tiempo y del espacio como en otra dimensión y presuponen un significado que es a priori de la conciencia humana.

Hace unos 10 años, estando en un congreso de Evolución de la Conciencia, cayó en mis manos un artículo de Rupert Sheldrake en el que describía cómo se van repitiendo los hábitos de la naturaleza, explicaba los campos morfogénicos, los que describirá en pocos minutos, y estos contenidos fueron reveladores para mi. En ese entonces yo estaba incursionando en el pensamiento holográfico y su aplicación al campo de la salud holística. Tuve oportunidad de conocerlo posteriormente y en una conversación preguntarle ¿qué pasaría si pudiéramos aplicar los conceptos de sincronicidades y de campos morfogenéticos a las estructuras sociales?, ¿cómo podríamos los seres humanos aprender ciertos hábitos y transmitirlos para el bien de todos?, ¿cómo trabajar estos descubrimientos para practicar una cultura de la paz?

Vamos a escuchar el desarrollo de las ideas de este biólogo que es pionero en su campo y luego darle la palabra a Riane Eisler que también es pionera en el suyo.

Antes de las disertaciones deseo que conozcan a las riquísimas personas representantes de las instituciones invitadas por nuestra fundación, dado que todas y cada una de ellas desde sus especifidades contribuyen a la construcción de esta cultura común y comunitaria que deseamos.

No me cabe duda que saldremos enriquecidos emocional e intelectualmente. Muchas gracias.

LIC. JONES. —Gracias, Susi.

Susi nos describió detalladamente su trabajo para difundir estos valores de la paz y también de alguna manera planteó que no está sola. Hace más de 20 años que Gabriella Roncoroni trabaja por la paz. Gabriella es italiana, pero ciudadana planetaria, es decir, italiana de origen pero ciudadana planetaria. Ella es la representante del único colegio, yo creía que de Argentina, pero aparentemente de todo el mundo, que tiene como origen fundacional el trabajar y el educar para la paz. El colegio Siglo Nuevo es sostenido por la Fundación Pío Roncoroni de la cual Gabriella es fundadora y presidenta.

Gabriella, escuchamos tus palabras sobre la educación para la paz.

SRA. RONCORONI. —Estoy muy conmovida por esta oportunidad y espero que no se me vaya la voz.

Al crear un proyecto pedagógico de educación para la paz, hace veinte años, yo no sabía que nuestra identidad, la identidad de Siglo Nuevo, esta escuela primaria para educar para la paz, iba a ser el cambio.

Siglo Nuevo, con su proyecto de

conciencia planetaria y desarrollo de los valores humanos universales, es una escuela de cambios, una escuela de transición. No sabemos cómo va a ser la educación del futuro, pero sabemos que 5.000 años de historia de guerras y escuelas que festejan triunfos de unos sobre otros no son la pedagogía apropiada para esa cultura de paz que todos los pueblos de la tierra anhelamos.

La verdadera aula es la vida y todas las instituciones deben abrirse más y más a la autenticidad de los tiempos de la vida. Los pueblos de la tierra están buscando una nueva conciencia autoevolutiva más humana y menos nacional. Hoy sabemos científicamente que las "razas" no existen ni ninguna otra diferencia que pueda hacernos sentir a unos superiores a otros. Las bellas diferencias son para la felicidad, para enriquecernos mutuamente, fecundarnos con el descubrimiento de lo otro, los legítimos otros. Estamos abocándonos a conjugar nuestras diferencias, para crear juntos una civilización planetaria de paz y las escuelas de la tierra son los laboratorios básicos de este cambio. No es un cambio tecnológico de herramientas solamente como cambiar el pizarrón por la computadora: en las currículas debe crearse un sitio, un asiento para el alma, un Aula del Silencio para el alma de Gaia nuestra tierra patria, nuestro hogar común de toda la familia humana.

Que la familia humana planetaria esté presente en cada aula como lo enseña por ejemplo el World Core Curriculum que diseñaron U thant y Robert Muller desde la O.N.U.

Esa visión es una herramienta de tecnología interior tan importante como las computadoras para comunicarnos. La visión de *partnership*, la visión de los campos morfogenéticos que nos envuelven, son los pizarrones que ya deberíamos instalar en cada escuela de la tierra. El maravilloso movimiento mundial de docentes Asociación Internacional de Educadores para la Paz, que quieren educar para la paz y que multiplican sus encuentros de país en país, busca este cambio aunque no sabe cómo hacerlo posible. Se intuye qué urge enseñar hoy y el porqué, pero se busca el cómo. Siglo Nuevo y yo le agradecemos muy especialmente a Susi por este encuentro casi mágico, tan pertinente para aprender el cómo reeducarnos todos, para educar en y para una cultura de paz.

LIC. JONES. —Muchas gracias, Gabriella, por tus palabras.

Cuando hace muchos años, en algún momento, creo que me dijeron que fue para los '80, pregunté en el centro de información de Naciones Unidas, quiénes estaban o qué organizaciones trabajaban con los jóvenes por la paz, yo estaba en la municipalidad de Buenos Aires y en ese momento la lista era muy, muy corta y de hecho la única organización que trabajaba en forma gratuita en ese momento, en un programa que se llamó "Un Millón de Minutos por la Paz", era la Universidad Espiritual Brahma Kumaris. Por eso para mí es muy significativo presentar hoy a un miembro de esta universidad que es internacional: María Núñez, que es coordinadora para Argentina del programa Valores para Vivir. Este programa está también coordinado por el claustro educativo de UNICEF en Nueva York y apoyado internacionalmente por la UNESCO.

María Núñez, escuchamos tus palabras acerca de los valores para la paz.

SRA. NÚÑEZ. —Muchas gracias. Yo voy a compartir con ustedes el espíritu de este programa educativo, Valores para Vivir. Yo soy educadora y este programa educativo se propone integrar al ser humano consigo mismo y con los demás, a través de la vivencia, el entendimiento y la aplicación de valores universales y personales tales como amor, cooperación, honestidad, humildad, simplicidad, felicidad, responsabilidad, respeto, unidad. Originalmente, en el año '96, se reúnen en Nueva York, convocados por el claustro educativo de UNICEF, veinte educadores que investigan herramientas para promover estos valores. Desde ya estos educadores están comprometidos y entienden la necesidad de promover los valores en este tiempo de crisis y asumen dentro de su rol como educadores el liderazgo inspiracional que les compete.

Desde ya recibimos el apoyo, al principio, de UNICEF, del claustro educativo en Nueva York y luego en España y se comienza a desarrollar una red que hoy alcanza los cinco continentes en setenta y siete países, con más de cuatrocientos claustros educativos comprometidos firmemente en la investigación y desarrollo de herramientas para promover valores. Trabajamos y hemos desarrollado herramientas para personas desde cero a 18 años; esto significa que trabajamos con mamás embarazadas. Hemos investigado herramientas para trabajar con padres para que ellos a su vez trabajen con sus niños y también hemos realizado experiencias piloto en campos de refugiados y con niños en situaciones de riesgo para curar sus corazones. El llamado a UNICEF en su momento fue: "AYÚDENNOS a curar el corazón de nuestros niños para que puedan sanar sus cuerpos" y creemos que a través del desarrollo valórico no sólo cubrimos la orfandad y las heridas abiertas por la guerra, de guerras explícitas, sino también se cubre la orfandad del mundo, ¿no?, del desarrollo de valores que abriga los corazones de cada ser humano. Hemos desarrollado herramientas para capacitar a educadores a través de talleres creativos que promueven el diálogo, la reflexión y también la auto reflexión.

El año pasado realizamos cinco foros mundiales en los cuales se reunieron educadores que retroalimentaron este programa educativo y nuestra meta es seguir encontrándonos para investigar y profundizar en estas herramientas. Creemos que este programa, "Valores para Vivir", contribuye a una cultura de paz porque sabemos que cuando desarrollamos nuestros valores personales, comenzamos a esparcir una fragancia que se esparce hacia el mundo que nos rodea y de esa manera avanzamos hacia un mundo mejor.

Gracias por escucharnos.

LIC. JONES. —Muchas gracias, María, por tus palabras.

La UNESCO es un organismo que desarrolla y apoya en todo el mundo la búsqueda de la transformación y la paz, por eso está aquí hoy Viviana Brenner, que es oficial del programa UNESCO, a cargo del área de ciencias sociales y de la cultura de la paz y coordinadora nacional de la UNESCO del Año Internacional de Cultura de la Paz.

Viviana, te escuchamos.

LIC. BRENNER. —Muy buenos días. Quiero agradecer a la Universidad del Salvador, a la Fundación Proyecto 3er Milenio y a todos ustedes por invitarnos a participar y por estar aquí y poder reflexionar con nosotros.

El siglo veinte, como ya lo dijo anteriormente el representante de la Universidad del Salvador, ha sido un siglo de importantísimos avances científicos y tecnológicos; se ha podido erradicar el flagelo de determinadas enfermedades, se ha podido avanzar enormemente en el campo de las telecomunicaciones, se está descubriendo ya el mapa genético del ser humano, lo cual va a permitir que se pueda descubrir la cura para enfermedades mortales hasta el momento. Sin embargo, todos estos avances no han estado acompañados por una distribución equitativa del bienestar en todo el mundo. De hecho, a fines del siglo veinte y principios del veintiuno, más allá de la polémica sobre si estamos en el siglo ventiuno o no, pero tomémoslo como que sí, lo que vemos es una altísima concentración de riqueza en determinados países y una gran extensión de la pobreza en el resto del mundo, problemas de superpoblación, la desigualdad distributiva es notable y esto no es un problema exclusivamente de América latina, sino que es un problema mundial, inclusive que se vive en los países centrales.

La caída del muro de Berlín, por un lado, significó la terminación del peligro de una guerra nuclear a nivel planetario pero, sin embargo, vemos que se producen guerras inter-religiosas, guerras inter-étnicas, guerras nacionales, es decir la violencia continúa como expresión de una cultura.

En el año 1945 se crea “Naciones Unidas” con el objetivo de que entre las naciones se concerte la continuidad de la paz lograda después de la 2ª guerra mundial. Se funda la UNESCO, cuya misión fundamental está establecida en su preámbulo que dice: “como las guerras se crean en las mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres que debemos erigir los cimientos de la paz” y creo que esto tiene un significado fundamental. En el año ’86, si mal no recuerdo, se reúnen en Sevilla una gran cantidad de científicos sociales y científicos naturalistas, biólogos, para discutir sobre la problemática de la violencia y analizar el origen de la violencia. Para sintetizar, las conclusiones de esta conferencia internacional se resumen en lo siguiente: la violencia no tiene un origen biológico, la violencia no tiene un sentido hereditario, genético, no tiene un origen genético sino que es una construcción social e histórica del hombre y como tal, como construcción social e histórica ha sido aprendida. Es cierto que esto es lo que ha caracterizado de alguna manera el devenir de la humanidad, la impronta de la violencia en las relaciones. Y no me refiero exclusivamente a los temas de la guerra, al intento de resolver conflictos nacionales o internacionales a través de la guerra, sino que me refiero inclusive a la violencia cotidiana, la violencia que nosotros vemos instalada hoy como producto de una multiplicidad de causas, pero que es una realidad que nos acompaña día a día. La violencia como intento fallido para resolver situaciones. Hablo de un intento fallido, pues sabemos perfectamente que la violencia, lejos de resolver los conflictos los acentúa, los extiende y los profundiza.

Cuando la UNESCO se funda, la llamamos la agencia intelectual de las Naciones Unidas, tiene la misión de construir a través de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, estos cimientos de la cultura de paz. Es cultura de paz lo que nosotros estamos promoviendo, un cambio cultural. Y en este sentido la UNESCO ha promovido que este año 2.000 sea declarado por las Naciones Unidas "Año Internacional de la Cultura de Paz". ¿Por qué? Porque consideramos que puede ser un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para que la cotidianeidad sea el respeto por el otro, para que se construya a partir de la cooperación, de la solidaridad, de la libertad de expresión, de la democracia participativa. Nosotros consideramos que, cuando hablamos de cultura de paz, no hablamos simplemente de una ausencia de guerra. Esto es obviamente básico para poder pensar en un desarrollo, para poder pensar siquiera en la aplicación concreta de los derechos humanos. Cuando hablamos de cultura de paz, hablamos de una concepción y hablamos de una construcción cotidiana, de un quehacer cotidiano en donde todos tenemos una responsabilidad, por supuesto que hay distintos grados en estas responsabilidades. Los líderes mundiales, los gobiernos, tienen una responsabilidad primaria y nosotros, desde cada lugar, desde cada función que ocupamos en la sociedad, podemos hacer algo para construir esta cultura de paz. Y éste es el sentido que tiene para nosotros el año internacional: instalar este debate, instalar esta reflexión, comenzar a pensar qué es lo que puedo hacer yo, desde mi lugar, para contribuir a este movimiento mundial que estamos promoviendo para la construcción de la cultura de paz.

Para terminar, voy a leerles los seis puntos del manifiesto, que fue elaborado a pedido de la UNESCO por un grupo de premios Nobel de la Paz, entre los cuales se encuentran Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú, Desmond Tutu, Eli Wieisel, Nelson Mandela. Ellos redactaron estos seis puntos que me parece que resumen estos valores que nosotros estamos promoviendo.

