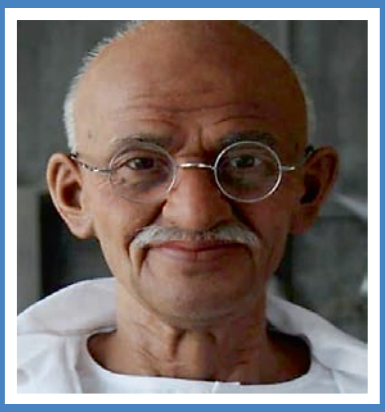
ASOCIACIÓN POR LA ARMONÍA GLOBAL (GHA)
GANDHI VIDYA MANDIR (INDIA)
FUNDACIÓN POR LA PAZ GLOBAL (INDIA)
MUSEO NACIONAL GANDHI (INDIA)
CULTURA ESPIRITUAL PARA LA CIVILIZACIÓN ARMONIOSA

Mahatma Gandhi

La No violencia (armonia, paz) es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es mås poderosa que la arma de destrucción. La No violencia no es la herencia de la cobardia, sino que siempre es un acto de heroismo.

La No violencia es la ley de nuestra vida.



Mahatma Gandhi

Punto de partida de la No violencia
Genética y Estadistica de Esferones

GANDHICA

Investigación. Manual. Poética. Diseño

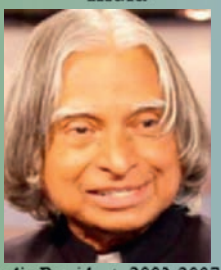
Dedicado:

al 150e Aniversrio del nacimiento de Gandhi, octubre 2, 2019
y al 15e aniversrio del GHA, febrero 15, 2020
por
82 autores de GHA de 25 paises

Grandes coautores y colaboradores del "Libro Gandhi" de GHA

Presentado individualmente en el sitio web del GHA: https://peacefromharmony.org

Abdul Kalam
India



India President: 2002-2007
Gandhian politician

Adolfo P. Esquivel
Argentina

Gandhian sculptor
Nobel Peace Prize

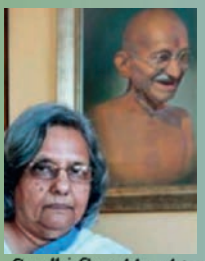
Daisaku Ikeda
Japan

Buddhist philosopher,
Gandhian leader, SGI

John Avery
Denmark

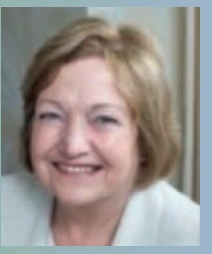
Gandhian scientist
Nobel Peace Prize

Ela Gandhi
South Africa



Gandhi Granddaughter

Mairead Maguire
Northern Ireland



Nobel Peace laureate

Maitreyee Roy
India

Honorary member

Ayo Ayoola-Amale
Ghana

GHA-Africa President

Maria Cristina Azcona
Argentina

GHA V-President

Kate Semashko
Russia

Gandhian student

Susana Roberts
Argentina

GHA V-President

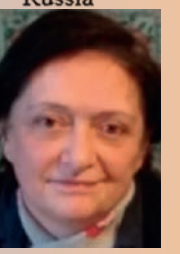
Delasnieve Daspet
Brazil

GHA V-President

Vera Popovich
Russia

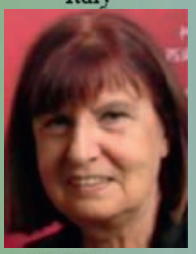
WGHA Co-chair

Olga Kashina
Russia



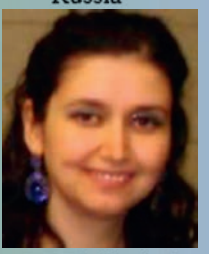
Honorary member

Rosa Dalmiglio
Italy



GHA V-President

Roxana Sadykova
Russia



WGHA Co-chair

Thérèse Robert
France

WGHA Co-chair

Darina Voronina
Russia

Gandhian pupil

Polina Semashko
Russia

Gandhian pupil

ASOCIACIÓN POR LA ARMONÍA GLOBAL (GHA)

GANDHI VIDYA MANDIR (INDIA)

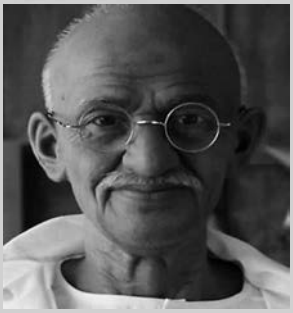
FUNDACIÓN POR LA PAZ GLOBAL (INDIA)

MUSEO NACIONAL GANDHI (INDIA)

CULTURA ESPIRITUAL PARA LA CIVILIZACIÓN ARMONIOSA

Mahatma Gandhi

La No violencia (armonía, paz) es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que la más poderosa arma de destrucción. La No violencia no es la herencia de la cobardía, sino que siempre es un acto de heroísmo. ***La No violencia es la ley de nuestra vida.***



Mahatma Gandhi

Punto de partida de la No violencia

Genética y Estadística de Esferones

GANDHICA

Investigación. Manual. Poética. Diseño

Dedicado:

al 150° Aniversario del nacimiento de Gandhi, octubre 2, 2019

y al 15 ° aniversario del GHA, febrero 15, 2020

por 82 autores de GHA de 25 países

Mahatma Gandhi: Punto de Partida para

la No violencia. "GANDHICA"

Versión en español traducida de Mahatma Gandhi: Nonviolence Starting Point. Spherons' genetics and statistics. GANDHICA

Autores: Leo Semashko, y 82 co-autores.

Editor en Jefe, Fundador y Presidente Honorario de GHA, iniciador y Director de Proyectos: Dr. Leo Semashko, Rusia.

Editores de la Versión española: Prof. Dr. Ernesto Kahan (co-autor de la versión original en inglés) y Bella Clara Ventura.

Traductores de inglés al español: María Cristina Azcona (co-autor de la versión original en inglés) y Susana Roberts (co-autor de la versión original en inglés)

Editores de la versión original en inglés: Dr. Subhash Chandra, India; Dr. Pravat Dhal, India y Dr. Lucas Pawlik, Austria.

Versión original en inglés publicada por *R.B.H. Media Designers*, 2019-240 páginas. ISBN 978-81-93244-9-2. Primera edición en la India.

Versión en español

Editorial:

Lugar:

Fecha:

Derechos reservados: © Leo Semashko, y 82 co-autores

ISBN:

Sobre el libro de Gandhica

"La Reina desea agradecerle por su libro, llamado *Gandhica*, que ha sido escrito por varios autores, en conmemoración del 150 aniversario de Mahatma Gandhi" - **Reina Isabel II de Gran Bretaña**

"El mundo necesita una gran visión de paz y prosperidad de todas las naciones. ¡La Ciencia de la Paz Global desde la armonía y su continuación, en *Gandhica*, son el amanecer de una visión brillante y armoniosa de paz y prosperidad para todas las naciones! Junto con ello, surgirán ciudadanos iluminados, capaces de construir una civilización armoniosa de paz y prosperidad en el planeta Tierra". - **Abdul Kalam, Presidente de India**

"Los desafíos que enfrenta el mundo hoy, son serios, y no podemos superar las amenazas a la civilización humana y a la biosfera, sin una estrecha cooperación. Es por eso que las investigaciones holísticas de la paz global en GHA en sus numerosos libros, especialmente en *Gandhica*, son de vital importancia ". - **John Avery, Premio Nobel de la Paz**, "Uno de los más grandes intelectuales vivos en la Tierra", Dinamarca

"El primer descubrimiento sistémico fundamental y clave, de Leo Semashko fue planteado por él hace más de 40 años. Es socialmente constante, pero históricamente transitorio sobre los grupos poblacionales y abarcando universalmente a todas las personas en general desde el nacimiento hasta la muerte, pero difiriendo en la ocupación, en una de las cuatro esferas de producción social. Por lo tanto, fueron llamados por *'spherons'*. En el noveno libro de GHA *Gandhica*, el concepto de "*esferones"* recibió evidencia empírica completa con las estadísticas mundiales de 76 países que lo convirtieron de una hipótesis en la primera ciencia fundamental de la paz ". - **Mairead Maguire**, Premio Nobel de la Paz, Irlanda del Norte

"*Gandhica* es un tratado sobre la visión política y filosófica de Mahatma Gandhi y su aplicación a la sociedad actual. El libro hace historia, compilando artículos, opiniones, poemas y expresiones pictóricas de reconocidos intelectuales mundiales, todos comprometidos con la paz universal y los derechos humanos". - **Ernesto Kahan,** Profesor médico y poeta. Ex vicepresidente de IPPNW: Asociación galardonada con el Premio Nobel de la Paz, Israel

"*Gandhica* es la base científica para la construcción de la paz *Gandikratia*-2020 - La democracia no violenta gandhiana de varnas/esferas, tal la revolución política reconciliatoria del siglo XXI". - **Profesor Subhash Chandra**, presidente de GHA, India

"Los sueños de la humanidad siempre fueron el gran desafío para lograr la paz desde la armonía. GHA primero penetra con *Gandhica* en la base social, en la estructura profunda de la armonía de las esferas iguales como actores sociales de la paz global perpetua. Los pueblos llevan mucho tiempo

esperando este descubrimiento. Esta ciencia que es el amanecer de una luz brillante en nuestra era; se convierte en una revolución copernicana de la conciencia pública en el siglo XXI. *Gandhica* será el terreno espiritual conjunto de los pueblos para establecer una humanidad completamente exenta de guerra, militarismo y violencia para la prosperidad de cada nación y la vida pacífica para todos ". - **Susana Roberts**, poeta y escritora, Argentina.

"La argumentación desarrollada en *Gandhica* acerca de *esferones* es bastante satisfactoria desde un punto de vista científico. La conclusión científica sobre la realidad de los *esferones* es fundamental y lógicamente impecable, ya que todas sus premisas son lógicas y objetivas: Maturana, Parsons y otros". - **Rudolf Siebert**, profesor de sociología y religión, EE. UU.

"*La ciencia de la paz global* está concentrada en *Gandhica de* GHA, que es una ampliación lógica de la *Tetrasociología* del Dr. L. Semashko. El autor reformula los principios básicos de las clases sociales de K. Marx y las dimensiones de la teoría del sociólogo Talcott Parsons, sobre los prerrequisitos funcionales de los sistemas socioculturales. El objetivo final de la filosofía social del Dr. Semashko es muy elevado. Asegura el logro de la paz mundial desde la armonía de *esferones* estructuralmente iguales. Su igualdad y armonía en paz determinan el más alto valor social. "- **Reimon Bachika**, profesor de sociología, Japón

"El gran proyecto *Gandhica,* de GHA en nuestro siglo, está haciendo de un mundo en crisis, una empresa colaborativa. La conciencia de la interdependencia de las esferas holísticas, es un instrumento valioso para lograr un alto nivel de conciencia iluminada y paz global". - **Michael Brenner**, Profesor Emérito de Asuntos Internacionales, Universidad de Pittsburgh, EE. UU.

"El genio de Gandhi anticipó la revolución de la no violencia, teóricamente revelada en *Gandhica*. Por lo tanto, se convirtió en una revolución intelectual. La experiencia mental de Gandhi comprimida en *Gandhica* permitió a su iniciador y editor en jefe, líder de GHA, el profesor Leo Semashko, declarar: "La guerra mató a mi padre y yo maté la guerra intelectualmente". *Gandhica* inspira confianza en que en nuestro tiempo ya que es posible lograr la paz universal desde la armonía de *varnas / esferones* que siguen a Gandhi ". - **Takis Ioannides**, escritor, historiador, Grecia

"Leo Semashko se ha unido a una larga lista de buscadores de la verdad y visionarios rusos: los santos ancianos de la Iglesia Ortodoxa, Leo Tolstoi, Feodor Dostoievski, Vladimir Soloviev, Nikolai Fedorov, Elena Blavatskaya, Nikolai y Helena Roerich, Boris Pasternak, Mikhail Bakhtin y Alexander Solzhenitsyn. Semashko, inspirado por sus predecesores y especialmente por las enseñanzas de Gandhi sobre la no violencia *de varnas / esferas iguales*, creó la ciencia de la paz global, que se revela fundamentalmente en *Gandhica*. "- **Vladislav Krasnov**, historiador, presidente de RAGA, EE. UU.

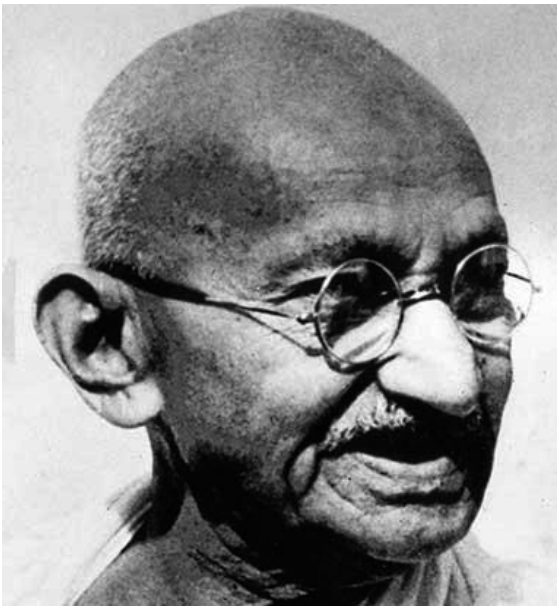
"Desde que conocí la tetrasociología de Leo Semashko (en 2002) su teoría se ha vuelto más detallada y más compleja. Sin embargo, la lógica subyacente sigue siendo la misma: comienza con las cuatro esferas de producción social del joven Karl Marx y la autopoiesis de Humberto Maturana. Las

cuatro *esferonas* / clases de Semashko empleadas en ellas son iguales y encontraron las fuentes en las enseñanzas de Gandhi sobre *varnas* antiguas iguales de la India, que en el nivel actual se revelan en detalle y se prueban empíricamente mediante estadísticas mundiales en la Gandhica de GHA. Este libro es un nuevo paso fundamental en la ciencia sociocibernética". - **Bernard Scott**, Doctor en Socio-cibernética, Gran Bretaña.

"*Gandhica* es la elección de la humanidad: un corte de *Gandhian* no violento de militarismo o morir en una escalada de violencia. Nuestro delicado equilibrio actual de terror de las armas nucleares hipersónicas no dejará tiempo para que los humanos respondan y encuentren la solución de rescate del genocidio / ecocidio global. La digitalización globalizó la regla de oro de no violencia de Gandhi. O bien, imaginamos y actuamos sobre una solución común no violenta, como sugiere *Gandhica*, o de inmediato cualquier momento de transformación digital de la humanidad, incluso sin interferencia humana, podría ser el último". - **Lucas Pawlik**, cibernético y filósofo, Austria.

"Analogía en los enfoques de dos humanistas de la no violencia: Mahatma Gandhi y Leo Semashko. Leo Semashko es inventor de la tetrasociología y las esferonas como el centro de Global Peace Science (2016) y *Gandhica* (2019). ¡Leo tiene razón en que nuestro enfoque científico y humanista del libro *Gandhica* irriga el mundo! Publico este tesoro en Francia para revivir la Ilustración de Gandhian en el nuevo siglo". - **Guy Crequie**, filósofo y escritor francés.

GHA agradece a todos los sponsors del libro Aniversario de Gandhi, otorgándole a la No-violencia de Gandhi una nueva vida en el siglo XXI y abriendo una nueva Era de No violencia para la Humanidad



DEDICADO A MAHATMA GANDHI

En el 150° aniversario de su nacimiento, octubre 2, 2019

Este libro está dedicado al Aniversario de Gandhi en memoria de las138 millones de víctimas de 62 países (71 millones asesinados, 38 millones heridos, 29 millones capturados) durante la WWII o Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Violencia sin precedentes en la historia de la Humanidad, a cuya erradicación Gandhi dedicó su vida entera. El pensamiento de No violencia de Gandhi es un logro salvador sin precedentes de la Humanidad. Los autores proponen una teoría científica fundamentalmente renovadora, basada en este pensamiento de No violencia de Gandhi, que es aceptable para todas las naciones y excluye la posibilidad de violencia, guerra, y militarismo.

Esto conduce a la Humanidad a "Acabar con la guerra antes que la guerra acabe con la Humanidad" (John Kennedy) y a prevenir cualquier chance de repetición en la historia de monstruosos hechos de sangre como la WWII (Segunda Guerra Mundial) y otros aún peores preparados por las armas nucleares.

La amenaza de la autodestrucción de la biosfera, y el consiguiente genocidio total y ecocidio en el planeta Tierra, solo podrá ser superada con la No violencia de Gandhi, elevada al nivel de una ciencia generalmente aceptada y pensamiento no violento a nivel científico global. Esto inicia una nueva era de

No violencia en la historia de la Humanidfad y salvará la No violencia de Gandhi del olvido y extinción para futuras generaciones.

De acuerdo con "La No violencia será la ley de nuestra vida" según Gandhi, la Humanidad debería seguir "y requerir una manera de pensar substancialmente nueva, si quiere sobrevivir" (Albert Einstein). Una de las versiones de este pensamiento "substancialmente nuevo", desarrollado durante 40 años, es propuesto por los autores del GHA en este libro, que le da al pensamiento de No violencia de Gandhi una segunda oportunidad y una nueva vida perdurable en el futuro. Esta es la mejor preservación de su herencia sin precedentes de No violencia para la Humanidad, abriendo para ella una nueva era histórica.

Resumen

Este libro propone una nueva interpretación científica y un razonamiento fundamentalmente social para la No-violencia de Gandhi. Ambos se han construido a partir del descubrimiento de una nueva realidad social: Los esferones: Son clases sociales de la población, distribuidos en cuatro esferas de producción social. (Por eso se llaman esferones) y que abarcan a toda la población del nacimiento hasta la muerte.

El descubrimiento está basado en el descubrimiento temprano de Karl Marx de cuatro esferas de la producción social, el descubrimiento de la "autopoiesis" por Humberto Maturana, y el descubrimiento "de las comunidades societarias" por Talcott Parsons, que están integradas y desarrolladas a partir del descubrimiento de los esferones basados en ellas.

Los esferones reciben la evidencia empírica de las estadísticas poblacionales de casi todos los países, ofrecidas en este libro. Los esferones como categoría cognitiva clave de la Sociocibernética integral de tercer orden, constituyen la "substancia" de ese "pensamiento substancialmente nuevo, necesario para la supervivencia de la Humanidad" cuya urgente necesidad para este propósito fue enfatizada por Albert Einstein, hace más de 70 años. Este "pensamiento substancialmente nuevo" basado en los esferones, se llama "Pensamiento Tetranet". Sus partes fundamentales son:

Ontología, Epistemología, Sociología/Sociocibernética y estadísticas de esfera, están descritas en detalle en este libro, basado experimentalmente en su desarrollo durante cuatro décadas, especialmente intensificado en los últimos 14 años en el GHA.

El Pensamiento Tetranet nos permite entender y develar la armonía profundamente estructural de los esferones, que define la ley gandhiana de la No violencia y sirve como su eterno, universal y permanente recurso social. Este paradigma de pensamiento nos permite regular conscientemente regular y utilizar "la gran fuerza de la No- violencia de la humanidad" intuitivamente inaugurada y utilizada por Gandhi.

Este libro no se dirige solo a científicos sociales para que puedan crear nuevas tecnologías digitales humanitarias, sino que también se dirige a políticos, figuras públicas y constructores de paz, dotándolos

con una herramienta universal para la resolución no- violenta de los conflictos y prevención de cualquier clase de colisiones violentas y guerras.

El libro también está dirigido a todos los alumnos de instituciones educativas: escuelas, colegios y universidades, como un manual de introducción al conocimiento, pensamiento y educación, no-violentos y pacificadores de Gandhi, iniciando la correspondiente Iluminación pacífica y armoniosa en el siglo XXI.

Copyright ©Global Harmony Association, 2019. Copyright© Semashko, Leo, 2019. Contacto para comentarios y sugerencias: lmsspb41@yahoo.com

Prefacios de la Versión en Lengua Española

Editores: Prof. Dr. Ernesto Kahan (co-autor de la versión original en inglés) y Bella Clara Ventura.

Traductores de inglés al español: María Cristina Azcona (co-autor de la versión original en inglés) y Susana Roberts (co-autor de la versión original en inglés)

"Prefacio a la edición española de Gandhica"

por Ernesto Kahan *

La Global Harmony Association (GHA), continuando con su intenso desarrollo y campaña a favor de la armonía y la paz, publicó el libro titulado "Gandhica", en idioma inglés, que ha sido recibido con enorme éxito y ahora publicamos la versión en lengua española, con el objeto de ofrecer al público hispanoamericano la oportunidad de leer y consultar esta magnífica obra.

El libro Gandhica es un tratado sobre la visión política y filosófica de Mahatma Gandhi y su aplicación a la sociedad actual, que hace historia, compilando numerosos artículos, opiniones, poemas, y expresiones pictóricas de renombrados intelectuales mundiales. Todos comprometidos y reconocidos por su actividad a favor de la armonía y paz universales y los derechos humanos. En él, el lector encontrará numerosos gráficos y explicaciones, no siempre fáciles de traducir. Por tal hemos conservado la versión en inglés y agregamos en su proximidad, una explicación y-o diagrama en español.

Personalmente comparto las discusiones relacionadas con la teoría denominada "tetralogía", dejando aclarado que me reservo el agregado de "científica", porque si bien cumple con los postulados de la ciencia que son **"***el conjunto de conocimientos estructuradas sistemáticamente, obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, a*

partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico"

(https://es.wikiquote.org/wiki/Ciencia) . En mi opinión, aún falta realizar su verificación experimental diseñada o por evolución histórica.

Takis Ioannides, un conocido periodista y poeta de Grecia, me preguntó en una entrevista para el periódico EPIKAIRA (Tiempo Extra) de New Smyrna de Atenas "¿Cuál es el estado de armonía y paz hoy en día en nuestro planeta?" Mi respuesta fue: *"Nuestra sociedad actual está en un cruce existencial de caminos. Por un lado, es muy eficiente el uso de los recursos naturales, pero por otro, ese mismo uso está haciendo peligrar la continuidad de la vida en nuestro planeta. Por un lado, las nuevas tecnologías y sistemas intensivos de producción nos permiten obtener una elevación de la calidad de vida para toda la humanidad, pero por otro, nuevos conflictos están amenazando usar armas de destrucción masiva, principalmente atómicas, y con ello potencialmente la destrucción de nuestra civilización y la vida en la Tierra"* (Ioannides T. Interview to Ernesto Kahan. Newspaper EPIKAIRA (Extra Time) of New Smyrna of Athens. May 28, 2009)

En el artículo titulado Guerras y conflictos principales del Siglo 20 (Major Wars and Conflicts of The 20th Century, http://www.historyguy.com/major_wars_20th_century.htm#.Ux9ZkXkUHIU) se comenta que ese siglo fue el más violento, sangriento y costoso en términos de guerras, de toda la historia humana. Efectivamente, 160 millones de personas fueron asesinadas en este período. En esa centuria y hasta el año 2012 se registraron 122 guerras mayores. En el informe de la ONU sobre las víctimas de guerra en el Siglo XX, cita a Matthew White, Atlas Histórico del Siglo Veinte (UN REPORT victims of wars in the 20th century. http://necrometrics.com/all20c.htm) Esas víctimas fueron 203 millones de asesinados, que incluyen 37 millones de militares, 27 millones de civiles en combates, 81 millones en genocidios y 58 millones en hambruna intencional. De ellos. 87 millones ejecutados por el comunismo y 116 millones por no comunistas.

Los filósofos de todas las épocas abordaron los temas: ¿Qué es la guerra? ¿Y qué hace la guerra? Algunas teorías son deterministas y por tal la guerra es inevitable. Sea por energía metafísica, por la naturaleza del hombre (herencia biológica) o, la lucha de clases (marxismo). Karl Marx escribió que toda la historia escrita de la sociedad, es la historia de las luchas de clases. (Marx K. Manifiesto Comunista). Según las teorías deterministas, las personas no pueden cambiar la situación y por lo tanto no son responsables.

La teoría opuesta al determinismo es el pacifismo que es fruto del racionalismo, en otras palabras; la guerra es el deseo del hombre, por lo tanto, el hombre puede evitar la guerra a través de la educación. Los marxistas ortodoxos siempre denunciaron al pacifismo como algo negativo, porque tiende a atenuar la lucha de clases y con ello, a retrasar el progreso de la humanidad. Cuando la Unión Soviética,

debido a sus razones de seguridad, proclamó la teoría del desarrollo del socialismo en un solo país, apareció el trotskismo que sostiene la teoría de la revolución permanente. Este concepto coincide con la posición de que la guerra por la justicia es mejor que la paz sin justicia.

Lo relativamente novedoso, es que esa discusión filosófica, en la actualidad, se vuelve poco relevante, debido a la existencia de armas de destrucción masiva que amenazan la continuidad de la vida en el planeta.

Durante el último milenio, la humanidad encontró en las armas, la respuesta tecnológica para la solución de los conflictos humanos. Ahora, la humanidad debe encontrar una respuesta humana ante el peligro de extinción por la existencia de las armas. En relación con esto, Albert Einstein dijo: "Vamos a requerir una nueva y sustancial manera de pensar si es que la humanidad ha de sobrevivir" (Albert Einstein Quotes
http://www.sfheart.com/einstein.html)

En el 2011 escribí:

"Sin paz no habrá vida
Sin armonía no habrá paz
Sin tolerancia no habrá armonía
Sin una cultura de la paz no habrá tolerancia
Sin una cultura espiritual no habrá cultura de paz
Sin educación no habrá cultura espiritual de la paz
Sin democracia no habrá educación
Sin educación habrá dependencia, guerra y dolor
¡El final de la vida!"

Para conseguir la sobrevida en la Tierra deberemos conseguir paz global en el mundo. Para conseguir paz global en el mundo deberemos conseguir un acuerdo global basado en la armonía. Para conseguir un acuerdo global basado en la armonía deberemos tener tolerancia y respeto por la dignidad de la gente. Sin tolerancia también se destruirán las asociaciones por la armonía y la paz.

Libre sea
el pueblo y el hombre

de su violencia en la Tierra

Libre sea

el hombre del lazo del cazador

de la inequidad por su oro

De la muerte de la intoxicada hierba,

libre sea de la miseria de los hombres

- de su guerra…

Kahan E, Ante réquiem; VII p 27. Ed Dunken. Buenos Aires 2012

La paz no será una utopía si logramos educar a los que la niegan o pongan en duda. Es posible que no la logremos y en ese caso la vida en el mundo, tal como la entendemos hoy, desaparecerá por el uso de armas atómicas que llevará al llamado "Invierno Nuclear". En tal situación el universo seguirá, de la manera que lo hace permanentemente cuando confronta explosiones y colisiones de estrellas y hasta galaxias. La cuestión es, si nosotros, que sabemos del peligro del uso de las armas modernas, cuando los conflictos favorecen el armamentismo creciente e indiscriminado, ¿tenemos derecho y ética para callarlo? La respuesta es NO. ¡Qué llegue entonces, este libro Gandhica a todos los rincones y sirva de convocatoria por el bien de la humanidad y la protección de la naturaleza!

Hoy, cuando mi corazón late agradecido por esta unión preciosa de intelectuales, cierro los ojos y veo un futuro acuerdo por paz y armonía entre naciones; El cuidado de los animales y las plantas; La protección del aire y el agua; La mujer en libertad totalmente respetada; La abolición de las armas y el hambre; La educación y la atención médica universales; Cultura, amor, música, poesía… y estos Haikus. Perfume de paz:

En la pradera
mi perfume intemporal.
Te cubre en pacto

En mis sentidos
perfuma su presencia.
La anhelada paz

Color y habla
en razas acopladas.
¡Fuente de siembra!

¡Y tú, poeta,
perfuma al que trabaja!
Savia de vida

Con nuestros libros
vive el amor y la paz.
Fueron árboles

En gran silencio
estaban los cañones.
Era un poema

***** Prof. Emérito Dr. Ernesto Kahan. Facultad de Medicina. Univ. Tel Aviv. Israel
Académico de honor – Real Academia Europea de Doctores. Miembro Consejo Editorial
Académico de honor – Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades (AICTEH)
World Wide Peace Organization WWPO Presidente Honorario fundador

Vicepresidente 1º - Academia Mundial de Arte y Cultura - Congreso Mundial de Poetas, afiliada a UNESCO
Ex Vicepresidente – Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear- IPPNW y delegado a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 1985 a IPPNW)
Premio Schweitzer de la Paz "Por su valiente acción por la paz en el Medio Oriente".
Vicepresidente-IFLAC – Foro Internacional para la Literatura y la Cultura de Paz
"Creador Mundial de Armonía" de la Asociación por la Armonía Mundial (GHA) –

"Prefacio a la edición española de Gandhica"

por Bella Clara Ventura *

Mohandas **Gandhi** apodado "**Mahatma**", (palabra que se refiere a un alma gigante) por la grandeza de su espíritu y por su misión de vida, se convirtió en guía de la India. Nación de castas y desigualdades. Considerado y respetado por sus grandes luchas sociales y reconocido como el padre de la patria. (Reconocido como padre de la patria)

Mas, su obra y labor desbordaron fronteras para imponer su nombre, bajo el lema de la justicia y la verdad: huéspedes de sus pasos; volaron lejos para plasmar su imagen universal en el corazón de sus seguidores y sus fans.

No ajenos al paso de este hombre, a líder sin igual, los prestigiosos escritores reunidos en el libro Gandhica en español, se expresan sobre un personaje digno de destacar.

La primera versión del texto fue en inglés, ahora se presenta en español bajo la necesidad de destacar su obra y su quehacer humano ante el mundo de habla española. Es una recopilación del sentir de muchos pensadores universales que supieron ver en este ser de inigualables cualidades, un paradigma para la Humanidad.

Es un esfuerzo enorme el logrado gracias al sacrifico de personas como Susana Roberts y María Cristina Azcona, quienes dieron su tiempo y su buena voluntad para la traducción, igual que el profesor Ernesto Kahan que se dio a la tarea de editar los textos debidamente para lograr una obra de trascendencia. Nos llena de orgullo el poder plasmar desde nuestro hermoso idioma, el español, un libro que merece todos los aplausos y su lectura obligada para difundir la presencia que este hombre ocupa en la Historia, por su causa y devenir de hombre de paz. Difundió el concepto bajo todo el empeño y la generosidad que merecen dicha tarea, nada fácil en tiempos, cuando otros valores ocupaban la Tierra, esfera de dominios y prejuicios. Este magno ser, Mahatma Gandhi, nos entrega sus luces con la certeza de que su existencia

no fue vana. La colmó de sentido y de bienestar para clases menos favorecidas e individuos en olvido. Desde su punto de vista, humilde pero certero, iluminó el mundo moderno con sus valores de unidad, paz, amor universal e incondicional. Hombre de paz se vistió de lo mejor que habita la esencia de bondad para implantarla, como mensaje universal.

Su obra trasciende y los escritores reunidos en este ejemplar de reconocimiento a Gandhi, desde sus palabras y textos, le dan el honor que el mundo le otorgó y lo sigue haciendo con venia.

Bravo por este nuevo esfuerzo de llevar las miradas inquietas a textos que nos enriquecen y le dan brillo a un personaje como lo es y seguirá siendo Mahatma Gandhi.

Paz en su tumba porque en su oficio de ángel, su reposo no será de este mundo. Y mi contribución no podía faltar, con el amor y admiración que me despiertan su obra y su nombre.

Resumo en estos versos, lo que mi alma sonsaca de una realidad que ya el mundo conoce y glorifica:

Gandhi, ganancia para el mundo

Tu nombre con
la "**G**" y la "**M**"
Mahatma **G**andhi
nos devela la **G**randeza
de tu espíritu.
Un cuerpo llamado
a ser sólo corazón.
Nido del amor,
fuente de tu **M**isión.
Dar y dar, el nombre
de tu juego: **G**randiosa
Madre para todos.
Tu **M**agna jugada.
Líder de palabras
y acciones sabias.
"Ustedes mismos deben
ser el cambio que desean
para el mundo".
Paz, la **G**racia de tus frases.
Otra vez tantas **G y M** para
Germinar y **M**anejar
tu obra de hombre único
de todas las **G**alaxias.
Atento a entender

a la Humanidad al decir:
"El débil nunca podrá perdonar.
El perdón es atributo de fuertes".
Tan justo en tus apreciaciones
como las palomas que
revolotean nuestras almas
para exhalar esencia de vida.
Generoso con tus **M**áximas
de liderazgo al trasvasar esta idea.
"Supongo que el liderazgo
en algún momento significó **M**úsculos,
pero ahora es llevarse
bien con la **G**ente".
Principios de justicia, **M**odestia,
humildad en tus aclamados
discursos al difundir que:
"El rico debe vivir más
simplemente para que
simplemente los pobres
puedan vivir".
Ruegos por una **M**ejor sociedad
donde los seres humanos
puedan abrazar la compasión.
La Gran **M**anera de obrar,
siendo su **M**áxima expresión
de amor universal.
¡Qué **G**ran hombre fuiste!
Como el **G**enio que aún
permanece en nuestras **M**entes.
Mártir, ejemplo de **M**anantial de luz.
Brillas en todos los cielos.
Aún en el mío con tu sonrisa
de amor incondicional.

*Bella Clara Ventura. Colombia e Israel
Poeta, novelista, productora y directora de cine de cine
Premiada por su obra en diferentes países.
Doctor Honoris Causa de la Academia de Arte en USA
Una de las 50 mujeres más importantes de la cultura por la Univer. Sto Tomás de Bogotá.
Vocal del Pen de Colombia.

"Prefacio a la edición española de Gandhica"

por María Cristina Azcona*

El motivo por el cual se escribió este libro fue la celebración del 150° aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. Se encuadra entonces, este libro, en el camino de la construcción de la paz desde la visión filosófica de Gandhi, e intenta desarrollar, a partir de sus ideales y alternativas, una continuación, desde la conjunción de la tetra sociología con las opiniones e idearios, herramientas y caminos, desde el acervo cultural rico y variado del GHA.

De este modo, Gandhica se establece, a mi parecer, o quiere establecerse, como un verdadero renacimiento del pensamiento gandhiano, en el cual, este coro de voces multiforme y multicultural, resuena armónicamente, como en un concierto polifónico, alrededor de la figura, el emblema y el pensamiento de paz de Gandhi.

Se ha querido buscar en esta figura, una vez más, una unidad de criterio en la que todos, podamos coincidir sin diferenciarnos en posturas contrapuestas, sino en una única, en pos de estos ideales.

