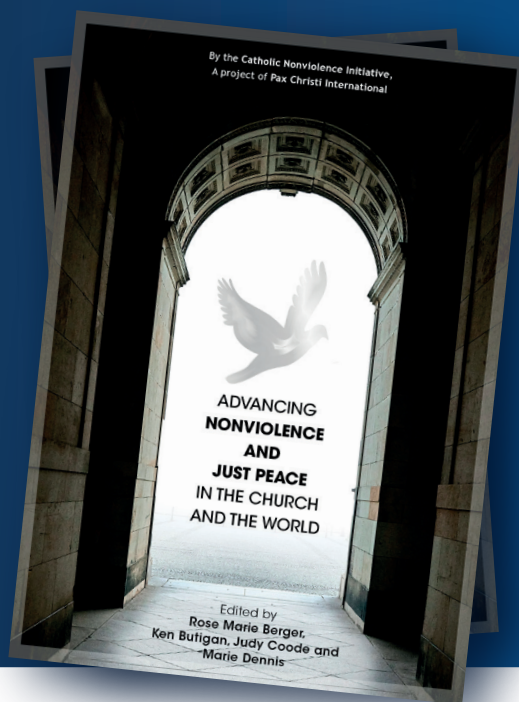


IMPULSANDO LA NOVIOLENCIA Y LA PAZ JUSTA EN LA IGLESIA Y EN EL MUNDO

GUÍA DE ESTUDIO



Esta guía de estudio fue preparada por miembros del Comité de Educación de la Iniciativa Católica para la Noviolencia. Animamos a quienes la utilicen a encontrar ejemplos de aplicaciones, preguntas para el diálogo y recursos adicionales dentro de su propio contexto cultural.

PREFACIO: ¿POR QUÉ “NOVIOLENCIA”?

(páginas ix-xvi)

Argumento clave

Esta sección afirma que la noviolencia es coherente con la dignidad humana y sostiene nuestras interrelaciones, mientras que la violencia no está de acuerdo con la dignidad y socava nuestra interconexión. Necesitamos un cambio de paradigma hacia la noviolencia en todo su espectro.

Temas claves

- > La noviolencia es un valor fundamental del Evangelio, constitutivo de la vida de fe.
- > La noviolencia es esencial para transformar la violencia y la injusticia.
- > La noviolencia es una ética universal.
- > La noviolencia es base necesaria, medio y visión para una cultura de paz.

Ejemplos de aplicaciones

Considere modelos cristianos noviolentos en su contexto social. Trate de vivir la noviolencia en su familia, en su escuela o lugar de trabajo durante una semana y haga un seguimiento de cómo esto le afecta a usted, a los demás, cómo afecta los conflictos y la cultura de su comunidad.

Preguntas para el diálogo

- ¿Cómo obstruye la violencia el sentido de dignidad humana y las interrelaciones?
- ¿Cómo cree que la noviolencia ilumina la dignidad humana y sostiene nuestra interconexión?
- ¿Cuáles son algunos ejemplos que sugieren que la noviolencia es base necesaria, medio y visión de una cultura de paz?

Recursos adicionales

Papa Francisco, [Noviolencia: un estilo de política para la Paz](#), Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, 2017.

[Viviendo una vida noviolenta](#), un folleto de reflexión de los Marianitas de la Santa Cruz (en inglés).

PARTE I: VOLVIENDO A LA NOVIOLENCIA INTRODUCCIÓN

(páginas 3-12)



Argumento clave

La noviolencia es la base de la tradición cristiana, que inspira un nuevo compromiso con la centralidad de la noviolencia del evangelio como ética universal.

Temas claves

- > La noviolencia es un valor fundamental del Evangelio.
 - La noviolencia es una forma de vida y una espiritualidad.
 - La noviolencia ofrece estrategias para enfrentar la violencia directa y estructural.
- > Hay un impulso creciente de la noviolencia en la Iglesia.
 - Conferencias del Vaticano y de Pax Christi Internacional promoviendo la noviolencia han inspirado conversaciones más profundas sobre la noviolencia, publicaciones y currículos para promover la noviolencia.
 - Los llamados continuos a la noviolencia del Papa Francisco a través de sus declaraciones, escritos y entrevistas.
- > Reafirmación del camino noviolento de Jesús.
 - La muerte y resurrección de Jesús están en el centro de la noviolencia evangélica.
- > Promoción de una cultura de paz a través de la noviolencia.
 - Cristianos y personas de todas las tradiciones religiosas han descubierto el poder de la noviolencia.

Ejemplos de aplicaciones

Romper ciclos de violencia a través de la noviolencia (sin represalias y con amor por los enemigos); mediar en conflictos personales, interpersonales e intergrupales; usar acciones noviolentas (protestas, huelgas, boicots) para enfrentar estructuras opresivas; hacer investigación para expandir la noviolencia; escuchar empáticamente; cultivar la

autoempatía; denunciar cuando uno identifica la injusticia; comunicar en forma noviolenta; aplicar en procesos de toma de decisiones; usar en diálogo y círculos restauradores.

Preguntas para el diálogo

- ¿Cómo puede la noviolencia ayudarnos a crear una cultura de paz arraigada en la ecología integral?
- ¿Qué medios podemos utilizar para promover la espiritualidad de la noviolencia?
- ¿De qué manera la Iglesia puede promover la noviolencia como ética universal?

