

LAS ESCUELAS DE CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA

Las **Escuelas de Perdón y Reconciliación (ESPERE)** son un proceso pedagógico vivencial y lúdico, para sanar las heridas, transformar la memoria ingrata, generar prácticas restaurativas y brindar herramientas para recuperar la confianza.

Durante quince años de trabajo, las ESPERE han llegado a más de dos millones de personas en veinte países en los que la metodología ha sido adaptada a diversas poblaciones. En Uruguay tomó el nombre de **Escuelas de Convivencia sin Violencia (ECSV)** y está presente desde hace diez años. Ha recibido diversos reconocimientos entre los que se cuenta el Premio Unesco de Educación para la Paz.

"La mirada que tienen las (ECSV) de la salud mental, se refiere no sólo a un individuo sano (en tanto ausencia de trauma) sino de un individuo con relaciones que contribuyan a la generación de equidad, justicia, cuidado, compasión, empatía y validación permanente. Los procesos de perdón y reconciliación tienen efectos directos en la mejora del bienestar psicológico y físico"

Diversos investigadores y estudios han demostrado que a pesar de que se logren formas temporales de paz, se requiere atender todas las consecuencias de los traumas personales y el resquebrajamiento de la confianza que se anclan en las relaciones sociales producto de situaciones y conflictos.

El **proceso de reconstrucción** de tejido social parte del hecho de reconocer como las ofensas, pleitos, discordias, asesinatos, masacres, torturas y demás actos atroces, trastornan las vidas y dejan una marca indeleble en sus memorias, ocasionando malestares que irrumpen cotidianamente.

Es por ello que una propuesta de **atención psicosocial y política** debe contribuir no solamente a que las personas superen determinadas situaciones traumáticas, sino también debe contribuir a cambiar las condiciones históricas que han facilitado las escaladas de la violencia.

En este sentido, este tipo de atención demanda énfasis en la generación de cultura política que contribuya a la consolidación de procesos de solución de conflictos de manera no violenta y a la profundización de la democracia, modelos de atención que además de trabajar sobre las herramientas de afrontamiento que tienen las víctimas las conciben como actores protagónicos de su propia restauración.

En nuestro país, si bien es necesario el tratamiento de la violencia política, es más urgente dar tratamiento a la violencia estructural y cultural que se ha ido legitimado como forma cotidiana de relación, generando improntas y aprendizajes en las personas y en las comunidades que se han filtrado en la desestructuración de la cohesión social.

Hoy se requieren estrategias tanto para el abordaje de las consecuencias de la violencia directa, como para las consecuencias de la violencia cotidiana, de las indiferencias de la ciudad, de las competitividades de las organizaciones, de la violencia intrafamiliar.

¿Cómo funcionan las Escuelas de Convivencia sin Violencia?

Es un curso interactivo y lúdico constituido por 12 módulos de trabajos: 6 del proceso de perdón y 6 del proceso de reconciliación. Cada módulo tiene una duración aproximada de 4 horas. Actualmente se desarrolla en 20 países y ha trabajado con más de 2.200.000 personas.

Los participantes son personas que deciden vivir una experiencia fuerte de sanación de las heridas – rabia, rencor, dolor, venganza, tristeza – causadas por la violencia y los conflictos de la vida cotidiana de las familias, las organizaciones y las comunidades.

2

El método de las **ECSV** privilegia las siguientes perspectivas y propósitos:

- Promociona la capacitación de entrenadores y la instalación de habilidades en **Núcleos de Animadores voluntarios**.
- Promueve la cultura del Cuidado, Perdón y la Reconciliación como estrategia de refuerzo de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflicto -MASC-.
- Construye significados de convivencia, a partir de conceptos y prácticas para la superación de la dialéctica de venganza, a partir de criterios de respeto, equidad y justicia en la interacción social.
- Asegura un proceso formativo de contenido humanístico basado en las vivencias de los participantes.
- Desarrolla el proceso mediante **grupinhos** o pequeños grupos, en donde los participantes reelaboran rabias, odios y deseos de venganza. Son espacios solidarios para el acompañamiento entre pares.
- Utiliza una metodología multivariada, en tanto el **Animador voluntario** haga uso de diferentes estrategias pedagógicas, tales como el sociodrama, estudios de caso, la simulación y los dilemas para fortalecer la reflexión y aprendizaje.
- Ordena una serie de actividades en el tiempo, para aproximar secuencialmente a los participantes a las nociones y ejercicios del Perdón y la Reconciliación.
- Trabaja el proceso desde la sabiduría local, para promover espacios colectivos en los cuales se diseñan objetivos comunes y convivencia sin violencia.
- Genera y fortalece acuerdos de cohesión social, resiliencia y respuestas concretas a los conflictos y violencias locales.

La **ECSV** busca reparar el vínculo relacional que se ha disuelto, a través de tres herramientas:

1. Ambiente Seguro o confidencialidad.
2. Catarsis o liberación interior.
3. Sociabilidad o Reconexión con los demás.

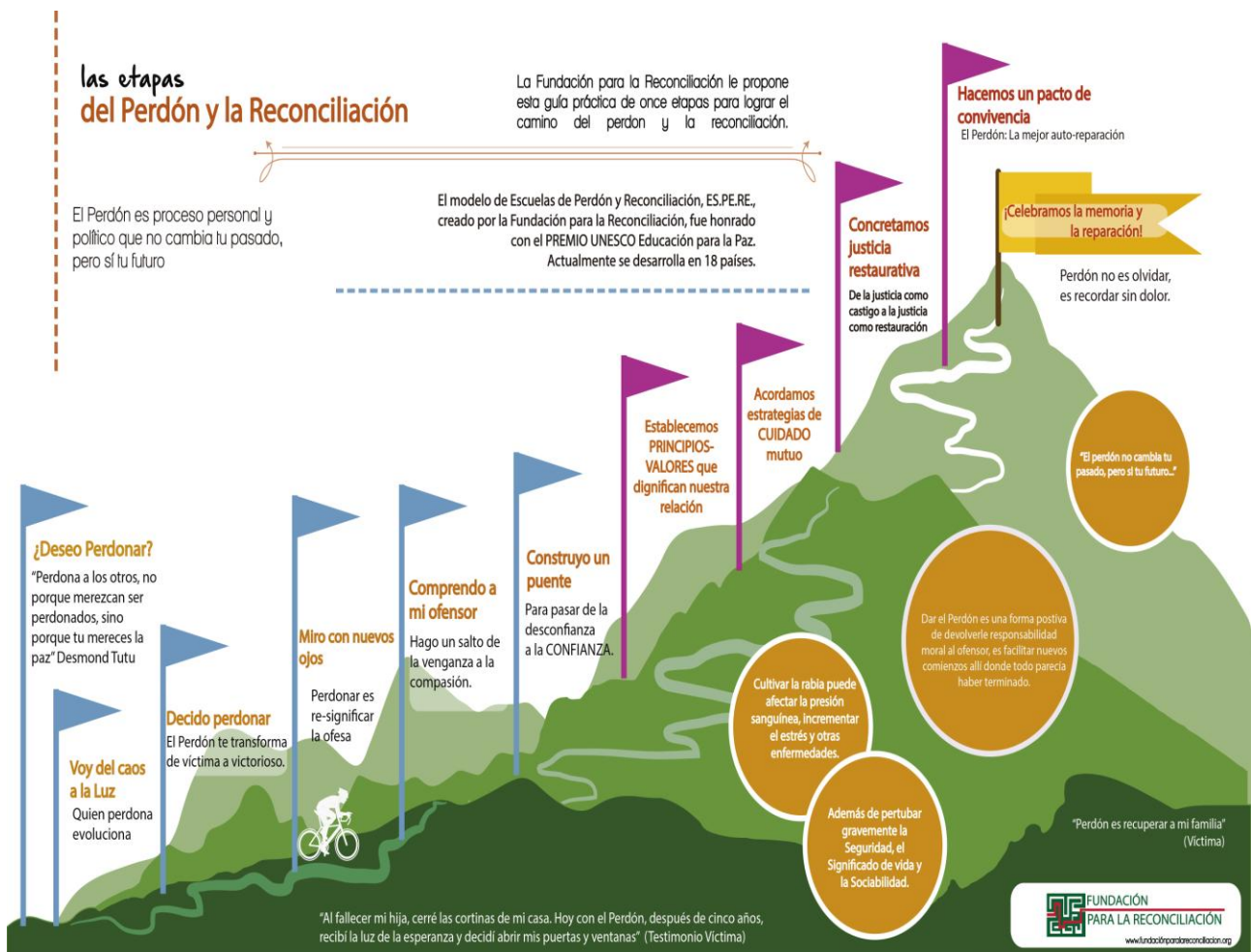
El taller **ECSV** se estructura desde un enfoque comunitario de lo que significa el acompañamiento psicosocial, en donde el participante tiene la posibilidad de interactuar desde el grupo grande (**plenario**) en donde pone a discusión sus puntos de vista, escucha opiniones diferentes y genera un espacio intencionado de encuentro para aprender nuevas formas de relacionarse.