Como en el recordado dúo que hiciera la hija de Nat King Cole con un video de su padre, cantando *Unforgetable* (Inolvidable), en el cual se combina la idea de la canción con la espiritualidad que emanan de sus voces, rostros y filiación, logrando una obra de arte pocas veces vista y muy difícil de repetir, Gandhica y Gandhi se transforman y se establecen en un ejemplo de revivificación de una teoría y de una personalidad como la de Gandhi en un grupo de pensadores por la paz, quienes a su vez admiramos a Gandhi y sentimos ser sus continuadores, en todo sentido. En esta continuidad, y con la cohesión que logra el Dr. Semashko, es donde reside la idea subyacente del Gandhica.

Como Vicepresidente y co fundadora de la ONG liderada por el Dr. Leo Semashko, he sido coautora de todas las obras escritas por el grupo de autores llamado GHA (Asociación por la Armonía Global), y por supuesto y consiguientemente, de este libro.

Cuando el Dr. Leo Semashko me encomendó la tarea de realizar la traducción de su libro Gandhica, junto a la reconocida escritora Susana Roberts, integrante a su vez del GHA, acepté sin dudarlo y sintiéndome además honrada holgadamente por su elección.

El Dr. Ernesto Kahan, líder mundial de la paz, además de ser mi compañero en este grupo, es un gran amigo y una persona a quien admiro profundamente por sus importantes acciones hacia la paz en el mundo. Por eso es un honor también colaborar con él en la edición de este libro en español.

Respecto a Susana Roberts, ella es mi colega en IFLAC en Latinoamérica, y como mi vicedirectora, está a mi lado en la construcción de paz desde la literatura, desde hace 15 años. También como escritora

bilingüe, integra mi grupo literario políglota Bilingual MCA, Poetas y escritores por la paz, que hoy ha evolucionado a llamarse WWPO, Organización por la Paz mundial. En esas épocas de bloguera literaria, conocí a Bella Clara Ventura, como importante y afamada poeta y escritora multilingüe, a quien convoqué para integrar mi directorio mundial de poetas políglotas. Así conocí a los integrantes de IFLAC y luego por su intermedio al Dr Semashko.

La traducción de las primeras 122 páginas del libro GANDHICA, junto a Susana Roberts, quien tradujo el resto del libro hasta el final, ha sido una experiencia que podríamos definir como apasionante. Esto, por varios motivos.

En primer lugar, por la calidad y profundidad, coherencia y consistencia de la teoría Tetra sociológica de los esferones sociales, del Dr. Semashko.

Por otra parte, por consistir en una labor concerniente a una obra por una prestigiosa ONG, de la que soy parte integrante como directiva.

Además, es una oportunidad extra, para trabajar codo a codo con personas de la talla del Dr Semashko, el Dr. Kahan y muchos otros miembros del GHA, autores junto a nosotros del libro.

Uno de los focos de atención de nuestro grupo de intelectuales es la teoría del Dr. Semashko, la Tetra sociología. A lo largo de estos años, he leído, comprendido y profundizado su teoría, que resulta ser un abordaje sumamente novedoso y certero, del tema de la paz como agente de cohesión y encuentro de nuestras muy diversas culturas. De este modo, al tener que traducir, junto a Susana, el libro Gandhica, me he encontrado nuevamente con la teoría y con los aportes de los demás integrantes del GHA, quienes, a mi par, se abocan a estudiar la teoría y complementarla desde sus diversos puntos de mira.

La convicción de la importancia de la utilización de los idiomas, las traducciones y la participación de diversas lenguas en obras filosóficas, ha sido mi norte desde épocas remotas, cuando creé mi primer blog Bilingual MCA donde convocaba poetas bilingües y multilingües bajo mi lema “El bilingüismo literario es la clave para lograr la paz mundial, porque genera entendimiento entre exponentes intelectuales de diversas culturas, quienes luego proveerán a sus connacionales, de los contenidos de otros países, en un ida y vuelta continuo de mutuo enriquecimiento que va generando valores compartidos”.

La traducción del Gandhica a la Lengua de Cervantes, es hoy uno de mis mayores logros como traductora y servirá de base para que pueda seguir traduciendo muchas obras más, ya que, si bien escribo de primera mano en inglés desde 1998, y desde esa fecha he traducido profesionalmente otros libros, este ha sido el de mayor extensión, complejidad y cantidad de ejemplares distribuidos, así como idiomas en que fue traducido.

Presento a continuación, un glosario explicativo que puede ayudar a comprender mejor el contenido. Los dejo con los términos más repetidos en el libro y espero haber cumplido bien con mi trabajo y que así

ustedes, los lectores, puedan conocer la monumental obra del Dr Semashko y de todos los coautores, quienes hemos dejado todo, y lo seguimos dejando, por la paz del mundo desde la armonía social.

Glosario

Esferones:

Término creado por el Dr. Leo Semashko dentro de su teoría Tetrasociología. Su significado está ampliamente explicado ya desde el inicio de este libro. En 1976, el Dr. Semashko fue el autor del descubrimiento fundamental de "Esferones" (clases de la población distribuidas en cuatro esferas de la producción social), que es apoyado empíricamente por una serie de estudios estadísticos. El concepto de esferones es la base de las nuevas disciplinas científicas y holísticas del Dr. Semashko: tetrafilosofía, tetrasociología, estadísticas espaciales y ciencia de la paz mundial, así como nuevas tecnologías digitales globales interrelacionadas y emergentes. La teoría de los esferones (*spherons)* es el centro integrador, el núcleo estructural y el corazón de una única ciencia humanitaria periférica en su conjunto. Esta teoría une y reconstruye las ciencias sociales tradicionales, superando su fragmentación eterna y proporcionándoles unidad ontológica y holismo epistemológico.

https://peacefromharmony.org/?cat=es_c&key=116

Establos Augeanos

En la mitología griega antigua, el rey Avgius poseía enormes manadas. Todos ellos se mantuvieron en establos especiales. Aquí es necesario aclarar que los establos, por regla general, son para caballos. Sin embargo, en Avgiya, había más que todo, toros y cabras. Durante muchos años (según algunos datos, 30 años) el estiércol no se eliminó de estos establos, por lo que hubo un caos terrible. Para limpiar el corral de una gran cantidad de suciedad, el rey Abigi contrató a un famoso personaje, Hércules. Esta tarea fue una de las 12 hazañas de Hércules, porque el trabajo estaba más allá del poder de cualquier otra persona.

Estocástico: La teoría de la ciencia social estocástica es similar a la teoría de sistemas[7] en que los eventos son interacciones de los sistemas. El evento crea sus propias condiciones de posibilidad, haciéndolo impredecible para las variables que participan de él. La teoría de la ciencia social estocástica puede verse como una elaboración de un tipo de "tercer eje" en el que puede situarse el comportamiento humano en la línea de la oposición tradicional entre "naturaleza vs cuidado"

https://es.wikipedia.org/wiki/Estoc%C3%A1stico

Militarismo: Preponderancia de los militares, de la política militar o del espíritu militar en una naci ón. Ref. RAE

Pensamiento Tetranet: Dentro de la ideología y la cosmovisión del tetrismo, uniendo Tetrafilosofía y Tetrasociología, el pensamiento humano se eleva a un nivel absolutamente nuevo que recibió el título: **pensamiento Tetranet o** pensamiento armonioso de red de cuatro dimensiones, aún

desconocido para la humanidad pero que es absolutamente necesario para su supervivencia y supervivencia. solución de los problemas globales.

https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=405

Rubicón: Alude al momento en que Julio César, sin autorización del Senado, cruza con sus legiones el río Rubicón, que marcaba la frontera entre Italia y la Galia Cisalpina. También significa: Dar un paso decisivo arrostrando un riesgo. Ref. RAE
Tetrasociología https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=145

Tetrafilosofía: Es una filosofía de cuatro dimensiones pluralista y holística que se originó a partir de los conceptos cosmogónicos ontológicos del filósofo griego Empédocles. Continúa, sintetiza y desarrolla las ideas esféricas cuatridimensionales de Immanuel Kant y el cosmismo, especialmente el cosmismo ruso en ontología, e ideas pluralistas similares de filosofías sociales de Augusto Comte, el joven Karl Marx, Maxim Kovalevsky, Max Weber, Robert Park, Karl Jaspers. Pitirim Sorokin, Talcott Parsons, Fernand Braudel, Alvin Toffler, Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Anthony Giddens, Edward Soroko, Bernard Scott, Rudolf Siebert y muchos otros

https://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253

***** Lic. María Cristina Azcona. Argentina.
Psicopedagoga. Universidad del Salvador. Buenos Aires.
Orientadora Familiar. Universidad de Navarra. España.
Directora Paziflac Argentina y Latinoamerica.
Vicepresidente y co fundadora de la GHA, (Asociación por la Armonía Global)
Presidente de WWPO (Organización por la paz mundial)

"Prólogo a la edición española de Gandhica"

por Susana Roberts*

En esta época globalizada me siento dichosa de haber podido contribuir junto a destacados autores con este libro "Gandhica", además en la realización de la traducción al español de la mitad de su contenido junto a María Cristina Azcona en Argentina para que la expansión de este rico material tan imprescindible en épocas actuales llegue a todos los rincones del mundo en todos los idiomas posibles.

Un libro que tuve que releer muchas veces, entrar en la profundidad teóricas de tantos intelectuales valiosos de mano de su creador e iniciador de la Tetro- sociología Dr. Leo Semashko (Rusia),

una ciencia de la sociología que abarca todos los aspectos de la vida humana. Como humanista, pacifista, desde mi lugar en la literatura y el mundo hacia el resto del mundo parto de la base que el Derecho a la Vida es inseparable del Derecho a la Paz Social, energía fundamental de luz como función vital de la que somos actores en la procreación de vida, sumamos este contenido armónico a los valores humanos en la educación masiva recibida para extenderla no solo a las instituciones sino a la familia, el vecino, el amigo. Es un nunca más a la violencia como lo propició Gandhi cuando le hablaron de la existencia del "intocable", algo inverosímil en su alma, en su ser, en su concepción de igualdad y amor universal, en su acción más que demostrada a través de su vida y obra. Tenemos hoy la gran oportunidad y responsabilidad de cuidar la vida en planeta, y este Libro "Gandhica" nos da las claves necesarias de cómo hacerlo, y como la verdadera paz y armonía pueden reinar en el seno de la sociedad para liberarnos de otra era violenta como el pasado siglo XX que arrasó a más de 200 millones de almas.

Valioso texto para leer, educar, transmitir, y concientizar a toda audiencia, pequeños y grandes para el gran cambio de conciencia que demandan las esferas sociales de la actualidad, que simplemente bien organizadas pueden brindar el brillo necesario y humano al futuro que todos deseamos. "Gandhica" cuenta con diversas temáticas aplicable a las escuelas, base fundamental para el crecimiento de una sociedad: la educación, la psicología, la administración, la tecnología, y la termodinámica. Es una mirada holística, positiva, renovable y sustancialmente es la base firme para un mundo en Paz.

"*La No Violencia es la fuerza más grande a disposición de la humanidad , más grande que cualquier poderosa arma de destrucción diseñada por el ingenio del hombre, la no violencia no es cobardía, es siempre heroísmo*", nos decía Gandhi y de esta gran verdad , tenemos que aprender para lograr que el seno de los pueblos contenga ese heroísmo, una sabiduría inagotable de no violencia sobre el planeta ; para que esto suceda , debemos acordar con coherencia que lo que deseamos no solo sea en palabras sino en acción y que las armas pasen a ser parte de un nunca jamás en la historia del hombre sobre la tierra. Desde Empédocles, Marx, Foerster, Maturana y tantos otros nos dejan las clave para la construcción, son esos ladrillos firmes para levantarnos junto a la cibernética, la termodinámica y reconocer que todos somos energía , nos relacionamos y debemos ver muy a conciencia la forma en que lo hacemos para construirnos y no destruir al otro y al entorno , porque todos formamos parte de esa estructura dimensional que son las esferas humanas de la sociedad, el medio ambiente y su organización a semejanza con los seres vivos y su autoproducción , así funcionamos. Un libro riquísimo en contenido con destacados autores de todo el mundo-*Leo Semashko, Ernesto Kahan, Rudolf Siebert, Bernard Scott-Avery John –Roberts Weir y tantos pacifistas imprescindibles*-. Un libro lleno de elementos y herramientas nuevas a disposición de la mente humana y de estos cambios necesarios que muchos co- autores de tantos proyectos dirigidos por Leo Semashko venimos propiciando y empujando las barreras de la oscuridad para un nuevo amanecer rogando de la solidaridad de grandes poderes para que escuchen y se logre poner en práctica dichos proyectos. Es una lectura de aprendizaje indispensable, que abre conciencias no de mentes fragmentadas y tradicionales, sino de aquellas que se enriquecen con los conocimientos posibles, únicos y verdaderos para comenzar a ser un cambio en sí mismos y extenderlo a los otros.

Los que hace mucho tiempo estamos en el camino de propiciar Paz en el corazón del otro lo hacemos porque sabemos que es el único camino posible que evitará la destrucción del mundo. Mahatma Gandhi como muchos otros, es mi héroe y al leer hoja por hoja de este libro, autor por autor. Rconozco en él y en cada página esa chispa divina que ayudará al mundo, nos alienta, nos tiende una mano para seguir con la función humana evolutiva que todos traemos y es hoy, mañana puede ser tarde.

* Susana Roberts. Argentina.

Dr. Litt Honoris Causa-Academia Mundial de Artes y Cultura-Ca. EEUU
Vice Directora Paziflac Argentina y Latinoamerica
Miembro de GHA, (Asociación por la Armonía Global)

Autores

Nicholas Roerich, Abdul Kalam, Apostolos Paschos, Adolfo Esquivel, Daisaku Ikeda, Mairead Maguire, John Avery, Kanakmal Dugar, Ernesto Kahan, Alagan Annamalai, Theodore Mascarenhas, Ela Gandhi,Subhash Chandra,Pravat Dhal, Bhushan Dewan, Ashok Chakravarthy Tholana,Subhash Sharma, Maytreyee B. Roy, A.K. Merchant, Kartar Singh, Arvinder Singh, Surendra Pathak, Sanjay Tewari, Noor Larik, Rashida Bukhari, Zia-Ul-Islam, Mazhar Hashmi, Saqlain Raza, Mansoor Shaukat, Ayo Ayoola-Amale, Steve Amoah, Heli Habirimana, Stephen K. Tabi, Bernard Scott, Rosa Dalmiglio, Takis D. Ioannides, Dionyssios Georgakopoulos, Ammar Banni, Thea Marie Robert, Guy Crequie, Maria Cristina Azcona, Susana Roberts, Celia Altschuler, Delasnieve Daspet, André Maltez, Rudolf Siebert, Vladislav Krasnov, Roger Kotila, Reimon Bachika, Robert Weir, Michael Ellis, P. Giri, Andre Sheldon, Lucas Pawlik, Rene Wadlow, Timi Ekimovich, Leela Pradhan, Latif Kirmani, Ravi Bhatia, Maqsud Nuri, Leo Semashko, Svetlana Vetrova, Natalia Chigrina, Olga Kashina, Roksana Sadykova, Vera Popovich,Yulia Budnikova, Irina Medvedeva, Elena Novoselova, Irina Kuris, Vera Afanasyeva, Alexander Semashko, Stephan Semashko, Peter Semashko, Andrei Semashko, Polina Semashko, Katerina Semashko,Andrey Smirnov, Svetlana Kuskovskaya, Uraz Baimuratov,Edward Soroko, Darina Voronina, Victor Danilov, Ivan Ivanov, Alexander Trubachev.

85 GHA coautores de 25 países:

Australia (1), Austria (1), Argelia (1), Argentina (3), Bielorrusia (1), Brasil (2), Francia (2), Gran Bretaña (1), Ghana (3), Grecia (2), Dinamarca (1), Israel (1), India (17), Italia (2), Kasajstán (1), Nepal (1), Pakistán (6), Puerto Rico (1), Rusia (25), Ruanda (1), Irlanda del Norte (1), Eslovenia (1), EEUU (1), Sudáfrica (1), Japón (2).

Prefacio de la versión original

Mahatma Gandhi: Rubicón de la Violencia y No-violencia humanas, Punto de Quiebre desde la Era Violenta hacia la Era No violenta

Por Leo Semashko, Adolfo Esquivel, Daisaku Ikeda, Mairead Maguire, John Avery, Bernard Scott, Subhash Chandra, Vladislav Krasnov, Roger Kotila, Lucas Pawlik, Rudolf Siebert, Takis Ioannidis, Susana Roberts, Maitreyee Roy, Ashok Chakravarthy, Alexander Semashko, Guy Crequie

La No violencia de Gandhi es un logro sin precedentes de la cultura humana, y un descubrimiento de la Humanidad en el siglo XX, que divide su historia enteramente en dos eras evolutivas: Una era pasada, predominantemente violenta y una emergente, nueva y que aflora de ésta, predominantemente no violenta, cuyo punto de inicio es la vida de Gandhi. El probó que es verdad que la prioridad de la vida es la ausencia de lucha violenta, y que la principal "regla de nuestra vida" es la armonía no violenta. Por los setenta años posteriores, desafortunadamente no se ha alcanzado aún una comprensión científica adecuada de la importancia histórica de este mayúsculo logro-descubrimiento cognitivo para la humanidad.

Es imposible lograrlo dentro del marco del pensamiento tradicional violento y militarista. Este libro de la Asociación por la Armonía Global (GHA) es el noveno en sus 14 años de historia. Propone deliberadamente una comprensión científica adecuada del Rubicón gandhiano de la Humanidad en su Punto de Quiebre desde la Era Violenta hacia la No violenta, así como la comprensión del obstáculo principal consistente en el pensamiento tradicional, a través del descubrimiento de una nueva realidad fundamental y social: Los 4 ESFERONES. Esto constituye una estructura fundamental, profunda e invisible en la superficie, de las clases sociales de las comunidades y la población en general, distribuidas en las cuatro esferas constantemente iguales, necesarias y suficientes, de la producción social humana y todos sus estadios históricos y niveles. El Rubicón gandhiano demanda mucho tiempo, más de setenta años, para alcanzar la comprehensión intelectual en el marco de dos objetivos clave, desde el punto de vista interno. El primero es la prueba de la destructividad del pensamiento violento/militarista tradicional, que ha puesto en cuestionamiento la supervivencia de la humanidad y de su biosfera como resultado de la invención y continua escalada de las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Esta evidencia ha sido completamente asegurada desde su primera prueba en la población civil de Hiroshima y Nagasaki a su potencial actual, creado por países nucleares en una carrera nuclear continua, suficiente para genocidio total y ecocidio total en la Tierra. El dominio del pensamiento militarista tradicional se ha agotado y desacreditado completamente por el hecho de que en su "cima", en sus armas nucleares, la violencia de otro por intimidación y dominación sobre el mundo, sin control para él, se ha convertido en un arma de autodestrucción, suicidio y violencia contra sí mismo

Esto demuestra una lógica e inevitable auto negación del militarismo violento y su pensamiento. Es incapaz y además no quiere liberarse de esto y su patología militarista, que crece dentro de este

pensamiento, no sabe superar esto y esto se ha demostrado convincentemente en todo el pasado histórico y en el comienzo del siglo actual.

Aquí, estas armas y esta violencia, y con ella, su pensamiento, alcanzaron el apogeo de la auto negación, y se volvieron sin sentido y sin vida, privándose de cualquier futuro y condenándose a la extinción. La destructividad del pensamiento militarista tradicional fue descubierta por el genio de Albert Einstein al comienzo de la carrera nuclear, cuando escribió:

"Exigiremos una forma de pensar sustancialmente nueva si la humanidad quiere sobrevivir, porque los problemas importantes que enfrentamos no pueden resolverse al mismo nivel de pensamiento que teníamos cuando los creamos."

Él enfatiza claramente la amenaza mortal, la destructividad para la humanidad, oculta en el pensamiento tradicional y la necesidad vital de "*una forma de pensamiento sustancialmente nueva si la humanidad quiere sobrevivir*".

Con esto se conecta el segundo objetivo clave del Rubicón Gandhiano: La búsqueda, prueba y fundamentación de la "sustancia" del nuevo paradigma del pensamiento. En 1976 se expresó y probó por primera vez la idea de esferones fundamentales como la "realidad social" de las "comunidades sociales" previamente desconocidas (Parsons), comprometidas con la producción social. Tomó más de 40 años de búsquedas dolorosas y todo tipo de evidencia teórica y empírica, sobre todo pruebas estadísticas de la nueva "realidad sustancial" de los esferones. La base estadística acumulada durante este tiempo se presentó por primera vez sistemáticamente en este libro (capítulo dos a continuación). Cubre las estadísticas de la población de 76 países y se refiere prácticamente a las estadísticas de la población de todos los países sin excepción, encontrando en ello todas las pruebas necesarias y suficientes, y por lo tanto empíricamente irrefutables de esferones. Por lo tanto, se convierten en la "sustancia" de un nuevo pensamiento no violento, excluyendo el dominio de la violencia y la guerra, y abriendo la posibilidad real de una nueva era no violenta de la humanidad y su noosfera no violenta. Proporciona una herramienta intelectual y el arma cognitivo/epistemológica más poderosa para erradicar la prioridad de las armas violentas y superar la locura del pensamiento militarista tradicional. Con él, es imposible continuar viviendo más tiempo, ni la humanidad ni la Tierra, que requieren un "hackeo" gandhiano y su sustitución por un pensamiento sustancialmente nuevo "no violento". Nuestro libro está dedicado a la fundamentación teórica y empírica, pero sobre todo estadística, de este pensamiento, como una herramienta fundamental para dominar la "mayor fuerza de la No violencia de Gandhi, que es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa". El carácter inicial de esta justificación científica sistemática determina sus limitaciones y numerosas deficiencias para su posterior superación. Pero, como dicen, "lo peor es el comienzo", es decir, iniciar el desarrollo y la formación de un pensamiento no violento "sustancialmente nuevo" y con ello un avance consciente de la era / civilización de la violencia hacia una nueva era histórica y una civilización de la no violencia. Los líderes más visionarios y amantes de la paz de

China y Rusia comenzaron a hablar sobre este avance / transición a la "nueva era", en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo del 6 al 8 de junio de 2019.

Esto fue escrito por el periódico chino **China Daily,** que se refleja en una de las publicaciones de nuestro libro. Este hecho ilustra la importancia global y la relevancia histórica del avance de Gandhi a través del Rubicón entre las dos eras humanas evolutivas de violencia y no violencia en el siglo XXI. Comprender esta transformación histórica, presentada e iniciada por la no violencia de Gandhi, constituye el significado más profundo de nuestro libro en todas sus partes, artículos, poemas y diseños que veremos a continuación. Una nueva Era Gandhiana de la no violencia puede comenzar y realizarse solo junto con la "forma de pensamiento sustancialmente nueva", una versión fundamental que durante más de 40 años ha sido propuesta en nuestro libro en el espíritu de la "conciencia colectiva" de Durkheim. Los coautores del libro evalúan las perspectivas del Rubicón Gandhiano de manera diferente. Sin embargo, todos están de acuerdo en la comprensión de su necesidad, inevitabilidad y significado histórico fundamental para la supervivencia de la humanidad. Si las instituciones internacionales, principalmente las Naciones Unidas y su pensamiento militarista tradicional, no pudieron encontrar una solución durante 75 años y n**o** pusieron fin a la carrera armamentista nuclear suicida, entonces es poco probable que puedan encontrarla. Esto queda demostrado por su nueva evolución, lanzada por el líder militarista estadounidense al invertirle un nuevo trillón de dólares. Estados Unidos ha sido y sigue siendo "el mayor proveedor de violencia en el mundo" y en las Naciones Unidas, según lo define Martin Luther King. Toda la historia de la ONU desde 1945, comenzando con el bombardeo nuclear simultáneo de los Estados Unidos de Hiroshima y Nagasaki, en el que murieron más de 250.000 civiles y se quedaron sin una condena de la ONU y ante la vista de que Estados Unidos / OTAN llevaron a cabo 37 guerras (una guerra cada dos años), en las que murieron más de 20 millones (Lucas James, 2018) son una historia de violencia / guerra / agresión e impotencia completa de la construcción fundamental de la paz / no violencia. Bajo el ala de la ONU, una aceleración de la carrera armamentista nuclear está en marcha, cuyo final puede ser solo uno: genocidio y ecocidio completos. No puede llamarse otra cosa que "suicidio loco". La razón de la naturaleza militarista de la ONU radica en el hecho de que está organizada sobre la violencia mutua pasada y la hostilidad histórica tradicional de los estados miembros de la ONU y sus respectivos pensamientos violentos. La "forma de pensar sustancialmente nueva (no violenta)", (Einstein) justificada por nuestro libro, sugiere una forma Federalista fundamentalmente diferente de unir a las naciones en la ONU basada no en características nacionales e históricas que las dividen, sino en base a una plataforma social común, fundamental y pacificadora de esferones de cada uno de ellos. La GHA creó y propuso en 2018 un proyecto correspondiente "Armonía de la ONU en lugar de falta de armonía de la ONU" (ver Apéndices). Este proyecto integra la no violencia de Gandhi, la Ciencia de la Paz Global de Esferones (2016) y la Constitución Federalista de la Tierra, que reconoce cualquier guerra como un crimen contra la humanidad y elimina el militarismo (Roger Kotila, 2018). Gandhi escribió sobre ese federalismo: "La paz futura, la seguridad y el progreso ordenado del mundo exigen una Federación mundial de naciones libres, y de ninguna otra manera se pueden resolver los problemas del mundo". (Gandhi, CWMG) La "base" de una Federación Mundial está formada por esferas de población idénticas en todos los países, como lo muestran nuestras

estadísticas en la segunda parte del libro. Gandhi intuitivamente sintió y expresó la base esférica del Federalismo mundial, uniendo a todas las naciones. Está revelado en nuestro libro. No tenemos dudas de que Gandhi daría la bienvenida y compartiría el ideal de esferones, justificado y expresado en la "Ciencia de la Paz Global" con acentos de paz, amor, verdad y armonía, porque este ideal cumple plenamente con su ideal de vida de no violencia. La realidad de los esferones ofrece una encarnación real del ideal de no violencia de Gandhi en la nueva democracia pacificadora, y en el nuevo orden mundial pacificador; y en la nueva ONU 100% pacífica, en lugar de la tradicional, que cumple 75 años. aprecia la guerra y el militarismo completamente absorbida por los conflictos militares, pero no la construcción de paz fundamental y la no violencia.

Por lo tanto, esta ONU rechazó en 2018 (según el "veto" de los estados nucleares) la Resolución de la mayoría de los miembros de la ONU sobre la prohibición de las armas nucleares. Sin embargo, esta Resolución ya es la campana de la desaparición de la ONU tradicional con su pensamiento militarista y su orden mundial, cuyo cambio está teóricamente fundamentado y preparado por la interpretación sociocibernética científica de la no violencia de Gandhi. Algunos de nuestros autores comparan acertadamente el Rubicón Gandhiano y el avance de la humanidad desde la era de la violencia hasta la era de la no violencia de Gandhi en el siglo XXI con el proceso de hominización de los antropoides, con la transición de la forma de vida arborícola en los bosques a la tierra. basada en la existencia en paisajes abiertos y el desarrollo de caminar erguido (bipedalismo). Mirando hacia atrás en nuestra historia violenta, el avance hacia una sociedad no violenta parece una transformación fundamental similar que cambia lo que creemos que es fundamentalmente humano. En la evolución histórica de la capacidad humana de cambiar, asegurando la supervivencia de la raza humana, la visión global de Gandhi de la no violencia constituye el mayor descubrimiento y logro de la herencia humana. Al igual que nuestros antepasados, tenemos que enderezarnos, pero ahora de la violencia y pasar al bipedalismo consciente, amante de la paz, en un discurso no violento de pensamiento "sustancialmente nuevo", para continuar el crecimiento de la civilización y no detenerlo. Tenemos que completar nuestra tarea evolutiva: "poner fin a nuestra violencia antes de que acabe con nosotros". Esta perspectiva se abre con la comprensión sociocibernética científica de la visión de Gandhi de la no violencia propuesta en nuestro libro. El libro de cultura espiritual recién nacido de GHA, dentro de la emergente civilización armoniosa no violenta de Gandhi del siglo XXI, es capaz de superar el peligroso estado dominante del militarismo global a través de la armonía estructural curativa de los esferones en su amor fraterno y la coexistencia pacífica de diferentes naciones. Este libro permite a las nuevas generaciones convertirse en imitadores y seguidores de Gandhi, en un nuevo nivel consistente en un renovador pensamiento no violento. La urgente necesidad de cambiar la existencia humana en el sentido de un espíritu no violento, que predijo y realizó Gandhi en India, está probado y expuesto en nuestro libro científico, que reúne los esfuerzos de muchos autores en todo el mundo. Da una fuerte esperanza de un cambio fundamental similar en la organización de la sociedad actual, bregando por la paz. Es posible con la plena cooperación de todas las esferas sociales y sus actores-esferones, desprogramar la violencia de la noosfera alrededor del planeta, a través de una nueva educación armoniosa en las escuelas, cuyo texto inicial (manual) es ofrecido por éste, nuestro libro.

Sin lugar a dudas, contiene el contenido armonioso de paz más importante en la historia de la humanidad, creado por los esfuerzos combinados de muchos que están convencidos de que la paz es posible. Otros autores comparan nuestro libro con la quinta revolución científica copernicana del conocimiento humanitario, que consiste en una nueva visión gandhiana de la paz global y una civilización armoniosa que excluye la violencia, la guerra y el suicidio nuclear. Estas patologías genéticas fueron totalmente preparadas y ampliamente practicadas por la civilización industrial saliente con su cuarta revolución industrial y digital, sujeta a la violencia y el militarismo. Estas revoluciones no pueden salvar a la humanidad, la noosfera y el planeta Tierra en el siglo XXI.

Su salvación está garantizada solo por la revolución gandhiana copernicana, utilizando para sus propios fines todos los logros de la cuarta revolución industrial y digital, pero en el modo de no violencia / paz. Nuestro libro, dedicado a Gandhi, ofrece una forma única de pensamiento racional de la "no violencia de las esferonas como la mayor fuerza" capaz de contener la autodestrucción de la humanidad. Esta teoría armoniosa no solo advierte sobre el camino destructivo de la violencia, sino que también previene una guerra nuclear, en la que la violencia pone a la humanidad al borde del suicidio. Si no sacamos los "tentáculos venenosos de la violencia" en este momento, hay muchas posibilidades de que seamos víctimas en el altar del militarismo en el futuro cercano. La ciencia de la paz global / no violencia, tal como la contempla la filosofía de Gandhi, es universal y está diseñada para el bienestar de toda la humanidad. En consecuencia, la no violencia de los Esferones, desplegada en el "libro Gandhi" de la GHA, ciertamente disminuirá la tendencia de los conflictos y la violencia, contribuyendo a la fraternidad universal, la unidad y la vida armoniosa de todos los pueblos como una sola familia, independientemente de todas las diferencias. Nuestro libro revela a la humanidad el profundo significado de la ley de Gandhi: "La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad, es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa". Aquí yace su gran significado humanista. Porque la sociedad en su naturaleza social no violenta de Esferones es la sociedad más pacífica, protegiendo la vida de cada persona, cada niño, cada mujer y cada hombre de la muerte por la guerra y excluyendo la muerte militar de cientos de millones, como lo fue en el siglo pasado. Nuestro libro revela la no violencia de Gandhi, que se ha convertido en el tema más agudo de nuestro tiempo, en el que cada día se convierte en el problema de la supervivencia humana. Esperamos que nuestro "libro de Gandhi" difunda el mensaje de no violencia y paz en el universo y cumpla con la misión de mantenimiento de la paz de Mahatma Gandhi, con la cual todos estamos comprometidos y que las generaciones futuras compartirán. Este libro y la "Ciencia de la paz global de las esferas" encarnado en él, es la continuación, el desarrollo y la aplicación en el mundo moderno, de la gran doctrina fundamental de la no violencia de Gandhi.

Mahatma Gandhi como una encarnación viviente de un espíritu humanista de mil años no solo del hinduismo, sino también del budismo, el cristianismo, el islam, el judaismo y todas las demás religiones se eleva al nivel de la paz universal, la verdadera espiritualidad del futuro de la humanidad a través de la revelación de lo profundo naturaleza social de su no violencia, sus actores genéticos fundamentales. A esta profundidad, la humanidad comprende la unidad espiritual de la hermandad fundamental de todos

los humanos, naciones, culturas y religiones. En general, las religiones mundiales se dieron cuenta de que para ellos es la "Regla de oro": *"**Haz a las personas lo que te gustaría que te hicieran a ti" o "no hagas a las personas lo que no querrías que te hicieran a ti**"***.** Esta es una conclusión evolutiva, simple pero brillante de la cultura humana durante cientos de miles de años, que garantiza la vida, la supervivencia, la paz y la no violencia de la humanidad en todos los continentes. Nadie quiere ser asesinado, violado, peleado contra él, armado contra él, odiado, privado de su vida, libertad y todos los demás derechos, por lo tanto, la Regla de Oro exige e inspira a todos a actuar de manera similar a todas las demás personas. Desde este punto de vista, la encarnación viva de Gandhi de todas las religiones del mundo es la encarnación espiritual en su no violencia del alto valor de su pacificación de la "Regla de Oro" y viceversa, Los autores del "Libro de Gandhi" expresaron su parentesco espiritual y su identidad de valor con una fórmula simple: "La regla de oro es no violencia / paz". La no violencia / paz es la regla de oro". Tal es la" ley de nuestra vida ", como dijo Gandhi. No existe una definición más simple y más fundamental de la ley de la vida. Es más fuerte que todas las guerras, toda violencia y militarismo. "Es más poderoso que el arma de destrucción más poderosa" y la muerte. Es invencible e indestructible mientras exista la vida. Por lo tanto, los autores están completamente convencidos del triunfo de la verdad de la no violencia de Gandhi, de su necesidad para cada persona y cualquier sociedad en toda su vida e historia, en su encarnación en todas las esferas de la vida como el inevitable futuro brillante y mejor de la humanidad. Es futuro sin guerra, violencia y cualquier militarismo a través de la armonía consciente de los humanos y las comunidades entre ellos y con la naturaleza.