Recursos adicionales

La Iniciativa Católica de Noviolencia, un proyecto de Pax Christi International, proporciona listas de recursos, documentos y otros materiales: <https://nonviolencejustpeace.net/resources/>

Marshall Rosenberg, [Comunicación noviolenta: Un lenguaje de vida](#), PuddleDancer, 2015.

Gene Sharp, [La política de la acción noviolenta](#), Albert Einstein Institution, 1988.

PARTE I: VOLVIENDO A LA NOVIOLENCIA UN SIGNO DE LOS TIEMPOS: LA DIFUSIÓN DE LA NOVIOLENCIA

(páginas 13–50)



- Un signo de los tiempos: La difusión de la noviolencia.
- Noviolencia en acción: Experiencia católica contemporánea.
- Siete historias: Ejemplos contemporáneos de respuestas católicas noviolentas a la violencia.
- Noviolencia: Una fuerza más poderosa que la violencia.

Argumento clave

El Vaticano II instó a todas las personas de buena voluntad a ver y responder a los “signos de los tiempos”. Hoy vivimos con una crisis de violencia que es estructural e institucional, y que afecta a las personas y al planeta entero. La violencia no es una respuesta a la crisis de nuestro tiempo: cambio climático, pobreza, migración, la pandemia de COVID-19. Al mismo tiempo, el pueblo de Dios y sectores de la Iglesia institucional ofrecen experiencias de noviolencia en acción, generando esperanza y contribuyendo a la enseñanza de la Iglesia sobre la noviolencia.

Temas claves

- > La violencia puede clasificarse como:
 - > No militarizada y estructural
 - Militarizada.
 - Militarizada comercial.
 - > No se reduce a las guerras, sino que es una realidad generalizada y sistémica.
 - > Los enfoques noviolentos incluyen tanto estrategias y métodos obstructivos (intervenciones que buscan romper ciclos de violencia) y constructivos (genera empoderamiento, es proactivo, construye y fortalece la comunidad).
 - > Dado que a nivel mundial nuestras iglesias están integradas en las comunidades, se sitúan bien para aprovechar y construir con el conocimiento y los recursos de esas comunidades. Además, traen sus experiencia y acervo internacional a situaciones de violencia y conflicto.

Ejemplos de aplicaciones

Explorar, a través de conversaciones intergeneracionales, una comprensión de los conflictos comunitarios y la violencia y las respuestas a ellos. Identificar vínculos entre identidad religiosa y nacionalismo violento, ¿cómo los valores cristianos de reconciliación, perdón y amor a los enemigos pueden incidir en esa realidad?

Investigar el papel de la radio, la televisión, y las redes sociales en la generación de conversaciones entre “enemigos” y explorar respuestas a la violencia comunitaria/comercial. ¿Cómo podría el “unir” (abordando fuerzas negativas y destructivas), el “crear lazos” (ayudando a articular una visión, donde la gente quiere llegar), y el “crear puentes” (permitiendo que se reúnan los lados opuestos) se aplican a su contexto?

Preguntas para el diálogo

- Hay muchas señales de que el pueblo de Dios / nuestra Iglesia está bien situada en el uso de sus recursos, espacio, habilidades, personal para cultivar y nutrir la noviolencia activa. ¿Cómo los ejemplos que se ofrecen en las siete historias se relacionan con su propia experiencia? ¿Cómo podría construir ¿en este?
- ¿Qué opina de la idea de que los obispos / la Iglesia como institución / figuras destacadas en una comunidad que contribuyen a la “reserva moral” de esa comunidad, “pongan su cuerpo” en acciones públicas, identificándose con quienes experimentan violencia? ¿Dónde ha visto tales respuestas en su propio contexto?

PARTE I: VOLVIENDO A LA NOVIOLENCIA UN SIGNO DE LOS TIEMPOS: LA DIFUSIÓN DE LA NOVIOLENCIA

(páginas 13–50)



Recursos adicionales

[Planificación para la noviolencia](#), un video producido por Tom Eddington para Pax Christi Internacional (12 minutos, en inglés).

[Noviolencia en acción](#), un video producido por Tom Eddington para Pax Christi Internacional (14 minutos, en inglés).

Maria Stephan, [Cómo los movimientos cívicos nacionales podrían remodelar la política exterior de EE. UU.](#), *Just Security*, febrero 2021 (en inglés).

Papa Francisco, [La buena política está al servicio de la paz](#), Mensaje del Día Mundial de la Paz, 2019.

Gene Sharp, [198 métodos de acción noviolenta](#), Albert Einstein Institution.

PARTE I: VOLVIENDO A LA NOVIOLENCIA UN SIGNO DE LOS TIEMPOS: LA DIFUSIÓN DE LA NOVIOLENCIA

(páginas 51–63)

- Mirando de frente a la violencia perniciosa y multidimensional.
- Dos preocupaciones particulares: las mujeres y la creación.
- Renovar el compromiso de la Iglesia con la noviolencia evangélica.