El primero dice: "Respetar todas las vidas, respetar la vida y la dignidad de cada persona sin discriminación ni prejuicios."

El segundo: "Rechazar la violencia, practicar la no violencia activa rechazando la violencia en todas las formas, física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables como los niños y los adolescentes".

Tres: "Liberar mi generosidad, compartir mi tiempo y mis recursos materiales cultivando la generosidad, a fin de terminar con la exclusión, la injusticia y la opresión política y económica."

Cuatro: "Escuchar para comprender: Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin ceder al fanatismo ni a la maledicencia y el rechazo del prójimo."

Cinco: "Preservar el planeta, promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del planeta."

Seis: "Reinventar la solidaridad:

contribuir al desarrollo de mi comunidad propiciando la plena participación de las mujeres y el respeto de los principios democráticos, con el fin de crear juntos nuevas formas de solidaridad."

Yo los invito a unirse a este movimiento internacional y a firmar hoy el manifiesto 2000 que va a ser presentado ante la asamblea del milenio el 21 de septiembre en Naciones Unidas.

Muchas gracias.

LIC. JONES. —Muchas gracias, Viviana Brenner, y a todos los panelistas. Estamos un poco corridos por el tiempo, porque piensen que en unos minutos tenemos que hacer la conexión con EE.UU. y con Londres.

Disertaciones

PRESENTADOR. —El próximo panel, será coordinado por la Dra. Genoveva de Mahieu, doctora en biología, investigadora, directora de investigación y directora del Instituto del Medio Ambiente y Ecología de la Universidad del Salvador.

DRA. MAHIEU. —Les voy a leer los antecedentes de Rupert Sheldrake y Riane Eisler:

Rupert Sheldrake obtuvo su doctorado en bioquímica en la Universidad de Cambridge, es becario investigador de la Royal Society, miembro del Cler College de Cambridge y especialista en biología celular, estudió filosofía en Harvard y ha realizado investigaciones sobre plantas tropicales de Malasia y la India. Es autor de *Una Nueva Ciencia de la Vida*, *Presencia del Pasado*, *Resonancia Mórfica*, *Hábitos de la Naturaleza* y el *Renacimiento de la Naturaleza*. Es reconocido internacionalmente por sus estudios sobre los campos morfogénicos y considerado uno de los más importantes biólogos del mundo que revolucionó el pensamiento científico con una visión de un universo viviente y en desarrollo.

Rupert Sheldrake nos urge a movilizarnos más allá de la antigua visión mecanicista de la naturaleza, explicando por qué no podemos considerar más al mundo como materia inanimada.

Riane Eisler, nacida en Viena, emigró a EE.UU., donde estudió sociología, antropología, en la Universidad de California, en Los Angeles, graduándose con honores y recibiéndose más tarde de abogada en la misma universidad. Es autora de numerosos libros tales como *El Cáliz y la Espada*, *The Partnership Way*, *Placer sagrado*, los que han sido considerados por la crítica como un valioso aporte a la humanidad.

Riane Eisler es reconocida internacionalmente como una pensadora original y brillante, cuya obra pionera es tal vez el primer estudio que permite una visión integrada de nuestro pasado, presente y futuro.

Muchos la han calificado como una moderna mujer del renacimiento.

Ha impulsado campañas para que se legisle a favor de mujeres y niños y su labor como investigadora y educadora ha sido ya reconocida en la *Primera Enciclopedia Mundial de la Paz*. Sus conferencias en TV, universidades, centros comunitarios, etc., son seguidas con entusiasmo en todos los países que visita.

Es presidenta del Center for Partnership Studies que surgió de su trabajo.

La Dra. Eisler fue galardonada como la única mujer entre veinte grandes pensadores que incluían a Vico, Hegel, Spengler y Toynbee. Figura en Macrohistoria y Macrohistoriadores en reconocimiento a la perdurable importancia de su trabajo.

De izquierdaaderecha:Lic.BernardoNante,Lic.PabloElicegui,Dr.MarceloDankert,
Lic.SusiReichGiesso,Lic.MercedesJonesyLic.Genoveva deMahieu.
Enpantalla:Dra.RianeEisler

Educación *Partnership*. Estructura, contenido y proceso

por la Dra. Riane Eisler

DRA. EISLER. —Es un placer para mí estar aquí con ustedes esta tarde o creo que es más o menos a la tardecita donde están ustedes ahora... les querría contar un poco sobre mi investigación de las últimas tres décadas. Quiero asegurarme que ustedes me puedan escuchar.

Muy bien, hoy vamos a hablar tanto sobre la nueva ciencia como sobre la nueva educación para el siglo XXI y cómo podemos crear una cultura de paz. La paz en los últimos miles de años ha sido simplemente un espacio entre guerras, pero ése no es el tipo de futuro que nos podemos dar el lujo de tener, dada la tecnología que tenemos hoy en día, no solamente la tecnología como ésta de la comunicación instantánea sino también la tecnología de la destrucción instantánea. Lo que empecé a hacer hace muchos años, en lo que se refiere al trabajo a distancia, fue con una corporación que en ese momento estaba dedicada a los juegos de guerra. La ciencia a distancia nuestra solamente estaba comenzando en este nuevo mundo pero, en los últimos treinta años, he estado utilizando un enfoque de distancia para hacer exactamente lo opuesto, es decir, tratar de entender qué tipo de cultura realmente puede ser una cultura de paz. ¿Qué es lo que queremos decir con una cultura de la paz? Lo que yo descubrí en mi trabajo es que para poder entender bien esto tenemos que ir más allá de las viejas formas de mirar el mundo. Les voy a proponer a ustedes, les voy a pedir a ustedes que se unan a mí, que dejen de lado muchas de las clasificaciones a las que están acostumbrados, como por ejemplo: religión versus mundo secular, o este versus oeste, o norte versus sur, o mundo pre-industrial versus industrial versus post-industrial, y les voy a pedir que dejen esto y que se concentren conmigo en un tema fundamental y este tema es simplemente: las relaciones.

Mi método de análisis es lo que yo llamo el estudio de la dinámica de las relaciones, desde las íntimas a las internacionales. Y desde este enfoque yo les voy a proponer a ustedes que todas nuestras relaciones en realidad se interconecten para que, de esta manera, no sólo miremos estas partes aisladamente sino como parte de un mundo más grande que es más grande que esa parte que estamos tratando de ver. Yo descubrí que lo que subyace a todas nuestras viejas formas de pensar sobre la sociedad son dos factores básicos y dos posibilidades básicas que yo llamo, el modelo de *partnership* de solidaridad y el modelo del dominador, del dominio.

Bueno, ¿qué quiere decir esto? *Partnership*, por relaciones de colaboración solidaria, no quiere decir trabajar juntos, porque la gente puede trabajar unida, y lo hemos visto a través del tiempo, también para hacer cosas terribles a otras personas, dentro de lo que yo llamo el modelo dominador. Lo que yo quiero decir, en realidad, es que tenemos que encontrar una manera específica de estructurar las relaciones y todas las instituciones, desde la familia, la educación, la política, hasta la economía. Quiero empezar personalmente con ustedes porque les quiero dar un ejemplo de lo que quiero decir cuando hablo de un sistema dominador, que no importa que nivel tenga, un sistema que funciona o que está muy cercano al modelo dominador y que es el que viví en mi niñez. Yo nací en Viena, Austria, en el momento en que los nazis subieron al poder y ése es un ejemplo muy clásico de un sistema dominador, era verticalista, autoritario, con una supremacía rígida de la parte masculina de la humanidad sobre la femenina, y que estaba caracterizado por la violencia. La violencia por supuesto era parte del sistema. Para darles otros ejemplos de sociedades muy diferentes ustedes también pueden ver una configuración similar hoy en día en muchos lugares, los talibanes, por ejemplo en Afganistán, que es una sociedad muy diferente, o no, pero es muy autoritaria, ya sea en la familia o en el estado. Es una sociedad del predominio de los hombres sobre las mujeres y muy violenta. Y a través de toda la historia hemos visto la tensión entre estas dos partes de la humanidad y si pasamos al otro lado, que es lo que tratamos de hacer, van a ver también que existe una configuración muy diferente. Les voy a dar ejemplos: las naciones escandinavas, que son mucho más democráticas en lo político y en lo económico pero también, y esto es muy importante, son sociedades con familias mucho más democráticas y nuevamente tienen mucha más igualdad entre las dos partes de la humanidad, entre los hombres y las mujeres. Esto lo menciono para darles un ejemplo de cómo la violencia actúa, que de hecho es necesaria en el modelo dominador para mantener esas supremacías, ya sea del hombre sobre la mujer, hombre sobre hombre, nación sobre nación, tribu sobre tribu. La violencia no tiene por qué estar incluida en el sistema, no tiene por qué estar embebida en el sistema. Por ejemplo: las sociedades escandinavas prefieren tener paz en vez de guerra.

Hay naciones donde hay leyes que prohíben el uso de la violencia física contra los niños, por ejemplo. O sea que ya existe un movimiento muy fuerte entre los hombres mismos para realmente disociar esta masculinidad del uso de la violencia.

Entonces, para poder dejar de lado esa idea de la violencia que idealizamos durante tantos años, no tenemos solamente que observar nuestra vida personal sino que podemos observar la del mundo. Podremos darnos cuenta de que tenemos que considerar que esto es un sistema interconectado y tenemos que ver cómo podemos acelerar el cambio desde la tradición temprana de la dominación que estaba muy embebida en el mundo. Hace trescientos o cuatrocientos años en el mundo ya se hablaba de los derechos humanos. En la edad media, en cambio por ejemplo, nadie hubiese entendido de qué estaba

hablando uno al hablar de los derechos humanos. En un tiempo dominador, en ese momento, ese concepto no existía. Entonces nuestro trabajo, realmente, hoy en día, es acelerar el movimiento, desde ese modelo dominador al modelo de solidaridad de *partnership*, en todas nuestras relaciones. Porque no solamente vamos a acelerar ese movimiento en las instituciones más fundamentales, las relaciones entre padres e hijos u hombres y mujeres, sino que, si hacemos eso, vamos a empezar a generar los cimientos para poder generar esa cultura de la paz. Así como también tenemos que ver que existe violencia en nuestras relaciones íntimas. Los niños aprenden así que ya sea en su propia familia o en la cultura se acepta, entonces, esta violencia. Lo que se les muestra es que alguien que es más fuerte impone su violencia y su voluntad sobre otra persona y que eso está bien; pero de hecho eso no puede suceder. No debemos dejar que eso suceda si es que queremos lograr la paz internacional, entonces desde el punto de vista de mi trabajo yo siempre he defendido muy fuertemente el tema del cambio sistémico, un cambio que se da no solamente en sistemas políticos, sobre el que hemos escuchado mucho, sino también que cambie esa cultura y logre una cultura de la paz en la que queremos vivir. Pero, ¿cómo entonces? ¿Cómo podemos acelerar este cambio desde esa sociedad dominadora temprana donde la violencia era simplemente considerada algo normal, donde se utilizaba con niños, los hombres lo utilizaban con las mujeres, los gobernantes lo usaban con aquellos a los que gobernaban, una nación lo utilizaba contra otra nación, una tribu lo usaba contra otra tribu?

Obviamente, tenemos una herramienta muy importante y esta herramienta es la educación y es por eso que mi último libro, trata de la aplicación de mi investigación a la educación.

Algunos de ustedes, porque fue traducido al español, quizás hayan leído y se hayan familiarizado con mi libro que se llama: *El Cáliz y La Espada*. Ahora el nuevo libro se llama *Los Niños del Mañana, Tomorrow's Children*, en inglés. Bueno, ¿de qué se trata este nuevo libro?. Se trata de ayudarnos a integrar lo que yo llamo una educación *partnership*, solidaria, a todos los aspectos de la educación. Consideremos que hoy en día, antes de que un niño pueda ni siquiera ir a la escuela en EE.UU., ese niño ya ha tenido bastante educación, no solamente proveniente de sus padres, sino de los medios masivos de comunicación. Por supuesto, mucha de esa educación sigue siendo esa educación de considerar relaciones dominadoras y no de solidaridad. En esos medios masivos, en las series donde ven dramas y violencias o en las comedias donde ven a personas que están humillando a otras personas y eso parece gracioso y aparecen las risas. En esas comedias entonces, el niño aprende que eso está bien, y que está bien herir a alguien emocionalmente. Entonces lo que digo es que las escuelas no solamente tienen que tratar con las tradiciones que tenemos sino, con varias artes, no sólo el arte tradicional sino con el que llamo el arte de las relaciones. En mi nuevo libro, *Los Niños del Mañana*, lo que propongo es un sistema muy integrado que pueda ser utilizado inmediatamente o a partir del cual se puedan armar o generar

escuelas, por ejemplo, que puedan integrar tres elementos de la educación, lo que llamo el proceso de relaciones y colaboraciones solidarias, es decir, cómo aprendemos y enseñamos. Plantearnos si vamos a hacer que un niño sea una persona que reciba información y que esa información vuelva y que ese niño sea controlado con esa información, eso sería lo tradicional. Pero, ¿qué queremos hacer?, ¿queremos hacer eso, o criar a un niño como un socio, como un colaborador con esta nueva educación?