Coautores del Prefacio de la versión riginal: 16 pacificadores de 11 países:
Leo Semashko, filósofo, líder de la GHA, Rusia https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253
Susana Roberts, Poeta, Argentina https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=275
Adolfo Esquivel, Premio Nobel, Argentina https://en.wikipedia.org/wiki/Adolfo_P%C3%A9rez_Esquivel
Maitreyee Roy, Professora, India https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481
Daisaku Ikeda, líder budista, Japón https://en.wikipedia.org/wiki/Daisaku_Ikeda
Ashok Chakravarthy, Poeta, India https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=286
Mairead Maguire, Premio Nobel, Irlanda https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678
Alexander Semashko, Gerente, Rusia https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286
John Avery, Premio Nobel, Dinamarca, https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672
Rudolf Siebert, sociólogo, EE. UU. Https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=51
Bernard Scott, Cibernético, Gran Bretaña,
Https: //peacefromharmony.org/? cat = es_c & key = 255
Lucas Pawlik, Cibernético, Austria https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=887
Subhash Chandra, Líder de GHA, India. https://peacefromharmony.org/? cat = es_c & key = 583
Takis Ioannides, historiador, Grecia https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=138
Roger Kotila, psicólogo, EE. UU. https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=680
Guy Crequie, filósofo, Francia https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=106

Preface coauthors: 16 peacemakers from 11 countries:

Leo Semashko, philosopher, GHA leader, Russia https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253	**Susana Roberts,** Poet, Argentina https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=275
Adolfo Esquivel, Nobel Laureate, Argentina https://en.wikipedia.org/wiki/Adolfo_P%C3%A9rez_Esquivel	**Maitreyee Roy,** Professor, India https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481
Daisaku Ikeda, Buddhist Leader, Japan https://en.wikipedia.org/wiki/Daisaku_Ikeda	**Ashok Chakravarthy**, Poet, India https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=286
Mairead Maguire, Nobel Laureate, Ireland https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678	**Alexander Semashko,** Manager, Russia https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286
John Avery, Nobel Laureate, Denmark, https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672	**Rudolf Siebert,** Sociologist, USA https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=51
Bernard Scott, Cybernetician, Britain, https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=255	**Lucas Pawlik,** Cybernetician, Austria https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=887
Subhash Chandra, GHA Leader, India, https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=583	**Takis Ioannides,** Historian, Greece https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=138
Roger Kotila, Psychologist, USA https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=680	**Guy Crequie,** Philosopher, France https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=106

Parte 1. Pensamiento Tetranet

Arquitectura y metodología del modelado estructural para la no violencia de Gandhi en el diseño sociocibernético

Introducción por

L. Semashko, M. Maguire, J. Avery, B. Scott, A. Semashko, S. Chandra, P. Dhal, L. Pawlik

Exigiremos una forma de pensar sustancialmente nueva [no violenta] si la humanidad quiere sobrevivir. Los problemas importantes que enfrentamos no se pueden resolver con el mismo nivel de pensamiento que teníamos cuando los creamos. La paz no se puede lograr a través de la violencia, solo se puede lograr a través de la comprensión [ciencia y pensamiento no violentos]. **Albert Einstein**, 1950

Aquellos que no entienden el método no entenderán las profundidades de sus propias culturas. **Charles Snow**, 1956

La humanidad debe poner fin a la guerra o la guerra pone fin a la humanidad. **John Kennedy**, 1963

Para crear nuestro futuro [no violento], nuestro presente [violento] debe ser hackeado. **Lucas Pawlik,** 2019

La ley de no violencia es la ley de esferones y viceversa. Los Esferones son la "sustancia" (Einstein) de un nuevo pensamiento tetranet, que garantiza la no violencia, la paz global y la supervivencia de la humanidad. **Los autores del libro**, 2019

Nosotros, los novenos autores de libros colectivos científicos de GHA, investigamos teóricamente en la historia no violenta de Mahatma Gandhi exclusiva de la humanidad, que se refleja más plenamente en "Los trabajos recopilados de Mahatma Gandhi" en 98 volúmenes (CWMG). El gran legado de la no violencia de Gandhi, con toda la inmensa multitud de sus estudios más diversos, permanece sin revelar e incomprensible en su más profunda ley social, que define el propio Gandhi: *"La no violencia [armonía, paz] es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa ideada por el ingenio del hombre. La no violencia es la ley de nuestra vida." (CWMG, ¿V.?, ¿P*.?). El significado social de esta "teoría de la no violencia" sigue siendo un científicamente no demostrada. Todavía no sabemos con qué estructuras sociales de la humanidad está conectada la no violencia, cuáles la generan, proporcionan y definen y cuáles la violan y se desvían de ella. Todavía no tenemos su "comprensión comprensión" en las humanidades, cuya necesidad fue hablada por primera vez por el gran cibernético austríaco Heinz von Foerster (Foerster, 2003). Estamos tratando de llenar este vacío científico fundamental en nuestro libro, confiando en todos los logros previos de las humanidades e integrándolos / sintetizándolos en el nuevo paradigma sociocibernético del pensamiento Tetranet, que se desarrolla a continuación.

Estamos convencidos de que la comprensión científica de la ley profunda de la no violencia requiere una nueva herramienta intelectual, incorporada en una nueva forma de pensar, que reconstruya y eleve el pensamiento tradicional a un nuevo nivel. Albert Einstein expresó ingeniosamente de manera concisa la necesidad de una "forma de pensamiento sustancialmente nueva" para la supervivencia de la humanidad en la no violencia: "*Requeriremos una forma de pensamiento [no violenta]* ***sustancialmente nueva*** *si la humanidad quiere sobrevivir".* La sustancial novedad de este pensamiento es la no violencia que lo distingue del pensamiento tradicional violento y militarista de muchos miles de años de historia humana. Este pensamiento fue presentado sistemáticamente por primera vez por Mahatma Gandhi. Para construir un paradigma de sistema de pensamiento no violento, ofrecemos una nueva visión filosófica / cosmovisión y una nueva visión científica de la no violencia de Gandhi en sus dos planos inseparables: espiritual / teórico y práctico / político. En nuestro libro, se da prioridad a la primera perspectiva. Una nueva visión filosófica y una nueva visión científica constituyen un nuevo pensamiento, al que llamamos "pensamiento Tetranet", cuyo significado se explica a continuación. Se desarrolla en muchos (ocho) de los libros colectivos de GHA, de los cuales nombraremos los dos últimos trabajos de resumen colectivo (Semashko & C, 2012; 2016), coronando la búsqueda paradigmática de GHA durante 14 años de nuestra "conciencia colectiva" (Durkheim, 1996) Nuestro nuevo libro dedicado a la no violencia de Gandhi es el estudio de este tema en el espacio intelectual del pensamiento Tetranet "sustancialmente nuevo" (Einstein), no violento, que es la navegación más importante y el componente metodológico más complejo de este libro. En este sentido, el libro comienza con una descripción y explicación de la metodología de

este pensamiento, a través del prisma del cual se llega a una nueva comprensión fundamental de las fuentes sociales de la no violencia de Gandhi, a la que se acercó intuitivamente, pese a que la naturaleza depresiva de las ciencias sociales no le permitiera alcanzar su definición científica. Por lo tanto, comenzamos el libro con un breve marcado, / escaneo / evolución del espacio metodológico del pensamiento Tetranet desde su definición general. *El pensamiento Tetranet (TT) es un conjunto de herramientas intelectuales interdisciplinarias y multidisciplinarias de la cognición sociocibernética racional holística / dominio de las leyes sistémicas más complejas de la autoorganización de la sociedad (*y (realidad social), entre las cuales la ley de no violencia Gandhi juega un papel decisivo en la evolución, estructura de supervivencia y desarrollo sostenible de la humanidad en el planeta a partir del siglo XXI.

El pensamiento "sustancialmente nuevo" de una comprensión profunda de la no violencia de Gandhi es imposible sin una demostración de la ciencia y sin nuevos términos / conceptos, que se expliquen brevemente, tal como se definen a continuación. El lector necesita estar preparado psicológicamente para reconstruir y actualizar su pensamiento tradicional "sustancialmente", por supuesto, si quiere y busca mantenerse al día con la vida y la ciencia. Quien no le tenga miedo al Pensamiento Tetranet pensando en nuevos conceptos, no tendrá miedo de su innovación "sustancial", principalmente en la nueva "comprensión comprensiva" de las fuentes de la no violencia de Gandhi en ella.

Lista de abreviaturas:

1. GHA - Global Harmony Association
2. TT - Tetranet Thinking
3. GPS - Global Peace Science from Harmony
4. ABC - ABC of Harmony
5. PIOT - Recursos esféricos de la humanidad: personas, información, organizaciones, cosas (material bienes y servicios) 6. PDEC - Procesos esféricos: producción, distribución, intercambio, consumo
7. SIOT - Esferas de la humanidad: Sociosphere, Infosphere, Orgsphere y Technoecosphere
8. SIOT - Clases esféricas de la humanidad empleadas en las esferas: Esferones: Socioesferon, Infoesferon, Orgesferon y Tecnoecoesferon / Tecnoesferon
9. SOCIONOME - Genoma sociocibernético de la humanidad, código genético de paz global, armonía social y no violencia
10. TS - Estadísticas tradicionales: de partes a todo.
11. SS - Estadísticas de Esfera: de todo a partes
12. Autor y C - Autor y coautores

1.1. Pensamiento Tetranet: Ontología.

Esquema filosófico de cosmovisión

La no violencia [armonía, paz, verdad, amor, justicia, igualdad, fraternidad] es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa ideada por el ingenio del hombre. La no violencia no es la herencia de la cobardía, siempre es heroísmo. La no violencia es la ley de nuestra vida. **Gandhi**

El espacio metodológico del pensamiento Tetranet se agota por las estructuras de red en sus cuatro niveles jerárquicos estructurales: ontología - epistemología - sociología / sociocibernética - estadística. Por lo tanto, este espacio es interdisciplinario y multidisciplinario. Su centro metodológico se concentra en un modelo estructural fundamental simple y obvio para todos, de la cosmovisión de cuatro componentes / agrupaciones universales reales, completamente diferentes, pero mutuamente incluidos como partes de un todo, y por lo tanto inseparables, constantemefnte interactuando cibernéticamente y cambiando continuamente:

1. Mundo (Tierra, naturaleza, ecosistema y el universo como un todo)

2. Sociedad (sistema de producción de esferas de diferentes naciones, grupos, generaciones y familias)

3. Humanos (género, razas, grupos étnicos en un complejo común de atributos psicofisiológicos genéricos)

4. "Yo" (la persona humana como un sistema individualizado de atributos genéricos).

Aquí se presenta un análisis filosófico y sociológico detallado de los antecedentes teóricos y las fuentes de este modelo (Semashko, 1999). En este modelo, todos los componentes son necesarios y suficientes para el ser y la cognición. Todos ellos son observables y observadores. Se relacionan como parte/todo en la red / arquitectura jerárquica del diseño del sistema presentado a continuación. Es imposible excluir un solo elemento de este modelo, pero no hay nada que agregar para la cobertura extremadamente simple del mundo circundante en la primera aproximación, la más general para todas las personas. Nadie dudará de la existencia de su propio "yo" como individuo, en la existencia de otras personas que constituyen la raza humana, en la existencia de la sociedad, incluidas no solo las personas, sino todo lo que han creado como su infraestructura y, finalmente, nadie dudará de la existencia del Universo, partes del cual son todos componentes / grupos de ser. Constituyen realidades obvias accesibles a la contemplación intelectual y sensorial / visual más simple. Su realidad no requiere evidencia especial, están disponibles para todos como observadores. Este modelo en el centro del tema ontológico superior, implica a "Dios", que está encarnado en todas las cosas, en toda la existencia que es evidente para todos los creyentes. Dios en todas las religiones es reconocido como el creador y garante de todos los valores positivos más altos en su conexión mutua: vida, armonía, amor, paz, razón, no violencia, verdad, justicia,

igualdad, fraternidad, unidad, libertad, que Gandhi expresó bien en el libro "Mi Religion" (Gandhi, 1955) y lo que más tarde en la cibernética social se denominó "*heterarquía de valores*" (McCulloch, 1945). Desviaciones y fluctuaciones en torno a estos valores, así como la búsqueda de ellos como la ideales más altos e inalcanzables: este es el destino de todas las existencias, todos los detalles transitorios, incluidos los individuos. Por lo tanto, este modelo, si bien conserva toda la diversidad viable del universo y la sociedad, es aceptable para prácticamente todas las personas sin excepción, independientemente de sus características intelectuales y preferencias religiosas, y aún más, de sus caprichos subjetivos y caprichos individualistas.

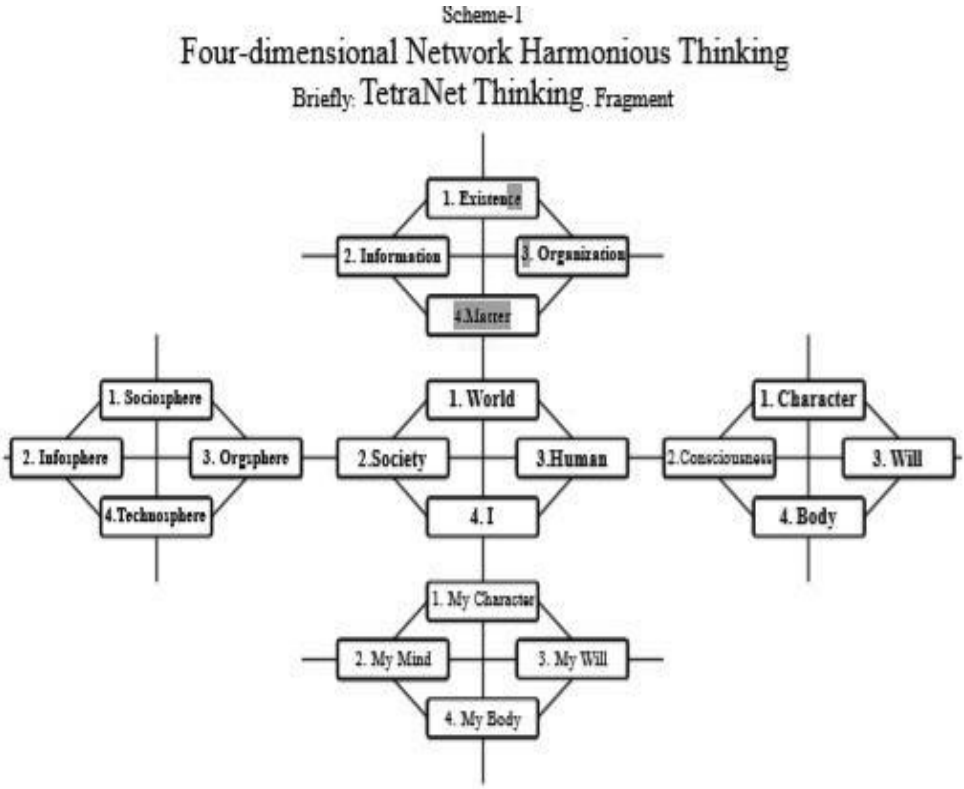
En relación con estas ventajas espirituales e intelectuales, este modelo estructural de cosmovisión puede y ciertamente podrá ser, a través del pensamiento Tetranet, un poderoso integrador de la conciencia humana y un denominador común y unificador de sus diferencias espirituales, superando la enemistad, el odio y la incompatibilidad de las históricamente tradicionales ideologías parciales / transitorias.

Cada uno de los cuatro componentes del modelo de cosmovisión es un nivel especial de realidad unificada, compuesto por una red infinita de elementos relevantes cuya vida / existencia está limitada por dos atributos interrelacionados objetivos: el espacio y el tiempo, cuya continuidad está demostrada por la teoría de Einstein de la relatividad y su especificidad para cada nivel se demuestra en toda su historia. El espacio / tiempo físico de existencia de la sociedad, la humanidad y el individuo está limitado por el espacio del planeta Tierra y el tiempo cósmico de su vida. Dentro de su marco, el "espacio" de la vida de un individuo está limitado por dos puntos: las Fechas de nacimiento y muerte de cada individuo. El "espacio" de la vida de la sociedad y la humanidad como especie se limita a los períodos de su ocurrencia natural hace aproximadamente un millón de años y su desaparición, que se pierde en la niebla del tiempo futuro. La historia de la humanidad en el tiempo es el espacio de sus logros y errores que pueden cuestionar su vida / supervivencia. La amenaza "artificial" de la "autodestrucción" de la humanidad, es decir, el error fatal de su ecocidio / genocidio ya ha sido creado por el pensamiento tradicional / parcial en nuestro tiempo en forma de armas nucleares para una guerra nuclear totalmente preparada. Este es el "mal absoluto" del pensamiento tradicional, que ahora solo puede "trabajar" en la autodestrucción de la humanidad (Avery, 2017).

Esto es un completo desprecio por la supervivencia de la humanidad en el pensamiento tradicional, que Einstein escribió claramente hace 70 años, exigiendo "una forma de pensamiento sustancialmente nueva [no violenta]". Está ausente hasta ahora, porque su posibilidad misma es suprimida por una conciencia falsa, violenta / militarista de la modernidad, fuertemente financiada por el dominante "nuevo orden mundial" de Occidente, que ha hecho "mentir la norma" de su violencia proveniente de su "democracia totalitaria" (Engdahl, 2009).

Cada uno de los componentes del modelo de cosmovisión es un objeto y sujeto de conocimiento humano sin fin. Los eternos problemas cognitivos comienzan con intentos de penetrar y comprender la

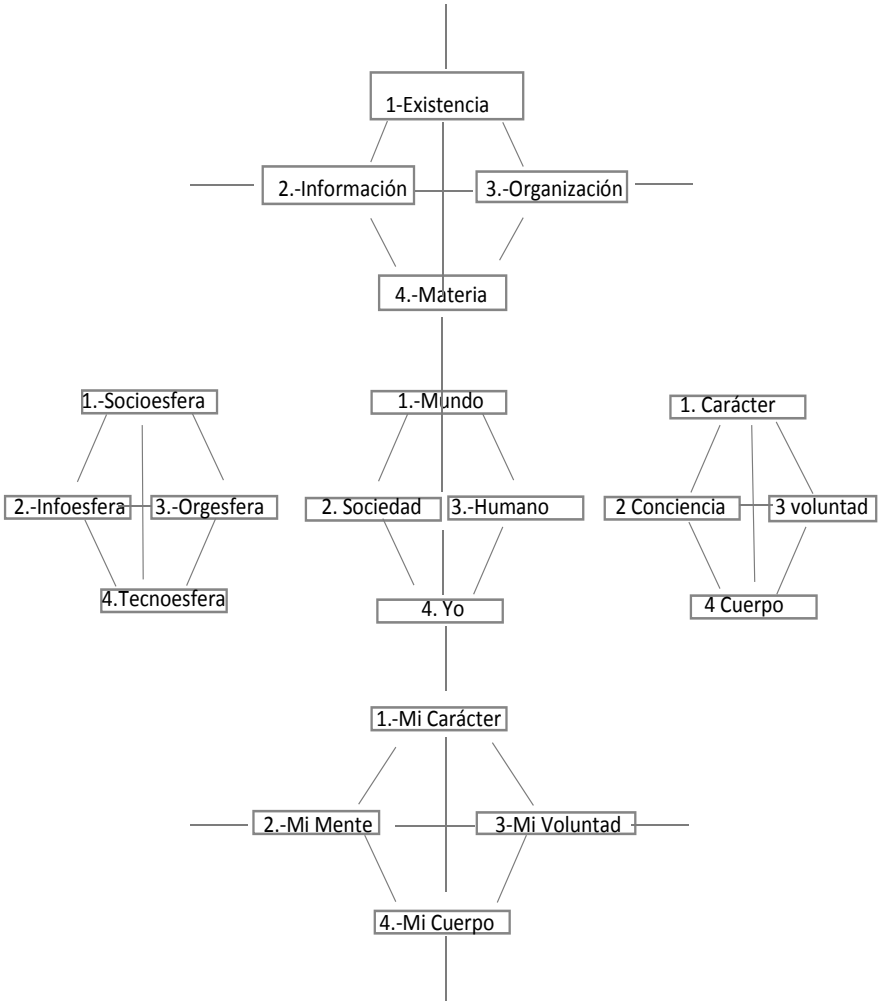
estructura interna y las leyes existenciales de cada uno de los cuatro componentes fundamentales. En el pensamiento Tetranet, sobre la base de las generalizaciones de la cognición humana, que se presentarán a continuación, la hipótesis de la estructura ontológica universal cuadrangular de cada uno de los componentes del modelo de cosmovisión en la estructura dúplex / dual (ambivalente) de limitación mutua, Se aceptan atributos de definición y mediación. Su dualidad / duplicidad se expresa gramaticalmente a través de la barra "/". En la definición más general, el pensamiento Tetranet en Ontología, es de cuatro esferas y cuatro dimensiones, por lo tanto, tétrada / tetravalente, y en su epistemología es binario, bidimensional, por lo tanto, dúplex / bivalente, es decir, dialéctico. Los objetos / temas ontológicos del pensamiento Tetranet se presentan visualmente en el siguiente esquema filosófico, que expresa el modelo estructural de la cosmovisión en el diseño del sistema esférico.



Esquema I

Pensamiento Armonioso en 4 dimensiones de Red (Network)

En resumen: Fragmento de Pensamiento Tetranet



Limitamos este modelo estructural a la parte ontológica y la explicación del pensamiento Tetranet. La explicación de la parte epistemológica del pensamiento Tetranet se limita a las siguientes tesis, que se centran en su modelo holístico a continuación.

1.2. Pensamiento Tetranet: Epistemología. Modelado categórico estructural en el diseño de sistemas

Repitamos la definición general del pensamiento Tetranet en las dos primeras partes: en ontología, es de cuatro esferas y de cuatro dimensiones, por lo tanto, pensamiento tetradimensional, y en su epistemología, es binario, bidimensional, dúplex, y por lo tanto pensamiento dialéctico.

Su unidad sustancial común está constituida por las esferas del ser, la sociedad, el ser humano y la cognición, por lo tanto, es esférica. En ontología es invariante, y en epistemología es infinitamente variable. La epistemología es el conocimiento de las categorías de conocimiento / pensamiento y la capacidad de usarlas. La epistemología del pensamiento Tetranet es un orden de magnitud más complicado y diverso que la Ontología, porque puede comenzar, mediar y completarse en uno u otro ciclo cognitivo de un sujeto pensante con cualquier par / dúplex de conceptos, proporcionando una variedad de conocimientos cognitivos y prácticos.

Consecuencias. Nadie puede reclamar una descripción completa / exhaustiva de la epistemología en ninguna de sus formas. Las epistemologías en la historia de la filosofía fueron tantas como los filósofos. Por lo tanto, aquí nos limitamos a una sinopsis categórica de la epistemología del pensamiento Tetranet en sus dúplex principales, sintetizados por el esquema / modelo del sistema final de siete bloques categóricos estructurales.

1. Pensamiento Tetranet (TT): Ontología y epistemología en la medición dúplex / tétrada. TT está organizado por sus atributos categóricos emparejados, que constituyen su plataforma epistemológica y la introducción metodológica de cualquiera de sus usos únicos por parte de cualquier sujeto para el conocimiento de cualquier cosa en él. El dúplex categórico es el mecanismo interno de auto-organización y la autolimitación de TT, cuando cada uno de sus atributos está limitado por su otro atributo, que es inseparable de él. Al mismo tiempo, es una herramienta de mediación interna, cuando un atributo sirve como medio de existencia y divulgación de otro atributo y viceversa. Por lo tanto, los atributos TT están representados por un conjunto de sus dúplex, que se expresan léxica y gramaticalmente a través de una barra inclinada (/). La ontología filosófica esférica cuatridimensional y la epistemología de TT, presentada en el Esquema-1 (arriba), está determinada por los siguientes dúplex de atributos: espacio / tiempo, realidad objeto / conocimiento cosa u objeto / cosa, todo / parte, estructura / función, movimiento / descanso, variabilidad / estabilidad, diferencia / similitud (fractalidad), organización / autoorganización, único/ múltiple, pluralismo / monismo, etc. La elección especial de dúplex categóricos en un solo acto de

cognición de cualquier objeto / cosa determina la especificidad del proceso cognitivo en su ontología y epistemología de cualquier persona en cualquier nivel y en cualquier etapa histórica. Cada persona y cada investigador limita consciente o intuitivamente la metodología de su conocimiento a una multitud de esas u otras esferas y los dúplex categóricos que las reflejan. Sobre esta base, para la metodología de nuestro estudio de la no violencia de Gandhi, el conjunto de dúplex categóricos de atributos necesarios y suficientes se determina a los niveles sociológicos y estadísticos de su conocimiento.

2. Armonía / integridad dúplex. La armonía de las esferas y sus partes, es el atributo central de TT. Su definición filosófica fundamental pertenece al brillante filósofo y matemático francés Henri Poincaré (1990): "*la armonía interna del mundo es la única realidad objetiva verdadera".* Caracteriza la armonía como una forma de ser / vida de la realidad esférica objetiva y todos sus componentes. Reconocemos esta definición, formulada a principios del siglo XX, que resume todo el desarrollo previo del pensamiento filosófico y el conocimiento de la humanidad. Esta definición crea la base para la transición del pensamiento a un nivel fundamentalmente nuevo "sustancial" que asegura la supervivencia de la humanidad, como Albert Einstein previó claramente. Expresa la única base de la vida y la fuente del desarrollo del ser en todos sus niveles, desde las partículas más pequeñas hasta el universo que todo lo abarca. La armonía se describe por una multitud de categorías cercanas de "familia" que caracterizan la relación definitoria de las partes del todo, tanto entre sí como con el todo. Su "familia" incluye los siguientes conceptos de armonía: medida, proporción, equilibrio, consistencia, coherencia, conformidad, no violencia, sostenibilidad, belleza, conectividad, congruencia, consenso y muchos otros. La armonía como proceso siempre se lleva a cabo mediante la superación de desarmonías y desproporciones espontáneas que surgen continuamente entre partes que cambian constantemente en todos los niveles. La armonía es la fuente de la vida y la estabilidad de cualquier Fenómeno, y la falta de armonía es la fuente de su marchitamiento, inestabilidad y no viabilidad. La armonía y la falta de armonía constituyen el dúplex interno subordinado a la armonía. El límite exterior de la armonía es la integridad esférica del objeto / sujeto del pensamiento, expresada por nociones similares de holismo / integridad. La integridad (holismo / totalidad / totalidad) del TT viene dada por la armonía de sus esferas, que abarca todas las partes del todo. La parte y el todo (la integridad de las esferas y todas sus partes) constituyen el límite interno de la armonía, subordinado a ella. Este TT muestra la cualidad fundamental de la auto-similitud, la fractalidad (Mandelbrot, 1982) del todo esférico y sus diversas partes o su fractalidad esférica, que se expresa vívidamente y se ilustra claramente por las matrices de recursos esféricos en sociología y estadística de TT. La integridad de TT es una visión del pensamiento sobre cualquier tema "a vista de pájaro", que distingue principalmente sus esferas de partes fundamentales más "grandes", de la armonía de las cuales procede a la consideración de sus detalles más finos. Pueden desviarse de la armonía de los componentes esféricos formadores del sistema del objeto y generar su falta de armonía interna, parcial y transitoria, superando la viabilidad interna y la estabilidad del objeto. Por lo tanto, la integridad y la armonía son el primer par de atributos fundamentales inseparables de TT, que constituyen su dúplex cognitivo e intelectual definitorio, que caracteriza a cada objeto / sujeto de conocimiento como una armonía holística

o integridad armoniosa con sus dúplex restrictivos internos. Todas las partes del objeto / sujeto del conocimiento y todos los atributos de este conocimiento solo pueden existir limitándose entre sí en el grado necesario de armonía que garantice su vida. Cualquier absolutización y exclusividad de cualquier parte y cualquier atributo es mortal y destructivo. Cualquier desviación de la armonía es el camino hacia la muerte y la fuente de la patología, el pecado y la autodestrucción, que conduce a la muerte de las primeras partes, y luego del todo. Esta tendencia se supera espontáneamente o mediante el conocimiento de las leyes de armonía de las partes y su integridad. Para estos atributos clave, el TT se puede definir como "armonismo" y "holismo", o en forma dúplex: "armonismo / holismo".

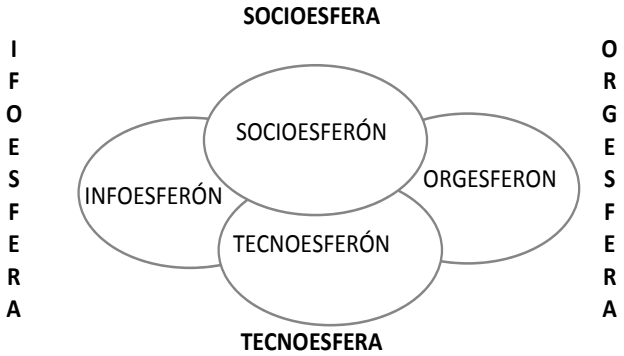
3. Esferidad social dúplex / cuatridimensionalidad. El TT en la comprensión de la armonía holística o la integridad armoniosa de cualquier objeto / sujeto se basa en la definición / distinción de las partes necesarias y suficientes que lo constituyen: esferas constantes, que se componen de elementos / partes estocásticos no armoniosos de los niveles subyacentes. Con la destrucción de al menos una de esas esferas, el objeto / sujeto en su conjunto también se destruye, porque no puede existir incluso sin una de sus esferas necesarias y suficientes. Esta es una cualidad definitoria de la esfera, que lo distingue fundamentalmente de todos sus elementos constitutivos privados, temporales y transitorios, la muerte natural de cada uno de ellos y su actualización nunca conduce a la destrucción de la esfera y el objeto holístico, sino que sirve como una forma necesaria para la larga existencia de las esferas y los compuso objetos. Por ejemplo, la existencia natural casi infinita de la humanidad y la sociedad está asegurada a través del cambio / destrucción continua de las sociedades, grupos, industrias, estados, civilizaciones temporales estocásticas, etc. Por lo tanto, la esFericidad social es un atributo necesario de TT. Los orígenes y características sociológicas de las esferas sociales se desarrollarán en la parte relevante del TT. Aquí enfatizamos solo el papel clave de las esferas de la vida pública como estructura social en la doctrina gandhiana de la no violencia. Gandhi no solo usó repetidamente el concepto de "esfera de la vida (pública / social)", sino que también abordó directamente el análisis de la dependencia natural de la no violencia de la "estructura de la sociedad", considerando "las esferas espiritual, económica, social y política de la sociedad" (Gandhi, 1955, capítulos 29, 30, 31, 32). Esto permitió a Gandhi definir la no violencia como *"la ley de nuestra vida"* y hablar de la no violencia como "ciencia" (ibid.). Entendiendo la dependencia de la no violencia de la estructura social esférica, venir de Gandhi, es el centro de TT que permite calificarla como "Gandhiana". El límite de la esFericidad social es su medida numérica / cuantitativa. En contraste con las unidades / elementos constituyentes infinitos de una esfera y cualquier objeto, el número de esferas en principio no puede ser infinito, siempre es limitado y finito. La cognición humana pasada ha acercado el conocimiento de esta cantidad al nivel de reconocimiento de cuatro esferas (tetra / tetraédricas) necesarias y suficientes, pasando por las etapas de las esferas binarias y trinarias. Sin embargo, incluso hace más de 2.500 años, Pitágoras intuitivamente captó la ley tetraédrica del ser armonioso, formulando el principio: **"La tétrada es una fuente inagotable de vida" (Versos Dorados***). L*a armonía de la tétrada como la estructura fundamental del universo fue expresada por Poincaré (1990) a principios del siglo XX: "**La armonía interna del mundo [de sus cuatro elementos] es la única realidad**

objetiva verdadera". Para la realidad social, TT es inseparable del reconocimiento de cuatro esferas sociales igualmente necesarias y suficientes, constantes para todos los Fenómenos sociales en todos los niveles. En términos terminológicos diferentes, estas son esferas de: vida social, informativa, organizativa y técnica o económica / material o la producción social. Gandhi también exploró estas esferas (Gandhi, 1955, capítulos 29, 30, 31, 32) prestando especial atención a las "estructuras no violentas" e "igualdad en cada una de las esferas" relevantes. Las esferas de la vida social son esferas de la producción social de recursos. Estas esferas y sus productos / recursos son necesarios y suficientes para la vida de la sociedad y sus partes, incluidos los individuos. La estabilidad de las esferas está asegurada por la variabilidad y el cambio continuo de sus partes como elementos estocásticos. Este par de atributos constituye la "estabilidad / variabilidad" dúplex subordinada, encarnada en el movimiento, desarrollo y evolución de la sociedad. El otro dúplex subordinado es el atributo único / múltiple. El tercer dúplex subordinado es la "entropía / negentropía" generada por la naturaleza estocástica y entrópica de todos los elementos sociales que componen las esferas. El cuarto dúplex subordinado epistemológico es la "linealidad / no linealidad" de las leyes sociales, que establece la termodinámica de su conocimiento (Afanasyeva, 2016). TT por los atributos especificados se puede definir en forma dúplex: "esFerismo / tetrismo", o "pensamiento tetradimensional / cuatro-esférico", o "monismo pluralista" y "pluralismo monista", etc.

4. Esferas / infraestructuras dúplex. El TT en el marco de la realidad social y el conocimiento de la sociedad, destacando sus cuatro esferas constantes, igualmente necesarias y suficientes, distingue entre ellas estructuras productoras y derivadas. La estructura productora de cualquier sociedad es su estructura social esférica, es decir, una estructura que cubre a toda la población y distingue entre sus clases / grupos constantes extremadamente grandes, que se emplean en las esferas de la producción social y, por lo tanto, se denominan, en contraste con los tradicionales. clases y grupos, "esferones". Los grupos / clases tradicionales que componen los esferones constantes se llaman el término común "partones", del inglés "parte". Las partes de los Esferones (partones) son históricamente transitorias, temporales y estocásticas, entrópicas. Por lo tanto, las esferas y sus partes históricas son estructuras estocásticas y termodinámicas "enjambre", que se analizan en detalle aquí (GPS, Capítulo 1). Los partones son el límite interno de los esferones, su mediación y explicación. La dialéctica de Esferones / partones en TT explica las causas / fuentes sociales profundas de todas las estructuras, funciones y estados sociales fundamentales: paz / guerra, violencia / no violencia, igualdad / desigualdad, justicia / injusticia, estabilidad / variabilidad, extinción / supervivencia, etc. A través de los esferones / partones, su armonía y falta de armonía se aprenden y se explica científicamente la ley gandhiana de la no violencia social como la ley fundamental de cualquier ser social.

