

nueve

Educación para la Paz Holística

Gloria María Abarca Obregón.

DOCTORADO INTERNACIONAL EN ESTUDIOS DE PAZ, CONFLICTOS Y DESARROLLO
CÁTEDRA UNESCO DE FILOSOFÍA PARA LA PAZ
UNIVERSITAT JAUME I, CASTELLÓN

No hay una sola versión de Educación para la Paz, ni hay posturas correctas o incorrectas. Es el mismo desarrollo educativo en los contextos socio-históricos el que va orientando las definiciones y conceptos que se van construyendo sobre la misma. Por ello, cuando hablamos de Educación para la Paz (EpP) no nos referimos a un concepto uniforme, sino que existen diferentes puntos de partida y formas de desarrollarse que se corresponden a unas necesidades, a un contexto y a una realidad específicas. La propuesta a la que llegaremos será una Educación para la Paz desde una visión holística, que no es solo el producto de la investigación teórica para una tesis doctoral, sino también de una experiencia práctica llevada a cabo en escuelas primarias de México y España. En estas páginas trabajaremos algunos matices que tiene la EpP, comprendida en diferentes etapas de su evolución en el tiempo; para llegar a la Educación para la Paz desde la Paz Holística.

1 Recorrido de la Educación para la Paz

Xesús Jares (1999) divide en cuatro momentos la historia de la Educación para la Paz, que él a su vez llama olas. La Escuela Nueva y Moderna forma parte de la primera ola; la creación de la UNESCO de la segunda ola; su tercera ola se conforma por los movimientos de la *Noviolencia*⁴¹; mientras que los movimientos que se llevan a cabo para conformar los Estudios e Investigación para la Paz constituyen la cuarta ola.

El concepto de “Educación para la Paz” aparece como tal en 1974 y ha sido una propuesta educativa que ha desarrollado un sinfín de metodologías, estilos de enseñanza y está presente en los diferentes ámbitos de la educación, formal, no formal e informal. De este modo, la Educación para la Paz no se limita al simple hecho de desear la paz, como menciona Monclús (1999: 8): «nadie deja de reconocer que la paz es lo más prioritario para la sociedad y la especie humana, es entender en sí, lo que la paz implica desde una perspectiva y actuar positivo». Por ello, no se trata sólo de ideales, sino de actuar, de una puesta en práctica, y, por tanto, de la posibilidad de transformar la realidad.

a) Movimiento de la Escuela Nueva y la Escuela Moderna

La EpP no recibía esa apelación como tal en un principio, pero es insertada como arranque en el mundo educativo por su afinidad con la línea pedagógica llamada Escuela Nueva. Ésta fue un movimiento pedagógico surgido como reacción a la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Se

.....

41En el seminario de Educación para la Paz, Asociación Pro Derechos Humanos, explica que el término Noviolencia quedó conformado por una sola palabra debido inicialmente a la traducción que se hace de la palabra en sánscrito *Ahimsa*, encerrando también su magnitud al no ser solo la ausencia de violencia sino un proyecto positivo de transformación radical de la sociedad y de nosotros y nosotras mismas.

empieza a hablar de la formación moral y cívica de los niños y niñas en sus modelos educativos y a utilizar métodos activos.

La Escuela Nueva plantea la necesidad de una educación que ayude a reconstruir la realidad social. Este movimiento se lleva a cabo en las Escuelas Progresivas de Norteamérica y en las Escuelas Nuevas de Europa. «Va desde el enfoque de los grandes problemas sociales a la transformación del medio escolar. Sin embargo, la Educación para la Paz, en un sentido estricto no fue una de sus constantes hasta después de la Primera Guerra Mundial» (Jares, 1999: 19).

Entre los principales rasgos de la Escuela Nueva, destaca el querer dar respuesta a las necesidades de la sociedad de ese momento. El profesor Skidelsky (1972), de la escuela británica escribió:

La matanza durante cuatro años de aquellos chicos que habíamos ayudado a encaminarse hacia su muerte, me convenció de dos cosas: primero, que la idea principal que respaldaba lo que intentábamos enseñarles era irracional, y segundo, que era inútil. Las causas de la guerra fueron el resultado inmediato de las ideas que se habían inculcado en la juventud de cada país europeo durante generaciones. (Diesbach, 2002:143)

Por tal motivo, se revisa la visión que se ejercía en las escuelas tradicionales, y el papel de los y las docentes en relación con el alumnado. Se resalta la conceptualización de los niños y niñas como un ser individual -más allá de la antigua creencia de que era una persona adulta pequeña- y se le otorga libertad y acción para generar un ambiente democrático en las llamadas escuelas para la vida.