He visto bastantes movimientos ahora hacia lo que yo llamo este proceso del *partnership* de la colaboración solidaria, la educación cooperativa, la educación que trata con el tema del cuidado, de la atención al otro. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es integrar eso, todas estas diferentes cepas o ramas las tenemos que integrar, tenemos que preparar a los jóvenes para que se conviertan en personas que aprendan toda la vida, un aprendizaje de toda la vida en esta economía o en este mundo económico nuevo. Entonces este proceso tiene que ser un proceso que aliente a los jóvenes para continuar con lo que yo veo ahora en mis nietos, es decir, con esa curiosidad enorme y ese disfrutar del aprender, que se puede hacer realmente y se puede inculcar con este proceso de colaboración solidaria. Pero también la educación tiene que recomponer los procesos, cómo aprendemos, cómo enseñamos los contenidos que aprendemos y enseñamos, la estructura, la infraestructura, el medio, cómo se ve lo que nos rodea. Y si hacemos eso las personas, realmente, pueden funcionar en una democracia y si queremos que lo hagan, necesitamos una educación que cree un entorno de aprendizaje que se haga más democrático. No quiero decir con esto un *laissez faire*, que cada uno haga lo que quiera, sino quiero decir lo que llamo las jerarquías de la actualización, donde la responsabilidad no funciona como las jerarquías de dominación o de dominio sino que solamente fluye la responsabilidad de abajo hacia arriba y donde la responsabilidad no sólo va de abajo hacia arriba sino de arriba hacia abajo también y donde la función del líder, del maestro, del funcionario, no es controlar o dominar, como en el modelo dominador, sino es lograr o elucidar en ese niño sus mejores capacidades.

Si la gente joven participa más en la estructura de su medio de aprendizaje, por supuesto no se van a rebelar tanto como lo hacen ahora, porque van a ser dueños de ese entorno. Y, a propósito, esta educación solidaria ha sido probada ya en varias escuelas, en una escuela secundaria en Seattle, por ejemplo, una escuela primaria en Pennsylvania. Y lo que hemos visto es que, de hecho, no vemos violencia en estas escuelas cuando los niños pueden armar sus propias reglas y cuando también participan y están comprometidos en cómo ven a los demás incluyéndose a sí mismos, aplicando esas reglas. Nuevamente esto no significa *laissez-faire*, que cada uno haga lo que quiera, sino que tiene una jerarquía pero también significa mucha mayor participación. Y ahora a mí me gustaría hablar del tercer punto y elemento que es muy crítico, que son los contenidos, qué es lo que le estamos enseñando a nuestros niños. Ya mencioné lo que están aprendiendo a través de los medios de comunicación, siguen

aprendiendo a través de estos medios que el mundo de las supremacías, de la dominación y de la violencia siguen estando y es normal. Ellos no están aprendiendo a través de los medios que unían las escuelas sobre cómo utilizar las lentes analíticas de lo que llamo el modelo de solidaridad y dominador, para poder clasificar esta sobrecarga de información a la que estamos sometidos hoy en día. De hecho los jóvenes tienen que tener derecho a tener estas herramientas para poder clasificar esta información y estos modelos. Y si están interesados pueden leer los libros míos que han sido traducidos al español que son *El Cáliz y la Espada* y también *El Placer Sagrado*. Tengo dos copias conmigo para que puedan ver la tapa, la cubierta, son traducciones ya hechas en español. Se las muestro porque, de hecho, en algunos minutos probablemente no me voy a poder seguir comunicando con ustedes. Pero yo quiero explicarles qué es lo que quiero decir con este contenido de solidaridad. Les voy a dar un ejemplo muy rápido. Nosotros hoy seguimos enseñándoles historia a los niños de una manera que sigue reforzando este pensamiento dominador. Nosotros les pedimos, por ejemplo, que memoricen las fechas de las guerras pero, ¿de qué les sirve eso?, ¿para qué sirve eso? ¿qué les dice eso? Que lo importante, lo que los hace entrar en un libro de historia, es la violencia. Por supuesto, ellos tienen que saber sobre esa parte de la historia, pero ¿por qué tienen que memorizar las fechas de la violencia?, ¿por qué no pueden memorizar las fechas importantes de eventos sociales, económicos, no violentos?, como por ejemplo la abolición del trabajo de los niños o la introducción de la planificación familiar, el hecho de que las mujeres ganaron derechos, obtuvieron derechos, para que ya no fueran posesiones de los hombres, y todos estos son hitos muy importantes. Creo que ya me estoy quedando sin tiempo porque estoy viendo a la moderadora en la pantalla. Quizás pueda llegar a hablar un poquito más sobre esto. Me gustaría darles otro ejemplo más: creo que los jóvenes tienen que recibir un panorama realmente muy diferente de la evolución, de lo que se enseña hoy en día. Hoy en día este modelo se basa en las cualidades que mantienen ese mito de la dominación, de la agresión y de la violencia. Seguro que existieron, pero de hecho el amor y la capacidad para atender y cuidar a los otros están tan arraigados en nuestra biología y en nuestra evolución como el resto y es algo que puntualizo en mi trabajo, en *Los niños de Mañana*, en *El Placer Sagrado*. El hecho de que nosotros, por la gracia de la evolución, tenemos recompensas biológicas y bioquímicas que nos dan un enorme placer, porque todos queremos placer y este placer lo tenemos no solamente cuando nos aman y cuando nos atienden, sino cuando nosotros amamos a otros y atendemos a otros. Y esto creo que tendría que ser parte de la biología aún en las escuelas, por ejemplo. Y cuando hablamos de la educación para el siglo XXI y la educación para una cultura de la paz, no vamos a poder lograrlo solamente con una resolución no conflictiva de las controversias, por ejemplo, o con todas las otras ideas que tenemos, sino que lo que necesitamos es un entendimiento sistémico de qué es lo que estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando y el entorno que estamos creando

para la enseñanza, para poder plantar esa semilla del cambio en cualquier lado, para que cualquiera de nosotros podamos entrar en esa ola del cambio. Al mismo tiempo también tenemos que crear manuales, planes de estudio y capacitación de maestros y nosotros en el centro de los estudios de *partnership* hemos tratado de implementar ayuda para las escuelas para que puedan empezar a implementar lo que yo llamo la educación en el *partnership*, la educación solidaria.

Nosotros hemos tratado de implementar esta capacitación de profesores para poder lograr ese cambio desde la educación dominadora a la solidaria y para poder lograr una sociedad más pacífica, justa y equitativa, que es la que nos debemos todos.

Muchas gracias.

DRA. MAHIEU. —Seguramente vamos a tener muchas preguntas, ya tenemos en conexión a Rupert Sheldrake, así que tenemos que esperar un poquito, sacarte de la pantalla, Riane, un momento para introducir a Sheldrake y después intentaremos que tú converses con Sheldrake.

Universo interconectado

por el Dr. Rupert Sheldrake

Yo no soy un político o un economista o un educador, ni ningún otro tipo de especialista que pueda contribuir para la paz, pero soy un científico, por lo tanto debería hablar de los que serían algunos aportes posibles de la ciencia a lo que sería la cultura de la paz

Estoy hablando aquí sobre el tema de tener una cultura de la paz, de construir esa cultura y estoy tomando este tema de la paz, para poder enfatizar el tema de la interdependencia y la interconectividad y no tanto hablar del conflicto y del separatismo. Creo que tenemos que hacer todos los intentos de tener esta cultura de la paz y que tenemos que darla por sentada, que tiene que estar interconectada, tiene que haber interdependencia en este tema a modo del ejemplo de la unión europea; es una unión política donde los socios pueden estar dentro de este hemisferio occidental y pueden tratar de tener en cuenta quizás, ciertas situaciones para que no ocurran todos los hechos que ocurrieron después de la segunda guerra mundial. Pero esto se ve muy limitado, es una unidad limitada, excluye la mayoría del resto.

La ciencia a menudo ha tomado el hecho de hablar justamente del secreto y a menudo se habla también de lo que es el dominio de la guerra. Durante el período de la guerra fría, a menudo se decía que los científicos, en un 50%, trabajaban para el gobierno y que la ciencia también tenía un rol muy importante en lo que fue la conquista de lo que después trajo aparejada la destrucción ecológica. Pero la ciencia también puede ayudarnos a trabajar más en lo que sería la interconexión.

Si empezamos a pensar lo que sucedió desde el comienzo de la ciencia en occidente, podemos ver que la ciencia, de hecho, tenía que ver con una interconexión sorprendente, algo que no era conocido anteriormente y creo que quizás el ejemplo más dramático de todo esto y el primero fue la teoría de la gravedad de Newton. Newton, tenía en cuenta la ciencia, en la cual podía representar la fragmentación y a menudo también las ideas de las ondas en la ciencia fragmentada, pero podemos decir que esto se veía también como el tema de la gravedad, la gravedad del universo desde donde todo lo que está en el universo está interconectado con el resto. Esto tiene que ver con la ciencia y vino a través de Newton y tuvo que ver después con la filosofía.

Por lo tanto tenemos que recordar que la ciencia nació justamente aquí, en esta idea del universo interconectado.

Algo también como un indicativo

De izquierdaaderecha:Lic.BernardoNante,Lic.PabloElicegui,Dr.MarceloDankert,
Lic.SusiReichGiesso,Lic.MercedesJonesyLic.Genoveva deMahieu.
Enpantalla:Dr.RudolfSheldrake

escribí bastante, también, en un artículo que está en la página Web, que se llama "el coraje espiritual". Allí, yo digo que nosotros hablamos tanto sobre la espiritualidad hoy en día, que es maravilloso meditar y pensar sobre cosas espirituales, pero el problema que yo creo que se ve, es el problema del coraje, de la valentía espiritual. Es decir, imponerse ante la injusticia, tratar de luchar por lo que es bueno, pero no de manera violenta, no con odio, sino con amor. Una de las cosas que me gustaría proponer para el diálogo interreligioso es que de hecho, tenemos que considerar que todos los líderes religiosos, no importa dónde estén, no importa si son católicos o musulmanes, hindúes o cristianos o lo que fueren, todos tienen que tratar el tema central de acuerdo, a mí me parece. El tema central para la cultura de la paz, el tema de terminar con la violencia íntima, la violencia que nosotros llamamos doméstica, como por ejemplo, familiar, la violencia en contra de las mujeres, la violencia en contra de los niños, sean mujeres u hombres, la práctica de la mutilación genital por ejemplo, o la práctica de la esclavitud de las niñas pequeñas, la discriminación por la raza. Porque si ustedes golpean a un niño para obtener que haga lo que ustedes quieren que haga, lo que le están enseñando a ese niño es que la violencia es la forma en la que ustedes obtienen lo que quieren. Entonces, por supuesto, las naciones como Escandinavia, por ejemplo, que están un poquito más adelantadas en el papel de la solidaridad, ahora están prohibiendo la violencia contra los niños, y muchos de nosotros fuimos criados de la otra manera que nos dijeron que era bueno y que era moral, entonces los líderes religiosos se pueden unir y pueden decir: la violencia no es aceptable sea desde el punto de vista internacional o íntimo o doméstico. Ahí realmente vamos a conseguir una buena y verdadera forma de cambiar el mundo. Muchas gracias.

DRA. MAHIEU. —Ahora tenemos una pregunta para Rupert.

Estoy segura que conoce el fenómeno llamado (en español), "los sentimientos de las bacterias" o la sensación o la idea del quorum en las bacterias.

(Repetición de la pregunta, varias veces, para que Rupert entienda bien el sentido y contenido de la pregunta.)

DR. SHELDRAKE. —No, realmente no lo conozco, entonces quizás no puedo comentar sobre eso, me temo.

DRA. MAHIEU. —Bueno, muy bien, pasemos a la próxima pregunta entonces, Rupert.

La próxima pregunta es: ¿Cuál es la relación entre la hipótesis de la resonancia mórfica y la sincronicidad de Jung?

DR. SHELDRAKE. —Bueno, sí. Ahora sí puedo entender esa pregunta. La sincronicidad de Jung es una idea bastante complicada y lo que trató de hacer Jung fue unir en una sola idea diferentes fenómenos que incluían la telepatía y la coincidencia significativa, con significado, digamos. Creo que la idea del campo mórfico ayuda a explicar esta interconexión significativa, como la telepatía, por ejemplo. Pero no creo que esto nos dé un entendimiento inmediato de cómo las coincidencias extrañas tienen

lugar. Uno de los ejemplos que dio Jung, era que él estaba hablando sobre un insecto particular con un paciente y uno de estos insectos entró en ese momento por la ventana. Pero quizás existan patrones de organización y la resonancia mórfica en realidad se refiere a los hábitos y a la pregunta de cómo la creatividad funciona en el universo y yo creo que ese tipo de fenómenos depende de una especie de inteligencia creativa en el universo que va más allá de las propuestas nuestras pero que en realidad son compatibles con éstas y creo que en realidad mi hipótesis explica los hábitos y no la creatividad, pero por supuesto que se requiere la creatividad para la evolución, también, entonces podrían ser compatibles.