El límite exterior de los esferones son sus infraestructuras, es decir, la totalidad de todas las condiciones y los recursos creados por ellos y es dado asegurar que recibieron una definición generalizada en la categoría de "noosfera", uniendo cuatro esferas (Vernadsky, 1991). En la caracterización de los esferones es imposible identificar "esferas y esferones", así como también es imposible mezclar "escolares y escolares", "minas y mineros", "tierra y tierras", etc. Los esferones crean todos los recursos necesarios y

suficientes. para la vida de la sociedad y el individuo, que juntos constituyen una infraestructura que difiere según las esferas. Cada esferón, creando su propia esfera dentro de la noosfera, la crea como su propia infraestructura, utilizando los recursos de otras esferas y sus esferones. La unidad de las esferas y sus esferas en la noosfera como centro de epistemología TT se expresa mediante el siguiente modelo estructural de "Esferas, esferas y noosfera":



La armonía de los esferones asegura la vida de la sociedad y su orden viable, que es constantemente violado por los partidarios gobernantes y sus élites dominantes. Ellos, a su vez, son superados por nuevos miembros más armoniosos, sus comunidades y élites. Este es un proceso interminable. Los Spherons son el atributo estratégico y central clave de TT, su categoría clave que expresa los actores fundamentales de la vida no violenta de una persona y sociedad, los actores de su paz y armonía. Por lo tanto, a través de las esferas, se expresa la fuente y la ley de la no violencia social, su "mayor fuerza que es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa inventada por el hombre" (Gandhi, CWMG). El papel central de los spherons hace que TT sea "no violento / gandhiano". Gandhi expresó intuitivamente la idea de las esferonas como grandes grupos de personas involucradas en las esferas y que constituyen la fuente de la no violencia en su enseñanza sobre la "ley de Varna". Él enfatiza firmemente: "Varna no tiene nada que ver con la casta". Gandhi (1955, Capítulo 36) rechazó la casta, pero reconoció a la Varna. Por lo tanto, la idea de esferones como Varna es orgánica para la "ciencia de la no violencia" de Gandhi. Está evolucionando científicamente en TT. Las “esferas / infraestructuras” dúplex o, en otros términos, “centro / periferia” (Friedmann, 1966; Wallerstein, 1979) es el núcleo de TT, cubriendo y definiendo todos sus otros atributos y dúplex. Acumula todo el potencial de la energía intelectual y las ventajas epistemológicas de este tipo de pensamiento. Son las esferonas las que constituyen la diferencia "sustancial" (Einstein) de TT del pensamiento tradicional. Las esferonas son la "sustancfia" TT. Como fuente de no violencia, hacen TT por "Gandhian / non-violent". El mejor diseño histórico y artístico de esta

sustancia de la estructura tétrada fundamental de la sociedad, quizás, debería ser reconocida como la "Capital del León de Ashoka en Sarnath". Corona la columna del emperador Ashoka en Sarnath a mediados del siglo III a. C. en el lugar donde Gautama Buda primero enseñó el dharma tetradimensional tetradimensional (sustancia, ley de la vida) del budismo temprano (Wikipedia). Expresa la intuición epistemológica más antigua de las esferas y esferones de la humanidad.

Esta hermosa alegoría artística ilustra a la perfección la igualdad de necesidad y suficiencia de las cuatro esferas sociales y las cuatro empleadas en ellas esferones ("Varnas" en la tradición india y en Gandhi) de la sociedad como su primera epifanía filosófica genial en la historia. Los esferones son una fuente de no violencia (Ahimca), que está excluido por todo el sistema de atributos TT. Pero es dialécticamente inseparable de la violencia (Himsa) en casos de su protección (no violenta) contra la muerte, en situaciones de asegurar la vida de una persona, grupo, personas o humanidad y su preservación de una amenaza inmediata / directa de destrucción violenta. Gandhi enfatizó repetidamente esto (1955, Capítulo 26): “el hombre no puede estar completamente libre de Himsa. Mientras siga siendo un ser social, no puede dejar de participar en el Himsa que implica la existencia misma de la sociedad. Incluso el homicidio puede ser necesario en ciertos casos. Supongamos que un hombre se vuelve loco y anda furioso con la espada en la mano y mata a cualquiera que se le presente, y nadie se atreve a capturarlo vivo. Cualquiera que despache a este lunático ganará la gratitud de la comunidad y será considerado un hombre benevolente. Desde el punto de vista de Ahimsa, es el deber de todos matar a un hombre así”. Por lo tanto, los esferones están inextricablemente vinculados con los atributos dúplex" violencia / no violencia "y su dialéctica. Sin esferones, no existen. Sin ellos, uno no puede entender las fuentes y la naturaleza social de estos atributos. Sin ellos, es imposible justificar la violencia en casos de protección de la vida y la no violencia de la amenaza mortal. Sin ellas, no existe una comprensión científica del papel prioritario determinante de la no violencia y del papel secundario, subordinado y extremadamente limitado de la violencia en casos de preservación de la vida y no violencia

5. Red (Network) / nivel dúplex (jerarquía). El TT basado en la misma necesidad de las esferas sociales es una red, cuyo tema son las redes esféricas que generalmente dependen unas de otras, de las redes de esferones y sus infraestructuras. Sin embargo, el anidamiento mutuo inicial de las esferas sociales determina sus diferentes niveles y hace que el TT sea jerárquico. El entrelazado de la jerarquía de red y las redes jerárquicas de cuatro esferas constituyen hélices genéticas esféricas de cuatro dimensiones (espirales) de elementos / unidades internas que se reflejan en TT. En el modelo de visión del mundo TT, cada componente / nivel social es una red de infraestructuras esféricas correspondientes, anidadas entre sí como muñecas tipo mamushkas, pero en direcciones opuestas que determinan su topología TT espiral de cuatro dimensiones. Refleja la integridad de los objetos sociales en su jerarquía de niveles múltiples. Los atributos de red y nivel (jerárquico) de TT son relativos. No excluyen, sino que se complementan entre sí.

6. Duplicidad visual / racionalidad. La visualidad es un atributo necesario de TT, que incorpora el vector prioritario del pensamiento intelectual del conjunto "desde una vista de pájaro" en alguna imagen visual del modelado estructural y el diseño de su sistema. Cuenta con un esquema visual (matriz, dibujo, tabla, diagrama, etc.) que expresa la imagen holística del objeto al comienzo de su proceso TT, que detalla su presentación y expande su imagen a la profundidad deseada. En este proceso del desarrollo lógico de un objeto, se alcanza su explicación racional necesaria, que define la racionalidad de TT como un atributo necesario, inseparable de la claridad sensorial. En el nivel epistemológico, la visualidad TT es la unidad, síntesis y mediación de dos formas principales de cognición: sensorial / visual y racional / abstracta / teórica. La visibilidad de TT es proporcionada por una red Network moderna y un diseño inteligente de sistemas en los procesos de planificación y transformación de objetos holísticos a gran escala, de la realidad social (Owen, 2007). Según este dúplex, los atributos de TT pueden definirse en la terminología tradicional por "racionalismo visual" o "visualismo racional", y en la nueva terminología, por "diseño esférico social" o "pensamiento proyectivo". Brevemente se llama "diseño del sistema esférico". Lo usamos en nuestro libro para diseñar la no violencia esférica de Gandhi, es decir, para su diseño social. La calidad TT se expresa mediante el dúplex de los atributos "innovación / tradicionalidad" y los atributos "cientificidad / no ciencia", que, a su vez, están determinados por la calidad del dúplex "visualidad / racionalidad". TT es un pensamiento científico, racional-sensorial, cuyas disposiciones corresponden a rigurosos hechos científicos empíricos y estadísticos, o evidencia matemática irrefutable, o la experiencia de verdades milenarias de religión y sentido común. TT incluye y está en armonía con todos los resultados probados del pensamiento tradicional, sintetizándolos en sí mismos, así como con la tradición centenaria reconocida de dogma religioso. TT incluye todas las ciencias tradicionales, excepto aquellas partes que no cumplen con los requisitos de naturaleza científica. La ciencia siempre es innovadora, siempre actualizada, y si no es innovadora, no se actualiza, entonces no es ciencia, sino Fe. TT es un pensamiento científico, pero está listo para aceptar, incorporar e integrar en sí mismo cualquier idea e hipótesis nuevas, si no contradice sus atributos y requisitos científicos, principalmente hechos y estadísticas. La innovación TT no excluye, sino que conserva todos los logros cognitivos tradicionales de la humanidad y las religiones

mundiales en armonía con ellos. Según este dúplex, los atributos TT se califican en términos tradicionales como "científicos", y en la nueva terminología como una "ciencia esférica" social única que integra todo el complejo de las ciencias sociales y humanas tradicionales.

7. Duplex colectividad / individualidad. Debido a la extrema complejidad y multidimensionalidad de TT, excluyendo la unilateralidad, necesariamente requiere colectividad, es decir, adiciones y conexiones de diferentes posiciones particulares de diferentes esferas y grupos en una sola "conciencia colectiva", que el gran sociólogo francés Emile Durkheim (1996) bien ha expresado. Pero la conciencia colectiva TT no excluye, sino que complementa y desarrolla el pensamiento individual, construye sobre él como su base original, multiplicándolo, si se convierte en su parte orgánica y necesaria. Esto fue bien demostrado por 14 años de trabajo en la conciencia colectiva de GHA, que creó 8 libros y 68 proyectos de pacificación que integraron los esfuerzos intelectuales y las contribuciones de cientos de sus coautores de docenas de países y culturas. Según este dúplex, los atributos TT se pueden definir en la terminología tradicional "colectivismo / individualismo" o "individualismo colectivo" y "colectivismo individual". Este dúplex TT define sus otros valores y cualidades sociales: "diálogo / monólogo" (diálogo colectivo y monólogo individual que lo media), "altruismo / egoísmo" (que sirve TT a la sociedad, la humanidad, a sus valores sociales junto con la restricción del egoísmo). De acuerdo con este dúplex de atributos, TT puede definirse como "diálogo / monologismo". El sistema de atributos TT proporciona un "pensamiento sustancialmente nuevo" (Einstein), que garantiza a la humanidad su paz global, supervivencia, prosperidad y desarrollo sostenible en todos sus niveles. Este es el pensamiento de una nueva era de no violencia gandhiana en la historia de la humanidad, que fue lanzada por Gandhi en el siglo XX, y su implementación comienza en el siglo XXI por la GHA hasta 70 años después de su muerte.

Esquema-2.

Modelo estructural de epistemología TT en diseño de sistemas.

Entonces, la sinopsis de la epistemología del pensamiento Tetranet en sus siete bloques categóricos estructurales se expresa de la siguiente manera:

1. Pensamiento Tetranet en la integridad de su ontología y epistemología en la medición dúplex / tétrada, modelado estructural y diseño de sistemas.

2. Dúplex: armonía / integridad. Armonía / desarmonía. Toda una parte. Vida muerte. Distinción / similitud.

3. Esferidad / 4 dimensionalidad (Esfericidad social / cuatro-dimensionalidad). Uno / muchos Estabilidad / variabilidad. Entropía / negentropía. Pluralismo / monismo.

4. Esferones / infraestructuras de producción social. Esferones / Partones. No violencia / violencia.

5. Duplex: Red (Network) / nivel (jerarquía). espirales genéticas de Red cuatridimensional de esferones / infraestructuras.

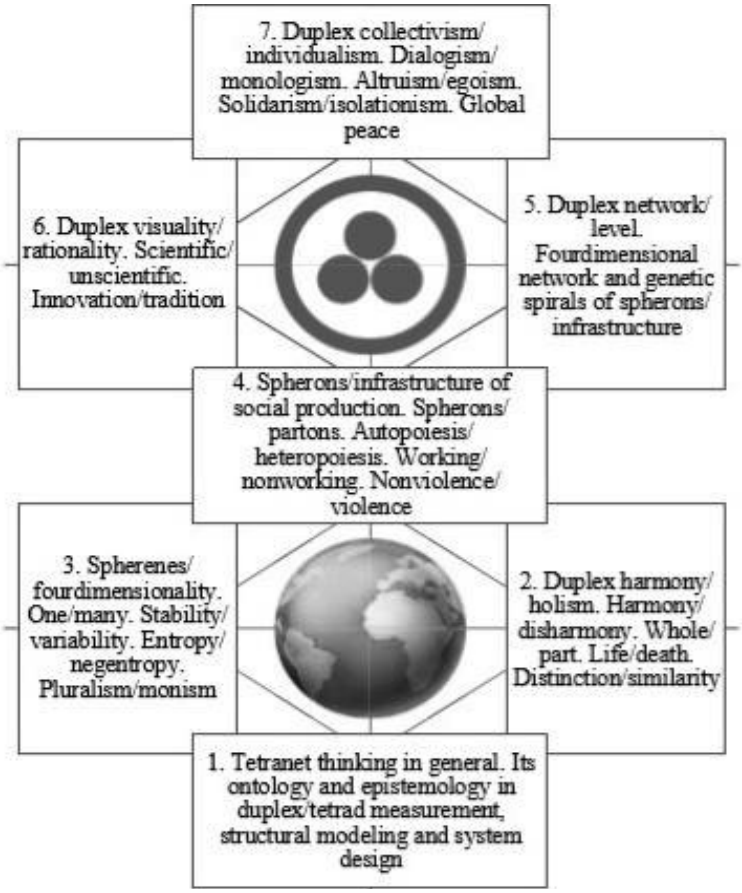
6. Duplex: visualidad / racionalidad. Científico / no científico. Innovación / tradición.

7. Dúplex: colectivismo / individualismo. Dialogismo / monologismo. Altruismo / egoísmo. Solidarismo / aislacionismo.

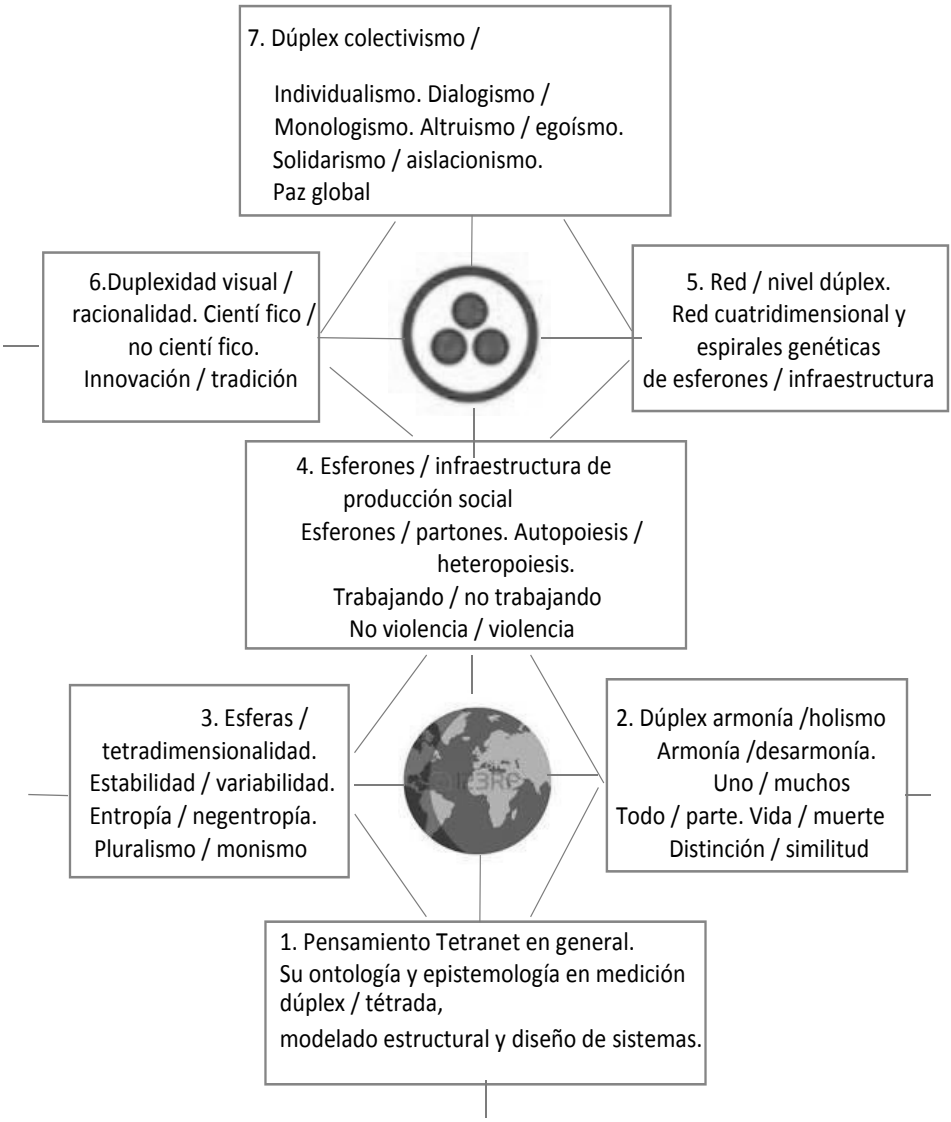
Paz global

Esquema-2

(El estandarte de la paz de N. Roerich en este modelo es un símbolo no solo de la paz, sino también de otros valores superiores de la humanidad: armonía, igualdad, verdad, justicia, hermandad y amor, tal como se definen en la unidad de la no violencia por Mahatma Gandhi).



Ayuda para traducir este gráfico al español (ver los números):



Características generales de TT. El sistema de los 7 complejos propuestos de dúplex categóricos de epistemología TT se expresa visualmente en el Esquema-2 en el Modelo Estructural. Este sistema es infinitamente diverso en su aplicación metodológica y excluye cualquier uso "único verdadero" del mismo,

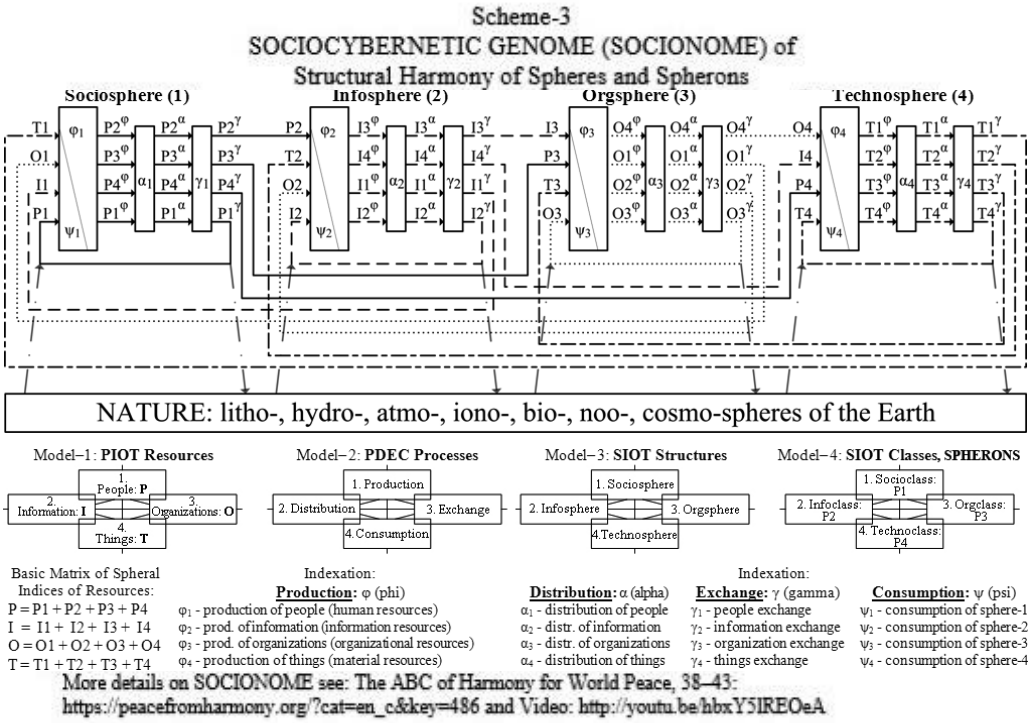
impuesto y dictado por la fuerza por las metodologías monistas tradicionales. Cada bloque / módulo del modelo estructural en el Esquema-2 puede ser detallado y complementado con otros nuevos. Por ejemplo, desde abajo, este modelo debe complementarse con bloques: humanidad - conciencia / cognición - tipos históricos de pensamiento - pensamiento tetranet en su conjunto como su forma moderna superior y necesaria. En TT no existe una única matriz de pensamiento rígida y completa. Cada sujeto de cognición / pensamiento puede construir, dentro de las bases ontológicas y gnoseológicas de TT, su propia versión de su metodología, que está de acuerdo orgánicamente con todas las demás variaciones de sus matrices subjetivas basadas en su armonía estructural y dialéctica común de esferas y esferones. . Cada sujeto de conocimiento puede crear su propia matriz TT para su sujeto y método de conocimiento, o usar sus matrices ya verificadas como sus "precedentes" dignos. El esquema propuesto (abreviado) de la epistemología del TT Gandhiano no violento no pretende de ninguna manera ser completo y definitivo. Por el contrario, es su único primer diseño de sistema en su modelado estructural más o menos completo, que todavía está muy lejos de ser perfecto y requiere un mayor desarrollo y corrección continuos, cuyo camino es tan infinito como el infinito conocimiento humano. Para este diseño del sistema del pensamiento tetranet, la GHA pasó por varias etapas preliminares de su comprensión e intentos de su expresión sistémica, que enumeramos aquí brevemente: 1. Carta Magna de la Armonía, 2006, 2. Civilización Armoniosa, 2009 (p. 197 -232), 3. El ABC de la armonía, 2012 (p. 11-19), 4. Global Peace Science, 2015/6 (pp. 20-52), 5. La Gran Carta de la Paz XXI, 2018. Se complementaron y detallado en 68 proyectos de GHA. La lista de versiones anteriores de la expresión del sistema TT ilustra su dinámica interna, desarrollo continuo y libertad de la osificación de las ideologías tradicionales. En la terminología tradicional, la metodología TT puede calificarse como "dialéctica pluralista", presentada principalmente en ambivalencia, atributos bidimensionales de TT o como "pluralismo dialéctico", representada por cuatro esferas y esferas de humanidad igualmente necesarias y suficientes que conforman su genética social (abajo). Pero a diferencia de la dialéctica tradicional, la metodología TT se califica como "dialéctica esférica armoniosa" o "dialéctica de la armonía", eliminando la prioridad de la violencia en la "dialéctica de la lucha". La dialéctica esférica TT, reconociendo la "unidad y armonía de los opuestos" (Heráclito), permite su lucha, pero no en el nivel fundamental, sino en el nivel de casos particulares, temporales, desarmónicos de desviaciones de la armonía de esferas y esferones. Elimina la "lucha / violencia" en un nivel fundamental. En este nivel, "lucha / violencia" es incompatible y contradice la ley de "armonía interna del mundo como la única realidad objetiva verdadera" (Poincare, 1990) que garantiza la existencia, vida, movimiento y desarrollo de todos los Fenómenos sin excepción. En su ser, puede haber una lucha solo como un estado accidental y transitorio, como una patología y una desviación de la armonía, que es superada por eso que sugirió Gandhi. En la nueva terminología, TT califica como "pluralismo esférico no violento (gandhiano) cuatridimensional armonioso". La diferencia fundamental, "sustancial" de TT del pensamiento tradicional. Todos los atributos de TT fueron considerados y utilizados en el pensamiento tradicional metafísicamente, por separado y fragmentario con la absolutización de uno u otro de ellos fuera de su armonía / consistencia interna y fuera de sus fronteras internas y externas. Esto hizo que tal pensamiento fuera inerte, desarmonioso y parcial, capaz de expresar solo verdades parciales y

unilaterales, creando a partir de ellas ideologías, doctrinas, filosofías y enseñanzas generalmente erróneas. TT considera y utiliza todos sus atributos en un único sistema holístico y armonioso multidimensional con las limitaciones de cada uno de ellos en el dúplex interno y externo correspondiente. TT concentra y une todos los atributos del pensamiento social en su núcleo / centro, en la armonía social estructural de las esferas / esferas de producción social que determinan la vida de la humanidad como un todo en toda su historia. La dinámica histórica del TT. El TT surge en un nivel suficientemente alto de cognición humana basado en numerosos logros particulares de tipos previos de pensamiento desde lo particular a lo general y al todo. La diferencia fundamental entre el pensamiento tetranet y el pensamiento tradicional no es el movimiento del pensamiento de partes al todo, sino del todo, que siempre es fundamental y esencial, a la armonía de sus cuatro esferas igualmente necesarias y suficientes que unen partes transitorias y desarmoniosas. TT no excluye, si es necesario, el movimiento de los pensamientos en la dirección opuesta en su marco, es decir, de parte / partes a todo, de simple a complejo. El vector de movimiento del pensamiento en el TT de todo a partes se expresa mediante la fórmula: "X (cualquier cualidad y atributo social) proviene de la armonía / falta de armonía del todo". Ejemplos: "paz desde la armonía de esferas y esferas", "no violencia desde la armonía de esferas y esferas", "democracia desde la armonía de esferas y esferas", "igualdad de género desde la armonía de esferas y esferas", "justicia desde la armonía de esferas y esferones ". O "guerra, revoluciones sangrientas, violencia por desarmonía de partones (clases parciales, naciones y grupos étnicos)", etc. Un vector similar de pensamiento es fundamentalmente importante para el estado globalizado de la humanidad en el siglo XXI, para su supervivencia a través del desarme y liberación del militarismo de la armonía de esferas y esferones. El pensamiento Tetranet, a pesar de todas sus diferencias fundamentales con el pensamiento tradicional, no rechaza sus paradigmas probados, sino que los incluye, complementa y sistematiza. Distingue cuatro niveles integrales de ser (Esquema-1 arriba): Ontológico (Mundo: materia, organización, información, existencia); Social (Sociedad: sociosfera, infosfera, orgsfera, tecnosfera): Antropológica (Humano: carácter, conciencia, voluntad, cuerpo); Individual (Yo / Individual: mi carácter, mi conciencia, mi voluntad, mi cuerpo). Este sistema de coordenadas epistemológicas y medidas de TT permite reconstruir la visión del mundo y el pensamiento de Gandhi, sobre todo su enseñanza clave de ahimsa / no violencia en la unidad de todos sus atributos según Gandhi: amor, paz, verdad, justicia, igualdad, fraternidad, unidos por armonía (Gandhi, CWMG). Los autores del libro, naturalmente, no se proponen el objetivo de abarcar todos los detalles de la cosmovisión de Gandhi en el paradigma propuesto: esta es una tarea colosal para la futura ciencia social esférica. Aquí establecemos una tarea más modesta, pero no menos importante, para descubrir en este paradigma científico las fuentes sociogenéticas más profundas de la no violencia en la unidad de sus atributos. El dominio científico de la misma como "" la mayor fuerza a disposición de la humanidad [que] es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa ideada por el ingenio del hombre "y el uso consciente de su inagotable energía interna creativa abre una historia históricamente fundamentalmente nueva, camino de desarrollo pacífico y no violento para la humanidad en una civilización global fundamentalmente nueva y armoniosa. Será una nueva era histórica de no violencia humana con un nuevo pensamiento no violento y un nuevo orden mundial no

violento sin guerras. Este es el futuro inevitable de la humanidad, si sobrevive en el moderno genocidio nuclear 100% preparado. La fundamentación filosófica y el desarrollo detallado de la epistemología TT se presentan en todo el conjunto de nuestros trabajos enumerados en la bibliografía, por lo tanto, no los repetimos aquí. La metodología TT en la siguiente descripción se limita solo a las partes sociales (Sociología / Sociocibernética) y estadísticas (Estadísticas) necesarias y suficientes para comprender las fuentes sociales subyacentes de la no violencia y la violencia para regularlas de manera consciente y armoniosa, excluyendo la violencia. La metodología sociológica de TT se centra en su paradigma socio-cibernético, cuyo modelo estructural se presenta en el diseño del sistema de las esferas sociales y esferones del "GENOMA SOCIO-CIBERNÉTICO" en el Esquema-3 a continuación. Este esquema está conectado con el anterior a través de su unidad central (No. 4) "Esferones / Infraestructuras".

1.3. Pensamiento Tetranet: Sociología. Paradigma sociocibernético. Diseño del sistema de esferas sociales y esferones

Esquema-3 GENOMA SOCIOCIBERNÉTICO (SOCIONOMA) de la armonía estructural de esferas y esferones



Socioesfera (1) Infoesfera (2) Orgesfera (3) Tecnoesfera (4)

NATURALEZA: Lito-hidro-atmo-iono-bio-noo-cosmo-esferas de la Tierra

Modelo 1 Recursos PIOT

Modelo 2 PROCESOS PDEC

Modelo 3 Estructuras SIOT

Modelo 4 SIOT clases ESFERONES

Más detalles en SOCIONOMA Ver El ABC de la Armonía para la Paz Mundial 38-43
https://peacefromharmony.org y en Youtube video

El modelo estructural propuesto con sus innumerables cadenas de contornos expresa bien e ilustra la posición cibernética, en la que "todas las formas y máquinas biológicas son sistemas formados por patrones circulares de retroalimentación causal". Por lo tanto, este modelo es sociocibernético porque, como la cibernética en general, "se propuso dirigir la interrelación causal circular ... modelándolos como bucles de retroalimentación orientados a objetivos ", cadenas. Nuestra tarea de organizar y controlar el sistema cibernético de la sociedad "se vuelve cada vez más inmanejable a medida que nuestros conflictos se intensifican en guerras económicas, ideológicas y militares". [Pawlik, 2019, p. 59-60] Este modelo como una "forma de pensar sustancialmente nueva [no violenta]" (Einstein) mediante cadenas de recursos, procesos, esferas y esferones diferentes pero interdependientes en sus diferentes atributos categóricos y en diferentes bucles de retroalimentación jerárquica y de red permite transformar su organización y garantizar su gobernanza holística y armoniosa no violenta (Gandhian) en todos los niveles (Semashko & C, 2016). El análisis sociológico, el desarrollo y la explicación de este modelo estructural holístico como metodología TT se presentan en sus axiomas a continuación. Varias definiciones explicativas preliminares. Las categorías de "esferas de producción social" y "esferas, clases / grupos de personas empleadas en las esferas de producción" se definen en el Anexo mencionado y, más detalladamente, en GPS (Capítulo 1. Semashko & C, 2016). El famoso sociólogo estadounidense Talcott Parsons (1977) introdujo la categoría de "sociedad" para reFerirse a los grupos más grandes, más estables / constantes de la sociedad. Otras categorías nuevas se definen a continuación.

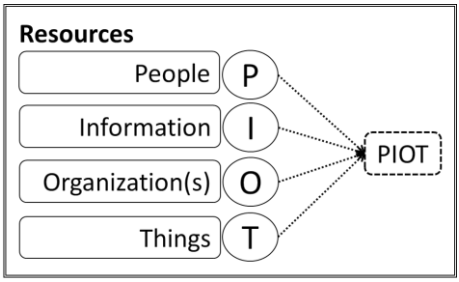
1.3.1. Axiomas del paradigma sociocibernético TT

El paradigma sociocibernético de TT como parte sociológica de su metodología se basa y surge de la Tetrasociología o la Sociocibernética de Tercer Orden (de esferas y esferones, grupos sociales de sociedades), que integran los dos primeros (Semashko, 2012a). La sociocibernética es la parte más abstracta y generalizada de la sociología basada en los principios de cibernética de Norbert Wiener (1948) y sus muchos seguidores. Su cualidad y ventaja más importantes es la "transdisciplinariedad" (Scott, 2019, 2-5). La sociocibernética de tercer orden o "ciencia esférica" expande la "transdisciplinariedad" y hace que su modelado estructural sea universal en TT. Integra todo el complejo de las ciencias socio-humanitarias tradicionales en una sola ciencia basada en el hecho fundamental de una profunda estructura genética / estructural. armonía esférica de la sociedad, humana y todos sus elementos del sistema (Weir, 2018: Semashko, 1999, 2002, 2012, 2016). La metodología TT despliega y enfoca su integridad y transdisciplinariedad en un sistema de axiomas sociológicos / y axiomas sociocibernéticos.

El Primer axioma TT Productos / recursos / capitales.

La sociedad como producción social / autopoiesis no puede existir sin los cuatro grupos fundamentales, necesarios y suficientes de productos / recursos / capitales, que se ve obligada a producir continuamente para vivir: personas, información, Organizaciones y cosas (bienes y servicios materiales). En resumen, estos son productos / recursos / capitales de PIOT. La suma / unidad del sistema de PIOT dentro de los límites de un country o su unidad determina la sociedad o comunidad relevante, cuyo centro es PEOPLE (P), y su infraestructura / periFeria: otros tres recursos. Los recursos de PIOT son sustancialmente diferentes en su naturaleza, cualidades y leyes de la vida, lo que determina la diferencia sustancial en las tecnologías, estructuras, procesos, esferas y esferas de su producción. No son intercambiables.

Al mismo tiempo, son mutuamente complementarios e imposibles el uno sin el otro, por lo que son necesarios y suficientes para la vida / producción del otro que constituye su constancia / eternidad genética social junto con la constancia / eternidad de sus esferas, esferas y todas las estructuras esféricas. en toda diversidad infinita de sus formas históricas, civilizacionales y culturales. Esta es su variedad infinita en el marco de la diversidad esférica finita, tetradimensional y constante de PIOT.



RECURSOS

Personas= **P**

Información= **I**

Organizaciones= **O**

Cosas =**T**

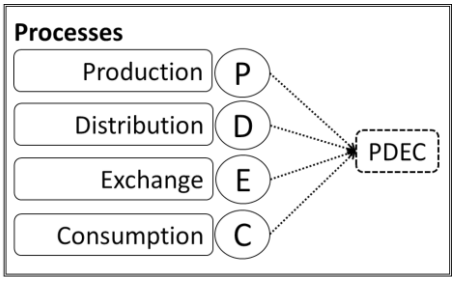
PIOT

El recurso productivo definitorio entre ellos son las personas. Están unidos en términos de empleo en esferas en esferones. Producen todos los recursos, incluidos ellos mismos, y aseguran la armonía necesaria para la proporción PIOT entre ellos. (Comte, Park, Gandhi, Toffler, Parsons, Bourdieu, Braudel, Castells, Luhmann, Semashko, etc.)

El segundo axioma. Procesos

Fue formulado por A. Smith para la economía, para la producción de cosas, pero luego se extendió a todos los grupos de PIOT: cada recurso / producto necesario para la sociedad pasa por cuatro etapas / procesos: producción, distribución, intercambio y consumo. Estos son los procesos PDEC. (Smith, Ricardo, Marx, Keynes, Maturana, etc.)

La armonía de los procesos está determinada por la armonía de PIOT.



Procesos

Producción = **P** **PDEC**

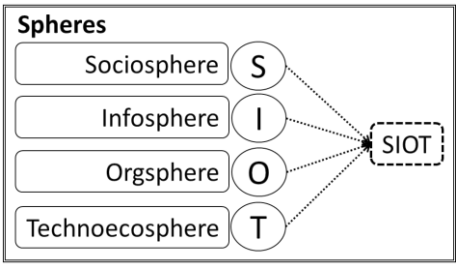
Distribución = **D**

Intercambio = **E**

Consumo = **C**

El tercer axioma. **Esferas**

La combinación de los recursos esféricos necesarios con los procesos correspondientes para la producción de cada uno de los cuatro productos esféricos necesarios crea cuatro estructuras esféricas: cuatro esferas de producción social, cada una de las cuales en cualquier etapa histórica combina las variables correspondientes, emergentes y desaparecidas, industrias / ramas y empresas / unidades de cada esfera. Estas son esferas: social o sociosfera; Informativo o Infosfera; Organizacional u Orgesfera y Técnica (ecología económica y emocionante) o Tecnoecosesfera, por simplicidad:



Esferas

Socioesfera = **S**

Infoesfera = **I** **SIOT**

Orgesfera = **O**

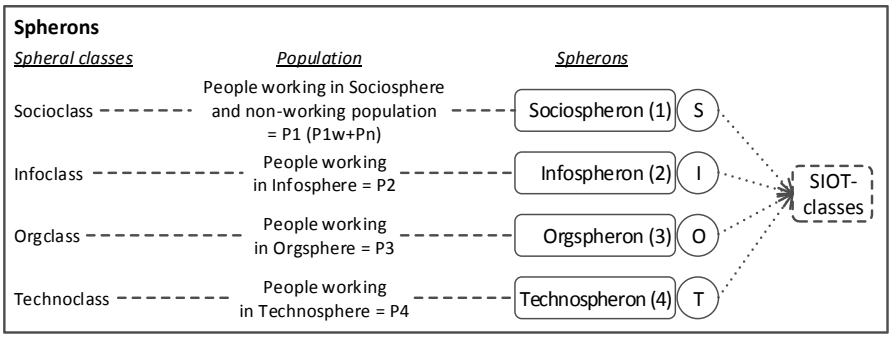
Tecnoesfera = **T**

Tecnoesfera. Estas son esferas SIOT. (Los mismos autores que en 1, 2 axiomas y muchos otros autores, incluido Gandhi).