Argumento clave

El amor absolutamente inclusivo de Dios hacia el mundo se ve socavado por una cultura de violencia que deshumaniza y destruye. La naturaleza implacable y devoradora de la guerra moderna ha sido constantemente desafiada por la iglesia desde los papas hasta las conferencias nacionales de los obispos y el pueblo de Dios. La tercera vía de Jesús al desafiar la violencia con amor, coraje, creatividad y sacrificio es enseñada y adoptada por comunidades alrededor del mundo.

Temas claves

- > El desarrollo y promoción agresivos de las tecnologías militares están generando conflictos – moviéndolos de los tradicionales campos de batalla hacia las poblaciones civiles.
- > Los conflictos internos, el miedo al terrorismo y el auge de los movimientos civiles populares se han convertido en puntos focales para la violencia estatal y militar - menos guerras, pero mayor violencia.
- > El uso de la violencia sexual como táctica y consecuencia de la guerra exacerba la vulnerabilidad de mujeres y niñas en contextos de conflicto y guerra.
- > Las guerras y el desarrollo de tecnologías militares tienen un impacto devastador en el medio ambiente.
- > El impulso para privatizar recursos naturales como el agua y tierras para la minería, alimentados por la codicia y el consumo irreflexivo, son una forma de violencia hacia las comunidades y el planeta.

Ejemplos de aplicaciones

Es importante desafiar continuamente los modelos

militares de seguridad y los presupuestos / prioridades del gasto público - un presupuesto es la medida de dónde está el corazón. Al analizar lo que sucede en nuestro mundo, es necesario hacer las conexiones entre pobreza, cambio climático, guerra y militarismo. Crear espacios donde las mujeres pueden articular sus experiencias de violencia y compartir sus respuestas a la violencia. ¿Qué se puede aprender de esto? Aprender de las comunidades de base que buscan protegerse a sí mismas / a los demás / al planeta utilizando la tercera vía de la noviolencia activa de Jesús.

Preguntas para el diálogo

- En *Fratelli Tutti* (no. 258), el Papa Francisco dice: “No podemos seguir pensando en la guerra como una solución, porque sus riesgos probablemente sean siempre mayores que sus supuestos beneficios ... [Es] muy difícil hoy en día invocar los criterios racionales elaborado en siglos anteriores para hablar de la posibilidad de una ‘guerra justa’ “. ¿Cómo ayudamos a nuestra Iglesia / comunidades locales a explorar las implicaciones de esto para la economía y nuestro actuar en el mundo?
- ¿Cuáles son las formas en que usted / su grupo / su parroquia puede compartir y aprender de los enfoques no violentos ofrecidos en las siete historias (y las posteriores incluidas en las páginas 71-73)?

Recursos adicionales

Paul Rogers y Geoff Tansy, [Un siglo sin Guerras es necesario para sobrevivir a las amenazas ambientales](#), *Open Democracy*, febrero de 2021 (en inglés).

Extractos de [Fratelli Tutti](#) que hablan de estos temas:

- No. 36: Comunidad
- No. 54: Esperanza
- Nos. 121-126: Guerra

PARTE II: FUNDAMENTOS DE LA NOVIOLENCIA LA VOZ DE LA IGLESIA SOBRE LA NOVIOLENCIA

(páginas 65–84)



Argumento clave

Desde el Vaticano II hasta hoy, los documentos de la enseñanza de la Iglesia, especialmente los pronunciamientos de los Papas, han elaborado claramente la centralidad y la urgencia del llamado del Evangelio a los discípulos y comunidades cristianas a imitar el amor no violento y el estilo de construcción de paz de Cristo Jesús.

Temas claves

- > El fracaso moral de la guerra como medio propuesto para alcanzar justicia.
- > Decir no a la violencia y sí a la construcción de paz no violenta.
- > El camino cristiano normativo implica perdón, diálogo y reconciliación.
- > El desafío de ir más allá de las normas y hacer de la construcción de la paz no violenta una práctica vivida a nivel individual, familiar, parroquial, diocesano y eclesial.
- > Enseñanza papal, Mensaje sobre la no violencia en la Jornada Mundial de la Paz 2017, declaraciones episcopales.

Ejemplos de aplicaciones

Denunciar las realidades contemporáneas de violencia (por ejemplo, la carrera armamentista, los preparativos para la guerra, la destrucción ecológica, la pena de muerte, la violencia estructural dentro de los marcos legales) desde una perspectiva cristiana, basándose en los documentos de la enseñanza de la Iglesia. Por ejemplo, comuníquese con sus representantes políticos a nivel nacional, escriba un artículo en un medio de comunicación nacional o en un periódico católico local; hable con sus compañeros y compañeras, en clases, en eventos, conferencias, en actividades del ministerio pastoral de la universidad o en su parroquia; busque oportunidades para dialogar con el obispo local y con sacerdotes diocesanos; considere la creación de un grupo de Pax Christi en su universidad.

Preguntas para el diálogo

- ¿Cómo nuestra lectura de los documentos de la enseñanza de la Iglesia sobre la construcción de la paz y la no violencia podría ayudarnos a transformar nuestro estudio de la Biblia, nuestra vida de oración y nuestra participación en la Eucaristía?
- ¿De qué manera podemos encarnar mejor el amor no violento de Jesús en nuestra familia, parroquias, círculos de amistades, escuelas, lugares de trabajo?
- ¿Cómo podemos trabajar con grupos no cristianos para cultivar la no violencia activa y construir movimientos para la transformación social?