DRA. MAHIEU. —Otra pregunta para Riane. Riane, ¿me puede escuchar?

¿Existen experiencias, en escuelas o universidades de EE.UU., donde hayan adoptado el modelo de solidaridad, de colaboración solidaria, y tienen algún resultado?.

DRA. EISLER. —Sí. Tenemos una escuela con la que hemos trabajado, "*La Nova High School*", es una escuela secundaria en Seattle, en Washington, y en esa escuela han estado utilizando el proceso de colaboración solidaria y la estructura de colaboración solidaria durante años, aún antes de que se enteraran de mi trabajo. Pero de hecho nosotros siempre cuando hablamos de esto, hablamos de algo relativo ¿no?. La manera en que ellos lo usan es que ellos desarrollaron en unos años una materia, una clase de un año que integraba la evolución biológica y cultural, es decir, unían historia con la ciencia y utilizaban los lentes analíticos de esa relación continua ante el dominador y la solidaridad. Lo que yo realmente quiero es contarles sobre la escuela, en primer lugar. Es una escuela pequeña, que es el principio de esta colaboración solidaria para que se puedan conectar las personas; es una escuela donde los estudiantes se reúnen en comité que contrata y despide a los profesores o a los maestros; es una escuela donde no hay violencia (que en EE.UU. es algo que se encuentra en bastantes escuelas lamentablemente) y la gente joven, después de salir de esta escuela, o graduarse, consigue entrar en alguna de las universidades más prestigiosas en nuestro país. Entonces la sensación es muy importante siempre, y muchos de los niños que van a la escuela se dieron cuenta que ha sido una transformación para ellos. También estamos trabajando, por ejemplo, con una escuela primaria en Pennsylvania en School in Rose Valley, y los niños chiquitos pueden hacer esta distinción entre la relación dominadora y de colaboración y de solidaridad; ha sido una gran experiencia y un gran aprendizaje para ellos y nosotros aprendemos no solamente de observarlos a ellos o de lo que les decimos a ellos sino haciendo cosas, y queremos hacer que las relaciones solidarias sean más saludables y mejores. Todo este tema de la educación y los procesos en las escuelas es una parte muy importante. Entonces, a la pregunta de si hay experiencias, si, les voy a decir que si, que las hay y son exitosas, pero todavía tenemos que hacer muchas cosas más, no solamente entrar en las escuelas, sino encontrar maneras de evaluar todo esto, de examinarlo, porque ése es un deber que tenemos que hacer, obviamente. Muchas gracias.

DRA. MAHIEU. —Hay otra pregunta para Rupert.

¿Cómo los campos mórficos se relacionan entre ellos?

DR. SHELDRAKE. —Bueno, los campos mórficos están organizados de una manera jerárquica, en el sentido que el campo mórfico del tejido está trabajando sobre el de la célula, por ejemplo y al mismo tiempo ese campo está relacionado con el campo mórfico del organismo donde trabaja el tejido o donde existe el tejido, entonces estos campos trabajan en diferentes campos a bajos niveles y a altos niveles uno sobre el otro y la manera en que funcionan creo yo es a través de las diferentes posibilidades: a diferentes niveles diferentes cosas pueden pasar. A nivel cuántico esto se llama probabilidad porque hay muchas cosas que pueden pasar en un nivel cuántico, y estos campos mórficos lo que hacen es restringir el campo de cosas que pueden pasar, haciendo que pasen algunas en vez de otras, y están trabajando sobre las probabilidades; son campos de probabilidad en realidad y ésta sería la respuesta bastante corta a una pregunta que es bastante técnica.

DRA. MAHIEU. —Pregunta para Ud., Rupert.

¿Cuál sería la consecuencia de su teoría de los campos mórficos sobre la educación?

DR. SHELDRAKE. —Bueno, la teoría de los campos mórficos podría tener muchas consecuencias en la educación. Un nivel es que puede determinar más fácilmente qué tan fácil es aprender cosas que las personas han aprendido antes y este aprendizaje se ha hecho a través de una transmisión de lo que alguien ya sabía que es una parte básica de la educación tradicional y esto es más claro en los sistemas más tradicionales y no en las escuelas donde no es tan claro, pero si uno quiere aprender cricket o jugar al fútbol, por ejemplo, uno lo aprende haciéndolo y viendo también otras personas que hacen lo mismo. Si uno quiere aprender un lenguaje por ejemplo, la mejor manera es estar junto con personas que hablan ese lenguaje, ese idioma; ver lo que ellos hacen, porque es la manera en que los niños o los bebés aprenden el lenguaje, en primer lugar. La otra manera sería por ejemplo sentarse en una clase con un libro sobre la mesa, con horas regulares y con escrituras complicadas por ejemplo, y ésa sería la otra manera de aprender el lenguaje, como se hace en las escuelas tradicionalmente, por ejemplo en Gran Bretaña, al menos. Pero el hecho es en mi teoría, que uno aprende también por transmisión de lo que pasó en el pasado, eso pasa al aprender a jugar deportes o algunas habilidades prácticas, pero no creo que pase lamentablemente en algunas de las materias que se enseñan en las escuelas. Entonces también podemos decir que la resonancia mórfica no podría utilizarse para dar un contenido diferente a la educación, de acuerdo a como estaba organizada materialmente hasta ahora. Yo creo que ya es suficiente sobre esto y lo que creo es que uno puede ver o recibir o controlar esa memoria del pasado a través de esa resonancia mórfica y esto podría ser muy útil para la educación. Eso se podría utilizar en la manera en que todos aprendemos.

DRA. MAHIEU. —Pregunta, para Riane.

¿Cómo podemos llegar a lograr establecer el modelo de la colaboración solidaria? ¿en dónde tenemos que empezar, o cómo empezar?.

DRA. EISLER. —Lo tengo que contestar en dos minutos, o menos, ¿no?

Bueno, creo que en primer lugar, tenemos que entender que esto no va a pasar en media hora, más o menos como en un programa de televisión donde uno obtiene los resultados inmediatamente. Pero sí creo que es muy importante tener en cuenta, como dije antes, que durante los últimos trescientos años, y no de manera lineal, las desventajas han existido, hemos tenido movimientos hacia atrás y hacia delante y algunos que se han dado hacia el progreso de esta colaboración solidaria. Entonces lo que tenemos que hacer es entender los diferentes componentes interactivos del modelo y no ignorar las relaciones cimentales que aprendimos en primer lugar. Rupert hablaba de cómo nosotros aprendemos por interactuar, por hacer cosas, entonces, tenemos que aprender en nuestras relaciones familiares, con el sexo, con las relaciones diarias y cotidianas por ejemplo, podemos aprender a respetar los derechos humanos o no respetarlos, podemos aprender una relación dominadora o una de colaboración solidaria. Lo que siempre enfatizo en esto es que tenemos que concentrarnos y concentrar realmente nuestra atención en lo que no ha sido hasta ahora pensado y en los primeros intentos de este modelo y no tener una idea abstracta de la justicia, la igualdad, etc., sino hablar de cómo pasa esto en la familia, cómo tratamos a los niños, cómo se implementa esto en los sistemas educativos, donde los niños también aprenden a relacionarse entre ellos, cómo nos comportamos entre hombres y mujeres en las relaciones íntimas. Lo que tenemos que hacer es imaginar que tenemos una cortina delante de nosotros: tenemos que pasarla y seguir más adelante. Como dijo Rupert, nosotros siempre estamos más dispuestos a aprender algo que ya aprendimos antes, y desafortunadamente, nosotros, casi todos nosotros, hemos sido criados en una relación dominadora de alta resistencia, y en hábitos dominadores, mucho más que en los hábitos de colaboración solidaria, entonces nos tenemos que concentrar en las relaciones, nos tenemos que concentrar en la educación, porque la educación es la institución más importante que nos serviría a nosotros de herramienta. Si podemos transformar la educación, podemos transformar el futuro, y por eso es que yo me concentro tanto en el tema de la educación en mi último libro, en el centro para los estudios del *partnership*, en los manuales que estamos desarrollando con planes para dar clases, por ejemplo, también en la red de *partnership* internacional que es otra organización que tenemos nosotros. Nos concentramos en la educación, es decir, otra cosa que pueden hacer es unirse con otras personas que entiendan esto y únanse con ellos y ahí van a poder hacer algo y llevar adelante estas ideas que realmente son nuestras y depende de nosotros sacarlas a la luz e implementarlas, entonces esto podría ser un comienzo.

DRA. MAHIEU. —Pregunta para Rupert.

Rupert, no quedó muy claro, qué

tipo de radiación o sistema de comunicación actúa para seleccionar las probabilidades en la interacción en los campos mórficos.

(Repetición de la pregunta)

DR. SHELDRAKE. —Es una pregunta bastante técnica en realidad. La resonancia mórfica lleva a la estructura probabilística de los campos mórficos, si muchas ratas, por ejemplo, aprenden el mismo truco, una rata que está tratando, haciéndolo ahora, va a reaccionar o tiene una resonancia de lo que en el pasado trataron de hacer las otras ratas que estaban enfrentadas a lo mismo. Porque si vemos que todo se nos superpone, los pasados o las experiencias pasadas, esta estructura, esta probabilidad aparece inmediatamente. En el pasado, por ejemplo, había diferentes organismos y como todos estos no eran iguales, de hecho tiene que existir algún tipo de campo de probabilidad o probabilístico que haya sido creado para determinar cómo esto fue hecho. En la teoría de los campos de probabilidad, un científico habló de los campos de propensión, yo creo que esto actúa a través de la influencia del pasado, a través de los campos mórficos, y que esto alimenta a la estructura de la probabilidad, en sí misma. Y ese campo a su vez influencia a otros campos para lograr esta probabilidad de la que hablamos con todos los campos mórficos.

DRA. MAHIEU. —Otra pregunta para Ud., Rupert.

La resonancia mórfica, ¿una ley o un hábito?. Y si es un hábito, ¿no piensa que podría llegar a desaparecer?

DR. SHELDRAKE. —La pregunta es: ¿si esta resonancia mórfica está subyaciendo, los hábitos pueden desaparecer?

DRA. MAHIEU. —No, la pregunta es si es un hábito o una ley

DR. SHELDRAKE. —Uno de los principios básicos que estoy tratando de sugerir es que las llamadas leyes de la naturaleza realmente no son leyes fijas o establecidas; la mayoría de los científicos dan por sentado que el universo está gobernado por leyes fijas y asumen que todas las leyes de la naturaleza ya estaban presentes en el momento del Big Bang, como el código cósmico, por ejemplo. Lo que yo sugiero es que lo que llamamos las leyes de la naturaleza, de hecho, son más como hábitos, que las regularidades de la naturaleza dependen de los hábitos y evolucionan todo el tiempo y no están fijos desde el comienzo. Podríamos preguntarnos, entonces, si la resonancia mórfica en sí misma es más una ley; no, no creo que es una ley, creo que es un principio, de hecho no me gusta la palabra ley, porque es una palabra muy antropocéntrica y que tiene mucho que ver con la civilización humana y que tratamos de proyectar a la naturaleza. En realidad creo que el hábito es algo mucho más orgánico, mucho más natural, como metáfora para entender la naturaleza y yo entonces diría que la resonancia mórfica no es como una ley sino que es el hábito de los hábitos.

DRA. MAHIEU. —Muchas gracias. Bueno como ya nos estamos quedando sin tiempo, vamos a tener la última pregunta, pero de todas maneras nos gustaría agradecerles a ambos, pero la última pregunta es para Riane, y tiene que ver con: ¿Qué es el proceso de *partnership*,

contenido de *partnership* y estructura de *partnership*?, ¿podría dar un resumen de cada uno de estos conceptos?