La armonía de las esferas está determinada por la armonía de PIOT.

El cuarto axioma. Esferones Los esferones son grandes grupos / comunidades / clases sociales de personas, que cubren a toda la población, comprometidos / empleados en cuatro esferas de producción social, en sus ramas y otras unidades. Difieren en el empleo principal (en el tiempo) en una de las esferas, es decir, en el empleo mediante la producción de uno de los recursos esféricos de PIOT (Semashko, 2002, 69-70). Su análisis teórico más completo y detallado se presenta en el libro de GHA "La Ciencia de la Paz" (*Global Peace Science*), en el Capítulo 1 (Semashko & C, 20-52). Constituyen cuatro clases esféricas igualmente necesarias y suficientes, llamadas Esferones por brevedad y por distinguirlas de todas las demás. clases y grupos que les pertenecen. Los Esferoness son: Socioesferón; Infoesferón; Orgesferón; Tecnoesferón.

Estos son SIOT-Esferones o SIOT-clases. (Gandhi, Parsons, Maturana, Giddens, Semashko, y otros). Genoma (SOCIONOMA) en el Esquema-3, y el resto es su periFeria o infraestructura.



Esferones

CLASES ESFÉRICAS POBLACIÓN ESFERONES

Socioclase-----Personas que trabajan en Socioesfera y población no trabajadora = P1 (P1w + Pn) --- Socioesferón (1) **S**

Infoclase----Personas que trabajan en la Infoesfera=P2

--- Infosesferón (2) **I**

Orgclase---- -- Personas que trabajan en Orgesfera = P 3

--- Orgesferón (3) **O**

Tecnoclase---Personas que trabajan en Tecnoesfera = P4

---Tecnoesferón (4) **T**

La armonía de los esferones está determinada por la armonía de PIOT.

El quinto axioma. Inclusión mutua Los 16 elementos esféricos fundamentales enumerados de la producción social (sociedad) son necesarios y suficientes para su vida (la ausencia de al menos uno de ellos lo hace imposible), existen en un número infinito de formas culturales históricas y solo en la inclusión mutua, en coherencia y superposición, en un esfuerzo constante a través de la actividad productiva de las

personas / esferones hacia la armonía mutua como la mejor condición para garantizar la participación equilibrada de todos en todos los niveles, desde la familia hasta la humanidad en su conjunto. Constituyen su genoma y código genético, que se conserva en todos los cambios y transformaciones sociales. La medida de la armonía esférica de un sistema social integral determina la medida de su viabilidad genética y sostenibilidad.

El sexto axioma. Medición. El control consciente, el monitoreo, la regulación y el establecimiento de la armonía sociocibernética de 16 elementos esféricos están disponibles, necesarios y realizables solo por esferones basados en sus estadísticas esféricas. Es su única herramienta cuantitativa para medir 16 elementos esféricos a través de matrices de índices esféricos PIOT en todos los niveles basados en indicadores estadísticos nacionales tradicionales. Las estadísticas esféricas comienzan con las estadísticas de los esferones mismos en todos los niveles, desde la familia hasta la humanidad en su conjunto. Los axiomas propuestos de la metodología sociológica TT se integran en el genoma sociocibernético, en forma abreviada: SOCIONOMA en el Esquema-3.

Su definición: recursos de cuatro esferas sociales PIOT producidas por las cuatro esferas correspondientes en las cuatro esferas de producción correspondientes, combinando los cuatro procesos correspondientes: producción, distribución, intercambio y consumo son comunes y constantes para todas las sociedades en todas sus transformaciones y en todos los niveles sociales

Genoma sociocibernético.

Es un sistema sociocibernético, porque es un sistema integral no lineal de interacciones cibernéticas estocásticas directas e inversas, reguladoras, dentro del marco de una sola armonía estructural autoorganizada (Soroko, 1984) de esferas y esferones de producción social de cualquier forma y cualquier nivel. Aquí se revela la naturaleza no lineal, estocástica (enjambre) y termodinámica de los esferones en la genética de la paz global (Afanasyeva, 2017). Su energía impulsora, fuerza productiva, motor y corazón son esferones, que aseguran la preservación de su armonía estructural genética y el desarrollo de sus formas infinitas en la evolución social. Este es el genoma del desarrollo sostenible y la larga vida, la "autopoiesis / autoproducción" social de la sociedad humana como especie viva. Excluye las guerras por definición, ya que cualquier violencia / destrucción mutua de cualquier esferón según sea necesario y el apoyo suficiente de la vida de cualquier sociedad es equivalente a la destrucción de toda sociedad en su conjunto. **La guerra y la violencia solo pueden ser patologías genéticas** parciales y temporales de algunas sociedades locales y clases / partones parciales transitorios, que mueren naturalmente o se curan de ellas de la misma manera natural. Por lo tanto, SOCIONOMA es el genoma de la no violencia global y social, su código genético, que permanece constante en toda la diversidad de sus infinitas formas socioculturales de la evolución histórica humana. Solo la paz / no violencia como primera condición de la vida social posee genoma y genética. La guerra está desprovista de ella y representa solo su patología parcial y temporal como algún fracaso, desviación o ruptura en su armonía estructural de las esferas y esferas de la producción social. La teoría de los esferones y su genoma revela la genética de la no violencia social como

"la mayor fuerza de la humanidad" de Gandhi, que está disponible para la regulación consciente solo si hay un conocimiento científico adecuado, sus tecnologías digitales y la correspondiente ingeniería sociogénica de gestión y reparación de algunas partes del socionoma en sus patologías militaristas parciales**. Solo los esferones genéticamente constructores de la paz, científicamente conscientes de su propia genética no violenta, pueden poner fin a las guerras, el militarismo y toda violencia social**. Solo ellos pueden hacerlo sin violencia, a un nivel genético adecuado, controlando científicamente la propia armonía estructural para prevenir y eliminar cualquier causa de guerra. Por lo tanto, la humanidad ser capaz de poner fin a la guerra / violencia cuando domine la genética de la no violencia / paz en la armonía estructural de sus esferones. La aplicación de TT al análisis de la no violencia de Gandhi es posible sobre la base de la metodología propuesta en los estudios de esferones como su fuente. Sus investigaciones estadísticas se presentan en una amplia gama de países y sus unidades / elementos internos a continuación. esferones y sus estadísticas son inseparables entre sí como dos caras de la misma moneda de un único conocimiento social innovador de la no violencia en el siglo XXI. Aquí formulamos brevemente la metodología de las estadísticas esféricas de esferones para no repetirla en cada una de sus investigaciones estadísticas a continuación.

1.4. Pensamiento Tetranet: Metodología de estadísticas esféricas

La metodología de la estadística esférica se basa en una matriz básica clave de índices esféricos de tamaño 4x4, a partir de la cual se construye un sistema prácticamente infinito de matrices fractales derivadas de una dimensión diferente utilizando un algoritmo simple: 4x4n, donde n es una serie de números naturales desde +1, –1 hasta el infinito. La matriz básica de índices esféricos de tamaño 4x41 es:

P1 + P2 + P3 + P4

I1 + I2 + I3 + I4

O1 + O2 + O3 + O4

T1 + T2 + T3 + T4

Las estadísticas esféricas comenzaron a desarrollarse y se exploraron más de 40 hace años en muchos de nuestros artículos y libros (Semashko, 1992, 1999, 2002, 2012, 2016 y otros), de los cuales se presenta más completamente en el capítulo 2 de "*Global Peace Science"* (Ciencia Global de la Paz) (Semashko y C, 2016). Su descripción general se presenta brevemente a continuación.

1.4.1. Descripción general. Dos estadísticas Dos lógicas del conocimiento. Dos paradigmas y lenguaje de pensamiento. Dos ciencias

En la metodología de la estadística esférica, hay dos tipos y niveles de estadística mutuamente complementarios: tradicional y esférico. Cada uno de ellos está conectado con su propia lógica necesaria de conocimiento y su propio paradigma necesario de pensamiento. La estadística tradicional (TS) encarna / implementa la tendencia / vector más simple y accesible del conocimiento empírico de partes, detalles al conjunto. La estadística esférica (SS) encarna / implementa el vector más complejo y menos accesible del conocimiento teórico del conjunto a sus partes fundamentales, que lo constituyen y a sus componentes y detalles. Dos vectores fundamentales y complementarios de sus estrategias de interacción y navegación corresponden a esta lógica de cognición opuesta pero complementaria. El vector TS llena los índices esféricos lógico / teóricos con contenido / significado empírico. El vector SS clasifica, comprime, organiza y enfoca el espacio infinito y caótico de los índices empíricos y sus significados. La dignidad de cada uno de ellos se forma en el contexto y el contenido de su propia lógica y paradigma de pensamiento.

La principal ventaja del TS es su conexión con la realidad, con el contexto histórico y todas sus características, detalles, pros y contras en varias partes del mundo social infinito de la humanidad. TS se forma y vive en la lógica empírica del conocimiento y en el paradigma del pensamiento parcial. La principal ventaja de las SS es la penetración en las leyes / estructuras eternas fundamentales y más profundas de la humanidad, asegurando su vida, supervivencia y estabilidad en toda su historia de principio a fin. SS se forma y vive

en la lógica teórica del conocimiento y en el paradigma del pensamiento holístico. Solo a nivel de las SS, su lógica holística y paradigma de pensamiento, la profunda armonía estructural social / no violencia de la humanidad en su conjunto está disponible, regulando todos los procesos históricos termodinámicos estocásticos, de todas sus partes locales y nacionales. La falta de armonía, la guerra y el militarismo (Maguire, 2014, 2018) encuentran el terreno y un lenguaje adecuado solo en el TS, en la lógica empírica y el paradigma del pensamiento parcial, que son superados por las SS, en la lógica holística y el paradigma del pensamiento. Solo a nivel de las SS, las fuentes y leyes de no violencia, paz global, igualdad social, fraternidad, justicia, unidad, prosperidad, liberación de todas las patologías sociales, prosperidad y felicidad de todas las naciones se vuelven claras.

La paz, la no violencia y la armonía de la humanidad se logran solo en la lógica y la ciencia del todo, pero a través de la lógica de las partes subordinadas a la primera. Por lo tanto, las SS se convierten en la herramienta intelectual / científica decisiva para alcanzarlas y garantizarlas, para superar la crisis de la civilización (Avery, 2017), en qué consiste su significado único y su importancia fundamental para el futuro. La estadística tradicional (TS) como ciencia se ha desarrollado desde 1746, habiendo cubierto un gran camino evolutivo de desarrollo empírico en cada uno de los países durante casi cuatro siglos. Los tres atributos principales definen la esencia de estas estadísticas: su carácter nacional, de rama / parcial y empírico / inductivo. Con su indudable necesidad, utilidad pública y virtudes, tiene una serie de fallas fundamentales que lo ponen en duda en la conocida expresión popular: "*Hay tres tipos de mentiras:*

mentiras, malditas mentiras y estadísticas". El TS no es democrático, porque en virtud de los "Establos Augeanos" de sus índices y enredos, es inaccesible para la gente, incluso los expertos tienen una comprensión pobre y muy diferente. El TS, en virtud de sus atributos, es en muchos sentidos arbitrario, subjetivo y susceptible a todo tipo de manipulaciones injustas, lo que da lugar a dudas razonables sobre su objetividad y fiabilidad. Por esta razón, excluye una comparación completa de datos estadísticos de diferentes países y un país en diferentes períodos debido a cambios constantes en su elemento clave: los clasificadores y sus índices estadísticos carecen de bases fundamentales. Pero comenzó a darse cuenta, plantear y resolver parcialmente este problema desde 1853, (el primer congreso internacional de estadísticas en Bruselas), dejándolo fundamentalmente insoluble en su metodología empírica y conservando su fragmentación insuperable entre sus segmentos de rama: estadísticas laborales, estadísticas de población, estadísticas de agricultura, estadísticas de salud, etc. Esta fragmentación del TS está institucionalizada a nivel global por organizaciones internacionales relevantes y departamentos de la ONU. Aquí radica el problema central y la fuente de todas las debilidades / defectos de TS, con las que lucha a nivel regional, pero sin mucho éxito y progreso. Como no hay mejores estadísticas, lo usan, tratando de limitar, compensar y aliviar sus defectos. TS es una lógica, paradigma, lenguaje estadístico y ciencia humanitaria de parte a todo, que se complementa y desarrolla con otra lógica, paradigma, lenguaje estadístico y una nueva ciencia humanitaria de todo a partes, integrada por TT. Otro nivel de estadística y un tipo de lenguaje estadístico de sus índices esféricos específicos son las estadísticas esféricas (SS), que surgen de razones fundamentalmente diferentes: a partir de prerrequisitos lógicos / teóricos del conocimiento de las esferas de producción social como asociaciones de sus ramas y sus elementos esféricos. / componentes / *clusters*: recursos, procesos y esferones. Esto permite a las SS adquirir un carácter global / universal y encontrar una aplicación única y comparable en un sistema social de cualquier orden y nivel, desde la familia hasta la humanidad en su conjunto. Las SS no pueden y no buscan reemplazar / suplantar las estadísticas tradicionales, que son su fuente y suelo empírico. Las SS solo pueden confiar en él, contribuir a su desarrollo y fortalecimiento, y elevarlo al nivel de ciencia fundamental, conservando todas sus características nacionales necesarias. A diferencia del TS, el nuevo SS es democrático, ya que es simple en su lógica y transparencia, por lo que está disponible para la gente. En el sentido metodológico general, la SS sirve como metalenguaje y metalingüística en relación con el lenguaje objeto de la lingüística de la TS. Más detalles sobre el surgimiento de las SS hace más de 40 años, sus primeros pasos, así como las deficiencias del TS y la relación de composición y descomposición de los índices de dos estadísticas se discuten en el libro de 1992 y posteriores [Semashko, 1992; 1999; 2002]

Lo anterior presenta brevemente los fundamentos lógicos fundamentales de la SS en la forma de sus axiomas y matriz fractal base, y debajo de su descripción más detallada. Las estadísticas esféricas son las estadísticas de los recursos esféricos PIOT, a través de las cuales se expresan las estadísticas de los procesos esféricos PDEC, las esferas de producción SIOT y las esferas SIOT empleadas en ellos. Las estadísticas de Esferones (P) son el centro de las estadísticas esféricas, que determinan las estadísticas periféricas / de infraestructura. Las estadísticas esféricas se basan en un sistema de índices esféricos especiales de PIOT que resumen, racionalizan y complementan el sistema de índices de estadísticas

tradicionales, que todavía está fragmentado y fragmentado a nivel nacional. La base de las estadísticas esféricas es una matriz básica de índices esféricos PIOT, que es capaz de escanear casi infinitamente en el sistema de detallar matrices fractales. Este sistema matricial se basa en índices alfanuméricos de los elementos de recursos PIOT, llamados índices esféricos. Las unidades de medida de los índices esféricos pueden ser unidades naturales generalizadas o sus unidades de costo, tiempo y energía. Las estadísticas esféricas de esferones (personas) se limitan a unidades naturales de población, por ejemplo: millones de personas. Se estableció anteriormente que cualquier sociedad, incluida la sociedad global, en estadística está expresada por la suma de todos sus recursos PIOT: SOCIEDAD = P + I + O + T Para la producción de cada uno de los recursos PIOT, un complejo apropiado de sus piezas, son necesarias. Por lo tanto, cada PIOT se divide en cuatro partes, necesarias y suficientes como recursos para la producción de un nuevo PIOT. Este patrón se expresa mediante una matriz de índices de base 4x4 (arriba). En ella están:

P = P1 + P2 + P3 + P4, donde P es la población, y P1, P2, P3, P4 son sus clases esféricas: esferones, necesarios y suficientes para la producción de los recursos PIOT correspondientes;

I = I1 + I2 + I3 + I4, donde I es información, e I1, I2, I3, I4 son sus complejos necesarios y suficientes para la producción de los recursos PIOT correspondientes;

O = O1 + O2 + O3 + O4, donde O son organizaciones, y O1, O2, O3, O4 son sus complejos necesarios y suficientes para la producción de los recursos PIOT correspondientes;

T = T1 + T2 + T3 + T4, donde T es cosas, bienes y servicios materiales, y T1, T2, T3, T4 son sus complejos necesarios y suficientes para la producción de los recursos PIOT correspondientes;

En su forma pura, la matriz base de los recursos esféricos PIOT y sus índices de dimensión 4x4 es: P1 + P2 + P3 + P4 I1 + I2 + I3 + I4 O1 + O2 + O3 + O4 T1 + T2 + T3 + T4 Todas las matrices de los índices derivados de la matriz base se denominan "matrices esféricas", que forman estadísticas esféricas, fundamentalmente diferentes de las estadísticas tradicionales (sucursales o industriales), pero asociadas con ellas. Todos sus índices están integrados en índices esféricos, se clasifican en la lógica esférica y se ordenan en el sistema sociocibernético del genoma social estructural. Las cadenas de una matriz esférica expresan los resultados de las esferas de producción de PIOT correspondientes como sus productos, y sus columnas expresan las entradas de las esferas de producción correspondientes que utilizan PIOT como recursos. La naturaleza dual del recurso esférico (y el índice esférico) como salida / producto de las esferas y cómo se expresa su entrada / recurso en la designación binaria, alfa / digital de estos recursos e índices relacionados.

Toda la serie infinita de matrices esféricas se construye sobre la base de la matriz primaria de acuerdo con un algoritmo: cada cadena / fila de cualquier matriz se convierte en una columna de la matriz subyacente, y cada índice de la fila aparece en la matriz subyacente como la suma de cuatro índices que expresan el complejo de recursos necesarios y suficientes para su producción. Este algoritmo generador expresa el

principio de "todo en todos". Él hace las matrices esféricas, sus cadenas y columnas, similares y anidadas entre sí en fractales, que se describen por las matemáticas fractales de Benoit Mandelbrot. Introdujo el concepto matemático de los fractales: "*Un fractal es una estructura que consta de partes que son, en cierto sentido, similares al todo"* (Mandelbrot, 1982). El conocimiento de la "naturaleza fractal de la sociedad" comienza a partir de las matrices esféricas de los índices estadísticos si se parafrasea a Mandelbrot. Este es un atributo necesario de TT como una "forma de pensamiento sustancialmente nueva" (Einstein). El sistema de matrices esféricas / fractales crea un único espacio estadístico de red lógica de la humanidad, el lenguaje digital estadístico global de índices esféricos en matrices esféricas, que es capaz de integrarse, componerse y descomponerse a través de índices PIOT de matrices de diferentes niveles, toda la variedad de estadísticas, nacionales uperando su fragmentación inherente, discontinuidad y falta de armonía. Un sistema estadístico unificado similar de índices asegura un manejo armonioso efectivo de la no violencia de las esferas en todos sus niveles y en todas las unidades sociales, superando cualquier posibilidad desarmoniosa de violencia / conflicto, previniéndola desde la raíz. Nuevamente, dentro del marco de una estadística esférica única, su centro son las estadísticas de esferones, que constituyen la fuente sociogenética de la "mayor fuerza de la no violencia" según Gandhi. Esta es la conclusión teórica de TT, que se confirma con las estadísticas reales de docenas de países a continuación.

1.4.2. Índices esféricos de esferones como fuentes genéticas sociales de no violencia

Los esferones en general y los individuos que los hacen diferir según el criterio del empleo básico (en el tiempo) en una de las cuatro esferas de la sociedad. (El empleo de esferones se trata con más detalle en el párrafo 1.6. Del primer capítulo del GPS (Semashko & C, 2016). El empleo de las personas es su característica de vida universal desde el nacimiento hasta la muerte. Todas las demás propiedades de las personas en las que difieren: trabajo, propiedad, poder, educación y similares son sus maniFestaciones y / o productos particulares. Toda la vida de las personas es el empleo de producción de esos u otros recursos de la sociedad, incluidos y sobre todo ellos mismos. En el marco de la topología multidimensional de las personas empleo en la vida, se distinguen sus dos grupos principales: 1. La autoproducción o "autopoiesis" es el empleo de cada persona por sí mismo ("I") desde el nacimiento hasta la muerte en procesos tales como nutrición, sueño, sexo, higiene, capacitación, comunicación, descanso, deporte, curación, recreación, relajación, etc. El término autoproducción (autopoiesis) fue introducido por primera vez por Umberto Maturana y Francisco Varela (1973) para describir la biología teórica. La auto-reproducción de las células vivas. En 1990, se pensó en la sociología de Niklas Luhmann para caracterizar la comunicación humana como el elemento principal del sistema social. La autoproducción pertenece solo a la socioesfera, incluye todos los tipos de actividad humana, excepto la actividad económica / laboral, que se asigna en un grupo separado de empleo, asociado con todos los demás recursos, excepto su propio "yo". Este "otro" empleo de una persona puede llamarse "heteropoyesis", es decir, "producción de otros recursos distintos a I". 2. Empleo laboral o económico de personas por otros recursos, excepto para "I", es decir, "heteropoiesis". Como regla, se establece formalmente por las normas de actividad laboral de la

sociedad. La actividad laboral es parte de la autoproducción como una "experiencia laboral" o como una "duración del trabajo" de una persona, que son parte de la vida de una persona. Estos dos grupos de empleo dividen a toda la población en dos partes:

1. Una población que no trabaja (económicamente inactiva), pero que se dedica a la autoproducción, "autopoiesis" en la socioesfera, que se indica mediante el indicador esférico Pn ("población / personas que no trabajan").

2. La población activa o económicamente activa empleada en todas las esferas, que está agotada por cuatro esferones, es decir, se divide entre ellas y se indica mediante el índice esférico Pw ("población / personas que trabajan"). Este indicador resume el número de la población activa / económicamente activa, total y se expresa mediante la fórmula: Pw = P - Pn, donde P - es la población total del país para cualquier año y Pn es la población no trabajadora. Del grupo Pw, la parte de la población activa que trabaja en la socioesfera se denota por el índice P1w. Entonces el número de Socioesferón será igual: P1 = Pn + P1w. El número de cuatro Esferones es la población total. Esto se expresa mediante la fórmula simple: P = P1 (Pn + P1w) + P2 + P3 + P4, donde el dígito indica el número de esferón (#). Esta es la fórmula fundamental de la población / personas de cualquier comunidad, desde la familia, la ciudad, el país hasta la humanidad en su conjunto en los índices esféricos de las esferones. La complejidad metodológica especial es la comprensión del número de P1 (Pn + P1w) - Sopcioesferón, que cubre el número de todas las personas no trabajadoras que participan en la autopoiesis y el número de empleados en la esfera social: maestros, médicos, trabajadores sociales, etc. ¿Por qué los no rentables (Pn) no se asignan a un esferón especial? ¿Por qué se unen en una esferona, en un socioesferón (P1) junto con P1w (docentes, médicos, etc.)? Debido a que ambos grupos tienen una materia y el producto de su empleo, una persona, pero en una escala diferente: uno (yo, yo mismo) o muchos: estudiantes, pacientes, etc. Repito, todas las esferas difieren según un único criterio: de acuerdo con El sujeto / producto de su empleo, independientemente de su escala. Los índices esféricos, que se utilizan para expresar esferones y sus tendencias dinámicas en el tiempo se definen de la siguiente manera en la tabla:

Table 1. Spherons' Spheral Indices. Classifier

P	Population/people in total at any level and any community from family, school and city to the country and the world as a whole. ***P = P1 + P2 + P3 + P4 or P = Pn + Pw***
P1	**Spheron-1**, people who are employed (nonworking + working) in the branches of sociosphere (first sphere); ***P1 = Pn + P1w***
Pn	**Non-working** population, who are employed in self-production ('autopoiesis") of sociosphere and forming the Spheron-1first part; ***Pn = P – Pw***
Pw	**Working** population ('heteropoiesis')in all spheres and their branches: ***Pw = P1w + P2 + P3 + P4 or Pw = P – Pn***
P1w	**Working** population in the branches of Sociosphere and who constitute the Spheron-1 second part. ***P1w = P1 – Pn***
P2	**Spheron-2**, people who are working in branches of Infosphere (second sphere);
P3	**Spheron-3**, people who are working in branches of Orgsphere (third sphere);
P4	**Spheron-4**, people who are working in branches of Technosphere (economic, fourth sphere).

Tabla 1. Índices esféricos de Esferones. Clasificación

P Población Personas totales a todo nivel o comunidad, desde familia, ciudad, país hasta el mundo en general P=P1, P2, P3, P 4 o P=Pn +Pw

P1 Esferón1 Personas empleadas (trabajan + no trabajan) en las ramas de la socioesfera (Esfera 1) P1=Pn +P1w

Pn Personas que no trabajan y se ocupan de autoproducción (autopoiesis) de la socioesfera y forman la primera parte de Esferón1 Pn=P - Pw

Pw Personas que trabajan (heteropoiesis) en todas las esferas y en sus ramas Pw= P1w+P2+P3+P4 o Pw= P-Pn)

P1w Personas que trabajan en la socioesfera y constituyen la segunda parte del Esferón 1 P1w= P1- Pn

P2 Esferón2 Personas que trabajan en las ramas de la Infoesfera

(Segunda esfera)

P3 Esferón3 Personas que trabajan en las ramas de la Orgesfera

(Tercera esfera)

P4 Esferón 4 Personas que trabajan en las ramas de la Tecnoesfera (Económica, Cuarta esfera)

En total, la tabla contiene 8 índices esféricos, de los cuales 5 son básicos (en rojo) y 3 son intermedios, calculados (en verde). Los índices intermedios clave de la población trabajadora y no trabajadora en diferentes sociedades se equilibran en equilibrio espontáneo (enjambre) en el rango de hasta 10%, por regla general, hacia los no trabajadores, pero puede haber excepciones que se muestran en las estadísticas de los esferones. de diferentes países a continuación. La principal ventaja de los índices esféricos es que proporcionan una digitalización global de todos los índices estadísticos nacionales, constituyen su denominador común, lógicamente organizarlos / sistematizarlos / integrarlos y abrir el camino para la economía digital, la paz global digital a través de la prevención digital / consciente de todas las guerras y la resolución no violenta de todos los conflictos. Los índices esféricos agregan y desagregan los índices de las estadísticas tradicionales utilizando una tecnología especial (SIST o GLOBSTAT), que no tocamos aquí, porque se ha estudiado en detalle en otros trabajos (Semashko, 2018; etc.) La importancia fundamental Una de las estadísticas de los esferones es que expresa su medida cuantitativa y dinámica como fuentes genéticas / bases de la no violencia por su naturaleza: los esferones objetivamente (espontáneamente y estocásticamente) están dirigidos a la supervivencia mutua, evitando su destrucción mutua. Las guerras / violencia de sus partes transitorias (partons) ocurren solo en su enemistad consciente por atributos privados de poder, propiedad, avaricia, superioridad y pasiones subjetivas similares y nada más sin ninguna razón fundamental. La medida de esferones por atributos privados puede variar en una amplia gama de su equilibrio estadístico y armonía estructural. Ir más allá de este rango crea diversas desarmonías sociales, fracasos, crisis, patologías, conflictos locales y guerras. La ley de la existencia de los esferones excluye la violencia / guerra entre ellos como un todo, porque conduce a la destrucción total de uno de ellos que privará a la sociedad / humanidad de uno de los recursos necesarios, sin los cuales su vida es imposible y muere. Por lo tanto, los esferones son actores, causas y fuentes de no violencia, que, a su vez, es la única forma de existencia de esferones. La no violencia es la sustancia de los esferones y viceversa, por lo tanto, "la ley de la no violencia es la ley de los esferones y viceversa". La historia no conoce ni puede conocer un solo ejemplo de la guerra de las esferonas y la destrucción de una de ellas, porque será la primera y la última en la evolución de la humanidad. Lo confirman las estadísticas de esferones, no importa cuán pequeño sea el número de uno u otro esferón en esta o aquella etapa histórica en una región en particular. Incluso durante las guerras mundiales y civiles más extendidas, no más del 10–20% de la población participa en ellas y nunca el 50%, y aún más el 100%. Las esferonas están comunicando vasos demográficos estructurales de naturaleza enjambre: la reducción en el número de uno conduce a un aumento en el número de otros y viceversa. Por ejemplo, la robotización de la tecnosfera, reduciendo el número de sus esferones, proporciona un aumento en el número de esferones intangibles (no materiales). Esta es la tendencia general del empleo del futuro, como lo reflejan las estadísticas esféricas. Por lo tanto, las estadísticas de esferones en el marco de la dinámica de su armonía estructural son las estadísticas de supervivencia genética y desarrollo sostenible de la sociedad /

humanidad en su conjunto. Ninguna otra rama o estadística nacional tiene una ventaja tan fundamental. La falta de la humanidad de estadísticas de supervivencia / sostenibilidad como estadísticas de no violencia indica su infancia, en la que su conocimiento aún no está disponible y en el que aún faltan las ciencias y herramientas necesarias, incluida una sociología y sociocibernética suficientemente desarrolladas que podrían llenar Esta brecha gnoseológica y para garantizar el desarrollo prioritario del conocimiento socio-humanitario. Pero en este camino epistemológico evolutivo periférico, aparecieron dos piedras angulares: la no violencia de Gandhi encarnada en la práctica histórica de lograr la independencia india y la ciencia de la paz / no violencia global, basada en estadísticas esféricas, lo que permite calcular / digitalizar la "mayor fuerza de no violencia". violencia de la humanidad "para gestionar esta fuerza para el bien de la humanidad, la supervivencia, la sostenibilidad y la prosperidad. Este es su futuro no violento, armado con "una forma de pensamiento sustancialmente nueva" en TT, que requiere y asegura un "presente de piratería" intelectual no violento, es decir, el pensamiento tradicional violento y militarista, acercándonos al ecocidio completo / genocidio (Pawlik, 2019, 60).

1.4.3. Esferones Patrón típico de investigación estadística.

Se presenta un patrón típico de investigación estadística de esferones para un determinado objeto social (humanidad, región, país, distrito, ciudad, empresa, escuela, universidad, etc.) para un año determinado Mahatma Gandhi. Punto de partida de la no violencia. Genoma y estadísticas de Spherons mediante la siguiente tabla de índices esféricos, cuyos valores numéricos se determinan sumando los índices estadísticos tradicionales agrupados bajo cada indicador esférico.

Table 2. SPHERONS of (object, year) number** in (million) people. **Typical template/pattern**

The main spheral indices are highlighted in red
and intermediate ones are highlighted in green.

Spheral Indices	Population, the employed in four spheres of social production	Year	%
P	**All Population: P = P1[Pn+P1w]+P2+P3+P4**		**100%**
Pn	Pn = non-working population. Pn = P – Pw		
Pw	Economically active population, working in four spheres. Pw = P1w+P2+P3+P4		
P1	Spheron-1: P1 = P1w + Pn		
P1w	P1w = sum of the working in the branches of Sociosphere:		
	HEALTH		
	EDUCATION		
	SOCIAL SERVICE and similar		
P2	Spheron-2 = sum of working in the branches of Infosphere:		
	COMMUNICATION		
	SCIENCE AND SCIENTIFIC SERVICE; Designing		
	CULTURE, ART		
P3	Spheron-3 = sum of working in the branches of Orgsphere:		
	PUBLIC ADMINISTRATION, DEFENCE and SECURITY		
	FINANCIAL INTERMEDIATION		
	Others: public organizations, etc.		
P4	Spheron-4: = sum of working in the branches of Technosphere:		
	AGRICULTURE, HUNTING AND FORESTRY		
	FISHING		
	MINING AND QUARRYING		
	MANUFACTURING		
	ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY		
	CONSTRUCTION		
	WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR		
	HOTELS AND RESTAURANTS		
	TRANSPORT AND STORAGE		
	REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES		
	Others: nature conservation, folk crafts, etc.		
	Statistical error		

Brief author comments if possible (desirable but not required)

* Author (s) brief identification and photo

** At least 1–2 statistical sources, if possible from the Internet

Tabla 2 Esferones (objeto, año) número en millones

Típico patrón de cuadro Los índices principales en rojo y los intermedios en verde

Spherons structural chart

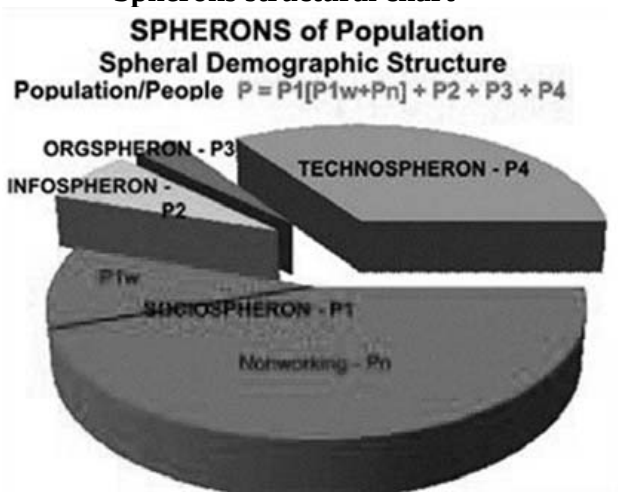


FIGURA DE ESTRUCTURA DE ESFERONES

ESFERONES D ELA POBLACIÓN

POBLACIÓN/PERSONAS= P=P1(p1W+Pn) +P2*P3*P4

ORGESFERON- P3, TECNOESFERON-P4

INFOESFERON-P2, P1w, SOCIOESFERON-P1

NO TRABAJAN Pn

En total, la Tabla 2 contiene 28 indicadores, de los cuales 8 son esféricos, sumando 20 índices tradicionales (si es necesario, se puede aumentar su número). Su error estadístico está permitido hasta un 5%, pero puede descuidarse. De los 8 índices esféricos, 5 son los principales y tres (Pn, P1w, Pw) son auxiliares, calculados para la transición de los índices tradicionales de estadísticas nacionales a los índices esféricos de esferones. Otras notas explicativas y detalladas junto con el algoritmo de dos pasos más simple para llenar esta tabla, accesible para cualquier alumno que sea experto en aritmética, (Semashko, 2018a). De todas las características de este sistema de índices, destacamos solo una de sus propiedades, que es de fundamental importancia para calcular el número de esferones. Cada nivel de matriz subsiguiente de índices esféricos precisa el anterior. Este proceso es interminable, ya que el sistema de estos índices es

interminable. Por lo tanto, los cálculos del número de esferones en el primer nivel básico son aproximados, que posteriormente se refinan en los niveles posteriores más profundos de su integridad. En particular, en este nivel, los grupos de "especialistas de diferente nivel de calificación" dentro de los esferones no se tienen en cuenta y no diferencian que distorsiona levemente sus números, pero este error se elimina al nivel de una matriz posterior de 4x16 índices, etc. Este grupo es insignificante en número; por lo tanto, el error en su número no excede la norma permisible de error estadístico. Destacamos nuevamente, las estadísticas de esferones son solo la cuarta, pero la parte más importante y difícil de las estadísticas esféricas con las que comienza. Sus otras partes relacionadas con otros recursos deben formarse en los estudios estadísticos correspondientes, que están más allá del alcance de nuestro estudio de esferones. Por lo tanto, no los tocamos aquí; este es el tema de futuras investigaciones.