Recursos adicionales

[La brújula moral de Benedicto XVI](#), *The Sign of Peace*. Catholic Peace Fellowship, primavera de 2006, 5.1, páginas 16-22 (en inglés).

["El desafío de la paz" 25 años después](#), *The Sign of Peace*. Catholic Peace Fellowship, verano de 2008, 7.1, páginas 6-13 (en inglés).

Lisa Sowle Cahill, [Guerra Justa, Pacifismo, Paz Justa y Construcción de Paz](#), *Theological Studies*, 2019, Vol. 80, núm. 1, páginas 169-185 (en inglés).

PARTE II: FUNDAMENTOS DE LA NOVIOLENCIA FUNDAMENTOS BÍBLICOS DE LA NOVIOLENCIA

(páginas 85–141)



Argumento clave

En el contexto de una creación santa, las escrituras hebreas ofrecen una historia sobre cómo los israelitas se niegan a resignarse a la violencia que los rodea mientras tratan de descubrir quién es Dios y cómo ese Dios los llama. Las escrituras cristianas amplían esta jornada cuando Jesús ilumina a un Dios de amor no violento ofreciendo una amplia gama de lecciones de construcción de paz no violenta a sus seguidores.

Temas claves

- > El Dios de la Biblia está cerca de nosotros a través de la historia, debatiendo y desafiando la violencia que nos infligimos unos a otros. Dios se encuentra con nosotros allí donde estamos.
- > Dios no elimina mágicamente la violencia para hacer el amor más cercano, sino que toma violencia sobre sí mismo para romper este proceso diabólico.
- > Caín y Abel; Sacrificio de Isaac; Siervo Sufriente del segundo Isaías.
- > Dios asegura la rendición de cuentas no matando o eliminando sino engendrando de nuevo, es decir, haciendo de la misericordia un rasgo incluyente y salvándonos de la escalada destructiva.
- > La enseñanza de Jesús sobre el amor a los enemigos es teológica e incluye a los enemigos políticos.
- > El camino de la no violencia creativa de Jesús ofrece lecciones claves sobre cómo transformar la violencia con la no violencia, cómo resistir la violencia estructural, cómo reconciliar y curar a las personas incluyendo la justicia restaurativa, cómo defender no violentamente a las personas que sufren, cómo construir una cultura de no violencia, cómo vivir al máximo una vida no violenta y cómo Jesús Resucitado comparte el poder supremo del amor no violento.

Ejemplos de aplicaciones

Considere cómo Caritas International, Operación Paloma, Pax Christi Internacional, la Comunidad de San Egidio y otros se centran en el acompañamiento de personas en situaciones realmente difíciles, incluso violentas. Con esta cercanía y riesgo compartido, las comunidades están mejor capacitadas para buscar formas de romper los ciclos de violencia. Considere el movimiento de justicia restaurativa en escuelas, comunidades, sistemas judiciales, comisiones de la verdad y en la iglesia. Considere la valiente acción no violenta de la [hermana Ann Nu Thawng](#) (en inglés) en Myanmar para evitar los disparos de la policía sobre grupos de manifestantes.

Preguntas para el diálogo

- ¿Qué podemos aprender de las historias de Caín y Abel, el sacrificio de Isaac y el Siervo Sufriente acerca de quién es Dios y acerca de la existencia humana?
- ¿Cómo respondería a alguien que dice que en las Escrituras Dios es violento y apoya la guerra?
- ¿Cómo la comprensión de Jesús acerca del amor compasivo por la humanidad se nutre de su lectura de los profetas? ¿Cómo explicaría su enseñanza sobre el «amor a los enemigos»?
- ¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo Jesús nos ayuda a aprender a resistir la violencia interpersonal, estructural y cultural? ¿Cómo construyó Jesús una cultura de no violencia?
- ¿Cómo su muerte y resurrección iluminan el amor no violento y el llamado que nos hace a «llevar nuestra cruz»?

PARTE II: FUNDAMENTOS DE LA NOVIOLENCIA FUNDAMENTOS BÍBLICOS DE LA NOVIOLENCIA

(páginas 85-141)



Recursos adicionales

Rene Girard, [Cosas ocultas desde la fundación del mundo](#), Ediciones Sígueme, 2021.

Maria Clara Bingemer, [Alteridade e Vulnerabilidade](#), Edições Loyola, 1993 (en portugués).

Reuven Kimelman, [Noviolencia en el Talmud](#), en Allan Solomonow (ed.), *Roots of Jewish Nonviolence*, Jewish Peace Fellowship, 1985, págs. 24-49 (en inglés).

Bernard Haring, [El poder curativo de la paz y la noviolencia](#), Paulist Press, 1986 (en inglés).

Martin Luther King Jr., "[Amar a tus enemigos](#)", [Los Escritos de Martin Luther King, Jr. Vol. VI: Abogado del Evangelio Social](#), septiembre de 1948-marzo de 1963 (en inglés).

Papa Benedicto XVI, [Ángelus](#), 18 de febrero de 2007.

Glen Stassen, [Catorce tríadas del Sermón del Monte \(Mateo 5: 21-7: 12\)](#), *Journal of Biblical Literature* 122, no. 2, verano de 2003, páginas 267-308 (en inglés).