DRA. EISLER. —Traté de explicarlo cuando estaba hablando y voy a tratar de hablar de eso nuevamente pero sugiero que quizás lo que puedan hacer es o comprar mi libro *Los Niños del Mañana* (*Tomorrow's Children*), o ir a nuestra página Web que es *www.partnershipway.org* y ahí pueden encontrar resúmenes de los prólogos de los libros que realmente pueden describir brevemente cual es el proceso, el contenido y la estructura de la colaboración solidaria del *partnership*. Pero de una manera simple podemos decir que el proceso de colaboración solidaria de *partnership* es la forma en que aprendemos y enseñamos. En las formas antiguas dominadoras, nos decían que el maestro depositaba algo en la cabeza del niño y que se suponía que después tenía que salir de la boca del niño y así era como estaba estructurado, pero, sin embargo, en la educación de colaboración solidaria nosotros tratamos de que el niño sea un socio activo en esta educación, el maestro sigue enseñando pero el niño tiene la habilidad de pensamiento crítico, el niño tiene la habilidad de también enseñarse a sí mismo, de la enseñanza entre los pares, eso tratamos de desarrollarlo también y ese niño no se observa solamente como un intelecto o una inteligencia sino como una persona que también tiene emociones, magia, es decir es una forma más respetuosa de enseñar entre otras cosas y si por ejemplo queremos obtener el respeto de los niños tenemos que modelarlo, no tenemos que lograrlo a través del miedo o del castigo, sino a través de la alegría y el entusiasmo de interactuar entre todos nosotros. Ésa podría ser una breve descripción del programa o el proceso de *partnership* y la estructura del *partnership* sería lo que soportaría todo esto. Si tenemos una clase, por ejemplo en un viejo modelo industrial, sería la clase que tenemos todos los días con el maestro enfrente, con todos los asientos en fila, pero quizás tendríamos que estructurar diferente, en un círculo, por ejemplo, en donde los niños se sientan más con poder o con participación, donde puedan participar y donde haya más enseñanza entre los pares, donde los niños se puedan enseñar a ellos mismos, donde puedan buscar información, investigarla y traerla de nuevo a la clase. Deberíamos pensar también una estructura de la escuela donde la relación sea más participativa, por ejemplo, en la escuela secundaria, donde tenemos la experiencia nuestra, tenemos los comités de los niños que están encargados de contratar y despedir a los maestros y éste es un ejemplo de esa estructura de partnership. Y el contenido es lo que enseñamos. Muchas veces el contenido o la narrativa de lo que enseñamos, sea Literatura o sea Ciencia o Historia sigue reforzando la idea de que hay una sola forma de relacionarse con los otros y de que existe este rango del superior sobre el inferior; y con la educación *partnership* en realidad lo que le damos es una narrativa alternativa sobre la historia de la humanidad, sobre la evolución, sobre las tradiciones anteriores de colaboración, donde por ejemplo existía una figura femenina que era importante. Yo escri-

bí mucho sobre eso, donde le damos un poder muy importante a la tradición que está compartida en todas la naciones sea en África, en Europa o en Estados Unidos. Y es muy importante la forma en que enseñamos el multiculturalismo, esa idea de tener un patrimonio cultural entre todos; eso tiene que estar dentro de nuestra agenda. O por ejemplo la Literatura, donde los niños pueden aprender que la primera novela escrita por una mujer japonesa fue escrita hace mil años, por ejemplo, donde pueden aprender acerca del equilibrio entre los sexos y el género. Podemos dar una educación donde enfatizamos la capacidad de crear y no la de destruir, aunque tenemos que reconocer que tenemos capacidad de destruir. Y donde también volvemos al tema de lo que realmente es adecuado para una cultura de la paz, y no sólo el tema de las relaciones internacionales sino la paz en el sentido del vínculo entre los seres humanos, de la interconexión entre todos nosotros y también con la naturaleza, con la madre naturaleza, porque hoy en día el modelo dominador nos dice que el hombre quiere conquistar a la naturaleza y con este nivel de la tecnología esto no puede ser sostenible ya. Y yo creo que la educación de *partnership* tiene que coordinar e integrar los tres elementos y esto nos ofrece las nuevas herramientas de aprendizaje que necesitamos para un siglo XXI de paz, en el sentido amplio y cierto de la palabra. Lo que necesitamos, entonces, es hacer un desarrollo pleno de nuestra extraordinaria capacidad humana. Y los invito a todos ustedes a unirse a nosotros. Por favor únanse a nosotros, no hay ningún problema, ya sea difundiendo esto, aprendiendo sobre la educación de colaboración solidaria a través de nuestra página Web o la de Proyecto 3er Milenio, uniéndose a la red de *partnership* internacional, porque esto no va a poder suceder solo, con una sola persona: necesita a todos nosotros.

DRA. MAHIEU. —Bueno, muchas gracias, ahora estamos llegando al final y nos gustaría agradecer tanto a Riane como a Rupert por sus comentarios tan importantes. Tenemos que cerrar la conexión ahora y esperamos poder interactuar en el futuro con ustedes muy pronto.

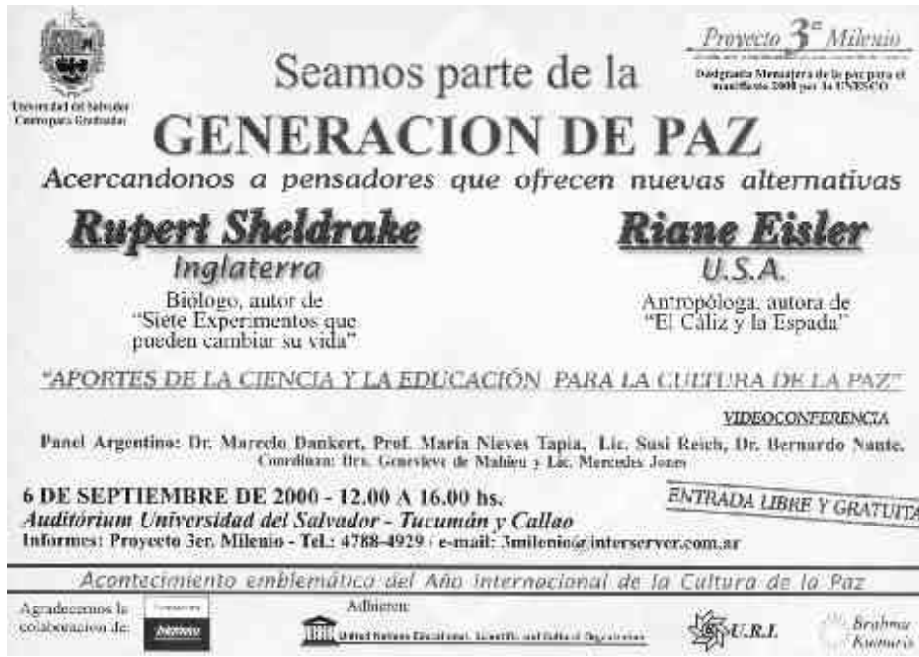
DRA. EISLER. —Muchas gracias. Adiós.

Instrumentación de la cultura de la paz en las diferentes disciplinas

DRA. MAHIEU. —A continuación como cierre escucharemos al segundo panel. Empezamos por las palabras del doctor Marcelo Dankert, Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas de la U.B.A., profesor consulto del Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la U.B.A., investigador contratado del CONICET, miembro del Comité Editorial de *Ciencia e Investigación*, secretario del ILSI, vicepresidente del Colegio Directivo de la Asociación Argentina para el Progreso de la Ciencia, y representante nacional de la International Union of Pure and Applied Chemistry.

DR. DANKERT. —En primer lugar quiero agradecer a la Universidad del Salvador y a Proyecto 3er Milenio por haberme invitado a participar en una reunión tan interesante y felicitar también a los expositores que desde el extranjero nos han hecho llegar sus ideas. Realmente creo que es admirable el progreso en cuanto a sistemas de comunicación. A pesar de que hubo alguna falla en la superposición de los "campos mórficos" de Telefónica, mal que mal salió todo bastante bien. Así que creo que esta reunión ha sido un éxito y felicito a los organizadores. Muy especialmente al Dr. Nante, que es el que me ha metido en este mundo tan diferente. Porque yo soy un torpe químico, que trabaja en una mesa de laboratorio y mide cosas, y las pesa, y no está acostumbrado a este tipo de ensueños, digamos.

Voy a hacer un pequeño comentario sobre lo que oí: la presentación de la señora Eisler, me parece lindísima, muy cristiana, e increíblemente idealista. Des-graciadamente, no creo que se pueda llevar a la práctica con demasiada facilidad, por lo menos en el mundo occidental que nosotros conocemos en este momento. Hay que ver que en el transcurso de la historia han ido ocurriendo cambios del tipo de los que esta señora propone ahora; es decir, las relaciones humanas se han ido en cierto modo dulcificando. La Ley del Talión, por ejemplo, es una prueba de dulzura no de ferocidad: si te sacaron un diente no mates a tu enemigo, sácale un diente, si te sacaron una oreja, bueno, no lo mates, sácale una oreja, así que hay algo de piedad en eso. Lo mismo ocurre con la esclavitud. La esclavitud fue una actitud en cierto modo piadosa: no hay que matar a todos los hombres hábiles, hay que hacerlos trabajar, tomarlos como esclavos, y así les perdonaron la vida. Bueno, en ese sentido creo que hemos hecho unos cuantos progresos en la



SusiReichGiesso,CarmenGrilloyJorgeRoqueLeiva

civilización occidental. Lo que no impidió que las guerras y las bombas atómicas hayan arrasado pueblos llenos de inocentes, pero ése es otro problema.

Con respecto a la presentación del Dr. Sheldrake, me pareció muy interesante y querría explicarles cuáles fueron mis preguntas, porque me pareció que él no conocía el fenómeno, que evidentemente pertenece a un campo muy especializado. Yo trabajo fundamentalmente con bacterias y con ellas se ha descubierto un proceso muy curioso llamado "Medida de Quorum" o *quorum sensing*, en inglés. El origen es completamente remoto, como ocurre con tantos hallazgos científicos, y básicamente consiste en lo siguiente: Resulta que hay peces que son luminosos y son luminosos especialmente en la parte de abajo, ventral, porque así los depredadores que se los quieren comer no los distinguen bien porque la luz está arriba, ¿verdad?; el sol ilumina el agua, el pescadito nada y hace una sombra de contraste contra la superficie brillante, pero si está iluminado él también es más difícil ubicarlo. Es un sistema de defensa que se ve que ha funcionado bastante bien en los peces. Los biólogos empezaron a investigar cómo diablos hacía este animalito para producir luz, y con gran sorpresa vieron que tenía en la región abdominal bolsitas prácticamente llenas de bacterias, bacterias que producían luz. Entonces aislaron las bacterias, consiguieron medios de cultivo para cultivarlas, pero las bacterias no producían luz. Entonces se preguntaron qué diablos pasa acá?, alguna cosa falta en el medio de cultivo, ¿qué es lo que falta? Bueno, mientras pensaban en estas cosas, las bacterias siguieron creciendo, en un medio suficientemente rico y abundante, y un día empezaron a producir luz, ¿que había pasado? Necesitaban una cierta densidad de población, una medida de cuorum para empezar a producir luz. Ese misterio que al principio pareció sorprendente se aclaró al ver que cada una de las bacterias emitía una cierta sustancia que le transmitía a otra bacteria que estaba cerca y así, sucesivamente, se iban enriqueciendo en esa sustancia y cuando llegaban a una concentración dada, entonces informaban a su sistema genético para que empezara a producir todo el sistema enzimático necesario para producir luz.

Hoy se conocen infinidad de esos sistemas: por ejemplo hay bacterias que tienen flagelos, o sea capacidad para nadar y llega un momento en que no nadan más, se asientan en la pared del recipiente en el que están, si tiene propiedades adecuadas, y después de cierto tiempo dejan de estar pegadas a esa pared y vuelven a nadar. Es también otra medida de cuorum, liberan sustancias que les informan: ahora hay que asentarse y empezar a producir por ejemplo "exopolisacáridos" que les permiten adherirse; ahora ya la comida está mal tenemos que irnos, entonces la orden es producir flagelos, entonces se van, buscando un lugar mejor.

Claro, visto desde afuera, eso es un ejemplo fantástico de "campo mórfico", pero se ve que el Dr. Sheldrake no conocía el fenómeno. Pero la idea de mi pregunta era ¿cómo se comunican esos campos entre sí, para que ocurran cosas? y entonces la explicación que él me dio es que hay campos de probabilidad que se superponen y se van eliminando entre ellos hasta que llega el correcto. Honestamente no sé suficien-

te física como para entender esa explicación.

Por otra parte, me pareció muy interesante eso de que hablara de hábitos en vez de leyes. Evidentemente, el hombre es antropomórfico y quiere imponer sus criterios a todos, entonces cuando algo se cumple siempre, bueno eso es una ley: las leyes de la naturaleza, la ley de la conservación de la masa, la ley de la conservación de la energía, la ley de la gravedad; las leyes nos abruman y a veces esas leyes cambian. Las famosas leyes de Mendel, sobre la herencia, por ejemplo, que corresponde que digamos que las encontró un sacerdote agustino. Ahora siguen teniendo vigencia básica como antes pero se encontraron otros fenómenos, que se superponen, es decir, no violan esas leyes, pero hay que agregarles otras y entonces surge un nuevo criterio; y esos nuevos hallazgos son los que se llaman ahora transmisión genética horizontal. En gran parte la descubrió una señora, una mejoradora de maíz, que trabajaba con choclos: encontró en esos choclos norteamericanos, no sé si ustedes los han visto, que se usan para el Día de Gracias (*Thanksgiving*), que tienen granos de distintos colores y a veces están rayaditos o punteados. Bueno, se puso a estudiar por qué esos granos aparecían en forma inesperada en los choclos. Trabajó durante 40 años, nadie le presto atención. Publicaba en revistas modestas porque no le aceptaban los artículos, nadie entendía nada de lo que estaba haciendo; ésa era la realidad. Finalmente, en bacterias se encontró algo parecido: porque lo que esta señora decía que ocurría es que había genes saltarines (*jumping genes*), genes que saltaban de un lugar y se ponían en otro, y al ponerse en otro anulaban al gen en el que se insertaban y a su vez le llevaban información nueva. Esos genes, por ejemplo, llevaban información para fabricar un colorante, entonces el grano en vez de ser blanco pasaba a ser oscurito, o si era oscurito pasaba a ser blanco si le anulaba la producción del color. Eso recién se entendió cuando se vio que en bacterias pasaba algo parecido. Con bacterias resulto mas fácil entender el fenómeno porque en varias horas se pueden obtener varias generaciones, lo que en maíz tomaba varios años. Esa señora, Barbara Mc Clintock recibió el premio Nobel en 1983. Pero al principio nadie entendía nada, así es que no entender no quiere decir que no sea cierto; no se alarmen, lo que pasa es que no sabemos lo suficiente.