Posteriormente surge la corriente de la Escuela Moderna que proponía una educación para la democracia, a través de una pedagogía cooperativa, popular y con un gran sentido internacional. Las actividades surgían de la cotidianidad de las escuelas, con técnicas como la imprenta, el texto libre, el intercambio de cartas, las asambleas, etc. Estas propuestas continúan desarrollándose y renovándose aún en diferentes partes del mundo. Dentro de la Escuela Nueva podemos encontrar teorías educativas como la de John Dewey, las reformas de la enseñanza de Kerschensteir de la Escuela Activa y la creación de los primeros métodos activos de Ovide Decroly y Montessori, ésta última ya hace referencias a la paz y la educación en su libro de *Educación y Paz* (1934). Y de la Escuela Moderna podemos encontrar las propuestas de Freinet, Cousinet y Peterson principalmente.

b) Creación de la UNESCO

En 1939, los conflictos en Europa hacen que los preceptos educativos vuelvan a cuestionarse con respecto a su función. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se busca rehacer una sociedad y una escuela que transforme al ser humano. Se ve la necesidad de crear instituciones que acompañen las nuevas aportaciones, es así como surge la ONU (1945), y posteriormente, relacionada específicamente con la educación, la UNESCO: «Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz» (Declaración de la Constitución de la UNESCO)

La Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es la institución encargada específicamente de la educación, así como de la cultura y la ciencia para el desarrollo de la paz; la cual trabaja conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la clave estratégica es la enseñanza para generar las condiciones para la paz:

Desde un principio la UNESCO propone una doble acción: por un lado, poner la educación, la ciencia y la cultura al servicio de los Derechos Humanos y del entendimiento internacional, así como de los ideales de justicia, libertad y solidaridad; y por otro, desarrollar la educación, la ciencia y la cultura con el fin de contribuir al progreso social y al bienestar general de la humanidad. (Monclús, 1999: 75).

La UNESCO, junto a la ONU, ha abierto espacios para la Educación para la Paz a través de programas, actividades, décadas (períodos de 10 años en los que se sugiere tratar ciertas temáticas internacionalmente), declaraciones y apoyo a instituciones. Como por ejemplo: 1994, Declaración y Marco de Acción Integrado sobre Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia. En 1997 se proclama al año 2000 como el Año Internacional para una Cultura de Paz, para que en 1998 se propusiera el período 2001-2010 como la Década Internacional para una Cultura de Paz y No-Violencia para los Niños del Mundo.

c) Movimientos de la Noviolencia

Una de las grandes aportaciones a la EpP proviene de los movimientos de la Noviolencia, término originario de la propuesta de Gandhi *Ahimsa*, palabra que ha sido traducida como Noviolencia. Esta palabra se toma como un concepto por sí mismo, no es sólo la negativa de la acción violenta lo que abarca, sino una filosofía de vida y una propuesta de acción directa.

Las raíces de *ahimsa* provienen de la tradición hindú-jainista. Aunque este término se entiende como la prohibición de matar a cualquier ser vivo, Gandhi va más allá. No se trata solo de evitar el daño, sino hacer el bien aún al que nos injuria. Es, por tanto, una disposición de amar como medio indispensable para alcanzar la verdad.

Ahimsa realmente significa que no puedes ofender a nadie, no puedes dar cabida a un pensamiento no caritativo aún en relación con una persona que se considera tu enemigo [...] Donde la noviolencia en su acepción dinámica, no es una débil sumisión a la voluntad torcida del malhechor, sino que implica poner todas nuestras fuerzas contra la voluntad del tirano. (Reyna, 1985: 67).

A las personas practicantes del *Ahimsa* nunca les era permitido usar la violencia física o moral aun en casos extremos. Se trataba de convencer al opositor de manera voluntaria de la injusticia de su actitud y que su cambio se debiera a la justicia y, sobre todo, a la verdad. Así, Gandhi unía ambas concepciones: «Mi religión se basaba en la Verdad, *Satya*, y la Noviolencia, *Ahimsa*. La Verdad es mi Dios y la Noviolencia el medio de llegar a hasta él» (Reyna, 1985: 62). Esta era una visión completa del ser humano y de la sociedad.