PARTE II: FUNDAMENTOS DE LA NOVIOLENCIA HACIA UNA TEOLOGÍA DE LA NOVIOLENCIA

(páginas 142-226)



Argumento clave

Esta sección ilumina la teología de la no violencia a la luz de la teología de la creación, la antropología, la cristología, la pneumatología, y la eclesiología.

Temas claves

- > La creación es buena y sin violencia; los humanos están hechos a imagen de Dios; los poderes han caído.
- > Jesús revela que Dios redime absorbiendo la violencia, no legitimándola.
- > Encarnación, paz en el Nuevo Testamento, la paz de Cristo a través de las llagas de Cristo, dar testimonio.
- > Espíritu en las escrituras hebreas y cristianas; no violencia y dones del Espíritu; Dios Trinitario, Espíritu y encuentro.
- > Iglesia como sacramento y contrasigno.
- > Tradición de violencia justificada; raíces religiosas de la violencia contra la mujer; confesión y reclamo; violencia ecológica.
- > Historia de la no violencia en la Iglesia; formación en la no violencia; espiritualidad de la no violencia; sacramentos; signo de paz.

Ejemplos de aplicaciones

Considere el papel de algunos líderes cristianos apoyando la esclavitud, el colonialismo y muchas guerras. Considere también a San Maximiliano Kolbe, San Francisco y Santa Clara de Asís, Dorothy Day, Madres de la Plaza de Mayo, San Óscar Romero, religiosas católicas y Cardinal Sin en Filipinas y Leymah Gbowee. Pida a su universidad que ofrezca una clase sobre la teología de la no violencia. Pida a su párroco que hable sobre la teología de la no violencia en sus sermones. Pida a su parroquia que ofrezca sesiones de estudio y educación religiosa sobre la teología de no violencia. Identifique formas de introducir la no violencia en las liturgias, como en las oraciones de petición para orar por los líderes no violentos.

Preguntas para el diálogo

- ¿Qué se interpone en nuestro camino para reconocer la imagen de Dios en cada ser humano y la creación como buena?
- ¿Cómo explicaría la no violencia de Jesús y lo que nos revela acerca de Dios?
- ¿Cómo podemos sentir mejor el espíritu de la no violencia e impregnar a la Iglesia entera de una espiritualidad de la no violencia?

Recursos adicionales

Emmanuel Katongole, "La Iglesia del futuro: Cuestiones urgentes de moral en 'Ecclesia in Africa', [La Iglesia que queremos: Católicos africanos miran hacia el Vaticano III](#), ed. A. Orobator, Orbis Books, 2016, página 166 (en inglés).

William Cavanaugh, "Pueblo peregrino" en [Reunidos para el Camino](#), eds. David McCarthy y Therese Lysaught, Eerdmans, 2007, páginas 88-105 (en inglés).

Michelle González, [Creada a imagen de Dios: Una Introducción a la Antropología Teológica Feminista](#), Orbis Books, 2007 (en inglés).

PARTE III: LA PRÁCTICA Y EL PODER DE LA NOVIOLENCIA EL IMPACTO TRANSFORMATIVO DE LA NOVIOLENCIA

(páginas 230-236)



Argumento clave

La no violencia se ha ido afianzando a nivel global y los católicos han sido frecuentemente parte de los movimientos no violentos. Hay muchas historias y ejemplos de no violencia que han transformado la historia y que aún hoy pueden invitar a las naciones a considerar los beneficios de un enfoque reflexivo centrado en la convivencia y la armonía entre naciones a pesar de la diversidad.

Temas claves

- > La fe como guía y motivación para la acción no violenta.
- > Empoderar a las comunidades para que actúen sin violencia.
- > Establecer diálogo con las y los científicos sociales.
- > Mantener los valores y considerar sus impactos en la vida de las generaciones jóvenes.
- > La no violencia es un proceso de autodisciplina, compromiso y dedicación hacia objetivos de la vida real que puede convertirse en una intervención pedagógica real y concreta.

Ejemplos de aplicaciones

En 2013, la Organización Mundial de la Salud declaró que la violencia no es sólo un tema que debe ser abordado por la política o la jurisprudencia, sino que es también un problema de salud pública. Podríamos ver la escuela como un agente importante de cambio frente a este fenómeno devastador. Una acción educativa eficiente puede guiar a la comunidad civil hacia situaciones que reduzcan la probabilidad de violencia interpersonal y delincuencia, al tiempo que promueve la pertenencia a la comunidad y el desarrollo de habilidades positivas para la gente joven y su bienestar emocional. Se trata de proponer habilidades prácticas y competencias transferibles que puedan ayudar a los jóvenes a crecer en su humanidad:

1. Facilitar el crecimiento de habilidades y actitudes de no violencia, proponiendo alternativas a la violencia;
2. Promover la toma de conciencia de los jóvenes sobre el contenido y métodos de la comunicación: Una buena comunicación es importante en el proceso de no violencia - escucha, serena exposición del propio punto de vista;
3. Facilitar formas de crecimiento en el reconocimiento y apreciación del valor personal (aumento de la autoestima) en un contexto difícil;
4. Ayudar a adquirir una mayor aceptación de uno mismo y los demás;
5. Ayudar a las personas a ser más funcionales en contextos de violencia;
6. Ayudar a los jóvenes a adquirir habilidades en el uso de tecnologías de información y comunicación en temas relacionados con la no violencia; y
7. Ayudar a los jóvenes a adquirir la capacidad de aplicar sus conocimientos en situaciones prácticas.