A lo mejor esto de los “campos mórficos”, claro, como uno no lo entiende lo mira con escepticismo y lo niega. La teoría de Einstein al principio no fue bien entendida y Einstein no es premio Nobel por la teoría de la relatividad sino por el efecto fotoeléctrico, que no tiene nada que ver, que es otra cosa completamente distinta.

¿Que quiero decir? Que hay que tener paciencia y esperar, en ciencia las cosas toman su tiempo y creo que muchas de estas cosas que se dijeron hoy, mañana tal vez van a tener una explicación si es que realmente son ciertas, ocurren y son reproducibles.

Finalmente me parece muy oportuno lo que contó Sheldrake, con respecto a la telepatía que es un fenómeno que no está bien visto socialmente, es cosa de gente rara. Como yo la he hecho, la creo, no tengo ninguna explicación, pero sé que existe. Nada más y muchas gracias.

DRA. MAHIEU. —Agradecemos muchísimo al Dr. Marcelo Dankert.

A continuación le vamos a dar la palabra a Pablo Javier Elicegui que viene en representación de María Nieves Tapia, Directora del Programa Escuela y Comunidad. Es coordinador del área de promoción y capacitación del programa nacional Escuela y Comunidad, del Ministerio de Educación de la Nación en el marco nacional e internacional, autor del informe sobre aprendizaje y servicio y miembro del equipo de investigación sobre objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

LIC. ELICEGUI. —Buenas tardes, primero quería agradecer a la Fundación Proyecto 3er Milenio, y a la Universidad del Salvador, casa de la cual soy egresado, por permitirme a mí contarles qué estuvimos haciendo desde el programa nacional "Escuela y Comunidad", desde el Ministerio de Educación.

Bueno, yo no me especializo en campos mórficos, soy un estudioso de la historia y de la solidaridad como pedagogía o de cómo empezar a combinar las tareas de servicio comunitario con los aprendizajes formales y esto realmente se me aleja de la comprensión de los campos mórficos o cómo los campos mórficos pueden intervenir en la evaluación de proyectos que integren la solidaridad con la educación formal que es de lo que quiero hablar en este momento así que voy a acotarlo un poco por este lado.

Me quedé pensando en primer término, voy a intentar ser lo más breve posible para no cansar y voy a contar qué es lo que estamos haciendo desde el programa nacional "Escuela y Comunidad", pero antes quería hacer una reflexión muy breve, a partir de lo que había comentado Mercedes, cuando decía, al principio de todo, que el estado actual en muchos campos lo podemos calificar como desesperante y ella contaba que, bueno, que hay gente que gracias a su trabajo, viendo el trabajo que desarrollan, nos da como cierta tranquilidad. Y me parece que tiene razón, hay gente que conozco en organizaciones comunitarias, empresas, familias, y yo realmente me siento tranquilo de que esa persona sea padre, de que esa persona sea educadora, esa persona esté ocupando funciones políticas. Pero me quería referir un segundito a cómo tiene que ser esta tranquilidad, ¿no?, porque está bien, de la desesperación no pueden salir cambios sociales profundos, porque no van a ser cambios seguramente profundos sino que van a nacer de la desesperación y esto no me parece un buen punto de partida. Pero, sí me parece que esta tranquilidad tiene que ser una tranquilidad activa, una tranquilidad participativa, o sea que nos involucre y que nos comprometa en cambios que nos afecten en la vida cotidiana y sobre todo si estamos trabajando en la educación; o sea, tomando un poco la crítica que hacía Dankert de los conceptos de la Dra. Eisler, respecto de la solidaridad. Cuando hablamos de construir un mundo de paz, de construir un mundo justo y un mundo solidario de lo que menos podemos estar hablando es de ideas abstractas, me refiero a que la realidad tiene que cambiar y esto tiene que ser un hecho tangible, lo tenemos que ver en el corto, en el mediano o en el largo plazo, como nos gusta decir a los historiadores; pero, algo tiene que empezar a transformarse y esto se tiene que ver

y para que esto se vea tiene que haber una práctica. Y, por ahí, si nos quedamos en el modelo de opresión y el modelo solidario y este modelo de opresión lo vemos en la historia de cuarenta y cinco mil millones de formas distintas, y el modelo solidario lo vemos en una escuela... Bueno, yo creo que tenemos un desbalance acá, que tenemos que empezar a poner más de este lado de la balanza para que el modelo solidario lo podamos observar, lo podamos ver y lo podamos palpar y podamos sentir la diferencia de lo que es vivir en un modelo educativo solidario y vivir en un modelo educativo autoritario. Pero, bueno, a lo que me quería referir es que me parece que, haciendo referencia al llamamiento para la cultura por la paz de UNESCO, esta tranquilidad no puede ser nunca una tranquilidad expectante, o sea no va haber paz sin justicia, no va haber paz sin que podamos reconstruir mecanismos solidarios que permitan reconstruir los vínculos sociales y que no hay paz con exclusión social y que tampoco hay una paz basada en la indiferencia y en esto tiene que ver este tema al que hacía mención Viviana Brenner, de que, estas marcas violentas, estas permanentes violencias que encontramos en el sistema, se forman como una construcción socio-histórica y que en tanto construcción, ella decía, que es aprendida. Esto me parece que es muy cierto y que esto nos lleva a otra conclusión: que así como esta construcción socio-histórica violenta es aprendida, se puede reconstruir y se pueden re-aprender nuevas formas solidarias para nuevos paradigmas sociales.

Nieves Tapia, que no pudo estar aquí, que les pide disculpas por que tenía obligaciones con el señor ministro, quien es, además, la directora del programa nacional “Escuela y Comunidad”, siempre da un ejemplo, ella siempre dice: ¿Cómo enseña voley el profesor de educación física?, bueno, el profesor de educación física enseña voley con el reglamento y además poniendo a los chicos en la cancha a practicar. Ahora, ¿por qué esto siempre lo entendemos tan fácil con el tema del voley y no siempre lo hacemos propio por ejemplo cuando hablamos de formación ética y ciudadana?, ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de que la solidaridad se tiene que aprender? y en tanto se tenga que aprender, se tiene que practicar y tiene que ser una realidad efectiva. Y esto tiene que ser una realidad efectiva en los colegios y el estado tiene la obligación de favorecer la formación solidaria de los alumnos porque esto es favorecer la formación solidaria, la formación en valores y entender que la solidaridad tiene que ser un modelo pedagógico que sea efectivo en las escuelas. Bueno, de eso se trata nuestro programa: de ver desde nuestro lugar cómo podemos favorecer y hacer realidad la solidaridad como pedagogía.

Nosotros partimos de dos conceptos, como de dos ejes: por un lado, tratamos desde nuestro programa de favorecer y promover la práctica de la solidaridad en las escuelas como una práctica efectiva en donde se integren los aprendizajes formales y el servicio comunitario en un barrio, en un lugar, en una institución, en un organismo comunitario.

Y por otro lado, promover el encuentro entre la escuela y la comunidad de todas las formas que sean posibles, tratando de generar redes de conten-

ción y redes de trabajo interdisciplinario entre las escuelas y los organismos comunitarios de un determinado lugar.

Esto, ¿por qué?, nosotros cuando decimos que tratamos de favorecer el servicio comunitario integrado al currículum académico, estamos hablando técnicamente de experiencias que se llaman de aprendizaje servicio, que ahora se las voy a comentar, pero este tema del aprendizaje servicio y el servicio comunitario vinculado al curriculum no lo inventamos nosotros, no lo inventó el ministerio de educación, no lo inventó Nieves Tapia, ni lo inventé yo, esto es una práctica que se viene desarrollando en las escuelas desde hace muchos años. Muchas escuelas salen, abren la puerta de la escuela y van a trabajar a una comunidad determinada cerca de su barrio o alejada de su barrio, van a trabajar a hospitales, a geriátricos, etc. Abren la perspectiva y tienen una salida comunitaria determinada. Ahora bien, nosotros partimos de reconocer esta experiencia que tiene la escuela y desde este diagnóstico que estamos haciendo, consultamos diferentes estudios, sobre todo nos llamó la atención uno que había realizado la consultora Galup Arg. en donde detecta que en 1998, en una encuesta sobre confianza en las instituciones para resolver problemas sociales la escuela tenía un 56% de confiabilidad, de alta confiabilidad, esto, si lo confrontamos con otros índices como por ejemplo los cuatro últimos que son los partidos políticos, los sindicatos, el congreso nacional y el poder judicial, nos habla de que todavía la escuela es un referente comunitario importantísimo; que la gente, más allá de la crisis del sistema educativo o de los colegios, todavía cree en la escuela como institución social, o sea que la escuela es depositaria de una confianza muy importante como para empezar procesos de transformación profundos. Entonces había básicamente tres modelos que nosotros estudiando, o sea, partiendo de un diagnóstico lo más amplio y extenso posible, vimos: uno de una escuela que era impermeable a la demanda social y un centro académico, la escuela tiene que estar para impartir conocimientos duros. Otra escuela, que se fue desarrollando sobre todo en los barrios periféricos marginales y en los últimos años (y esta modalidad va creciendo), es una escuela que está absorbida por la demanda comunitaria; totalmente absorbida por la demanda comunitaria, se transforma en un centro asistencial, entonces a los maestros les pedimos que prevengan desde la pediculosis hasta el SIDA, que hagan desde una campaña de salud hasta que se encarguen de ver si el chico vino golpeado o no a la mañana, que le den de comer y que le den la leche. La escuela muchas veces en estos casos desdibuja su identidad: la escuela está hecha para enseñar y para enseñar bien; pero, entonces, ¿cómo articulamos la demanda social que pesa sobre la escuela con un nuevo modelo de escuela donde la solidaridad sea un hecho efectivo y real? Ante este interrogante, nosotros vimos que hay escuelas que empiezan a descentralizar la demanda y a formar redes alrededor suyo en donde trabajar en forma conjunta los temas que afectan al barrio. Y de la realidad socio comunitaria..., bueno, básicamente, ya creo que estoy terminando, nosotros desde el programa nacional “Escuela y Comunidad”, tratamos de difundir estas metodologías y dar asistencia técnica a todas aquellas personas, a todos aque-

llos colegios que se han empezado a vincular con su comunidad y que hacen servicio comunitario pero integrado al currículum, en donde los chicos no solamente salen a trabajar en su comunidad, sino que a través de ese trabajo concreto y efectivo aprenden más matemática, más ciencias biológicas, más formación ética y ciudadana, aprenden a trabajar en grupo, aprenden a aceptar responsabilidades y esto tiene que ver con la transformación efectiva. Esto no tiene que ver con modelos, esto tiene que ver con que un colegio que promueve el desarrollo comunitario de sus alumnos, hace de sus alumnos mejores personas con valores, que aceptan responsabilidades y aprenden a trabajar en equipo. Desde el programa nacional de "Escuela y Comunidad", estamos relevando toda esta información, estamos evaluando el impacto de los proyectos de aprendizaje en servicio y nos dimos cuenta que favorecen la retención escolar y evitan el desgranamiento escolar, y esto es una realidad, esto no es una utopía. Muchísimas gracias y disculpen.

DRA. MAHIEU. —A continuación hablará la Lic. Susi Reich. Es psicóloga clínica, terapeuta familiar, realizó estudios de postgrado en USA y en Europa, ex organizadora del equipo de pareja y familia del Centro de Salud Mental N° 1, participa del "Proyecto Climaterio" del Servicio de Ginecología del Hospital Pirovano, integra en su práctica clínica técnicas complementarias, es autora del video *Momento Presente, ayudar a ayudar* y del libro *Terapia para todos los días*, miembro de IFTA (International Family Therapy Association), miembro del Institute of Noetic Sciences, miembro de United Religion Initiative, figura en el Who is Who de profesionales, preside Proyecto 3er Milenio, fundación organizadora de este evento y que ha sido designada mensajera de la paz para la firma del Manifiesto 2000 por la UNESCO.

LIC. REICH. —Gracias, Genoveva.

He escuchado con atención a los disertantes, y panelistas. Aprecio la vehemencia de Pablo Elicegui. ¡Cada vez más estoy convencida de que somos muchos los que transitamos este camino con entusiasmo!

El Dr. Dankert se muestra escéptico de que podamos accionar para una cultura solidaria en este momento de la historia, pero deseo recordar que los logros de importantes empresas en muchas ocasiones al principio parecen imposibles, luego probables y por último se concretan... ¡y es maravilloso!