1.4.4. Fuentes de estadísticas sobre población trabajadora y no trabajadora

Los índices esféricos de Spheron se calculan de acuerdo con los censos estadísticos nacionales de la población en tasas anuales promedio, que se publican en la red, pero es mejor / más fácil usar las tablas de población anuales por actividades económicas en términos de estadísticas nacionales. Los índices de Spherons cubren a toda la población de cualquier país y sus regiones en un 100% en sus dos partes eternas y aproximadamente iguales de la población activa (económicamente activa) y no activa (ocupada por autopoiesis). Todos los valores de los índices esféricos en esta etapa, la primera y la inicial de su cálculo, son muy aproximados y aproximados. Pero son suficientes para obtener la primera imagen aproximada del número de esferones en la población de cualquier país y cualquiera de sus unidades "a vista de pájaro". En las etapas posteriores del cálculo de la espiral infinita de matrices fractales de índices esféricos, sus valores se refinan secuencialmente "bajo un microscopio esférico". Por lo tanto, en la primera etapa, no se imponen requisitos estrictos de precisión sobre sus valores, que se implementan en los pasos de diseño posteriores. Si la base estadística inicial de las estadísticas tradicionales está llena de errores que componen los establos TS Augean durante casi cuatro siglos, entonces no podemos exigir una precisión absoluta de las estadísticas esféricas derivadas de ellos. Los establos augeanos de las estadísticas tradicionales se generan por la incertidumbre, la variabilidad y la incompatibilidad de sus clasificadores / estándares / registros en diferentes países y regiones, así como en diferentes períodos y años de un país y una región. En la tabla típica de Spherons se utilizó el clasificador de actividad económica de la UE en 2007 (?), Que está adaptado en algunos otros países. Los nombres de tales índices varían en las estadísticas nacionales. En las tablas de las esferas de cada país es necesario utilizar los nombres de los índices de estadísticas nacionales para que se puedan encontrar en las bases de datos nacionales. Un análisis de las fuentes de datos estadísticos sobre empleo, población trabajadora y no trabajadora en sus tres tipos: censos nacionales de población, estadísticas sobre los tipos de actividad económica de la población activa y datos sobre el número de empleados de las organizaciones por actividad y por La categoría de personal, así como la metodología de las estadísticas esféricas se investiga en detalle en el Capítulo 2 del GPS, con numerosos ejemplos estadísticos (Semashko & C, 2016).

1.4.5. Metodología Tetranet. Conclusiones Organizacionales

La metodología del pensamiento tetranet (TT) ha evolucionado a lo largo de 50 años, incluido su período más intenso de 14 años en la GHA, en sus 8 libros y 68 proyectos de pacificación. La GHA ha estado convencida durante mucho tiempo de la aguda necesidad social del pensamiento tetranet como una "forma de pensamiento sustancialmente nueva" (Einstein), capaz de superar el ecocidio de la biosfera y el genocidio nuclear de la humanidad preparado por Occidente, proporcionando una solución no violenta. a los problemas clave de nuestro tiempo: paz global, desarme completo y universal en 50 años con desarme nuclear en 10 años, problemas climáticos y ambientales, renovación de la democracia, igualdad de género, prioridad de los niños, relaciones internacionales, principalmente Estados Unidos y Rusia, global gobernanza a nivel de la ONU, armonía interreligiosa y otros, a los que están dedicados los respectivos proyectos y libros de la GHA. Por lo tanto, tenemos la intención, una vez más, de ofrecer a la ONU y la UNESCO, así como a los estados más amantes de la paz: India, China, Rusia, Malasia y similares para crear a nivel internacional o nacional la "Academia Mundial de Social- Humanitarian Sciences" (WASS) para desarrollar la ciencia interdisciplinaria de la no violencia y la paz global basada en la metodología sociocibernética de TT, que tiene suficiente evidencia teórica y empírica. Esta metodología todavía no tiene igual, pero es capaz de integrar todos los logros pacíficos y no violentos similares de otros enfoques y aproximaciones, elevando el pensamiento tradicional y parcial a un nivel de integridad y superando sus defectos y debilidades para resolver problemas globales que son solo exacerbado en ella. La metodología TT por primera vez abre la posibilidad de que el conocimiento y las ciencias sociales y humanitarias surjan de más de un siglo de estancamiento, depresión, crisis y atraso de las ciencias naturales, técnicas y militares, que, desafortunadamente, llevaron a la humanidad a eco- y genocidio por esfuerzos militaristas y prioridades de Occidente. La paz y la no violencia nunca han sido los valores y prioridades de civilización de Occidente, con raras excepciones nacionales de paz. Por lo tanto, toda su historia está llena de guerras y violencia, lo que dio motivos a Gandhi para calificarlo como "satánico" y predecir, "se destruirá a sí mismo" (CWMG). Por lo tanto, la crisis de las humanidades es natural para Occidente. La tendencia al estancamiento y el retraso de las humanidades de las ciencias naturales, técnicas y militares, que crearon el "abismo entre dos culturas", fue notado hace más de 60 años por Charles Snow, quien llamó a "destruir este abismo" nueva revolución científica, "mientras exista este abismo, la sociedad no puede pensar con sensatez", es decir, sin violencia (Snow, 1985). Desde entonces, desafortunadamente, debido a la depresión de las ciencias sociales, esta brecha solo se ha profundizado hasta el día de hoy. Es superado por la revolución científica TT de las humanidades con su descubrimiento fundamental de las esferonas como la "ley de no violencia" de Gandhi. Solo el descubrimiento de las esferas hace de TT la "forma de pensar sustancialmente nueva [no violenta]" Además, el conocimiento de las esferones proporciona a estas ciencias la prioridad y la ventaja de la integridad / integridad sobre las ciencias naturales, que nunca pueden dominar la integridad del Universo y el pensamiento de todo a partes, debido a la Univ. Erse infinito en el espacio / tiempo y la inaccesibilidad de su integridad al ser

humano limitada por un espacio / tiempo mínimo. Las imágenes científicas holísticas del Universo siempre serán hipótesis transitorias que se reemplazan continuamente en la historia de las ciencias naturales. El conocimiento holístico está disponible para un humano solo dentro del marco de su vida social, limitado por el mínimo espacio / tiempo físico. Un ser humano es capaz de dominar la integridad de su ser social limitado en sus humanidades a través del conocimiento de las esferas y a través de su "pensamiento nuevo y sustancial" desde la integridad de las esferas hasta el conocimiento de sus partes y formas históricamente transitorias. "Destruir el abismo" entre las ciencias y las humanidades (entre "dos culturas") solo es posible a través de su intermediario: la biología, cuyo objeto son las formas de vida biológicas, que están limitadas, como las personas / la sociedad, al espacio / tiempo de la Tierra, pero basado en infinito en el espacio / tiempo leyes de la física y la química. Otras formas de vida biológica y social, además de la terrenal, son desconocidas para la ciencia. H. Maturana (1963) descubre su comunidad en las estructuras genéticas de la autopoiesis, que están socialmente incorporadas en la armonía estructural de las esferonas no violentas. Epistemológicamente, solo están disponibles para TT en su movimiento metodológico desde la integridad social de las esferonas hasta el conocimiento de todas sus partes en la infinita multitud de sus formas históricas y culturales transitorias. La ventaja y la prioridad de la integridad de las humanidades en TT no solo cierra la brecha entre dos culturas, sino que también establece un puente entre ellas, imponiendo restricciones sociales y éticas sobre el uso de energías naturales, principalmente nucleares, para las influencias violentas en lo socio y social. bioesferas de la tierra. El descubrimiento de las esferonas y el uso consciente de su "ley de no violencia" fundamental de Gandhi devuelve la socioesfera / noosfera de la Tierra al curso del ser no violento natural a través de la prioridad de "una forma de pensamiento sustancialmente nueva": el pensamiento tetranet (TT). Se requiere "una forma de pensar sustancialmente nueva" no solo por los problemas globales exacerbados, cuyas soluciones no han sido visibles durante casi un siglo, sino también por el desarrollo intensivo de Internet y las tecnologías digitales, que TT proporciona una respuesta adecuada. Su desarrollo intensivo y a gran escala en todas las ramas del conocimiento social requiere un WASS, libre de la presión de las instituciones científicas tradicionales y la tutela opresiva de las academias científicas generales, en las que las disciplinas sociales y humanitarias se marginan y quedan atrás y estancamiento científico. La creación de WASS será un gran avance del pensamiento socio-humanitario y la ciencia del estancamiento y la crisis de edad. Si se establece a nivel nacional, proporcionará a cualquier país un liderazgo mundial en este campo del conocimiento, que sin duda se convertirá en la prioridad y más eficaz en el siglo XXI. TT da una segunda vida a la no violencia de Gandhi, revelando sus orígenes sociales y es capaz de dominar y usar esta "mayor fuerza de la humanidad", proporcionando a TT y a las socio-humanidades un título natural de "Gandhian Sciences and Thinking". La experiencia pasada de nuestro llamamiento a los gobiernos y las organizaciones internacionales nos convenció de la falta de voluntad política para la paz y la no violencia entre sus líderes, porque demuestran solo la voluntad de confrontación, guerra y armamento, azotando su presupuesto racial y militar. Sin embargo, a pesar de esto, estamos convencidos de que esta tendencia no puede ser infinita y pronto se agotará y se romperá en su falta de armonía interna y su falta de vida. Entonces, la necesidad de "una forma de pensar sustancialmente nueva" y su desarrollo internacional en

el WASS relevante se hará evidente. Por lo tanto, nuestros esfuerzos no serán inútiles y vanos en ningún caso y en todos los aspectos: científicos, humanitarios, sociales, pacificadores y políticos. Nuestras búsquedas científicas innovadoras y libros y proyectos de paz viven con esta esperanza y Fe.

1.5. Resumen. Dos pensamientos: dos destinos y dos futuros de humanidad. "Hackear" uno, no para "morir" y sobrevivir

Nuestro tiempo es la elección decisiva de destino y futuro para la humanidad. Toda su historia previa lo llevó al borde de la autodestrucción nuclear, que inevitablemente se convertiría en un ecocidio y genocidio global, combinado en un solo colapso noosférico planetario. Su razón es realizada por las mentes más grandes de los genios a mediados del siglo pasado: Gandhi, Einstein, Snow, Kennedy. Mahatma Gandhi definió la civilización occidental dominante como "satánica", violenta, que "se destruirá a sí misma" y vio la salida en "la ley de la no violencia como la mayor fuerza de la humanidad". Albert Einstein enfatizó la incapacidad del pensamiento tradicional violento y parcial para resolver los problemas globales creados por él y asegurar la supervivencia de la humanidad, por lo tanto, como escribió, "si la humanidad quiere sobrevivir", "necesitaremos una manera sustancialmente nueva [no violenta] de pensar, como su alternativa salvadora y su adición. Charles Snow vio la amenaza mortal de la humanidad en el "abismo entre dos culturas", entre dos métodos de pensamiento: industrial, tecnocrático, parcial y humanitario, humanista, holístico. John Kennedy resumió la trágica situación de la humanidad como una elección inevitable para ella: "La humanidad debe poner fin a la guerra o la guerra pone fin a la humanidad".

¿Qué ha cambiado en esta trágica situación existencial de la humanidad durante 80–60 años? Prácticamente nada, solo que se volvió aún más trágico. La verdadera prioridad de la humanidad en el ecocidio / genocidio no ha cambiado. La humanidad se conmovió hasta su muerte en la "autodestrucción vergonzosa" nuclear desde Hiroshima y Nagasaki, y continúa avanzando obstinadamente hacia ella bajo las melodías zombis de la falsa conciencia global del bienestar implantada por todos los medios de comunicación. El hecho más reciente del movimiento prioritario hacia el ecocidio / genocidio hoy es la decisión de los Estados Unidos de invertir más de un billón de dólares en la modernización de las armas nucleares hasta 2035, lo que estimula su carrera hacia el futuro cercano. Esto es lo que Joseph Cirincione, presidente de Plowshares Fund, autor de "Nuclear Nightmares: Asegurando el mundo antes de que sea demasiado tarde" (2015), dice: "Pensamos que la carrera armamentista había terminado. No ha terminado. Estamos en una nueva carrera armamentista. Todos los países con armas nucleares están construyendo nuevas armas nucleares y se dirigen hacia un punto de confrontación. Debes ser un verdadero optimista para pensar que puedes mantener miles de armas nucleares en manos humanas falibles indefinidamente y que algo terrible no va a suceder". Por lo tanto, hoy estamos en esa situación trágica en la que no queda nada más que "Piratear o morir" (Pawlik, 2019). Quizás más precisamente: "piratear" para "no morir". Es bueno que Occidente esté comenzando a comprender esta prioridad de ahorro. "Hackear" no significa destruir por la fuerza, como enfatiza el autor, quien rechaza cualquier

revolución violenta. "Hackear" significa encontrar una "forma nueva y sustancial de pensamiento [no violento]" (Einstein), superando la forma de pensar industrial y tecnocrática tradicional letal de una parte a otra, que no solo es una alternativa, sino que también la complementa, conservando todos sus logros y oportunidades creativas constructivas. Propusimos anteriormente un pensamiento similar, "sustancialmente nuevo": pensamiento no violento, humanista y holístico desde la estructura genética integral de las esferonas hasta sus partes históricas funcionales espacio-temporales, que no pueden tener otra prioridad que la vida / supervivencia de la humanidad. Por lo tanto, rechaza y supera la prioridad del ecocidio / genocidio del pensamiento tecnocrático tradicional de parte a todo, pero conservae integra en sí mismo todos sus logros y habilidades parciales que pueden usarse para el bien común de la humanidad. "Hackear [o no] morir" es una fórmula para una "forma de pensar sustancialmente nueva", una fórmula para adquirir el pensamiento Gandhian no violento, una fórmula para "salvar el abismo de dos culturas" y una fórmula para "poner fin a guerra antes de que la guerra ponga fin a la humanidad". Esta fórmula multipropósito integral está incorporada estructuralmente y diseñada en el pensamiento tetranet pluralista, holístico y armonioso dentro del marco de la "ley de no violencia" de la vida universal de Gandhi. La evolución creativa del pensamiento sociocibernético de tetranet es la mejor manera de "piratear para no morir" en las visiones de Procrustes del pensamiento tradicional unidimensional y violento. Esta es la mejor, la única versión ética y humanista del futuro con la supervivencia y la prosperidad de la humanidad, con su liberación del militarismo y las guerras y asegurando a la humanidad y al ser humano el primer derecho fundamental a la vida, la paz, la armonía y la no violencia. Solo en su plataforma todos los demás derechos humanos adquieren un verdadero significado y pierden su hipocresía tradicional, que sin ella sigue siendo una ficción en un orden mundial militarista violento. La fórmula "piratear para no morir" mostró el camino del renacimiento de la no violencia de Gandhi en su segunda vida para toda la humanidad a través del pensamiento sociocibernético tetranet, con el que todos son buenos como bien común.

Parte 2.

Esferones de la No-violencia: Genética y Estadística

Introducción Selección, composición y problemas de Esferones

Investigaciones estadísticas

Leo Semashko

Durante más de 40 años de desarrollo de estadísticas esféricas, incluidas las estadísticas de esferones como su parte principal, y especialmente intensamente dentro de la GHA durante los últimos 14 años, miles de páginas de investigaciones estadísticas relevantes se han acumulado en docenas de

proyectos (Semashko, 1992, 2016) publicados en libros y artículos en papel y electrónicos. Por supuesto, es imposible e inapropiado reproducirlos en este libro, dedicado a la no violencia de Gandhi, y no a las estadísticas. Por lo tanto, se decidió seleccionar estrictamente investigaciones estadísticas de esferones en el último período más intenso de 2012-2019. en el GHA y reducir / componer cada uno de ellos a una tabla universal de una página de ocho índices esféricos con indicación de sus autores, objeto, tiempo, fuentes estadísticas y lugar de la publicación completa de la investigación. Todos ellos, muchos de ellos ocupando docenas de páginas con la metodología y los métodos de estadísticas esféricas, se redujeron a una página. La metodología estadística generalizada se presenta brevemente en la primera parte del libro que hace innecesario repetirla en cada investigación estadística. Por lo tanto, el formato comprimido de su publicación a continuación permite al lector enfocarse en los valores estadísticos finales de los cinco básicos básicos y universales para todos los países y los índices de niveles esféricos de esferones para su verificación, análisis, comparaciones por países y períodos, etc. Esto asegura su evaluación final y el reconocimiento de su significado científico innovador único. Sin rechazar las estadísticas tradicionales y sin interferir con su proceso establecido, las estadísticas de Esferones contribuyen a su coherencia lógica, integridad y congruencia, abriéndole oportunidades fundamentalmente nuevas para el desarrollo tanto teórico como tecnológico en tecnologías estadísticas digitales integrales y globales fundamentalmente nuevas. Estas tecnologías proporcionan un aumento cualitativo en su efectividad como una poderosa herramienta de economía, gestión y previsión, que en última instancia puede determinar, regular y prevenir las desarmonías sociales y económicas como fuentes de violencia, guerras y conflictos. En esta misión, la estadística esférica se convierte en una poderosa herramienta científica para la cognición y la regulación armoniosa cibernética de la "mayor fuerza de no violencia" de los esferones, que el genio de Mahatma Gandhi sintió, predijo y usó intuitivamente. Las estadísticas de esferones ponen a disposición la comprensión y el uso consciente de esta "mayor fuerza de no violencia" para todos los pueblos y gobiernos con el fin de resolver pacíficamente y prevenir conflictos de diferentes grupos y de diferente naturaleza. Por supuesto, los resultados de los estudios estadísticos de esferones presentados a continuación, realizados de forma puramente voluntaria por entusiastas individuales y organizaciones sin fines de lucro, constituyen solo el comienzo del desarrollo de nuevas ciencias y tecnologías estadísticas. Pero, como dice el proverbio, "Todo comienzo es difícil", lo que sin duda encontrará apoyo y continuación en formas institucionales junto con el presupuesto correspondiente y el financiamiento corporativo. También es natural tener dificultades y problemas especiales, como en cualquier ciencia nueva, en las estadísticas esféricas de los esferones. Primero, este es el problema de la precisión de los índices esféricos, cuyo error está dentro de los límites del error permisible de las estadísticas tradicionales y no va más allá de sus límites.

En segundo lugar, este es un problema de clasificadores en los diferentes países, regiones y períodos con varios nombres de índices y diferentes unidades de tamaño de la población, que deben ingresarse en clasificadores esféricos. En tercer lugar, es una transición de una estadística tradicional a otra, esférica y viceversa. Finalmente, es un problema de diferentes métodos de diferentes países y diferentes niveles de investigación estadística. Se pueden observar, por ejemplo, mediante la extensa metodología de estudios

similares de esferones de cuatro países: Rusia, India, Estados Unidos y Kazajstán en 1950-2010 (Semashko & C., 2014a); sobre la metodología de los estudios estadísticos de esferones de instituciones educativas (Semashko & C., 2014b), etc. Existen muchos otros problemas, incluidos los subjetivos y psicológicos, que no se pueden enumerar. Los resultados más breves de los estudios estadísticos de esferones publicados a continuación son solo la punta de su iceberg, que se coloca en docenas de libros, artículos, programas y proyectos publicados desde 1992. Enumeramos solo los libros más importantes:

"El Abordaje Esférico, *The Spheral Approach* "(1992). Sociología para Pragmáticos, *Sociology for Pragmatists* (1999), "Tetrasociología. La Revolución del Pensamiento Social, *Tetrasociology: The Revolution of Social Thinking"* (2000), "Tetrasociología: respuestas a Desafíos, *Tetrasociology: Responses to Challenges* "(2002), "Civilización Armoniosa, *Harmonious Civilization* "(2009), "El ABC de la armonía *The ABC of Harmony* "(2012), "La Ciencia Global de la Paz, *Global Peace Science* "(2015/6) y otros. La lista más completa de 188 proyectos con elementos de estadísticas esféricas desde 1976 a 2008 se presenta en el libro: Civilización armoniosa (2009) y en la lista de 68 posteriores a 2019 publicadas en el sitio web de GHA (Semashko, 2011). En algunos casos, debido a limitaciones de espacio, hemos extraído algunas secciones valiosas de los estudios estadísticos originales: género, empleo, edad, porcentaje, etc. Pero todos se guardan en las publicaciones completas de estos estudios en el sitio web de GHA. En vista de la naturaleza metodológica, metódica y psicológica innovadora y especialmente compleja de las investigaciones estadísticas de esferones, cada uno de sus participantes, independientemente de la calidad de los resultados, merece el mayor reconocimiento y reconocimiento moral por ello. En total, los resultados de los estudios estadísticos de esferones de 76 países se presentan a continuación, en cuatro niveles (1. país, 2. región, estado, provincia, 3. distrito, ciudad y 4. unidad: empresa, escuela, etc.) y por 120 años. En total, son 120 investigaciones en solo 7 años recientes, que fueron realizadas por 26 autores de 10 países. Estamos felices de llamar sus nombres heroicos: Ayo Ayoola-Amale, Alexander Semashko, Ammar Banni, Andrei Semashko, Vera Popovich, Victor Danilov, Zia-ul-Islam, Leo Semashko, Leela Pradhan, Mazhar Hashmi, María Cristina Azcona, Maitreyee Roy, Noor Larik, Olga Kashina, Polina Semashko, Pravat Dhal, Rashida Bukhari, Roksana Sadykova, Svetlana Kuskovskaya, Stephan Semashko, Stephen Amoah, Stephen Tabi, Subhash Chandra, Takis Ioannidis, Thea Marie Robert, Habyarimana Heli. Sus 10 países son: Argelia, Argentina, Ghana, Grecia, India, Nepal, Pakistán, Rusia, Ruanda, Francia. Sus nombres se presentan a continuación en los resultados publicados de sus estudios estadísticos, y sus retratos se publican en las portadas de este libro, junto con otros autores y colaboradores. GHA aprecia mucho sus contribuciones y les expresa su sincera gratitud y aprecio. En este libro, dedicado a la no violencia de Gandhi, las estadísticas publicadas de esferones confirman su papel como la causa fundamental de la "ley de vida no violenta" de Gandhi como "la mayor fuerza de la humanidad", excluyendo la guerra y el militarismo y asegurando la supervivencia y prosperidad de todas las personas en su paz global desde la armonía consciente de sus esferones.

2.1. Esferones de Diferentes Países: Tablas Estadísticas

Ghana

Estadísticas de Esferones de 1984, 2000 and 2010, un millón de personas*

Por *Stephen Amoah y Ayo Ayoola-Amale*

Índices De Esferas	Empleados en ramas de las 4 esferas	1984	2000	2010
P	Población de Ghana P=P1+P2+P3+P4	12,3	18,9	24,7
P1	Esferón=1: P1-P1w=Pn	9,7	13,6	15,4
P1w	P1w=suma de trabajadores en ramas de la socio-esfera	2,4	2,3	1,0
Pn	Pn=No trabajadores Pn=P-Pw	7,3	11,2	14,5
Pw	Pw= Trabajadores -P1w+P2+P3*P4	5,0	7,7	10,2
P2	Esferón 2	0,8	2,2	0,1
P3	Esferón 3	0,1	0,2	0,2
P4	Esferón 4	1,7	3,0	8,9

El artículo completo: (13p.) publicado en: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Recursos estadísticos:

1. Ghana Statistical Service. GSS (1986). 1984, Censo poblacional de Ghana (The gazette 2)
2. Ghana Statistical Service. GSS (2004). 2000 Censo poblacional de Ghana (The gazette 3)
3. Ghana Statistical Service. GSS (2012). 2010 Resumen del censo poblacional y vivienda Reporte de resultados finales http://www.statsghana.gov.gh

Stephen Amoah, MSc Statistics, PhD Applied Statistics,
Ghana Statistical Service, Chief Statistician,
Accra, Ghana
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=837
Ayo Ayoola-Amale, J.D., Ghana University Professor,

Nigeria & Ghana, Accra

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=524

Tanzania

Estadísticas de Esferones de 2012, un millón de personas*

Por *Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale y Stephen Tabi*

Índices esféricos	Población empleada en 4 esferas de la producción social	2012	%
P	Población de Tanzania P=P1+P2+P3+P4	24,59	100
P1	Esferón 1 P1 =P1w +Pn	9,49	38,6
P1w	P1w=suma de los que trabajan en las ramas de la socioesfera	0,74	3,0
Pn	Pn= población que no trabaja Pn=P-Pw	8,75	35,6
Pw	Pw-los que trabajan-P1w+P2+P3+P4	15,85	64,4
P2	Esferón 2-suma de los que trabajan en las ramas de Infoesfera	0,23	0,9
P3	Esferón 2-suma de los que trabajan en las ramas de Orgesfera	0,35	1,4
P4	Esferón 2-suma de los que trabajan en las ramas deTecnoesfera	14,53	59,1

*El artículo completo está publicado en: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Recursos estadísticos:

1. *Tanzania – Censo poblacional y vivienda 2012:* https://africaopendata.org/dataset/a476b234-dc4a-4d86-8fda-bf5c6bdb1007/resource/f4ec0f20-98b3-4ccd-ab37-9633e8517b22/download/2012-population-and-housing-census---descriptive-tables---zanzibar.pdf

2. *Tanzania – Censo poblacional y vivienda 2012: Distribución poblacional por áreas administrativas*, 2013: http://www.tzdpg.or.tz/fileadmin/documents/dpg_internal/dpg_working_groups_clusters/cluster_2/water/WSDP/Background_information/2012_Census_General_Report.pdf

Stephen Amoah, MSc Statistics, PhD Applied Statistics, Ghana Statistical Service, Chief Statistician, Accra, Ghana
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=837
Ayo Ayoola-Amale, J.D., Ghana University Professor,
Nigeria & Ghana, Accra
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=524
Stephen Tabi: MSc Statistics, BSc Statistics,
Ghana Statistical Service, Statistician, M&E Unit,
Accra, Ghana

Sierra Leona

Estadística de Esferones para 2015, millones de personas*

Por Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale y Stephen Tabi

Spheral Indices	Population, Employed in Four Spheres of Social Production	2015	%
P	Sierra Leone population: P = P1 + P2 + P3 + P4	7,19	100
P1	Spheron-1: P1 = P1w + Pn	2,33	32.8
P1w	P1w = sum of the working in the Sociosphere branches	0.15	2.1
Pn	Pn = non-working population. Pn = P – Pw	2,18	30.7
Pw	Pw = working population = P1w+P2+P3+P4	4,92	69,2
P2	Spheron-2 = sum of working in the Infosphere branches	0.03	0.4
P3	Spheron-3 = sum of working in the Orgsphere branches	0.12	1.6
P4	Spheron-4: = sum of working in the Technosphere branches	4,62	65.1

*El artículo completo publicado en: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836
Índices esféricos-Población, empleada en cuatro esferas de producción social 2017 %
P Población de Sierra Leona: P = P1 + P2 + P3 + P4
P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn
P1w P1w = suma del trabajo en las ramas de la Sociosfera
Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4
P2-Esferon -2 = suma de trabajo en las ramas de la Infoesfera
P3 Esferón -3 = suma de trabajar en las ramas de Orgesfera
P4 Esferón -4: = suma de trabajar en las ramas de Tecnoesfera
Recursos estadísticos: 1. Estadística de Sierra Leona. 2015 Censo de población y vivienda. Resumen de resultados finales 2. Estadística de Sierra Leona. 2015 Censo de población y vivienda. – Resumen de resultados finales 3. Estadística de Sierra Leona. 2014 reporte de Fuerza de Trabajo – 22 septiembre 2015: https://www.statistics.sl/index.php/census/census-2015.html

Stephen Amoah, MSc Statistics, PhD Applied Statistics, Ghana Statistical Service, Chief Statistician, Accra, Ghana

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=837
Ayo Ayoola-Amale, J.D., Ghana University ProFessor, Nigeria & Ghana, Accra
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=524
Stephen Tabi: MSc Statistics, BSc Statistics, Ghana Statistical Service, Statistician, M&E Unit, Accra, Ghana

Mauricio

Estadísticas de Esferones para 2011, millones de personas*

Por Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale y Stephen Tabi

Indices de esferas	Población empleada en las cuatro esferas de producción social	2011	%
P	Población de Mauricio P1+P2+P3+P4	1.26	100
P1	Esferón 1 P1=P1w+Pn	0.55	43.9
P1W	P1w = suma de trabajadores en las ramas de la Socioesfera	0.15	12.3
Pn	Pn No trabajadores Pn= P – Pw	0.40	31.6
Pw	Trabajadores= P1w+P2+P3+P4	0.86	68.4
P2	Esferon 2 suma de trabajadores en las ramas de la infoesfera	0.14	11.4
P3	Esferon 3 suma de trabajadores en las ramas de la orgesfera	0.17	13.3
P4	Esferon 4 suma de trabajadores en las ramas de la tecnoesfera	0.40	31.5

*El artículo completo publicado en: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836
Índices esféricos-Población, empleada en cuatro esferas de producción social 2017 %
P Población de Mauricio: P = P1 + P2 + P3 + P4
P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn 42, 6 64
P1w P1w = suma de trabajo en las ramas de la Sociosfera
Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4
P2-Esferon -2 = suma de trabajo en las ramas de la Infoesfera
P3 Esferón -3 = suma de trabajar en las ramas de Orgesfera
P4 Esferón -4: = suma de trabajar en las ramas de Tecnoesfera
Recursos estadísticos2011 Housing and Population Census, Mauritius:
http://statsmauritius.govmu.org/English/Pages/Housing-and-Population-Census-2011.aspx
http://statsmauritius.govmu.org/English/CensusandSurveys/Documents/ESI/toc1.htm

Stephen Amoah, MSc Statistics, PhD Applied Statistics, Ghana Statistical Service, Chief Statistician, Accra, Ghana Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=837
Ayo Ayoola-Amale, J.D., Ghana University Professor, Nigeria & Ghana, Accra Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=524
Stephen Tabi: MSc Statistics, BSc Statistics, Ghana Statistical Service, Statistician, M&E Unit, Accra, Ghana

Botswana

Estadística de Esferones para 2012, milones de personas*

Por Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale y Stephen Tabi

Indices de esferas	Población empleada en las cuatro esferas de producción social	2012	%
P	Población de Botswana P = P1 + P2 + P3 + P4	*2.02*	*100*
P1	Esferon 1 P1== P1w + Pn	*0.71*	*35.4*
P1w	P1=wsuma de trabajadores en ramas de socioesfera	*0.13*	*6.8*
Pn	Pn= no trabajadores. Pn = P – Pw	0.57	28.6
Pw	Pw=Trabajadores= P1w+P2+P3+P4	1.45	71.4
P2	Esferon 2=suma de trabajadores en la infoesfera	0.80	39.6
P3	Esferon 3=suma de trabajadores en la orgesfera	0.11	5.6
P4	Esferon 4=suma de trabajadores en la tecnoesfera	0.39	19.4

*Artículo completo publicado en: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836
Índices esféricos-Población, empleada en cuatro esferas de producción social
P Población de Botswana: P = P1 + P2 + P3 + P4
P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn 42, 6 64
P1w P1w = suma trabajo en las ramas de la Sociosfera
Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4
P2-Esferon -2 = suma de trabajo en las ramas de la Infoesfera
P3 Esferón -3 = suma de trabajar en las ramas de Orgesfera
P4 Esferón -4: = suma de trabajar en las ramas de Tecnoesfera

Recursos Estadísticos

Stephen Amoah, MSc Statistics, PhD Applied Statistics, Ghana Statistical Service, Chief Statistician, Accra, Ghana Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=837
Ayo Ayoola-Amale, J.D., Ghana University Professor. Nigeria & Ghana, Accra Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=524
Stephen Tabi: MSc Statistics, BSc Statistics. Ghana Statistical Service, Statistician, M&E Unit, Accra

Rwanda

Estadística de esferones por 2015, millones de personas*

Por Habyarimana Heli

Indices de esferas	Población empleada en las cuatro esferas de producción social	2015	
P	Población de Rwanda P = P1 + P2 + P3 + P4		6-76
P1	Esferon 1 P1 = P1w + Pn		1.08
P1w	P1w Suma de trabajadores en ramas de la socioesfera		0.15
Pn	Pn no trabajadores Pn = P – Pw		0.9
Pw	Pw= trabajadores P1w+P2+P3+P4		5.86
P2	Esferon 2 suma de trabajadores en las ramas de la infoesfera		0.06
P3	Esferon 3 suma de trabajadores en las ramas de la orgesfera		0.11
P4	Esferon 4 suma de trabajadores en las ramas dela tecnoesfera		5.25

*Artículo complete publicado en: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836
Índices esféricos-Población empleada en cuatro esferas de producción social
P Población de Rwanda: P = P1 + P2 + P3 + P4
P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn 42, 6 64
P1w P1w = suma trabajo en las ramas de la Sociosfera
Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4
P2-Esferon -2 = suma de trabajo en las ramas de la Infoesfera
P3 Esferón -3 = suma de trabajar en las ramas de Orgesfera
P4 Esferón -4: = suma de trabajar en las ramas de Tecnoesfera
Recurso estadístico: http://www.statistics.gov.rw/about-us/national-statistical-system

Habyarimana Heli
College teacher Kigali, Rwanda
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=361

Pakistan

Estadística de esferones para 2014–15, millones de personase*

By Noor Muhammad Larik, S. Mazhar Hussain Hashmi, Ms. Rashida Bukhari and Zia-ul-Islam

Indices de esferas	Población empleada en las cuatro esferas de la producción social	*2014 -15*	*%*
P	Población de Pakistan: P = P1 + P2 + P3 + P4	*189.190*	*100*
P1	*Esferon 1* P1 = P1w + Pn	145.091	76.69
P1w	P1w suma de trabajadores en ramas de socioesfera	13.219	*6.99*
Pn	*Pn no trabajan* Pn = P – Pw	131.872	69.70
Pw	*Pw= trabajadores* = P1w+P2+P3+P4	57.218	30.30
P2	Esferon 2-Suma de trabajadores en la infoesfera	0.267	0.14
P3	Esferon 3-Suma de trabajadores en la orgesfera-	1.499	0.79
P4	Esferon 4-Suma de trabajadores en la tecnoesfera	42.333	22.38

*Artículo complete publicado en: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836
Índices esféricos-Población, empleada en cuatro esferas de producción social
P Población de Pakistan P = P1 + P2 + P3 + P4
P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn
P1w P1w = suma trabajo en las ramas de la Sociosfera
Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4
P2-Esferon -2 = suma de trabajo en las ramas de la Infoesfera
P3 Esferón -3 = suma de trabajar en las ramas de Orgesfera
P4 Esferón -4: = suma de trabajar en las ramas de Tecnoesfera
Fuente (s) estadística (s): Encuesta de población activa de Pakistán 2014–15:
http://www.pbs.gov.pk/content/labour-force-survey-2014-15-annual-report
Dr. Noor Muhammad Larik, Director General, Oficina Federal de Estadística (retirado), Estadístico Jefe, Consejo de Ciencia y Tecnología de Pakistán, Islamabad, Pakistán Web:
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847
S. Mazhar Hussain Hashmi, Director General Adjunto, Oficina Federal de Estadística (retirado), Islamabad, Pakistán Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847
Sra. Rashida Bukhari, Directora General Adjunta de la Oficina Federal de Estadística (jubilada), Ala de Capacitación Principal, Oficina de Estadística de Pakistán, Islamabad, Pakistán Web:
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847

Zia-ul-Islam, Oficial Jefede Estadística (retirado), Oficina de Estadística de Pakistán, Analista de Sistemas, Instituto Nacional de Estudios de Población, Islamabad, Pakistán Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847

India

Estadística de esferones para 2011, millones de personas*

Por Maitreyee B. Roy and Pravat K. Dhal

Spheral Indices	Population, Employed in Four Spheres of Social Production	2011	%
P	India population: P = P1 + P2 + P3 + P4	1210.57	100
P1	Spheron-1: P1 = P1w + Pn	827.09	68.3
P1w	P1w = sum of the working in the Sociosphere branches	98.21	8.1
Pn	Pn = non-working population. Pn = P – Pw	728.88	60.2
Pw	Pw = working population = P1w+P2+P3+P4	481.68	39.8
P2	Spheron-2 = sum of working in the Infosphere branches	49.77	4.1
P3	Spheron-3 = sum of working in the Orgsphere branches	67.30	5.6
P4	Spheron-4 = sum of working in the Technosphere branches	266.41	22.0

Índices esféricos
Población, empleada en cuatro esferas de producción social
P Población de India: P = P1 + P2 + P3 + P4
P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn 42, 6 64
P1w P1w = suma trabajo en las ramas de la Sociosfera
Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4
P2-Esferon -2 = suma de trabajo en las ramas de la Infoesfera
P3 Esferón -3 = suma de trabajar en las ramas de Orgesfera
P4 Esferón -4: = suma de trabajar en las ramas de Tecnoesfera
*Artículo publicado en: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Comentario

Los Esferones constituyen la estructura social global y los actores de la supervivencia de la humanidad, incluida la India. Las estadísticas de Esferones son la prueba de su realidad, su medición y el grado de su conocimiento y su digitalización. Los Esferones son la fuente de la vida de la humanidad, el fundamento de todos sus valores superiores y eternos: armonía, paz, solidaridad, no violencia, justicia, unidad,

libertad, igualdad, fraternidad, amor y felicidad. Las Esferones son las partes más grandes y más importantes de la población del país, por lo que su conocimiento es especialmente importante para la India como el segundo país más grande del mundo por población.