Preguntas para el diálogo

- ¿Cómo podemos empoderar a las comunidades, especialmente a la gente joven para adaptar prácticas no violentas y obtener competencias y habilidades para crear un contexto respetuoso y reflexivo donde el diálogo y la comprensión pueden establecerse entre rivales?
- ¿Cuáles son las formas más efectivas de motivar diálogos basados en la comprensión a pesar de la divergencia de opiniones?

PARTE III: LA PRÁCTICA Y EL PODER DE LA NOVIOLENCIA EI IMPACTO TRANSFORMATIVO DE LA NOVIOLENCIA

(páginas 230-236)



Recursos adicionales

Fuerzas de Paz Noviolenta, <https://www.nonviolentpeaceforce.org> (en inglés)

[Movimientos sociales noviolentos: una perspectiva geográfica](#), eds. Stephen Zunes, Lester Kurtz y Sarah Beth Asher, Blackwell, 1999 (en inglés).

[Sami Basha](#), "Pedagogía de la liberación, una perspectiva palestina. Cultivar nuevas formas de involucrar a cada uno otros en un contexto de conflicto". Erickson, Orientamenti Pedagogici. Vol. 64, n. 1, enero-marzo de 2017, páginas. 53-69 (en italiano).

Sami Basha, "La contribución encarnada de los cristianos palestinos, un puente para el diálogo y la reconciliación en un contexto de conflicto". En Phôs. 2020 (en inglés).

Sami Basha, "L'impatto psico-sociale delle proposte aggravanti sull'esperienza religiosa dei giovani. Itinerario pastorale per una nuova generazione italiana rinnovata". Synaxis, XXXVII / 2-2019 (en italiano).

Sami Basha, "Scelte civili e non violente en Terra Santa. Verso una pedagogia della liberazione", en Per una cultura di pace en Terra Santa, Unicatt-Università Cattolica di Milano, Dicembre 2009 (en italiano).

PARTE III: LA PRÁCTICA Y EL PODER DE LA NOVIOLENCIA DIVERSAS TÉCNICAS DE NOVIOLENCIA ACTIVA

(páginas 237-255)



Argumento clave

La resistencia no violenta es más efectiva que la resistencia violenta y diferentes técnicas de resistencia no violenta están disponibles para quienes no quieren usar la violencia frente a la opresión y la injusticia. Hay signos de esperanza en el abordaje de la violencia ecológica, así como en el liderazgo de las mujeres en la no violencia creativa y activa.

Temas claves

- > El poder de gobierno se deriva del consentimiento de las personas. Si el pueblo retira su consentimiento, el poder se desintegra.
- > Las tecnologías de las redes sociales han ampliado la lista de métodos no violentos que las y los activistas tienen a su disposición.
- > La planificación estratégica en la organización de tácticas de corto plazo es un elemento esencial para el éxito de los movimientos no violentos.
- > La investigación muestra que los movimientos de resistencia no violenta son al menos dos veces más exitosos que las campañas violentas y tienen al menos diez veces más probabilidades de conducir a democracias estables.
- > Un dato importante a recordar por quienes priorizan la protección de la vida es que las luchas armadas casi nunca producen sociedades democráticas y a menudo son seguidas por recaídas en la guerra civil.
- > El Movimiento Católico Mundial por el Clima está generando una resistencia no violenta significativa ante la violencia ecológica; esto incluye los crecientes compromisos institucionales católicos con la desinversión de combustibles fósiles.
- > Mujeres como Leymah Gbowee han sido líderes increíbles en movimientos no violentos; Es importante resaltar adecuadamente sus contribuciones.

Ejemplos de aplicaciones

Identifique una situación de injusticia en su comunidad. Cree un plan estratégico sobre cómo abordar la situación de manera no violenta utilizando una estimación estratégica a través de un esquema de preguntas: ¿Cuál es su objetivo? ¿Quién es el oponente? ¿Cuáles son los pilares de apoyo de ambas partes? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué técnicas utilizará para cumplir sus objetivos? ¿Qué será de ayuda si la situación se torna difícil? ¿Cómo puede mantener la participación y la resistencia?

Preguntas para el diálogo

- ¿Cuáles han sido los roles críticos desempeñados por las creencias y motivaciones espirituales y por las organizaciones e instituciones religiosas en los movimientos no violentos?
- ¿Cuáles enseñanzas católicas pueden ofrecer inspiración, fuerza y resiliencia para llevar a cabo y sostener la acción directa no violenta?
- "Los medios por los cuales las personas desafían la injusticia influyen fuertemente en el carácter de las sociedades que siguen". ¿Por qué esta afirmación es significativa para aquellos que practican la no violencia desde el lente de la moral y la ética?

PARTE III: LA PRÁCTICA Y EL PODER DE LA NOVIOLENCIA DIVERSAS TÉCNICAS DE NOVIOLENCIA ACTIVA

(páginas 237-255)



Recursos adicionales

Martin Luther King, Jr., [Carta desde la cárcel de Birmingham](#) (1963).