Recuerdo que el Dr. Antonio Battro en una disertación del año 1984 decía que tanto él como otros científicos se habían mostrado escépticos en su momento de que se pudiera erradicar totalmente la viruela, sin embargo, decía él, la viruela desapareció totalmente gracias al esfuerzo de algunos científicos esclarecidos y a la toma de decisión de Naciones Unidas de vacunación general... así quizá también, decía él, se podría lograr la paz universal. Tiene que ver con la toma de conciencia de que el camino de la paz pasa por la educación para la paz que es una educación moral.

Me gustaría hablar ahora desde mi rol de profesional y la instrumentación posible como contribución a la cultura de la paz

Como psicóloga y terapeuta familiar, mi campo de trabajo es el de las conver-

saciones humanas. Creo que hay una línea directa entre la práctica de la terapia familiar y los contenidos que escuchamos de Rupert Sheldrake, y las ideas que a través del tiempo, desde la epistemología sistémica, muchos hemos extrapolado del campo científico al de la terapia para brindar a las familias soluciones alternativas, para mejorar su calidad de vida.

Conceptos que nos resultaron útiles como los de Maturana referidos a los sistemas autopoiéticos, Ilya Prigogine y las estructuras disipativas, Von Foerster y Glasserfeld, con respecto a la no distinción de percepción, ilusión y construcción de la realidad... y tantos otros...

Hay una línea directa, mejor dicho una espiral que va uniendo sutilmente estas ideas, estas prácticas y la imperiosa necesidad de su difusión.

Y el hecho objetivo que desde la presidencia de la Fundación Proyecto 3er Milenio, puedo concretar la difusión de estos pensamientos en actividades como la videoconferencia de hoy para expandir los conceptos de las ciencias y ser aplicados a la comunidad con el objetivo de lograr los cambios deseados.

Como terapeuta comencé a valorar, hace más de veinte años, la posibilidad de generar espacios de confluencia, hacer puentes entre las disciplinas, entre la ciencia y la espiritualidad, entre las personas, entre las organizaciones.

Nunca creí en ese rol del terapeuta que está en el lugar del saber, ni acepté que el individuo exclusivamente, o solo, puede lograr la transformación.

En la epistemología sistémica, en la que nací profesionalmente he aprendido además que la realidad es una construcción tanto personal como social.

Como dije mi tarea en ese campo consiste en construir nuevas alternativas para las familias, nuevas narrativas para mejorar la salud individual, grupal, familiar... sabiendo que las familias son sistemas dentro de otros sistemas mayores y están mutuamente afectados.

Teniendo en cuenta estas premisas básicas, los terapeutas que tenemos responsabilidad social más allá de la práctica clínica buscamos co-construir realidades distintas, opciones diferentes para las familias hasta las instituciones logrando poco a poco llegar a la transformación de la cultura.

Es un intento de armonizar con una entidad mayor que nosotros mismos, y es en esta búsqueda que nos sentimos obligados a desechar continuamente prejuicios, los viejos hábitos de pensamiento, a deconstruir y construir continuamente nuestras realidades

Cuando Rupert Sheldrake, por ejemplo, se refiere a los hábitos de la naturaleza y la repetición de lo similar sobre lo similar, los hábitos evolutivos de los campos morfogénicos, y a la sincronicidades, estos conceptos me resultan familiares y los integro con el conocimiento de los orientales en el que el saber intuitivo, así como la experiencia de la vacuidad está incorporado armoniosamente con el conocimiento profundo que no tiene explicación científica desde la ciencia occidental actual.

En la conversación terapéutica, adoptar estos nuevos modelos mentales, implica dejar el rol del terapeuta que sabe, para estar en la conversación con una escucha atenta y de aprendizaje, de respeto del otro como legítimo otro. Y estas conversaciones son trans-

formadoras para todo el sistema terapéutico, de terapeuta y pacientes. Si consideramos que los sistemas micro y macro son isomórficos, podemos pensar que tener conversaciones abiertas, sin prejuicios, o con conciencia de la existencia del prejuicio, en diferentes ámbitos y repetidas en el tiempo y con el objetivo común de incluir valores de cultura de la paz, se puede generar esa transformación.

Éste es un proceso de conversaciones, que comienzan en un ámbito privado y se extienden como círculos ampliados a toda la sociedad.

Creo que tenemos que generar nuevas conversaciones eligiendo la opción de la cooperación, la solidaridad y la paz en cambio de la dominación, la violencia y la competencia, como bien dice Riane Eisler.

Las distintas culturas como distintos modos de convivencia humana, son distintas redes de conversaciones, y una cultura se transforma en otra cuando cambia la red de conversaciones que la constituye y define, así dice el Dr. Maturana.

Por eso, desde mi actividad terapéutica y desde mi actividad institucional el trabajo es el mismo, aportar elementos que generen nuevas conversaciones. pero, ...no cualquier conversación. La conversación abierta, de escucha atenta, de suspensión de suposiciones previas sobre la naturaleza humana, sobre la naturaleza fundamental de las cosas... en esas conversaciones repetidas en el tiempo durante un período prolongado y de manera coherente puede surgir una única mente, en un plano o dimensión diferente, esa mente de grupo de la que habla Sheldrake y que tendría un enorme poder... No creo necesario estar de acuerdo entre sí, lo que debe animar a participar es la puesta en común del significado compartido que conduce a esta acción alineada, tener diálogos, conversaciones abiertas, rituales, que son fundamentales para la creación de hábitos, accionando la cultura de la paz.

Todos y cada uno de nosotros podemos estar aportando un eslabón en esta cadena de generación de un cambio en los contenidos de las conversaciones de nuestra cultura y crear nuevos hábitos en las estructuras sociales, los hábitos de cultura de la paz.

En un primer gran círculo abarcador podríamos decir que en esencia, la tarea fundamental es pensar juntos cómo hacer para promover nuestra supervivencia y el desarrollo de nuestros potenciales únicos.

Y debido a que tanto la tecnología como la sociedad se han vuelto más complejas, la supervivencia de nuestra especie ha llegado a ser más y más dependiente no de la dirección de nuestra evolución biológica, o tecnológica o económica, sino de nuestra evolución cultural y espiritual.

La toma de decisiones está en nosotros.

Por eso los invito a conversar, a dar vueltas juntos, a inventar rituales... construyendo la cultura de la paz.

Muchas gracias.

DRA. MAHIEU. —A continuación le damos la palabra a Bernardo Nante, Lic. y Dr. en Filosofía, colaborador académico del Centro para Graduados de la USAL, profesor titular de filosofía de la religión y antropología filosófica en la escuela de filosofía de la Facultad de Historia y Letras de la USAL, profesor

titular de mitología general comparada y antropología filosófica existencial y las concepciones orientales del hombre en la Escuela de Estudios Orientales de la misma universidad, profesor titular de teología en el *magister* en gestión social y gerenciamiento público que dicta el Instituto Internacional para el Pensamiento Complejo.

LIC. NANTE. —Dado el poco tiempo, lo mío más que una palabra va a ser una palabrita.

Voy a ser muy breve en un marco digamos conceptual, si quieren de aquello que hemos oído.

Lo primero que quisiera decirles es que hoy en día debemos pensar quizá la globalización, como un emergente de algo nuevo, digamos, de una planetarización, quizás de un salto cualitativo de la humanidad. En realidad es algo que podemos avizorar ¿no?, no está terminado, es algo que todavía se está haciendo. En ese sentido es muy interesante el libro de Raimon Paniker, *La intuición Cosmoteándrica*, donde él habla de esto retomando esta idea de que así como hubo un tiempo axial en la antigüedad, en donde se construyeron todas las grandes tradiciones de oriente y occidente del siglo VI, siglo V, hoy quizás estamos viviendo un nuevo tiempo axial. Esto sin duda implica nuevos paradigmas, no sólo paradigmas científicos, etc. sino algo más abarcativo. Como estamos adentro, como el pez en el agua, quizás no terminamos de avizorarlo, pero lo importante es que si esto es así, el hombre no puede permanecer pasivo, como decía San Pablo: somos colaboradores de Dios, en la obra de creación, colaborador significa en palabras griegas "syn ergos", sinergia, es decir hay una obra en conjunto, de allí es que sea interesante el concepto de hábito respecto de la naturaleza, que plantea Sheldrake, si bien es discutible esto de que ley es antropomórfico y hábito no, porque de hecho hábito es más antropomórfico, a pesar de todo eso no me preocupa que sea antropomórfico, pero sin duda lo es.

Es probable que digamos que la naturaleza sea un primer hábito, como ya decía Pascal. Pero en todo caso esto es lo que plantea, es la inter-relacionalidad de la cual se habló muchísimo, que es una relacionalidad que no es relativismo, es decir, no es la actitud agnóstica intelectualmente paralizada, no es que todo vale, no es relativismo, es la idea de relacionalidad.

Para mí el mejor modelo de interrelacionalidad desde el punto de vista humano, es el modelo del diálogo; el diálogo supone no un perderme en el otro, ni un encerrarme en mí mismo, sino a la vez un afirmarme en mí, en lo que soy, en lo que creo ser, en mi tradición, en mi cultura y, al mismo tiempo y a la vez, abrirme al otro. Ese doble movimiento, que es sucesivo y simultáneo, es fundamental y esto supone que si yo me afirmo a mí mismo, tengo que recurrir al autoconocimiento. Si retomamos todas las tradiciones antiguas, todas las grandes tradiciones centralizan este tema del autoconocimiento y recordemos que el "Conócete a ti mismo" de Sócrates no era solamente conócete a ti mismo, sino, cuídate a ti mismo, en el sentido de cúrate a ti mismo, es decir un autoafirmarse, pero vivencial.

Yo creo que eso es fundamental para entender la educación, la educación no puede entenderse sin esto, no se puede

entender sin la solidaridad, no se puede enseñar lo que no se tiene, digamos no podemos plantear grandes proyectos si no comenzamos por casa, es un poco como cuando Alcibíades le aparece a Sócrates y le dice: quiero dedicarme a la política, y Sócrates le dice: como te vas a dedicar a la política, si no te conocés a vos mismo y esto también tiene que ver con el hecho de que no bastan solamente las técnicas, los métodos o los sistemas, no digo que no son buenos, no bastan si no hay un compromiso.

Hay un celebre lema chino muy antiguo que dice: El hombre incorrecto, con el medio correcto obra incorrectamente. El hombre correcto con el medio incorrecto obra correctamente.

Por último, por supuesto habría mucho para decir pero bueno, dicho sea de paso este conocerme a mí mismo supone pasar de un yo a un sí mismo, a una personalidad más grande, quizás está latente en nosotros, pero que tenemos que descubrir, construir, si no vamos a hacer un poco lo que decía Bertrand Russell con las conjugaciones irregulares. Por ejemplo una conjugación irregular, es un chiste ¿no?, pero que lo hizo circular Bertrand Russell: yo soy firme, tú eres obstinado, él es tonto, cabeza dura. *(Risas.)*

Bueno, en realidad tendría que empezar al revés, quizás. Yo soy el tonto cabeza dura, digamos, bueno.

Por eso acá, para esto, justamente, esta idea de diálogo es el único criterio posible, me parece,. para abrir horizontes, para introducir lo que por ejemplo nuestra cultura quizás no incluyó suficientemente, supongamos, lo femenino, supongamos lo otro, pero de una manera, digamos, que suponga que para incluir lo femenino no tengo que volver a excluir lo masculino, de alguna manera una idea de integración.

Para aquí juega un rol fundamental, lo menciono nada más, para mí el estudio, el desarrollo y la recuperación del concepto de imaginación creadora, que es un concepto también antiguo, por que esto no es que lo estamos descubriendo nosotros, pero que se ha perdido, es decir, quizás como la función psíquica más importante porque esto permitiría la imaginación creadora bien entendida, digamos, utilizar la razón y el sentimiento y la intuición y la percepción de manera integrada.

Voy a decir una cosa más y termino porque estarán muy cansados, quizás cerraría con una máxima, muy antigua y disculpen que me dedico a la antigüedad pero creo que está a veces más presente de lo que pensamos. La máxima es del 700 AC pero fue retomada en el contexto cristiano, el cristianismo le dio un sentido muy interesante, muy profundo: *Plus dimidium toto*. Significa literalmente: la mitad es más que el todo; que significa esto justamente: en los bienes materiales, cuando se dividen se dividen, se disminuyen, las partes son menores que el todo, en los bienes espirituales cuando se dividen se multiplican. Ejemplo: si alguien me enseña algo o enseña a 100 personas esto que enseña, él no lo pierde, queda en los 100 y quizás queda enriquecido también en quien lo enseñó, ojalá que este tipo de actividades multipliquen, que podamos ejercer diariamente el *Plus dimidium toto*. Muchas gracias.

DRA. MAHIEU. —A continuación va a hacer el cierre Mercedes Jones.

LIC. JONES. —Bueno, en realidad va a ser un cierrecito, porque no tenemos nada de tiempo y quizá esta palabra cierre no sirva porque pienso que mis palabras tendrían que ser una apertura hacia la acción, hacia las propuestas, hacia el cambio.