Gandhi dejó un legado importante en la manera de enfrentar el conflicto a través de medios pacíficos. La Noviolencia promueve la tolerancia, el respeto de uno mismo, de los otros y de la vida. Muchas de las actuales propuestas de transformación de conflictos retoman los principios de la Noviolencia, como la Comunicación Noviolenta de Marshall Rosenberg. Así mismo, la Noviolencia fue inspiración para diversas personas, como fue Lanza de Vasto, quien creó la Comunidad del Arca bajo estos preceptos; y Johan Galtung, uno de los promotores principales de los estudios e investigación para la paz, quien recupera la propuesta de la Noviolencia para la construcción de la noción de paz, así como el estudio de técnicas noviolentas como las de no-cooperación, boicot, integración de redes, y respeto de la vida entre otras, que a su vez se incorporan algunas de ellas a la Educación para la Paz.

d) Investigación para la paz y Teoría de Educación para la Paz
El movimiento de la Investigación para la Paz nace en 1957 en Estados Unidos (Jares, 1999: 81), con los primeros reportes de cómo tratar la resolución de conflictos y el concepto de paz. En Europa, se inicia el primer Instituto de la Paz, cuyo principal exponente será Johan Galtung, quien establece como disciplina el estudio de la Paz y la Investigación para la Paz.

Es precisamente durante la década de los sesenta que surge el concepto de paz (ASDE, 2004: 18) entendido como algo que va más allá de la ausencia de la guerra. Además, se retoman las bases de la Noviolencia de Gandhi y el planteamiento pedagógico de Paulo Freire vinculado a la EpP. Posteriormente, surgen las conceptualizaciones de violencia directa, violencia estructural, violencia cultural. En los años ochenta, la Investigación para la Paz se va consolidando y surge en 1985 el Seminario Permanente de Educación para la Paz, en España; así como en 1989, el Manifiesto de Sevilla, que da a conocer a través diversos estudios que la violencia no es innata al ser humano y que la Cultura de Paz puede fomentarse en los seres humanos.

La educadora Alicia Cabezudo hace una narrativa de los acontecimientos que han ocurrido alrededor de la EpP y agrupa por generaciones a sus principales autores, lo que permite una perspectiva histórica a los Estudios para la Paz.

Finalmente, se ha visto que la EpP ha permitido toda una evolución de conceptos, contextos, niveles y alcances. Las propuestas cada vez son más amplias. Esta será una base para nuestra concepción de la EpP desde la paz holística, que a continuación desarrollaremos. Tanto Alicia Cabezudo, en su texto titulado *Repensando Educación para la Paz* (2013), como Betty Reardon (2010), en su propuesta *Aprendiendo Derechos Humanos*; hablan de visiones más amplias e integrales. Por eso a continuación hablaremos de una propuesta de Educación para la paz desde la Paz Holística.

2 Educación para la Paz desde la Paz Holística

En este segundo apartado daremos a conocer las bases de la propuesta de Prácticas de Paz: ¿a qué Paz Holística, a qué Educación Holística nos referimos para conocer la Educación para la Paz desde la Paz Holística?

La palabra *holística* (u *holismo*) viene de la palabra griega *holos* que significa “todo”, “total”, haciendo referencia a lo integral, interconectado e interdependiente. Dentro del ámbito educativo, podemos encontrar diferentes autores que hacen referencia a la educación holística: Claudio Naranjo (2010), Alfonso Fernández Herrería (2004), Ana Ma. González (2009), Virginia Damián y Ramón Gallegos Nava (1997).

- 1934 1948** María Montessori escribe el libro Paz y educación en 1934. En 1945, se crea la ONU y la conformación de la UNESCO. Además, en 1948 es reconocida la carta de la Declaración de los Derechos Humanos.
- Años 50** Hay un impacto político en la educación con respecto al no uso del armamento, que se une a las propuestas de la EpP.
- Años 60** Aparecen los estudios teóricos de Investigación para la Paz en Canadá, Estados Unidos y el norte de Europa, conocidos como los Estudios de Paz (*Peace Studies*).
- Años 70** En 1975, a través de la escuela de Oslo en el IPRA (Asociación Internacional de Investigación por la Paz), con las investigaciones de Galtung, se crea la Comisión de Educación para la Paz, *Peace Education Comission*.
- Años 80** En los años ochenta, surge la educación nuclear, que posteriormente será la base para la resolución de conflicto en educación.
- Mediados de los 90** Se construye una pedagogía basada en la Educación en Derechos Humanos y la Educación para la Paz.
- Finales de los 90** Los modelos teóricos de análisis, de estudio y de investigación propician los primeros estudios de Postgrado en Paz (Másters). En octubre de 1999, contando con el apoyo institucional de la UNESCO para trabajar y consolidar el concepto de Cultura de Paz, se genera la resolución de Cultura de Paz.
- 2001-2010** Década Internacional para una Cultura de la Paz y Noviolencia para los niños del mundo. WV