Un segundo escenario denominado grupo pequeño (**gruquinho**) donde se activa la confidencialidad para que cada persona pueda exponerse desde lo más íntimo de su ser para reconocer la ofensa y tomar la decisión de perdonar como estrategia de salud mental, en tanto se expulse la rabia, la tristeza y el dolor del recuerdo.

Frente a la violencia y a sus causas, las **ECSV** permiten que las personas receptoras de alguna forma de violencia consoliden nuevos aprendizajes de manejo de emociones y de restauración social, cultural y psíquica luego del caos de la ofensa, partiendo de la base de que la violencia siempre desestructura las tres seguridades de las personas (**3s**):

1. **La Seguridad en sí mismo:** Referido a la autoestima y autoconcepto del sujeto que le facilita su inclusión en dinámicas sociales.
2. **El Significado de la vida:** Principios y valores rectores del accionar cotidiano que lo orientan hacia el futuro.
3. **La Sociabilidad:** Disposición para establecer relaciones sociales armónicas.

El camino de las Escuelas de Convivencia sin Violencia:

Apoyos teóricos:

Un primer apoyo teórico y metodológico sobre el perdón y la reconciliación se recibe del Instituto del Perdón de la universidad de Wisconsin en los Estados Unidos. Luego, las Universidades de Harvard y de Virginia Commonwealth, ofrecen valiosos materiales para el diseño de los talleres que han sido adaptados a la realidad latino americana.

Herramientas conceptuales que han sido complementadas con los dominios políticos y filosóficos que del perdón ofrecen teóricos europeos como Derrida, Ricoeur y Levinás. Conjugaciones que permiten la pregunta ética, social y política del perdón como estrategia para la construcción de cultura de paz, sobre todo en contextos en los que se vive la violencia de las armas.

4

Apuesta que se traduce en la promoción de Cultura Política de Perdón y Reconciliación para el desarrollo de capital social en el continente. Así entonces, la cultura política de perdón y reconciliación tiene su base en la reflexión y comprensión del perdón y la reconciliación como prácticas de prevención de violencias, de restauración de relaciones y de legado político y social. Prácticas que se asumen desde un esquema metodológico posible en los encuentros formativos de los talleres de las ECSV desde ocho niveles:

- Nivel Cognitivo.
- Nivel Emocional.
- Nivel conductual.
- Nivel espiritual.
- Nivel Histórico
- Nivel Político
- Nivel ético
- Nivel comunicativo

Para facilitar la difusión del método se han diseñado doce módulos para realizar en dos momentos distanciados en el tiempo por un mes o en encuentros de tres o cuatro horas durante doce semanas.