Gene Sharp, [Acción no violenta: Una técnica activa de lucha](#), *Nonviolencia en teoría y práctica*, Robert L. Holmes y Barry L. Gan (eds.), Waveland Press, Inc., 2005 (en inglés).

Loreta Castro y Jasmin Nario-Galace, [Educación para la paz: un camino hacia una cultura de paz](#), Centro de Educación para la paz, Quezon City, 1987 (en inglés).

Gene Sharp, [Cómo funciona la lucha no violenta](#), Instituto Albert Einstein, 2013.

Erica Chenoweth y Maria Stephan, [Por qué funciona la resistencia civil: la lógica estratégica del conflicto no violento](#), Columbia University Press, 2012 (en inglés).

[No violencia activa en acción: La experiencia de Filipinas](#), Consejo Mundial de Currículo e Instrucción, 1987 (en inglés).

PARTE IV: ADOPTAR LA NOVIOLENCIA UN NUEVO MARCO MORAL PARA LA TEOLOGÍA CATÓLICA

(páginas 257-275)



Argumento clave

Esta sección aboga por un nuevo marco moral de no violencia activa y paz justa. Al tomar un enfoque pastoral más acorde con nuestra misión y los Evangelios, un marco de paz justa ofrece normas para enfrentar conflictos de manera constructiva, romper ciclos de violencia y construir una paz sostenible.

Temas claves

- > Características de un nuevo marco moral para responder mejor al conflicto y la violencia.
- > Renovar la narrativa por una ética de no violencia y paz justa.
- > Paz positiva e iniciativas transformadoras.
- > Aproximación a decisiones éticas difíciles: humildad, acompañamiento, incidencia, pastoral, pautas normativas.
- > Reflexividad: Medios reflexivos y consonantes con los fines.
- > Normas de paz justa: Acción y estrategia deben mejorar y no obstruir ninguna de las normas.
- > Gobernanza justa y efectiva.

Ejemplos de aplicaciones

Las normas de paz justa pueden aplicarse a una variedad de situaciones, como la inmigración, la destrucción ecológica, la pena de muerte, la violencia de pandillas, los conflictos étnicos, la guerra civil y el extremismo violento. También pueden aplicarse e impactar instituciones como las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, la policía y los ejércitos. Considere la posibilidad de aplicar estas normas a los conflictos comunitarios, la política nacional y los desafíos globales mediante artículos escritos, informes políticos o campañas de incidencia. Anime a los líderes y a las organizaciones católicas a incorporar este marco de paz justa en sus expresiones públicas y estrategias de incidencia.

Preguntas para el diálogo

- ¿Cómo puede aplicarse el marco de la paz justa para ayudar a enfrentar un conflicto crítico en su comunidad o sociedad?
- ¿Cómo se manifestaría en la práctica si su parroquia, su escuela / universidad / organización católica orientase su tratamiento de los conflictos con un marco de paz justa?
- ¿Cómo es que el marco de la "guerra justa" oscurece o nos distrae de la no violencia y de la paz justa?

Recursos adicionales

Papa Francisco, [La No violencia: un estilo de política para Paz](#), Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, 2017

[Manual de ética de la paz justa: Construir una paz sostenible y romper los ciclos de violencia](#), ed. Eli McCarthy, Georgetown University Press, 2020 (en inglés).

Gerald Schlabach, [¿Guerra justa? Ya basta](#), *Commonweal*, 31 de mayo de 2017 y [Letters: More Just War](#), *Commonweal*, 20 de septiembre de 2017 (ambos en inglés).

PARTE IV: ADOPTAR LA NOVIOLENCIA UN NUEVO MARCO MORAL APLICADO

(páginas 276-289)



Argumento clave

Esta sección ofrece algunos resúmenes de estudios de caso basados en un marco de no violencia y paz justa, al mismo tiempo que se abordan las cuestiones de vigilancia y responsabilidad de proteger.

Temas claves

- > Casos de migración en la frontera entre Estados Unidos y México, violencia de pandillas en El Salvador, guerra civil en Sudán del Sur, y guerras civiles / proxy en Siria e Irak.
- > Centrarse en las necesidades humanas que la vigilancia, idealmente, busca satisfacer.
- > Usar una perspectiva eucarística para ayudar a buscar modelos alternativos de protección comunitaria, como la protección civil desarmada, el enfoque de salud pública y los mensajeros creíbles.
- > Acuerdo compartido para proteger a otros, así como plantear preocupaciones sobre las relaciones entre intervención armada y la "responsabilidad de proteger".

Ejemplos de aplicaciones

Las Fuerzas de Paz Noviolenta, los Equipos Cristianos de Construcción de Paz y la Operación Paloma ofrecen ejemplos probados de protección civil desarmada (PCD) en zonas de conflicto violento. *Cure Violence* ofrece un enfoque de salud pública utilizando mensajeros creíbles. El Equipo de Paz de Washington D.C. ofrece regularmente capacitación en línea sobre protección civil desarmada, intervención de transeúntes, círculos restaurativos y comunicación no violenta. Considere cómo puede expandir o desarrollar equipos de PCD o equipos de paz en su área. Explore mecanismos alternativos de protección comunitaria que puedan reorientar las inversiones en la policía armada hacia mecanismos institucionales no violentos.