Todo lo que hicimos fue reflexionar, comprender algunos elementos, investigaciones y acciones que otras personas están realizando y como dijimos al principio, no estamos solos, hay mucha gente que está trabajando silenciosamente, casi subterráneamente, por una cultura de paz, y por modelos de cooperación. Por lo tanto les agradecemos la participación a todos y los despedimos con una frase enviada por *The World Peace Prayer Society* que dice: que ellos trabajan para que la paz prevalezca sobre la tierra, ésa es la frase de ellos y nosotros decimos que la paz prevalezca sobre la tierra depende de lo que hagamos cada uno de nosotros hoy cuando volvamos a nuestras casas.

Muchas gracias.

Cartas de adhesión

Han llegado, apoyando esta acción de la Fundación Proyecto 3er Milenio, cartas del exterior de *The World Peace Prayer Society*, *United Religions Initiative* y Father Luis M. Dolan del *Temple of Understanding*, que nos dan su apoyo y nos alientan a seguir en este sentido.

THE WORLD PEACE PRAYER SOCIETY

Lic. Susi Reich Giesso
President
Fundación Proyecto 3er Milenio
Buenos Aires - Argentina

Dear Susi,

On behalf of the World Peace Prayer Society, I want to congratulate Proyecto 3er Milenio on your important conference "Aportes de la Ciencia y la Educación para la Cultura de la Paz".

This is indeed the moment to bring the fields of science and education into alignment with the growing Culture of Peace. We need the best minds of our present generation –and specially those of our young people– to make the necessary shift in consciousness that will bring humanity to the next level of our evolution.

The World Peace Prayer Society, offers a prayer to help bring us closer to one another and to our cherished goal: May Peace Prevail on Earth. We are glad to see Proyecto 3er Milenio working in the spirit of these words, expressing the highest aspiration of all people for a world of peace and abundance for everyone.

We wish you great success with your upcoming conference, as well as with your ongoing work in service to humanity.

Que la Paz Prevalezca en la tierra!
May Peace Prevail on Earth!

Deborah Moldow
Director

(Querida Susi,
En nombre de la World Peace Prayer Society, deseo felicitar a Proyecto 3er Milenio por su importante conferencia "Aportes de la Ciencia y la Educación para la Cultura de la Paz".
Este es verdaderamente el momento de alinear los campos de la ciencia y la educación con la creciente Cultura de la Paz. Necesitamos las mejores mentes de nuestra presente generación –especialmente la de nuestros jóvenes– para hacer la necesaria conscientización que llevará a la humanidad al próximo nivel de nuestra evolución.
The World Peace Prayer Society ofrece una plegaria para ayudar a acercarnos unos a otros a nuestra preciada meta: Que la Paz Prevalezca en la Tierra. Nos alegra ver a Proyecto 3er Milenio trabajando en el espíritu de estas palabras, expresando la más alta aspiración de toda la gente para un mundo de paz y abundancia para todos.
Te deseamos mucho éxito con tu próxima conferencia, como así también con tu continuo trabajo al servicio de la humanidad.
Que la Paz Prevalezca en la tierra!
May Peace Prevail on Earth!
Sinceramente,
Debora Moldow
Directora)

Charles Gibbs - United Religions Initiative
Dear Friends,

Greetings of love and peace from your sisters and brothers all over the world in the name of the United Religions Initiative. Our purpose is to promote enduring, daily interfaith cooperation, to end religiously motivated violence an to create cultures of peace, justice and healing for the Earth and all living beings.

Please know that we will be with you in spirit as you gather to explore the contributions science and education can make toward building cultures of peace; and that we, people of diverse religions, spiritual expressions and indigenous traditions, and from a wide range of vocations, including science and education, also join you in committing our lives, day by day, to this work which is so important for the future of humanity and all life.

May your time together be richly blessed with the surprise of friendship, joy, understanding an a deepening commitment to a better world.

Love,
The Rev. Canon Charles P. Gibbs
Executive Director
United Religions Initiative

(Estimados Amigos,
Saludos del amor y paz de tus hermanas y hermanos de todas partes el mundo en nombre de United Religions Initiative. Nuestro propósito es promover, una cooperación diaria interreligiosa perdurable, para finalizar la violencia motivada por la religión y crear culturas de paz, justicia y la sanación de la Tierra y todos los seres vivos.
Por favor quiero que sepas que estaremos contigo en espíritu mientras tu te reúnes para explorar las contribuciones que pueden hacer la ciencia y la educación para la construcción de culturas de paz; y que nosotros, gente de religiones diversas, expresiones espirituales y tradiciones indígenas, y de una gran variedad de vocaciones, que incluyen la ciencia y la educación, también nos unimos a ti con el compromiso de nuestras vidas, día por día, a este trabajo que es tan importante para el futuro de la humanidad y toda la vida.
Que sea tu tiempo de reunión bendecido con la sorpresa de la amistad, la alegría, la comprensión y un profundo compromiso de un mundo mejor.
Con amor,
El Rev. Canon Charles P. Gibbs
Director Ejecutivo
United Religions Initiative)

FATHER LUIS M. DOLAN, C. P.

CONSULTANT - INTER-RELIGIOUS PROGRAMS
Church of St. Emeric - New York - U.S.A.

Mi querida Susi

En nombre de United Religions, y especialmente en mi nombre, te mando un cordial saludo y una gran bendición para el éxito de tu Jornada del grupo 3er Milenio.

El mundo necesita muchos esfuerzos como el tuyo.

Luis Dolan

5 de Septiembre de 2000

Father Luis M. Dolan, Deborah Moldow,Charles Gibbs,
Susi Reich Giesso y María Eugenia Crespo,
integrantes de **U**nited **R**eligions **I**nitiative

MISIONES UNIDAS*

El primero de enero del año 2000, al mandar augurios a muchas partes del mundo, escribía: "He *nidificado* 20 años para crear un nido de educación a la paz: la Escuela del Siglo Nuevo. Pero la paz precisa grandes redes de nidos de paz; de ahora en adelante *redificaré*".

Con esta idea pasé a la acción. Hoy, 2001, existimos MISIONES UNIDAS, una pequeña red de amigos -más que fundaciones- entregados, desde hace tiempo y diferentes espacios, a la gestación de "procesos", "estructuras" y "contenidos" para una cultura diferente. ¿Quiénes somos? Tal vez, orquestales de la Cultura de la Paz. La melodía que practicamos –investigándola, estudiándola, componiéndola y entrenándonos de mil maneras para expresarla mejor– consiste en vibraciones a favor de la armonía planetaria que hace falta. Cada uno de nosotros dedica su vida a afinar su instrumento y su ser para el CONCIERTO que hará resonar la cultura deseada.

Mi instrumento no es sólo la Escuela del Siglo Nuevo; e imagino que cada uno de nosotros, además de entrenarse como solista para este gran concierto humano al que nos convocan los signos de los tiempos, está dispuesto y ansioso de concertar sus iniciativas con todas las demás posibles. Componer solos y componer juntos: la Cultura de la Paz será una composición de composiciones, como todo avance humano.

En MISIONES UNIDAS aprendemos a afinarnos unos con otros: afinar nuestro oído y sonido, es afinar nuestro sentido. Es un gran placer.

GABRIELLA RONCORONI DE CHRISTELLER
Fundación Pío Roncoroni
Escuela del Siglo Nuevo

*Quisimos incluir al recién formado grupo de Misiones Unidas, como así también sus direcciones de acceso, porque consideramos que pueden ser facilitadores del proceso de enseñanza de una cultura de la paz para todo aquel que esté interesado en colaborar de alguna manera.

MISIONES UNIDAS es una entidad formada por 3 escuelas y 7 instituciones sin fines de lucro cuya misión es la de dar testimonio de la comunión de metas y de la unidad en la diversidad con la que podemos cooperar desde diferentes miradas. Cada una desde sus especificidades contribuye a la comunidad educativa en forma integrada.

Queremos colaborar con los docentes y alumnos ofreciendo asesoramiento, información, cursos y talleres para insertar la educación para la paz en todas las escuelas del país.

FUNDACIÓN PÍO RONCORONI
ESCUELA DEL SIGLO NUEVO

Creada para desarrollar el Proyecto Conciencia Planetaria-Valores Humanos Universales, va realizando una Educación Global para la Paz. Siglo Nuevo es una escuela primaria, incorporada a la enseñanza oficial: fue fundada en 1986. En agosto de 1995, cincuentenario de Hiroshima, generó el Aula del Silencio, eje del Proyecto Pedagógico. Siglo Nuevo es una escuela espiritual no confesional que apuesta a la formación del carácter para un presente y un futuro más humano, más responsable y solidario. Nuestro método es el diálogo de culturas y disciplinas.
Fundación: Olleros 3877 (1427) Buenos Aires – Telefax: (54-11) 4553-6810
Escuela: Olleros 3855 (1427) Buenos Aires – Telefax: (54-11) 4553-4872/9689
E-mail: info@siglonuevo.esc.edu.ar
Sitio Web: www.siglonuevo.esc.edu.ar

PROYECTO 3ER MILENIO

Fundación dedicada a la difusión y acción de los nuevos paradigmas en salud, educación y organizaciones empresariales. Su misión se concreta a través de videoconferencias, talleres, mesas redondas de diálogo y reflexión con importantes pensadores de Argentina y del exterior. Cuenta con un departamento de asistencia consustanciado con la ideología del *partnership*. Talleres de *partnership*, relaciones solidarias y de construcción de la autoestima
Tel. (54-11) 4782-1722
Fax: (54-11) 4788-4929
E-mail: 3milenio@interserver.com.ar
Sitio Web: www.geocities.com/proyecto3er.milenio

C.E.P.N.A. (COMUNIDAD DE ESTUDIANTES DE LAS PRIMERAS NACIONES DE AMÉRICA)

Descendientes de los primeros pueblos que habitaron América tienen como objetivos recuperar la conciencia comunitaria, trabajar para la paz y la defensa de la madre naturaleza, transformar a través del conocimiento de las actitudes discriminatorias, difundir toda su cultura. Aporta la cosmovisión de los pueblos indígenas.
E-mail: Cepna@yahoo.com

GRUPO SIN BARRERAS

Primer Emprendimiento Integral Latinoamericano para la Apertura de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y Discriminatorias. Construcción, asesoramiento y concientización sobre la necesidad de espacios accesibles a todas las personas, fomentando la integración.

Av. Cabildo 2720, 9º B. - C1428AAW - Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 4783-3881 - Fax: (54-11) 4788-5885 -
E-mail: cgavruj@hotmail.com

FUNDACIÓN PAZ, ECOLOGÍA Y ARTE (PEA)

Accionando en Unidad por un Milenio de Paz. Tiene como propósito contribuir a lograr una Paz sustentable que sistemáticamente trabaje para ayudar a crear una Conciencia y una Cultura de Paz, promoviendo la expansión de los Principios y Valores de Amor, Respeto, Ética, Cooperación y Unidad a través del desarrollo de sus programas.
Av. Córdoba 2069 13° "A" (1120) Buenos Aires-Argentina
Telefax: (54-11) 4961-7941
Sitio Web: www.fundacionpea.org
E-mail: info@fundacionpea.org

ASOCIACIÓN EDUCADORA ARGENTINA RUDOLF STEINER

Tiene como propósito contribuir a la formación de individuos creativos, libres, que mantengan un respeto profundo por el universo y el ser humano, a través de una enseñanza y aprendizaje basados en el arte, la ciencia y un sentido profundo de religiosidad no confesional.
E-mail: Rudolfsteiner@sinectis.com.ar

INTERNATIONAL VILLAGE MEETINGS

Es una ONG fundada en la República Argentina en 1995, con la intención de generar espacios de encuentro para los jóvenes en regiones conflictivas del planeta. IVM realiza anualmente experiencias de convivencia en las que participan personas de la Argentina, Chile, las Islas Malvinas/Falkland, Chipre, Palestina e Israel. Los participantes conviven durante dos semanas llevando adelante un programa de actividades diseñado y conducido por ellos mismos.
E-mail: quinbus@ivm.org.ar
Sitio Web: www.ivm.org.ar

INSTITUTO JUAN MANTOVANI

Primera escuela del país que incorpora la educación Socio-Ambiental en todos los niveles de enseñanza. Su responsable ha creado la tecnicatura de gestión Socio-Ambiental.
Telefax: (54-11) 4541-0888
E-mail: vicentesperanza@fibertel.com.ar

ALUMINÉ - UNIVERSIDAD DEL HOMBRE

E-mail: Martinezbouquet@sion.com

PETRÚNGARO, ALBA ELSA

Asesora del C.E.H.A.S.S. - Centro de Estudios Históricos, Antropológicos y Sociales Sudamericanos. Directora del Instituto de la Mujer
E-mail: Albapet@hotmail.com

ESTA PRIMERA EDICIÓN DE 3.000 EJEMPLARES DE “APORTES DE LA CIENCIA Y LA EDUCACIÓN PARA LA CULTURA DE LA PAZ”, DE LA FUNDACIÓN PROYECTO TERCER MILENIO, SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2001 EN LOS TALLERES MUSTANG GRÁFICA, BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA.

Proyecto 3er Milenio

ciencia, arte y espiritualidad en una economía de cambio

Telefónica

UNESCO

MANIFESTO 2000

USAL
UNIVERSIDAD
DEL SALVADOR