Cuadro no. 1 Recorrido histórico de Estudios para la Paz y la EpP

(Elaboración propia a partir de Cabezado, 2011; Iglesias, 1999 y Harris, 2003)

.....

Por ejemplo, si consideramos un grupo de alumnos del tercer año de primaria como un *holos*, el grupo conforma una totalidad que se encuentra compuesta por veinte personas, cada persona constituye un *holo*, es decir una totalidad independiente que se manifiesta e interactúa. [...] que a su vez están conformados por órganos que se componen de tejidos [...] Desde esta óptica, no existe nada en el Universo que no sea de una u otra manera un *holos*. (González, 2009:32)

El paradigma holístico se encuentra estrechamente relacionado con las Teorías de Sistemas, de la Ecología profunda, la teoría Gaia y la Física Cuántica, mostrando con ello un nuevo movimiento de las ciencias no sólo naturales sino sociales, y la necesidad de diálogo entre ellas. Esta nueva visión está integrando también a la Educación y a los Estudios para la Paz y, por lo tanto, a la Educación para la Paz.

Esta construcción de la Paz Holística incluye toda la diversidad de formas para hacer las paces, como diría el profesor Vicent Martínez Guzmán (2005: 36), en nuestras relaciones personales, con los otros y otras y con la naturaleza. No se trata solo de una paz externa que aborde simplemente los aspectos visibles en las relaciones o estructuras sociales, sino que nos referimos a toda la complejidad, diversidad y riqueza que tiene el ser humano, tanto en el exterior como en su interior.

Es reconocer a la paz interior más allá de modelos reduccionistas, creyendo que es sólo cuestión de cambiar un individuo para que el mundo sea justo y equilibrado. La Paz Holística hace mención a la paz interna como parte de ésta, no como exclusividad o responsabilidad total de la construcción de una sociedad hacia una Cultura de Paz, pero sí como parte de su conformación en una medida justa y equilibrada: «la sociedad es lo que yo soy y a la inversa. Los individuos producen a la sociedad que produce a los individuos» (Fernández, 2004: 903).

Por ello, la paz interior junto a la paz exterior, la paz social-política y la paz ecológica que se verá más adelante, son procesos complementarios que se viven simultáneamente como lo menciona Roszak:

Ha de haber [...] un compromiso social tanto como una exploración contemplativa. Sólo de esta manera otorgamos a nuestra condición de persona su dimensión sociable necesaria y seguimos la aventura del descubrimiento de uno mismo a través de su propósito de salvar el planeta (Fernández, 2004: 905).

Hablar de la paz ecológica -también llamada *paz gaia*- supone retomar esa visión holística de la conformación de la paz, en la que todo lo que realizamos repercute en el sistema. Esta dimensión natural o ecológica de la paz se puede fundamentar en varios factores:

- Una nueva visión del planeta: la teoría Gaia.
- La ecología profunda.

Esta paz ecológica aborda un cambio de percepción más profunda y menos fragmentada. La naturaleza se integra como parte del desarrollo del ser humano y la perspectiva de ser humano cambia a un rango transpersonal o integral. De este modo, las relaciones que se establecen con la naturaleza o con la tierra como humanidad irán impactando en todo el sistema y, por tanto, lo que se haga a pequeña o gran escala irá afectando al sistema. Por ello, recobra sentido la frase de Vicent Martínez Guzmán: «Nosotros los pacifistas somos los realistas y los prácticos. Hacer las paces es cosa de todos los seres humanos» (Martínez Guzmán, 2005: 66).

La educación integral, como menciona José Tuvilla (2004), retoma la Paz Holística, que se compone por la paz interna, la paz social y la paz ecológica.