Recursos estadísticos:

1. Libro anual del trabajo indio 2011-2012. Gobierno de India. Ministerio de Trabajo y Empleo Oficina del Trabajo. Simla / Chandigarh: http://www.labourbureaunew.gov.in/UserContent/ILYB_2015.pdf?pr_id=zfAb%2BvimybM%3DMar31,2017 2. Información de datos de clasificación industrial 2011. Oficina del registro Comisionado General y de Censos India

Prof. Maitreyee Bardhan Roy, Ex Directora del Colegio Basanti Devi. Professor Emérito de Ciencias Políticas. Actualmente: Diamond Harbor Women University. ICSSR Senior Research Fellow, Institute of Development Studies, Kolkata, India, correo electrónico: maitreyee25@rediffmail.com Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481

Pravat Kumar Dhal, PhD Professor y Jefe del Departamento de Educación de la Universidad Magadh, Bodhgaya, India Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=890

Grecia
Estadísticas de esferones 2017, millones de personas*
por Takis Ioannides

Spheral Indices	Population, Employed in Four Spheres of Social Production	2017	%
P	Greece population: P = P1 + P2 + P3 + P4	10,7	100%
P1	Spheron-1: P1 = P1w + Pn	7,2	66,91
P1w	P1w = sum of the working in the Sociosphere branches	0,2	1,86
Pn	Pn = non-working population. Pn = P – Pw	7	65,05
Pw	Pw = working population = P1w+P2+P3+P4	3.7	34.95
P2	Spheron-2 = sum of working in the Infosphere branches	0,3	2,96
P3	Spheron-3 = sum of working in the Orgsphere branches	0,8	7,45
P4	Spheron-4: = sum of working in the Technosphere branches	2,4	22,67

* La publicación completa artículo: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Índices esféricos
Población, empleada en cuatro esferas de producción social 2017 %
P Población de Grecia: P = P1 + P2 + P3 + P4
P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn 42, 6 64
P1w P1w = suma trabajo en las ramas de la Sociosfera
Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4
P2-Esferon -2 = suma de trabajo en las ramas de la Infoesfera
P3 Esferón -3 = suma de trabajar en las ramas de Orgesfera
P4 Esferón -4: = suma de trabajar en las ramas de Tecnoesfera
Fuente (s) estadística (s): Hellenic Statistical Authority Labor Force Survey 2017:
http://www.statistics.gr/en/statistics/-
/publication/SJO03/2017?fbclid=IwAR0JTPBr1N1_k9Cty_gSu9r5FSGYTiorFQ9dcmcTSjiDPyUBkxbL5b3qXc
TSjiDPyUBkxbL5b3qXc
Dr. Takis Ioannides Historiador, escritor, Atenas, Grecia Web:
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=138

Francia

Estadísticas de esferones 2015, en millones de personas*

Por Théa Marie Robert

Spheral Indices	Population, Employed in Four Spheres of Social Production	2015	%
P	France population: P = P1 + P2 + P3 + P4	66,59	100
P1	Spheron-1: P1 = P1w + Pn	42, 6	64
P1w	P1w = sum of the working in the Sociosphere branches	4,05	6,1
Pn	Pn = non-working population. Pn = P – Pw	38,56	57,91
Pw	Pw = working population = P1w+P2+P3+P4	28,03	42,09
P2	Spheron-2 = sum of working in the Infosphere branches	3.74	5.54
P3	Spheron-3 = sum of working in the Orgsphere branches	4,2	6,3
P4	Spheron-4: = sum of working in the Technosphere branches	16.2	24.39

Índices esféricos-Población, empleada en cuatro esferas de producción social 2015 %

P Población de Francia: P = P1 + P2 + P3 + P4 66, 59 100
P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn 42, 6 64 P1w
P1w = suma del trabajo en las ramas de la Sociosfera 4, 05 6,1
Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw 38, 56 57, 91

Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4 28, 03 42,09
P2 Esferon-2 = suma de trabajo en las ramas de la Infosfera 3.74 5.54
P3 Esferon-3 = suma de trabajar en las ramas de Orgesfera 4, 2 6,3
P4 Esferon-4: = suma de trabajar en las ramas de Tecnoesfera 16.2 24.39
*__Artículo publicado en__: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836
Fuentes estadísticas): Statistics France 2015
Théa Marie Robert, Artist, Chamonix Mont-Blanc, France Web:
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=467

Rusia

Estadísticas de esferones 1991, 1996, 2002 и 2010, en millones de personas*

Spheral Indices	Population, Employed in Four Spheres of Social Production	1991	1996	2002	2010
P	Russia population: P = P1 + P2 + P3 + P4	148,5	148,0	145,3	142,9
P1	Spheron-1: P1 = P1w + Pn	81,6	89,1	93,2	85,0
P1w	P1w = sum of the working in the Sociosphere branches	6,8	7,1	6,7	11,4
Pn	Pn = non-working population. Pn = P – Pw	70,3	79,2	79,9	75,5
Pw	Pw = working population = P1w+P2+P3+P4	78,2	68,8	65,4	67,4
P2	Spheron-2 = sum of working in the Infosphere branches	8,5	7,4	14,0	4,0
P3	Spheron-3 = sum of working in the Orgsphere branches	8,5	7,4	10,4	11,0
P4	Spheron-4: = sum of working in the Technosphere branches	54,4	46,9	34,3	41,0

*The article full publication (16 p.): https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Índices esféricos Población, empleada en cuatro esferas de producción social 1991 1996 2002 2010
P Rusia población: P = P1 + P2 + P3 + P4 148, 5 148,0 145,3 142,9
P1 esferon-1: P1 = P1w + Pn 81, 6 89,1 93,2 85,0 P1w
P1w = suma del trabajo en las ramas de la Socioesfera 6, 8 7,1 6,7 11,4
Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw 70, 3 79, 2 79, 9, 75, 5
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4 78, 2 68,8 65,4 67,4
P2 esferon-2 = suma de trabajo en las ramas de Infosfera 8, 5 7,4 14,0 4,0
P3Esferon-3 = suma de trabajo en las ramas de Orgsfera 8, 5 7,4 10,4 11,0
P4 Esferon-4: = suma de trabajo en las ramas de la tecnfosfera 54, 4 46,9 34,3 41,0
Artículo publicado en * (16 p.): https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783
Fuentes estadísticas

. 1. Regiones de Rusia. Indicadores socioeconómicos 2013 / Boletín estadístico. - M: 2013. 2. Disposiciones metodológicas para realizar encuestas aleatorias de la población sobre problemas de empleo (encuestas de la fuerza laboral). - M: 2010.
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/Untitled452-10.pdf
3. Explicaciones metodológicas del Censo de población ruso de 2010
4. Anuario estadístico ruso 2013. - M: 2014.
5. Kashina O. y Semashko L. (2014). Estadísticas de SPHERONS de la población de Rusia para 2010: fuentes, metodología, número: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614 6. O. Kashina (2006) Demografía y estadísticas de población / Ed. I.I. Eliseeva M: Finanzas y Estadísticas 2006, Cap. 13
7. El censo de población de toda Rusia de 2010. Volumen 1. El tamaño y la distribución de la población. Volumen 2. Composición por edad y género y condición de matrimonio. Volumen 6. El número y la composición de los hogares. Volumen 7. Población económicamente activa y económicamente inactiva.
Olga Kashina, Ph.D. (estadísticas), San Petersburgo, Rusia Web:
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=757
Leo Semashko, PhD; Professor, RANS; San Petersburgo, Rusia; Web:
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=286

Bielorrusia y Rusia

Estadísticas de Esferones para 2015, en millones de personas

* Por Olga Kashina y Leo Semashko

		Belarus		Russia	
Spheral Indices	Population, Employed in Four Spheres of Social Production	2015	%	2015	%
P	Population average, total: P = P1 + P2 + P3 + P4	9,5	100,0	146,4	100,0
P1	Spheron-1: P1 = P1w + Pn	6,0	62,7	90,0	61,2
P1w	P1w = sum of the working in the Sociosphere branches	1,0	10,1	15,5	10,6
Pn	Pn = non-working population. Pn = P – Pw	5,0	52,6	74,1	50,6
Pw	Pw = working population = P1w+P2+P3+P4	4,58	47,4	72,7	49,4
P2	Spheron-2 = sum of working in the Infosphere branches	0,08	0,8	1,8	1,2
P3	Spheron-3 = sum of working in the Orgsphere branches	0,3	2,7	7,0	4,7
P4	Spheron-4: = sum of working in the Technosphere branches	3,2	33,7	48,1	32,9

Índices esféricos-Población, empleada en cuatro esferas de producción social 2015% 2015 %
P Promedio de población, total: P = P1 + P2 + P3 + P4 9, 5 100,0 146,4 100,0
P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn 6, 0 62, 7 90, 0 61,2

P1w P1w = suma del trabajo en las ramas de la Sociosfera 1, 0 10,1 15,5 10,6
Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw 5, 0 52, 6 74, 1 50,6
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4 4, 58 47,4 72,7 49,4
P2 Esferon-2 = suma de trabajo en las ramas de Infosphere 0, 08 0,8 1,8 1,2
P3 Esferon-3 = suma de trabajo en las ramas de Orgsphere 0, 3 2,7 7,0 4,7
P4 Esferon-4: = suma de trabajo en las ramas de la tecnosfera 3 ,2 33,7 48,1 32,9
* La publicación completa Del artículo (12 p.): Https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783
Comentario. El más numeroso es el spheron-1, en el que se concentra el 62,7% de la población de Bielorrusia y el 61,2% de la población de Rusia. Spheron-4 está en segundo lugar, respectivamente, 33.7% y 32.9%. Hay una pequeña población en las esferas 2 y 3. La dinámica general es una disminución constante en el número de esferon-4, debido a que el número de esferas 2 y 3 está creciendo, como se puede ver en otras tablas de números. esferones de Rusia para diferentes años. A través de esta dinámica (termo) de número de esferones, se asegura una constante "autoajuste" (autoorganización) de la armonía estructural de los esferones.
Statistical sources: 1. Беларусь и Россия/ Статсборник.-М.:2015 2. Беларусь и Россия/Статсборник.-М.:2016 3. Транспорт и связь в Республике Беларусь/Статсборник.-Минск: 2016

Olga Kashina, Ph.D. (statistics), Saint-Petersburg, Russia Web:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=757
Leo Semashko, PhD; Professor, RANS; Saint Petersburg, Russia; Web:
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286

Rusia
Spherons Statistics for 2016, in millions people*
Por Alexander Semashko and Stephan Semashko

Spheral Indices	Population, Employed in Four Spheres of Social Production	2016	%
P	Russia population: P = P1 + P2 + P3 + P4	146,80	100%
P1	Spheron-1: P1 = P1w + Pn	82,60	56%
P1w	P1w = sum of the working in the Sociosphere branches	13,32	
Pn	Pn = non-working population. Pn = P – Pw	69,27	
Pw	Pw = working population = P1w+P2+P3+P4	77,53	
P2	Spheron-2 = sum of working in the Infosphere branches	2,29	2%
P3	Spheron-3 = sum of working in the Orgsphere branches	11,90	8%
P4	Spheron-4: = sum of working in the Technosphere branches	50,01	34%

Indices esféricos-Población, empleada en cuatro esferas de producción social 2016 %
P Población rusa: P = P1 + P2 + P3 + P4 146.80 100%

P1 Spheron-1: P1 = P1w + Pn 82.60 56% P1w P1w = suma de trabajando en las ramas de la Socioesfera 13.32
Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw 69.27
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4 77.53
P2 Esferon-2 = suma de trabajo en las ramas de Infosphere 2.29 2%
P3 Esferon-3 = suma de trabajo en las ramas de Orgsphere 11.90 8%
P4 Esferon-4: = suma de trabajo en las ramas de Technosphere 50.01 34%
* La publicación completa artículo (10 p.): Https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=783
Fuentes estadísticas: 1. Servicio Federal de Estadística Estado de la Federación de Rusia: http://www.gks.ru 2. Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia: http://www.mkrf.ru 3. Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia: http://mil.ru 4. Autoridad territorial Servicio Federal de Estadísticas Federales para la Región de Kaluga: http://kalugastat.gks.ru 5. Escuela secundaria No. 15 de Kaluga: http://school-15-kaluga.narod.ru
Alexander Semashko Economista, Kaluga, Rusia
Stephan Semashko, alumno de sexto grado de la escuela No. 15, Kaluga, Rusia

Kyrgyzstan

Estadística de esferones por 2015, en millones de personas*

por Vera Popovich y Alexander Semashko

Spheral Indices	Population, Employed in Four Spheres of Social Production	2015	%
P	Kyrgyzstan Population: P = P1 + P2 + P3 + P4	5,9	100
P1	Spheron-1: P1 = P1w + Pn	3,8	65
P1w	P1w = sum of the working in the Sociosphere branches	0,3	
Pn	Pn = non-working population. Pn = P – Pw	3,5	
Pw	Pw = working population = P1w+P2+P3+P4	2,4	
P2	Spheron-2 = sum of working in the Infosphere branches	0,06	1
P3	Spheron-3 = sum of working in the Orgsphere branches	0,13	2
P4	Spheron-4: = sum of working in the Technosphere branches	1,884	32

Índices esféricos
Población ocupada en cuatro esferas de la producción social 2015 %
Kirguistán Población: P = P1 + P2 + P3 + P4 5, 9 100

P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn 3, 8 65
P1w = suma del trabajo en las ramas de la Sociosphere 0, 3
Pn = población no trabajadora. Pn = P – Pw 3, 5
Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4 2, 4
P2-Esferon-2 = suma de trabajo en las ramas de Infosphere 0, 06 1
P3 1 Esferon-3 = suma de trabajo en las ramas de Orgsphere 0, 13 2
P4 Esferon-4: = suma de trabajo en las ramas de Technosphere 1,884 32
* La publicación completa artículo: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783
Fuentes estadísticas: 1. Численность населения Кыргызстана в 2015 году: https://wiki2.org/ru/Население_Киргизии и https://www.populationpyramid.net/ru/киргизия/2015 2. Экономически активное и неактивное население Кыргызстана на 2015 год: http://www.stat.kg/ru/statistics/download/dynamic/433/ 3. Статистика населения Кыргызстана по видам экономической деятельности на 2015 год/sta/stat/t/load/stat/stat/stat/stat/t///15/1/15/1/15/1/15/3/es/. Dinámico / 433 /
Vera Popovich, Archivero, San Petersburgo, Rusia
Alexander Semashko Economista, Kaluga, Rusia

India

Estadísticas de esferones por 2015 en Odisha State, en millones de personas*

Pravat K. Dhal

Spheral Indices	Population, Employed in Four Spheres of Social Production	2015	%
P	India, Odisha State population: P = P1 + P2 + P3 + P4	44.3	100
P1	Spheron-1: P1 = P1w + Pn	26.04	58.8
P1w	P1w = sum of the working in the Sociosphere branches	7.7	4.0
Pn	Pn = non-working population. Pn = P – Pw	23,9	54.8
Pw	Pw = working population = P1w+P2+P3+P4	20.37	46
P2	Spheron-2 = sum of working in the Infosphere branches	1.125	46
P3	Spheron-3 = sum of working in the Orgsphere branches	2.409	5.4
P4	Spheron-4: = sum of working in the Technosphere branches	15.31	34.56

* La publicación completa artículo: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836
Índices esféricos-Población, empleada en cuatro esferas de producción social 2015 %
P Población de India Odisha: P = P1 + P2 + P3 + P4
P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn
P1w = suma trabajo en las ramas de la Sociosfera

Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4
P2 Esferon-2 = suma de trabajo en las ramas de la Infosfera
P3 Esferon-3 = suma de trabajar en las ramas de Orgesfera
P4 Esferon-4: = suma de trabajar en las ramas de Tecnoesfera
Fuentes estadísticas Estadísticas de Odisha: 1.
http://www.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/Odisha%20Economic_Survey_2014-15.pdf 2.
http://pc.odisha.gov.in/Download/Economic_Survey_2016-17.pdf 3
http://www.desorissa.nic.in/pdf/odisha_at_glance_2016.pdf
Pravat Kumar Dhal, PhD Professor y Jefedel Departamento de Educación de la Universidad Magadh, Bodhgaya, India Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=890

Pakistan

Estadísticas de esferones por 2014–15 en cuatro Provincias: Khyber Pakhtunkhwa (KPK), Punjab (PNB), Sindh (SDH) and Baluchistan (BLN), en millones de personas*

Por Noor Muhammad Larik, S. Mazhar Hussain Hashmi, Ms. Rashida Bukhari and Zia-ul-Islam

Spheral Indices	Population, Employed in Four Spheres of Social Production	KPK	PNB	SDH	BLN
P	Population of every province: P = P1+P2+P3+P4	26,37	102,75	46,81	13,27
P1	Spheron-1: P1= P1w + Pn	22,12	75,61	36,69	10,68
P1w	P1w = sum of working in the branches of Sociosphere:	1,84	6,96	3,49	0.93
Pn	Pn = non-working population. Pn = P – Pw	20,29	68,64	33,20	4,69
Pw	Pw = working: P1w+P2+P3+P4	6,38	44,11	13,61	8,58
P2	Spheron-2: = sum of working in the branches of Infosphere:	0,04	0,16	0,06	0.02
P3	Spheron-3: = sum of working in the branches of Orgsphere:	0,2	0,8	0,45	0.14
P4	Spheron-4: = sum of working in the branches of Technosphere:	4,09	26,19	9,62	2,43

*The article full publication (21 p): https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836

Índices esféricos-Población, empleada en cuatro esferas de producción social
P Población de cada provincia: P = P1 + P2 + P3 + P4
P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn
P1w = suma trabajo en las ramas de la Sociosfera

Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4
P2 Esferon-2 = suma de trabajo en las ramas de la Infosfera
P3 Esferon-3 = suma de trabajar en las ramas de Orgesfera
P4 Esferon-4: = suma de trabajar en las ramas de Tecnoesfera
Todos los índices de la población país y las provincias se presentan en una perspectiva de género (hombre / mujer) y porcentaje en la investigación original publicada.
Fuente estadística: Encuesta de población activa de Pakistán 2014–15:
http://www.pbs.gov.pk/content/labour-force-survey-2014-15-annual-report
Dr. Noor Muhammad Larik, Director General, Federal Bureau of Statistics (retired), Chief Statistician, Pakistan Council for Science and Technology, Islamabad, Pakistan
S. Mazhar Hussain Hashmi,
Deputy Director General, Federal Bureau of Statistics (retired), Islamabad, Pakistan
Ms. Rashida Bukhari, Deputy Director General Federal Bureau of Statistics (retired), Principal Training Wing, Pakistan Bureau of Statistics, and Islamabad, Pakistan
n Zia-ul-Islam, Chief Statistical Officer (retired), Pakistan Bureau of Statistics, System Analyst, National Institute of Population Studies, Islamabad, Pakistan (At all one webpage is https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847)

Rusia

Estadísticas de Spherons para 2016 en los niveles del Distrito Federal Central (CFD), Región de Kaluga (KLR), Escuela №15 de Kaluga (SCK) en millones de personas y personas *

Por Alexander Semashko y Stephan Semashko

Spheral Indices	Population, Employed in Four Spheres of Social Production	CFD M	KLR M	SCK Persons
P	Population of three levels: P = P1+P2+P3+P4	39,21	1,01	1168
P1	Spheron-1: P1= P1w + Pn	19,27	0,52	1138
P1w	P1w = sum of working in the branches of Sociosphere:	3,64	0,08	64
Pn	Pn = non-working population. Pn = P – Pw	15,64	0,44	1074
Pw	Pw = working: P1w+P2+P3+P4	23,57	0,57	94
P2	Spheron-2: = sum of working in the branches of Infosphere:	0,86	0,02	1
P3	Spheron-3: = sum of working in the branches of Orgsphere:	3,33	0,08	7
P4	Spheron-4: = sum of working in the branches of Technosphere:	15,74	0,39	22

*Artículo completo en (10 p): https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783
Índices esféricos-Población, empleada en cuatro esferas de producción social
P Población de los 3 nivelesa: P = P1 + P2 + P3 + P4
P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn
P1w = suma trabajo en las ramas de la Sociosfera
Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4
P2 Esferon-2 = suma de trabajo en las ramas de la Infosfera
P3 Esferon-3 = suma de trabajar en las ramas de Orgesfera
P4 Esferon-4: = suma de trabajar en las ramas de Tecnoesfera
Fuentes estadísticas: 1. Федеральная служба государственной статистики РФ: http://www.gks.ru 2. Министерство культуры РФ: http://www.mkrf.ru 3. Министерство обороны РФ: http://mil.ru 4. Территориальный орган Федеральной службы федеральной статистики по Калужской области: http://kalugastat.gks.ru 5. Средняя общеобразовательная школа №15 г. Калуги: http://school-15-kaluga.narod.ru

Alexander Semashko Economist, Kaluga, Russia
Stephan Semashko, Pupil of the 6th grade of School No. 15, Kaluga, Russia

Rusia

Estadísticas de esferones St. Petersburg spherons for 2010, millones de personas*

Olga Kashina

Spheral Indices	Population, Employed in Four Spheres of Social Production	2010	%
P	Population of St. Petersburg: P = P1+P2+P3+P4	4,9	100
P1	Spheron-1: P1= P1w + Pn	2,5	52,1
P1w	P1w = sum of working in the branches of Sociosphere:	0,5	
Pn	Pn = non-working population: Pn = P – Pw	2,1	
Pw	Pw = working: P1w+P2+P3+P4	2,4	
P2	Spheron-2: = sum of working in the branches of Infosphere:	0,3	7,2
P3	Spheron-3: = sum of working in the branches of Orgsphere:	0,4	8,4
P4	Spheron-4: = sum of working in the branches of Technosphere:	1,2	25,2

*The article full publication: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593

Índices esféricos-Población, empleada en cuatro esferas de producción social
P Población de San Petersburgo: P = P1 + P2 + P3 + P4
P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn
P1w = suma trabajo en las ramas de la Sociosfera
Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4
P2 Esferon-2 = suma de trabajo en las ramas de la Infosfera
P3 Esferon-3 = suma de trabajar en las ramas de Orgesfera
P4 Esferon-4: = suma de trabajar en las ramas de Tecnoesfera
*Artículo completo en: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593

Recursos estadisticos

1. Методологические положения по проведению выборочных обследований населения по проблемам занятости (обследований рабочей силы). – М: 2010. Электронный ресурс: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/Untitled452-10.pdf. 2. Всероссийская перепись населения 2010 года: Том 1. Численность и размещение населения. Том 2. Возрастно-половой состав и состояние в браке. Том 6. Численность и состав домашних хозяйств. Том 7. Экономически активное и экономически неактивное население. 3. Бщероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029–2007 (КДЕС ред. 1.1). – М: 2012.

Olga Kashina, Ph.D. (statistics), Saint-Petersburg, Russia Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=757

Dinámica de esferones de Novoladozhskaya School № 2 for 2000–2013*, Novaya Ladoga, Leningrad región. Por Svetlana Kuskovskaya

Spheral Indices	The Employed in Four Spheres of the School, Persons	2000	2005	2010	2013
P	All People in the School: P = P1 + P2 + P3 + P4	917	896	405	402
P1	Spheron-1: P1= P1w + Pn	871	854	383	380
P1w	P1w = sum of the working in branches of sociosphere:	85	82	38	33
Pn	Pn = Students (nonworking) number: Pn = P – Pw	796	772	345	347
Pw	Pw = working: P1w+P2+P3+P4	131	124	60	55
P2	Spheron-2: = sum of the working in branches of infosphere:	7	6	5	5
P3	Spheron-3: = sum of the working in branches of orgsphere:	10	10	7	7
P4	Spheron-4: = Technical staff of the school	29	26	10	10

*The article full publication: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593

Índices esféricos-Población, empleada en cuatro esferas de producción social
P Población del colegio: P = P1 + P2 + P3 + P4
P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn
P1w = suma trabajo en las ramas de la Sociosfera
Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4
P2 Esferon-2 = suma de trabajo en las ramas de la Infosfera
P3 Esferon-3 = suma de trabajar en las ramas de Orgesfera
P4 Esferon-4: = suma de trabajar en las ramas de Tecnoesfera
*Artículo completo en: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593
Notas. El número de estudiantes en nuestra escuela a disminuido con los años por algunas razones: 1. Demografía: la fertilidad está disminuyendo en nuestra región. 2. Económico: en nuestro pueblo cerraron varias empresas. 3. Migración: los jóvenes van a la ciudad, a San Petersburgo. Al mismo tiempo, hubo una reducción en el número de empleados escolares; se abolieron muchas unidades de personal: logopeda, psicólogo y otros; la enfermera figura en el hospital. La vitalidad de la escuela está asegurada por el equilibrio / armonía de las esferonas empleadas.
Svetlana Kuskovskaya. Primary school teacher, my work experience at this school is 28 years. Novaya Ladoga, Russia, E-mail: svetlana-5506@bk.ru Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=505

Ruanda

Dinámica de esferones para 2005–2013 del Instituto de Agricultura, Tecnología y Educación de Kibungo (INATEK) *, por Habyarimana Heli

Spheral Indices	The Employed in Four Spheres of the INATEK, Persons	2005	2010	2013
P	All People in INATEK: P =P1 +P2 +P3 +P4	1381	3340	3958
P1	Spheron-1: P1= P1w + Pn	1343	3275	3879
P1w	P1w = sum of the working in branches of sociosphere:	76	86	100
Pn	Pn = Students (nonworking) number: Pn = P – Pw	1267	3189	3779
Pw	Pw = working: P1w+P2+P3+P4	114	151	159
P2	Spheron-2: = sum of the working in branches of infosphere:	2	6	7
P3	Spheron-3: = sum of the working in branches of orgsphere:	11	15	21
P4	Spheron-4: = Technical staff of the INATEK:	25	44	51

Índices esféricos-Población, empleada en cuatro esferas de producción social
P Población del INATEK: P = P1 + P2 + P3 + P4

P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn
P1w = suma trabajo en las ramas de la Sociosfera
Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4
P2 Esferon-2 = suma de trabajo en las ramas de la Infosfera
P3 Esferon-3 = suma de trabajar en las ramas de Orgesfera
P4 Esferon-4: = suma de trabajar en las ramas de Tecnoesfera
Articulo publicado en: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593
Conclusión: Esta investigación muestra que INATEK puede funcionar con éxito solo en la armonía estructural de los principales grupos empleados en él, es decir, en la interacción / cooperación coordinada de sus cuatro esferones (clases esféricas). Todos ellos están interesados en él y apoyan su armonía y no violencia, de lo que se desprende paz que garantiza un trabajo y una vida normal de INATEK. La interrupción de la armonía está plagada de fallas en el trabajo, conflictos y desorganización de la institución. En ausencia de al menos uno de estos esferones y la armonía entre ellos, el trabajo de INATEK es imposible.
Habyarimana Heli, Director of the Rector Office, Kibungo, Rwanda, e-mail: haheli2001@yahoo.fr Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=361

India

Dinámica de esferones por 2000–2013 Basanti Devi College*, Kolkata
Por Maitreyee B. Roy

Spheral Indices	The Employed in Four Spheres of the College, Persons	2000	2005	2010	2013
P	All People in the College: P = P1 + P2 + P3 + P4	761	980	1136	1206
P1	Spheron-1: P1= P1w + Pn	752	970	1121	1188
P1w	P1w = sum of the working in branches of sociosphere:	37	42	49	54
Pn	Pn = Students (nonworking) number: Pn = P – Pw	715	928	1072	1134
Pw	Pw = working: P1w+P2+P3+P4	46	52	64	72
P2	Spheron-2: = sum of the working in branches of infosphere:	3	3	3	3
P3	Spheron-3: = sum of the working in branches of orgsphere:	3	4	5	6
P4	Spheron-4:= Technical staff of the College	3	3	7	9

Índices esféricos-Población, empleada en cuatro esferas de producción social
P Población Colegio: P = P1 + P2 + P3 + P4
P1 Esferon-1: P1 = P1w + Pn

P1w = suma trabajo en las ramas de la Sociosfera
Pn Pn = población no trabajadora. Pn = P - Pw
Pw Pw = población activa = P1w + P2 + P3 + P4
P2 Esferon-2 = suma de trabajo en las ramas de la Infosfera
P3 Esferon-3 = suma de trabajar en las ramas de Orgesfera
P4 Esferon-4: = suma de trabajar en las ramas de Tecnoesfera
Articulo publicado en*: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593
Conclusión: Esta investigación muestra que la universidad puede trabajar con éxito solo en la armonía estructural de los principales grupos empleados, es decir, en la interacción / cooperación coordinada de sus cuatro esferones (clases esféricas). Todos ellos están interesados en él y apoyan su armonía y no violencia, de lo cual se deriva paz que garantiza un trabajo y una vida normal en la universidad. La interrupción de la armonía está plagada de fallas en el trabajo, conflictos y desorganización Colegio. En ausencia de al menos uno de estos esferones y la armonía entre ellos, el trabajo de la universidad es imposible.
Prof. Maitreyee Bardhan Roy, Basanti Devi College Principal. Kolkata, India, Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481

Argentina

Estadísticas de Esferones del Instituto Educativo Privado Bulnes para 2010 *, Buenos Aires

Por Maria Cristina Azcona

Spheral Indices	The Employed in Four Spheres of the Institute, Persons	2010
P	All People in Institute: P =P1 +P2 +P3 +P4	154
P1	Spheron-1: P1= P1w + Pn	134
P1w	P1w = sum of the working in branches of sociosphere:	14
Pn	Pn = Students (nonworking) number: Pn = P – Pw	120
Pw	Pw = working: P1w+P2+P3+P4	34
P2	Spheron-2: = sum of the working in branches of infosphere:	13
P3	Spheron-3: = sum of the working in branches of orgsphere:	3
P4	Spheron-4: = Technical staff of the Institute:	4

Índices esféricos Empleados en cuatro esferas Instituto, Personas	2010
P Todas las personas en el Instituto: P = P1 + P2 + P3 + P4	154
P1- Esferon-1: P1 = P1w + Pn	134
P1w P1w = suma trabajo en ramas de sociosfera:	14

Pn Pn = Número de estudiantes (no trabajadores): Pn = P – Pw 120
Pw Pw = trabajando: P1w + P2 + P3 + P4 34
P2 Spheron-2: = suma trabajo en ramas de infosfera: 13
P3 Esferon- 3: = suma trabajo en ramas de la organización 3
P4 Esferon-4: = Personal técnico Instituto: 4
* La publicación completa artículo: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593
Conclusión: Esta investigación muestra que el Instituto Bulnes puede trabajar con éxito solo en la armonía estructural de los principales grupos empleados en él, es decir, en la interacción / cooperación coordinada de sus cuatro esferones (clases esféricas). Todos ellos están interesados en él y apoyan su armonía y no violencia, de lo que se desprende paz que garantiza el trabajo y la vida normal del Instituto Bulnes. La interrupción de la armonía está plagada de fallas en el trabajo, conflictos y desorganización Instituto Bulnes. En ausencia de al menos uno de estos esferones y la armonía entre ellos, el trabajo Instituto Bulnes es imposible.
Maria Cristina Azcona, psicopedagoga, asesora educativa y consejera familiar en el instituto, Buenos Aires, Argentina, correo electrónico: mcrisazcona@gmail.com Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=36

Nepal

Spherons Dynamics for 2000–2013 of Education Faculty in Katmandu University*

By Leela Pradhan

Spheral Indices	The Employed in Four Spheres of the Faculty, Persons	2000	2005	2010	2013
P	All People in the Faculty: P = P1 + P2 + P3 + P4	1301	718	760	841
P1	Spheron-1: P1= P1w + Pn	1270	686	726	806
P1w	P1w = sum of the working in branches of sociosphere:	83	96	106	121
Pn	Pn = Students (nonworking) number: Pn = P – Pw	1187	590	620	685
Pw	Pw = working: P1w+P2+P3+P4	114	128	140	121
P2	Spheron-2: = sum of the working in branches of infosphere:	6	7	9	10
P3	Spheron-3: = sum of the working in branches of orgsphere:	13	13	13	13
P4	Spheron-4:= Technical staff of the Faculty	12	12	12	12

Índices esféricos Empleados en cuatro esferas de la facultad, Personas
P Todas las personas en la facultad: P = P1 + P2 + P3 + P4

P1- Esferon-1: P1 = P1w + Pn
P1w P1w = suma trabajo en ramas de sociosfera:
Pn Pn = Número de estudiantes (no trabajadores): Pn = P – Pn
Pw Pw = trabajando: P1w + P2 + P3 + P4
P2 Spheron-2: = suma trabajo en ramas de infosfera:
P3 Esferon- 3: = suma trabajo en ramas de la organización
P4 Esferon-4: = Personal técnico Instituto: 4
* La publicación completa artículo: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593
Conclusión: Esta investigación muestra que la facultad puede trabajar con éxito solo en la armonía estructural de los principales grupos empleados, es decir, en la interacción / cooperación coordinada de sus cuatro esferones (clases esféricas). Todos ellos están interesados en él y apoyan su armonía y no violencia, de lo que se desprende paz que garantiza un trabajo y una vida normales de la facultad. La interrupción de la armonía está plagada de fallas en el trabajo, conflictos y desorganización de la facultad. En ausencia de al menos uno de estos esferones y la armonía entre ellos, el trabajo de la facultad es imposible.
Leela Pradhan, Professora de sociología, universidad, Katmandú, mi experiencia laboral es de 39 años. Correo electrónico: leelaprd@hotmail.com.