Preguntas para el diálogo

- ¿Cómo ayudan los casos a aclarar el valor de las normas de paz justa? ¿Qué otras normas podrían

ser relevantes para esos casos?

- ¿Cómo se pueden expandir o desarrollar mecanismos alternativos de protección comunitaria, como equipos de PCD o equipos de paz, en su comunidad local?
- ¿Cuál es el papel de la Iglesia y los cristianos en las situaciones difíciles y de gran escala que conciernen a la "responsabilidad de proteger"?

Recursos adicionales

Papa Francisco, [Fratelli Tutti](#), secciones 255-270.

Evan Perkoski y Erica Chenoweth, [Resistencia no violenta y prevención de asesinatos en masa durante levantamientos populares](#), Centro Internacional de Conflicto Noviolento, vol. 2 de abril de 2018 (en inglés).

Peter Ackerman y Hardy Merriman, [Previniendo atrocidades de masas: De la responsabilidad de proteger \(RdP\) a las campañas de resistencia civil del Derecho a Asistir \(DaA\)](#), Centro Internacional de Conflicto Noviolento, mayo de 2019.

Eli McCarthy, No violencia católica: [Transformar las Instituciones militares](#), *Exposiciones*: Número especial sobre el futuro de la no violencia en la doctrina social católica, v.13 no.2, 2019, páginas 113-136 (en inglés).

Movement for Black Lives, [Desfinanciamiento de la policía: Lo que se necesita para poner fin a la violencia policial](#), *Medium*, 5 de junio de 2020; y Philip McHarris y Thenjiwe McHarris, [No más dinero para la policía](#), *New York Times*, 30 de mayo de 2020 (ambos en inglés).

Jon Kelly, [Por qué la policía británica no tiene armas](#), BBC News, 19 de septiembre de 2012 (en inglés).

PARTE IV: ADOPTAR LA NOVIOLENCIA UNA NUEVA INTEGRACIÓN DE LA NOVIOLENCIA EN LA IGLESIA CATÓLICA

(páginas 290-310)



Argumento clave

La Iglesia Católica podría contribuir de una manera más significativa en la construcción de un mundo más justo y pacífico mediante la integración del estudio y la aplicación de prácticas no violentas de manera explícita en la vida y el trabajo de la Iglesia institucional y de la comunidad católica en todo el mundo.

Temas claves

- > La Iglesia debe traer la no violencia desde la periferia del pensamiento católico hacia el centro, promover la no violencia como espiritualidad, estilo de vida, programa de acción social y ética universal transformadora.
- > Diócesis, parroquias, escuelas, universidades, seminarios, órdenes religiosas, asociaciones de voluntariado, agencias y ministerios de la Iglesia en todo el mundo deberían desarrollar estrategias y programas para el estudio de la no violencia y su aplicación práctica a nivel personal y social.
- > Que la Iglesia se centre en la no violencia y la paz justa tiene profundas implicaciones pastorales para individuos, movimientos sociales, funcionarios públicos, el sector privado y la propia Iglesia.

Ejemplos de aplicaciones

La no violencia no debe considerarse sólo una opción para individuos y movimientos sociales, sino que debería ser la primera y consistente respuesta de la Iglesia ante la violencia, la represión y la injusticia. Por ejemplo, podríamos considerar cómo, en Filipinas, en 1986, la Iglesia lideró el movimiento del Poder Popular para prevenir un violento enfrentamiento militar y sacar al dictador Ferdinand Marcos del poder.

Preguntas para el diálogo

- ¿Habría alguna diferencia en el mundo si los 1.300 millones de católicos tuvieran una comprensión completa del poder y la eficacia de la no violencia activa y la conexión de la

no violencia con el corazón del Evangelio?

- ¿Cómo el compromiso con la no violencia y la paz justa afectaría la práctica pastoral de la Iglesia?
- ¿Qué impacto tendría el compromiso con la no violencia y la paz justa en la orientación moral que la Iglesia ofrece a los votantes, legisladores, empresas y líderes militares?
- Para que la Iglesia vuelva a comprometerse con la centralidad de la no violencia evangélica se requerirá un examen de la propia violencia de la Iglesia. ¿Cuál podría ser el fruto del compromiso interno de la Iglesia con la no violencia?
- Partiendo de su propia experiencia, de todas las oportunidades de discernimiento sobre cómo integrar la no violencia y la paz justa en la vida y trabajo de la Iglesia enumeradas en las páginas 295-310, ¿cuáles le parecen más urgentes en el plazo inmediato y cuáles tienen más probabilidades de tener un impacto positivo a largo plazo en la creación de un mundo más justo y pacífico?

Recursos adicionales

Papa Francisco, [Noviolencia: un estilo de política para la Paz](#), Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, 2017.

Ken Butigan, [La responsabilidad de la universidad por la paz y la no violencia](#), *Educatio Catholica*, Congregación para la Educación Católica, mayo de 2020 (en inglés).

[Llamado a la comunidad internacional para apoyar políticas que promueven enfoques no violentos para sostener la paz](#), Pax Christi Internacional, mayo de 2018 (en inglés).

[Días de Acción Católica por la No Violencia](#), septiembre 21- 2 de octubre, anualmente (en varios idiomas).