La educación que esta concepción inspira, busca la armonía del ser humano consigo mismo (paz interior), con los demás (paz social) y con la naturaleza (paz ecológica) en distintos ámbitos: personal, familiar, escolar, social, nacional e internacional. Configurándose a través de diversas e interconectadas dimensiones o componentes (Tuvilla, 2004: 16).

Se trata de una educación integral que ve a seres humanos complejos y completos. Por eso, la Educación para la Paz debe ampliar su mirada a una Paz Holística en la que se incluya:

- Un diálogo entre la teoría y la práctica de forma permanente y en espiral. Es decir ninguna va antes o es más importante que la otra, sino que están en contacto constante y directo.
- Una visión integral del ser humano (cuerpo, mente, sentimientos y alma) y su interconexión con los demás y con el planeta).

Así, han surgido diferentes propuestas educativas orientadas a esta búsqueda integral u Holística que se caracterizan por:

- Integrar el crecimiento intelectual, emocional, social, físico, artístico, creativo y espiritual de cada persona.

- Tener una visión holística del planeta, la vida en la Tierra y la comunidad.
- Reconocer el potencial innato de cada estudiante y enfocarse en su desarrollo.
- Estimular a los estudiantes a acercarse críticamente al contexto cultural, moral y político de sus vidas.
- Tener valores espirituales (en un sentido no sectario). La espiritualidad es un estado de conexión con toda la vida, haciendo honor a la diversidad en la unidad. Es la armonía entre la vida interior y la vida exterior. Es una sensación de la intencionalidad de la vida.

Las características de esta propuesta de Educación para la Paz desde la visión holística tratan de rescatar el ser docente, a través del reconocimiento del desarrollo propio del docente en su plenitud como ser humano y no del deber ser como una utopía. En un intento de ir más allá del deber ser, esta propuesta invita a la participación del ser, tanto del alumno como del docente, tratando de sugerir líneas que permitirán el desarrollo del potencial humano.

En esta propuesta de una EpP desde una Paz Holística, consideramos la importancia de primero conocer y después desarrollar las múltiples inteligencias del ser humano, pero sobretodo, de encontrar aquellas en las que se encuentra un potencial mayor para poder fomentar la que cada ser humano tiene como don o capacidad especial y que puede ser la llave para una mejor vida. Para ello, es necesario tomar en cuenta la integralidad del ser humano y el desarrollo de sus capacidades tanto intelectuales, como afectivas y espirituales.

La educación basada en desarrollar un ser holístico-integral nos permite avanzar como humanidad pero, sobre todo, realizar *prácticas de paz* en la educación que generen esos *espacios de paz* que posibiliten romper con la violencia y generar Culturas de Paz. Varios autores han hablado de los Espacios de paz en ese sentido (Tuvilla, 2003).

Las *prácticas de paz* son todas aquellas actividades, experiencias y procesos que se desarrollan intencionalmente para generar espacios que construyan paz incluyendo alguna de las dimensiones de la paz (Paz Interna, Paz Social-Política y Paz Ecológica). Se trata de una educación basada en el amor, en la que la paz es entendida desde la práctica del amor y del diálogo de los corazones para entender y relacionarnos

mejor con nosotros mismos y con los demás seres humanos y toda la naturaleza. Parece que el amor se ha vuelto un tema excluido de la academia por su mal uso, pero muchas de las personas que trabajan e investigan dentro del ámbito de la paz, y también de otros ámbitos, han empezado a ver su importancia. Entre los académicos que han ido reconociendo su importancia encontramos a Vicent Martínez Guzmán (2005), Francisco Muñoz (2004) o Johan Galtung (2003): «Tal como exponíamos con anterioridad, el amor, probablemente es la regulación de conflictos más universal, es una vía pacífica que nos permite alcanzar gran bienestar y que está presente en todos los ámbitos que alcanzamos los humanos» (Muñoz, 2004: 193). Y uno de los elementos principales de una educación, la pedagogía, afirma que «una enseñanza sin amor no motiva y la motivación es el ingrediente esencial de la atención, del aprendizaje y de la memoria» (Paymal, 2010:17).

Finalmente es una propuesta que no sólo incluye una dimensión crítica y racional respecto de los conflictos externos sociales, sino conjuntamente la parte emocional-espiritual de los conflictos internos, que nos ayudará a ser seres humanos más completos y poder transformar nuestra realidad de manera más integral.

A MANERA DE CIERRE

Como vimos en este breve recorrido de Educación para la Paz, ésta se va desarrollando muy de la mano de los procesos históricos de las sociedades, así como de las conceptualizaciones de paz que se van generando y desarrollando en el mundo. Inicialmente, desprender la idea de paz solo como ausencia de guerra fue el gran paso para entender la paz como una construcción positiva, en donde todos y todas participamos. Lo que permite una construcción educativa desde la acción a través de prácticas de paz.

Es así como a través de una propuesta de Educación para la paz Holística se ofrece la posibilidad de generar espacios de paz en los diferentes ámbitos escolares, en sus diferentes modalidades, por medio de actividades que favorezcan tanto la paz interna como la paz externa, es decir una paz Holística para un ser humano-integral. Es presentar propuestas cada vez más completas, puesto que la teoría ahora tendrá que estar en un diálogo permanente con la práctica que quiere transformar, y el trabajo en los espacios educativos debe ponerse en contacto con las diferentes dimensiones de la paz, que se viven, practican, enseñan y aprenden. Pero sobretodo, su realismo consiste en ser espacios de paz que rompen con los ciclos de violencia.

BIBLIOGRAFÍA

ASDE. *Repensar el mundo. Manual de Educación para la Paz y el Desarrollo.* Federación de Asociaciones de Scouts de España, 2004.

Cabezudo, Alicia and Magnus Haavelsrud. "Rethinking Peace Education", en *Journal of Conflictology*, Vol 4. No.1, 2013.

Cabezudo, Alicia. "Educación para la Paz", ponencia en el *I Curso de Verano sobre los Derechos de los niños, niñas y educación para la paz.* Iléwasi, Benicàssim, 28 de julio de 2011.

Diesbach Nicole. *Los retos de la educación en el amanecer del nuevo milenio. Educación: ¿transmisión de un saber o descubrimiento de un potencial?* La Llave, Barcelona, 2002.

Fernández Herrería, Alfonso. «Paz Interna», en López Martínez, M. (Dir.). *Enciclopedia de Paz y Conflictos*, Universidad de Granada, Granada, 2004.

Galtung, Johan. *Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización.* Gernika Gogoratuz, Bilbao, 2003.

Gallegos Nava, Ramón (comp. y pról.) *El destino indivisible de la educación: propuesta holística para redefinir el diálogo humanidad naturaleza en la enseñanza.* Pax, México, 1997.

González, Ana M^a. *Educación Holística. La pedagogía del siglo XXI.* Kairos, Barcelona, 2009.

Harris, Ian & Morrison. *Peace Education.* McFarland, North Carolina, 2003.

Iglesias, Calo. *Educación para la paz desde el conflicto.* Homosapiens, México, 1999.

Jares, Xesús. *Educación para la paz.* Popular, Madrid, 1999.

Martínez Guzmán, Vicent. *Podemos hacer las paces. Reflexiones éticas tras el 11-S y el 11-M.* Desclée De Brouwer, Bilbao, 2005.

Monclús, Antonio. *Educación para la paz. Síntesis educación,* Madrid, 1999.

Montessori, María. *Educación y Paz.* Errapar, Buenos Aires, 1998.

Muñoz, Francisco A. "Regulación y prevención de conflictos", en Molina Rueda, Beatriz y Francisco A. Muñoz (eds.), *Manual de Paz y Conflictos*, Universidad de Granada, Granada, 2004.

Naranjo, Claudio. *Cambiar la educación para cambiar el mundo.* La Llave, Barcelona, 2010.

Paymal, Noemí. *Pedagogía 3000.* Brujas, Argentina, 2008.

Reardon, Betty A. *Aprendizaje en Derechos Humanos: Pedagogías y Políticas de Paz.* Universidad de Puerto Rico – Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, San Juan Puerto Rico, 2010 [DE disponible en <http://unescopaz.uprrp.edu/act/Lecciones/2009reardon/HRLearningBettyReardon.pdf> consultado el 30 de agosto de 2013]

Reyna, José. *Gandhi y la no violencia,* Monte Ávila, Caracas, 1985.

Tuvilla Rayo, José. "Pedagogía y Paz", en López Martínez, M. (Dir.). *Enciclopedia de Paz y Conflictos*, Universidad de Granada, Granada, 2004.
- "Valores mínimos para crear en la Escuela, espacios de Paz", Muñoz, Francisco A. y otros (eds.). *Actas del I Congreso Hispanoamericano de Educación y Cultura de Paz.* Universidad de Granada, Granada, 2003.