Argelia

Dinámica de Esferones para 2005–2013 de la Universidad Guemar El Oued *

Por Ammar Banni

Spheral Indices	The Employed in Four Spheres of the University, Persons	2005	2010	2013
P	All People in the University: P = P1 + P2 + P3 + P4	400	1830	2897
P1	Spheron-1: P1= P1w + Pn	344	1749	2804
P1w	P1w = sum of the working in branches of sociosphere:	20	69	84
Pn	Pn = Students (nonworking) number: Pn = P – Pw	324	1680	2720
Pw	Pw = working: P1w+P2+P3+P4	76	150	177
P2	Spheron-2: = sum of the working in branches of infosphere:	03	06	07
P3	Spheron-3: = sum of the working in branches of orgsphere:	26	40	46
P4	Spheron-4:= Technical staff of the Faculty	27	35	40

*The article full publication: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593

Índices esféricos. Empleados en cuatro esferas de la Universidad, Personas
P Todas las personas en la Universidad: P = P1 + P2 + P3 + P4
P1- Esferon-1: P1 = P1w + Pn

P1w P1w = suma trabajo en ramas de sociosfera:
Pn Pn = Número de estudiantes (no trabajadores): Pn = P – Pn
Pw Pw = trabajando: P1w + P2 + P3 + P4
P2 Spheron-2: = suma trabajo en ramas de infosfera:
P3 Esferon- 3: = suma trabajo en ramas de orgesfera
P4 Esferon-4: = Personal técnico de la facultad
* La publicación completa artículo: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593

Conclusión: Esta investigación muestra que la Universidad puede trabajar con éxito solo en la armonía estructural de los principales grupos empleados, es decir, en la interacción / cooperación coordinada de sus cuatro esferones (clases esféricas). Todos ellos están interesados en él y apoyan su armonía y no violencia, de lo que se desprende paz que garantiza un trabajo y una vida normal en la universidad. La interrupción de la armonía está plagada de fallas en el trabajo, conflictos y desorganización de la Universidad. En ausencia de al menos uno de estos esferones y la armonía entre ellos, el trabajo de la Universidad es imposible.

Ammar Banni, Professor de educación en la Universidad El Oued, Guemar, Argelia Correo electrónico: ammarbanni@yahoo.fr Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=288

Rusia

Estadísticas de esferones de la República de Bashkortostan por 2017en milllones*

By Roksana Sadykova

Spheral Indices	Population, Employed in Four Spheres of Social Production	2017	%
P	Population of Bashkortostan: P = P1+P2+P3+P4	4,07	100
P1	Spheron-1: P1= P1w + Pn	3,19	78,3
P1w	P1w = sum of working in the branches of Sociosphere:	0,24	5,9
Pn	Pn = non-working population: Pn = P – Pw	2,95	72,4
Pw	Pw = working: P1w+P2+P3+P4	1,12	27,6
P2	Spheron-2: = sum of working in the branches of Infosphere:	0,09	2,1
P3	Spheron-3: = sum of working in the branches of Orgsphere:	0,12	3,0
P4	Spheron-4: = sum of working in the branches of Technosphere:	0,67	16,6

*The article full publication: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Índices esféricos Empleados en cuatro esferas de la producción social
P Todas las personas en Bashkortostan: P = P1 + P2 + P3 + P4
P1- Esferon-1: P1 = P1w + Pn
P1w P1w = suma trabajo en ramas de sociosfera:
Pn Pn = Número de estudiantes (no trabajadores): Pn = P – Pn
Pw Pw = trabajando: P1w + P2 + P3 + P4

P2 Spheron-2: = suma trabajo en ramas de infosfera:
P3 Esferon- 3: = suma trabajo en ramas de orgesfera
P4 Esferon-4: = suma trabajo en ramas de tecnoesfera
* La publicación completa artículo: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783
Fuente estadística: sitio web de Bashkortostán:
http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/resources/41d8c60045e1be4fb46efcedfce35b80 / i000001r.pdf
Roksana Sadykova, periodista, Ufa, Rusia, correo electrónico: roksana.sadykova@gmail.com Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=624.

Russia

Estadísticas de esferones de Ulyanovsk region en 2010 en millone de personas*

por Victor Danilov

Spheral Indices	Population, Employed in Four Spheres of Social Production	2010	%
P	Population of Ulyanovsk region: P = P1+P2+P3+P4	1,3	100%
P1	Spheron-1: P1= P1w + Pn	0,7	55,2
P1w	P1w = sum of working in the branches of Sociosphere:	0,1	7,5
Pn	Pn = non-working population: Pn = P – Pw	0,6	47,7
Pw	Pw = working: P1w+P2+P3+P4	0,7	52,3
P2	Spheron-2: = sum of working in the branches of Infosphere:	0,1	7,2
P3	Spheron-3: = sum of working in the branches of Orgsphere:	0,1	3,3
P4	Spheron-4: = sum of working in the branches of Technosphere:	0,4	34,3

*The article full publication: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Índices esféricos Empleados en cuatro esferas de la producción social
P Todas las personas en UlyanovskP = P1 + P2 + P3 + P4
P1- Esferon-1: P1 = P1w + Pn
P1w P1w = suma trabajo en ramas de sociosfera:
Pn Pn = Número de estudiantes (no trabajadores): Pn = P – Pn
Pw Pw = trabajando: P1w + P2 + P3 + P4

P2 Spheron-2: = suma trabajo en ramas de infosfera:
P3 Esferon- 3: = suma trabajo en ramas de orgesfera
P4 Esferon-4: = suma trabajo en ramas de tecnoesfera

* La publicación completa artículo: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Fuentes estadísticas: 1. Статистика занятости и безработицы Ульяновской области: https://studbooks.net/1800529/ekonomika/statistika_zanyatosti_bezrabotitsy_ulyanovskoy_oblasti 2. Население Ульяновской области - Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Ульяновской_области 3. Информационные материалы Всероссийской переписи населения 2010 года

Victor Danilov, economista, ecólogo y empresario, director de la pequeña empresa "TWO PLUS TWO", que se dedica a la producción de productos agrícolas respetuosos con el medio ambiente utilizando sus propias tecnologías, Ulyanovsk, Rusia, correo electrónico: va53_dva@inbox.ru Web: www.peacefromharmony.org /? cat = ru_c & key = 758

Russia Spherons' statistics of the urban state Institute for 2019

By Vera Popovich

Spheral Indices	The Employed in Four Spheres of the Institute, People	2019
P	All People in the Institute: P =P1 +P2 +P3 +P4	77
P1	Spheron-1: P1= P1w + Pn	0
P1w	P1w = sum of the working in branches of sociosphere:	0
Pn	Pn = Nonworking number: Pn = P – Pw	0
Pw	Pw = working: P1w+P2+P3+P4	77
P2	Spheron-2: = sum of the working in branches of infosphere:	48
P3	Spheron-3: = sum of the working in branches of orgsphere:	27
P4	Spheron-4: = Technical staff of the Institute:	2

Índices esféricos Empleados en cuatro esferas de la producción social
P Todas las personas en el instituto P = P1 + P2 + P3 + P4
P1- Esferon-1: P1 = P1w + Pn
P1w P1w = suma trabajo en ramas de sociosfera:
Pn Pn = Número de estudiantes (no trabajadores): Pn = P – Pn
Pw Pw = trabajando: P1w + P2 + P3 + P4
P2 Spheron-2: = suma trabajo en ramas de infosfera:
P3 Esferon- 3: = suma trabajo en ramas de orgesfera

P4 Esferon-4: = staff instituto

Fuente estadística: datos privados.

Comentario. La ausencia de miembros del personal de P1p o su número mínimo en P4 se llena con personal remunerado, invitado desde el exterior o pagado por especialistas de la socioesfera (salud, educación, etc.) y la tecnosfera, sin los cuales el funcionamiento del Instituto ser imposible. Por lo tanto, en la estructura esférica del Instituto, los representantes de las cuatro esferas están presentes y su trabajo lo proporcionan, pero algunos de ellos están incluidos en el personal del Instituto y otros están invitados desde un lado. No pertenecen al personal del Instituto, pero se les paga con su presupuesto.

Vera Popovich, Archivero, San Petersburgo, Rusia Correo electrónico: vera-papovich@mail.ru

Rusia

Estadísticas de esferones del colegio No. 252 en San Petersburgo - 2018*

Andrey Semashko and Polina Semashko

Spheral Indices	The Employed in Four Spheres of the School, Persons	2018
P	All People in the School: P = P1 + P2 + P3 + P4	879
P1	Spheron-1: P1= P1w + Pn	853
P1w	P1w = sum of the working in branches of sociosphere:	42
Pn	Pn = Students (nonworking) number: Pn = P – Pw	811
Pw	Pw = working: P1w+P2+P3+P4	68
P2	Spheron-2: = sum of the working in branches of infosphere:	2
P3	Spheron-3: = sum of the working in branches of orgsphere:	14
P4	Spheron-4: = Technical staff of the school	10

*The article full publication: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783

Índices esféricos Empleados en cuatro esferas de la producción social, personas

P Todas las personas en el instituto P = P1 + P2 + P3 + P4

P1- Esferon-1: P1 = P1w + Pn

P1w P1w = suma trabajo en ramas de sociosfera:

Pn Pn = Número de estudiantes (no trabajadores): Pn = P – Pn

Pw Pw = trabajando: P1w + P2 + P3 + P4

P2 Spheron-2: = suma trabajo en ramas de infosfera:

P3 Esferon- 3: = suma trabajo en ramas de orgesfera

P4 Esferon-4: = staff instituto

* La publicación completa artículo: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783
Fuente estadística: http://school252.ru/rukovodstvo-pedagogicheskiy-sostav/rukovodstvo-pedagogicheskiysostav.html
Andrey Semashko, técnico, San Petersburgo, Rusia Correo electrónico: z.cfyntybr@yandex.ru
Polina Semashko, alumna sexto grado de la escuela №252 San Petersburgo, Rusia

India

Estadística de esferones en Magadh University, Bihar for 2018*

Pravat K. Dhal and Subhash Chandra

Spheral Indices	Population, Employed in Four Spheres of the University, Persons	2018	%
P	All employed in the University (U): P = P1 + P2 + P3 + P4	10041	100
P1	(U) Spheron-1: P1 = P1w + Pn	9349	93.10
P1w	(U) P1w = sum of the working in the Socio-sphere branches	1732	17.24
Pn	(U) Pn = Students (nonworking) number = P – Pw	7617	75.85
Pw	(U) Pw = working population = P1w+P2+P3+P4	2424	24.14
P2	(U) Spheron-2 = sum of working in the Info-sphere branches	266	2.64
P3	(U) Spheron-3 = sum of working in the Org-sphere branches	307	3.05
P4	(U) Spheron-4: = sum of working in the Techno-sphere branches (Technical staff)	119	1.18

Índices esféricos Empleados en cuatro esferas de la producción social, personas
P Todas las personas en la universidad P = P1 + P2 + P3 + P4
P1- Esferon-1: P1 = P1w + Pn
P1w P1w = suma trabajo en ramas de sociosfera:
Pn Pn = Número de estudiantes (no trabajadores): Pn = P – Pn
Pw Pw = trabajando: P1w + P2 + P3 + P4
P2 Spheron-2: = suma trabajo en ramas de infosfera:
P3 Esferon- 3: = suma trabajo en ramas de orgesfera
P4 Esferon-4: = suma de trabajadres en la tecnoesfera. staff del instituto
Publicación completa: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836
Comentario. Los Spherons constituyen la estructura social global y los actores de la supervivencia de la humanidad, incluida la India. Las estadísticas de Spherons son la prueba de su realidad, su medición y el grado de su conocimiento y su digitalización. Las esferonas son la fuente de la vida de la humanidad, el

fundamento de todos sus valores superiores y eternos: armonía, paz, solidaridad, no violencia, justicia, unidad, libertad, igualdad, fraternidad, amor y Felicidad. Las esferones son las partes más grandes de la población del país, por lo que su conocimiento es especialmente importante para la India como el segundo país más grande del mundo por población. Una investigación sistemática de esferones indios en una Academia especial con fondos presupuestarios es una condición necesaria para el progreso científico, social y económico del país en el siglo XXI. Fuente estadística: Encuesta de varios departamentos y residencias del campus de la Universidad Magadh, Bodhgaya, Dist. Gaya, Bihar, India: www.magadhuniversity.ac.in

Pravat Kumar Dhal, PhD Professor and Head, Department of Education, Magadh University, Bodhgaya, India Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=890

Dr. Subhash Chandra, Associate ProFessor (Hon.) at Intercultural Open University (IOU), NL, GHA President and GHA Board Chairman, Gurgaon, India, Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=583

2.3. estadística de esferones de 60 Países en la Tipología de la Composición por edad de la población para 2016. Olga Kashina, Leo Semashko

En este párrafo, las estadísticas generales de los esferones se examinan a través del prisma de la tipología de composición por edad para la población en 61 países del mundo, excepto uno (ver más abajo). Esta tipología fue publicada (Kashina, 2006) y probada sobre la base de las compilaciones estadísticas "Rusia y países del mundo para 2016 y 2010" (1; 2). Como resultado del análisis y la generalización de la estructura de edad de la población de 61 países en 2016, se forman cuatro de sus tipos demográficos: • Composición piramidal de la población (pirámide) con una alta proporción de jóvenes y una baja proporción de personas mayores , que caracteriza la reproducción ampliada de la población; • Estructura poblacional en forma de barril (barril) con predominio del número en grupos de mediana edad; • La composición de la población en forma de cono (cono) con una baja proporción de jóvenes y una alta proporción de personas mayores, que caracteriza la reproducción limitada de la población; • La composición del tipo de población de “reloj de arena” concierne solo a un país: los Estados Unidos; por lo tanto, este tipo y su país están excluidos de consideración. Numerosos significados y detalles de la estructura de edad de la población con tablas, diagramas, fórmulas y gráficos para diferentes esferas y ramas, así como para la interacción pacífica intergeneracional y la armonía se discuten en una investigación inicial completa publicada de O. Kashina con mucho más detalle (2019: ttps://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783). Se observó que el 69,2% de la población anual promedio del mundo vivía en los países analizados en 2016. Los datos de los países europeos se presentan principalmente y los países africanos están menos representados. El número de composición piramidal y de edad de barril de la población en los países analizados se distribuyó enormemente. El tipo de cono es menos común.

Tabla 1. Tipolocía de la población, por grupo de edad, número de países y tamaño de la población en 2016

Tipo de población por edad	Número de países	Tamaño de la población en 2016
Pirámide isósceles	15	2045,7
Barril	20	2174,6
Cono	25	631,1

Después de realizar una tipología en 60 países según su composición de edad, resumimos el número de personas no trabajadoras / desempleadas (índice esférico Pn), que incluye a la población en los grupos de edad extrema menores de 15 años y mayores de 60 años, así como El número sin trabajo. Esta parte de la población constituye el segmento más grande del sociopheron en todos los países sin excepción. Otra parte de la población es "trabajadora" (Pw) o "población económicamente activa" distribuida en cuatro esferones en cada país. A continuación, consideramos con más detalle cada tipo seleccionado con una lista de países incluidos. Complementemos este análisis con un cálculo para cada país desocupado condicionalmente (es decir, fluctuante debido a razones nacionales) de la población (Pn - no trabajador) y el coeficiente de desigualdad de la composición por edad. Nuestro análisis resume las tablas de cálculo. La estructura de edad piramidal (pirámide) se caracteriza por los países de Asia, África y América Latina. Tiene una alta tasa de natalidad y también la mayor proporción de jóvenes y una baja proporción de personas mayores. Es típico en 15 países y se muestra en la

Tabla 2. Paises con composición de edad en forma piramidal (Isósceles)- 2016

Se observa una composición de edad más uniforme en los países asiáticos y estadounidenses. La composición desigual de la edad distingue a los países africanos. La estructura de edad en forma de barril (barril) se observa en 20 países, la mayoría de los cuales son países europeos y asiáticos, ver tabla 3. Esta última prevaleció según la población en 2016. Este tipo de estructura de edad se caracteriza por una proporción predominante de la población. población de mediana edad con un número menor en edades jóvenes y mayores. Esta estructura de edad es bastante estable y favorable para las interrelaciones intergeneracionales armoniosas.

Tabla 3. Países con composición de edad en forma de barril – 2016

Age type, location of its countries	Number of countries	Population size in 2016, M people	U*	Percent of population by age groups, years					TOTAL
				Younger 15	15–29	30–44	45–59	60 and older	
Pyramidal, including	15	2045,7	0,254	30,7	27,0	20,6	13,0	8,7	100
Asian: Israel, India, Indonesia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan**,Tajikistan Philippines	8	1676,7	0,246	30,3	27,0	20,7	13,1	8,8	100
African: Algeria, Egypt, South Africa, Morocco***, Ethiopia	5	314,4	0,340	33,2	27,4	20,0	12,1	7,3	100
American: Argentina, Bolivia	2	54,6	0,254	26,5	24,7	20,6	14,4	13,8	100

* U – unevenness coefficient.
** The population of Turkmenistan is given for 2001.
*** The population by age groups of Morocco is given for 2008.

A more even age composition is observed in Asian and American countries. Uneven age composition distinguishes African countries.

The barrel-shaped age structure (barrel) is noted for 20 countries, most of which are European and Asian countries, see table 3. It was latter prevailed by population in 2016. This type of age structure is characterized by a predominant proportion of the population of middle age with a smaller number in young and old ages. This age structure is rather stable and favorable for harmonious intergenerational interrelations.

Table 3. Countries with barrel-shaped age composition in 2016

Age type, location of its countries	Number of countries	Population size in 2016, M people	U*	Percent of population by age groups, years					TOTAL
				Younger 15	15–29	30–44	45–59	60 and older	
Barrel-shaped including	20	2174,6	0,048	17,4	23,4	24,3	20,1	14,8	100
European: Belarus, Ireland, Luxembourg, Macedonia, Moldova, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine	9	253,1	0,019	16,5	18,7	23,0	20,7	21,1	100
Asian: Azerbaijan, Armenia, Iran, China, Thailand, Turkey, South Korea	7	1668,4	0,064	16,7	24,0	24,8	20,5	14,0	100
American: Brazil, Chile	2	224,3	0,079	22,5	24,8	23,2	17,2	12,4	100
Australia and Oceania: Australia, New Zealand	2	28,8	0,002	19,0	20,6	20,5	19,3	20,6	100

* U – unevenness coefficient.

La estructura de edad de este tipo es bastante uniforme, especialmente en Europa, Australia y Oceanía. La composición de edad más uniforme se observa en la República de Bielorrusia, Irlanda, República de Macedonia, Armenia, Tailandia, Chile, pero especialmente en Australia y Nueva Zelanda. El tipo cónico de

estructura de edad (cono) es característico de 25 países, la mayoría de los cuales son países europeos, Japón y Canadá. Este tipo de edad se caracteriza por una proporción significativa de personas mayores y una pequeña proporción de personas menores de 15 años. Los índices para este tipo se presentan en la tabla 4.

Tabla 4. Países con composición de edad en forma de cono – 2016 y Tabla 5. Países con composición de edad en forma variada - 2016

Table 4. Countries with a cone-shaped age composition in 2016

Age type, location of its countries	Number of countries	Population size in 2016, M people	U*	Percent of population by age groups, years					TOTAL
				Younger 15	15–29	30–44	45–59	60 and older	
Conical, including	25	631,1	0,064	15,0	16,9	20,1	21,0	27,0	100
European: Austria, Belgium, Bulgaria, Great Britain, Hungary, Germany, Greece, Denmark, Spain, Italy, Latvia, Lithuania, Netherlands, Norway, Portugal, Romania, Slovenia, Finland, France, Czech Republic, Switzerland, Sweden, Estonia	23	467,8	0,046	15,5	17,2	20,1	21,6	25,6	100
Asian: Japan	1	127	0,204	12,4	14,7	19,9	19,4	33,6	100
American: Canada	1	36,3	0,004	16,1	19,4	20,2	21,4	22,8	100

* U – unevenness coefficient.

The most uniform age structure is observed in Canada and European countries, the most uneven – in Japan, due to the high proportion of elderly people.

In the most countries with a cone-shaped age structure, a uniform age composition is observed, except for Japan. The most uniform age composition in Norway, UK and Canada. For this type, for all countries there are data on selected categories of unemployed/nonworking population.

Only in countries with a pyramidal type of age composition are higher rates of population change for the period from 2010 to 2016 than in the all countries of the world. For countries with other types of age composition, the change in population is slower than in the world as a whole. The lowest population growth rates are characterized for countries with a cone-shaped age composition.

Table 5: Comparison of population change rates with different type of age composition

Age type	Number of countries	Population size in 2016, M people		The rate of change in number in 2016 compared with 2010, %	Percent of unemployed in 2016 Pn	Percent of working in 2016 Pw
		2010	2016			
Pyramid	15	1878,4	2040,9	108,6	36,5	79,6
Barrel	20	2102,8	2174,6	103,4	33,5	53,2
Cone	25	622,7	631,1	101,4	39,4	37,9
Total	60	4913,2	5169,7	105,2	36,7	54,2

Parámetros de investigación tomados en cuenta en la tabla resumen: 1. № - número de serie, 2. Cuándo - el año de la investigación durante el período 2012–2019, 3. Autores - ejecutantes de las investigaciones, miembros de GHA, 4. Asunto del país - el país de residencia de los autores de la investigación, 5. País-objeto - el país para el cual se realizó la investigación, 6. Nivel - el objeto de investigación dentro del país,

7. Año - el año (s) del objeto estadístico en la investigación - el parámetro integral final, que incluye implícitamente los dos anteriores.

U - coeficiente de desigualdad. La estructura de edad más uniforme se observa en Canadá y los países europeos, la más desigual, en Japón, debido a la alta proporción de personas mayores.

En la mayoría de los países con una estructura de edad en forma de cono, se observa una composición de edad uniforme, excepto en Japón. La composición por edades más uniforme en Noruega, Reino Unido y Canadá. Para este tipo, para todos los países hay datos sobre categorías seleccionadas de población desempleada / no trabajadora.

Solo en los países con un tipo de composición de edad piramidal hay tasas más altas de cambio de población para el período de 2010 a 2016 que en todos los países del mundo. Para los países con otros tipos de composición por edad, el cambio en la población es más lento que en todo el mundo. Las tasas de crecimiento poblacional más bajas se caracterizan por países con una composición de edad en forma de cono.

Si consideramos los tipos de países seleccionados por composición de edad como etapas sucesivas de desarrollo, integrando los resultados de la política demográfica nacional y la migración internacional, podemos identificar un patrón importante: la formación de una composición de edad más uniforme de la población y una reducción en su deformación.

La estabilidad de las tendencias en las políticas demográficas y de migración permitió predecir la composición de edad de la población con probabilidad suficiente, mientras que la secuencia de cambios en sus etapas de cambio se registró claramente.

¿Qué importancia tiene este análisis para la comprensión y el desarrollo de las estadísticas esféricas, primero para las estadísticas de esferones? Este estudio muestra tres tipos demográficos de uno de los índices esféricos intermedios más importantes: el número de desempleados / desempleados (Pn) y su dinámica.

El conocimiento preciso de este indicador abre el camino a una determinación igualmente precisa del número de todos los que trabajan dentro de todas las esferas en el indicador Pw = P - Pn. Si conocemos Pn, entonces inevitablemente conoceremos Pw, que caracteriza la parte activa de todos los esferones.

La conclusión más importante que se desprende de este análisis comparativo de 60 países con diferentes edades, es que entre ellos no hay un solo país. eso no obedecería las leyes de distribución de la población por esferones a pesar de las fluctuaciones significativas en los valores mini / max de cada índice esférico, respectivamente, sus fluctuaciones similares en términos de estadísticas tradicionales (básicas).

Enfatizamos aquí solo una tendencia natural general para 60 países, cuyas evaluaciones estadísticas más precisas para cada país, teniendo en cuenta sus características nacionales, requieren una gran cantidad de trabajo de investigación adicional para el que no estamos preparados hoy.

No se requiere como parte de nuestra tarea clave: demostrar empíricamente la universalidad de los esferones y la universalidad de sus índices esféricos para todos los países sin excepción.

Hicimos esto en el ejemplo de 76 países, pero con una estilística diferente.

Otro significado no menos importante de esta investigación es que abre para las estadísticas esféricas un campo y dirección de investigación fundamentalmente nuevos de superposición (superposición y combinación) de la estructura de las esferas con otras estructuras esféricas fundamentales: demográficas (edad, género, nacionalidad, etc. económica (propiedad, ingresos, etc.), política, informativa, social (educación, salud, estado familiar, etc.).

Estos temas de investigación les dan perspectivas de desarrollo durante muchas décadas y siglos por venir.

2.4. Esferones Investigaciones estadísticas en la GHA: 2012–2019. Cuadro resumen Leo Semashko, Olga Kashina

№	When	Authors	Country–subject	Country-object	Level	Year
1	2018	Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale	Ghana	Ghana	Country	1984, 2000, 2010
2	2018	Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale, Stephen Tabi	Ghana	Tanzania	Country	2012
3	2018	Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale, Stephen Tabi	Ghana	Sierra Leone	Country	2015
4	2018	Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale, Stephen Tabi	Ghana	Mauritius	Country	2011
5	2018	Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale, Stephen Tabi	Ghana	Botswana	Country	2012
6	2018	Habyarimana Heli	Rwanda	Rwanda	Country	2015
7	2018	Noor M. Larik, Mazhar H. Hashmi, Rashida Bukhari, Zia-ul-Islam	Pakistan	Pakistan	Country	2014–15
8	2018	Maitreyee B. Roy, Pravat K. Dhal	India	India	Country	2011
9	2019	Takis Ioannides	Greece	Greece	Country	2017
10	2018	Thea Marie Robert	France	France	Country	2015
11	2012–2019	Leo Semashko, Olga Kashina	Russia	Russia	Country	1991, 1996, 2002, 2010
12	2018	Olga Kashina, Leo Semashko	Russia	Belarus, Russia	Country	2015
13	2018	Alexander Semashko, Stephan Semashko	Russia	Russia	Country	2016
14	2018	Vera Popovich, Alexander Semashko	Russia	Kyrgyzstan	Country	2015
15	2018	Pravat K. Dhal	India	India	Odish's state	2015

* TOTAL autores de investigaciones - 26: Ayo Ayoola-Amale, Alexander Semashko, Ammar Banni, Andrey Semashko, Habyarimana Heli, Leela Pradhan, Leo Semashko, Maitreyee B. Roy, Maria Cristina Azcona, Mazhar H. Hashmi, Noor M. Larik, Olga Kashina, Polina Semashko, Pravat K. Dhal, Rashida Bukhari, Roxana Sadykova, Stephan Semashko, Stephen Amoah, Stephen Tabi, Subhash Chandra, Svetlana Kuskovskaya, Takis Ioannides, Thea Marie Robert, Vera Popovich, Victor Danilov, Zia-Islam. ** TOTAL temas de países en los que viven los autores - 10: Argelia, Argentina, Ghana, Grecia, India, Nepal, Pakistán, Rusia, Ruanda, Francia. *** TOTAL países-objetos, donde se han realizado investigaciones - 76 = 16: Argelia, Argentina, Bielorrusia, Botswana, Ghana, Grecia, India, Kirguistán, Mauricio, Nepal, Pakistán, Rusia, Ruanda, Sierra Leona, Tanzania, Francia, + 60 países en la evaluación estadística general de esferones en diferentes perfiles de edad demográfica. **** TOTAL niveles de investigación - 96 = 76 países-objetos + 20 de sus niveles internos. ***** TOTAL de investigaciones de esferones por año: 96 + 24 = 120. Este es el número total de estudios estadísticos de esferones en la GHA para el período 2012-2019. Los parámetros y ventajas de 120 investigaciones estadísticas / empíricas de esferones de diferentes países, niveles y períodos ilustran su singularidad científica, valor innovador y significado sin precedentes para el desarrollo futuro ilimitado de todo el complejo de conocimiento, pensamiento y ciencias socio humanitarios dentro del marco. de la propuesta de metodología esférica sociocibernética de Gandhian (no violenta).

2.5. Esferones a nivel del individuo, la familia y el hogar. Digitalización de la autopoiesis: una aplicación para teléfonos inteligentes *Leo Semashko*

La universalidad social de los esferones como su absoluta necesidad y suficiencia para la existencia de la sociedad y el ser humano, demostrada y confirmada por las estadísticas de todos los países sin excepción, se basa y está mediada por una universalidad absoluta similar de esferones dentro de la ontogénesis de cada persona al nivel de la familia, hogar o sector individual de producción social. La idea de una similitud esférica de un individuo y una sociedad, su estructura esférica y armonía estructural ha evolucionado mientras la tetra-sociología con su pensamiento Tetranet y estadísticas esféricas, desde 1976, desde el club "Demiurgo" (Semashko, 1992) y luego en todas las etapas y en todos los libros de GHA (Semashko & C, 2015/6), aunque en diferentes medidas y formas.

Es posible distinguir las dos etapas principales del desarrollo de la teoría de la estructuración esférica (o modelado estructural) de un individuo, es decir, su participación estructural, inseparabilidad de cuatro esferas de producción social y de cuatro esferas incluidas en ellas.

La primera etapa se resume en las tablas estáticas de cuatro esferas de producción social en las que su sector / nivel individual está estructuralmente fijo, cubriendo el empleo personal y familiar dentro del hogar (Semashko, 2002, 59-77). Estas tablas están construidas sobre el tetra-modelo de una persona /

individuo, que se basa en sus cuatro bloques esféricos estructurales: carácter, conciencia, voluntad y cuerpo con sus "entradas / salidas" específicas en forma de las necesidades y habilidades esféricas correspondientes de cada uno. persona: humanitaria / social, informativa, organizacional y material (Semashko, 2002, 53–59). Estos fundamentos teóricos, junto con la idea de la estadística esférica y su "Tecnología estadística-de información esférica" (SIST) permitieron formar modelos y matrices del producto de software "Individual" (SP SIST) "destinados a la armonización del desarrollo individual y su empleo general" a través de índices de tiempo de distribución de la vida humana entre sus diferentes empleos esféricos (Semashko, 2002, 52–53).

La segunda etapa se resume en el modelo / esquema estructural del "Genoma humano psicológico" (Psiconoma), fractalmente similar al "Genoma socio-cibernético de la sociedad" (Socionoma), cuya similitud está determinada por su estructura esférica idéntica representada cualitativamente por diferentes esferas en los diferentes niveles de la sociedad y el individuo (Semashko & C, 2012, 38–46, etc.). Las esferas del individuo (carácter / conciencia / voluntad / cuerpo) se correlacionan con las esferas / esferones correspondientes de la sociedad: socio- / info- / org / tecno-

La vida de una persona desde el nacimiento hasta la muerte se distribuye como el tiempo de su empleo en las esferas relevantes de autopoiesis y heteropoiesis, que determinan la calidad y el estilo de vida de cada persona, su ontogénesis personal, el destino y el significado de la existencia individual. Las tendencias esféricas vitales del crecimiento / desarrollo individual, la distribución del tiempo entre sus esferas en autopoiesis / heteropoiesis y su gobierno, control y auto-organización por parte de un individuo siguen siendo inaccesibles para su mente debido a su extrema complejidad, multi-dimensionalidad y superposición mutua. Están a merced de la intuición, que no es todo y no siempre está disponible, extremadamente lábil, inestable y lejos de ser infalible en los humanos. Están disponibles para el control y la gestión en el marco de la metodología propuesta de pensamiento Tetranet, sus estadísticas esféricas y la tecnología SIST en el sistema de índices individuales esféricos especiales del empleo vitalicio de cualquier persona en unidades de tiempo de minutos a décadas. Para esto, es necesario su modelado estructural y sus correspondientes índices esféricos de tiempo, que son bastante simples y obvios. El modelo estructural del empleo vitalicio de un individuo se resume de la siguiente manera.

La autopoiesis biológica (empleo de autoproducción) de una persona desde el nacimiento hasta la muerte, que cubre una edad promedio de 80 años en nuestra era, se divide en tres períodos de vida fundamentales, de duración diferente para cada individuo, pero inevitable para cada uno.

La primera etapa se considera como la infancia, la madurez como preparación para la heteropoiesis (empleo en la producción social). En promedio, esta etapa lleva hasta los primeros 20 años de la vida de una persona.

La segunda etapa: la edad adulta / madurez, en la que el empleo autopoiético está mediado principalmente por el empleo heteropoiético en diversas esferas de la producción social. En promedio,

esta etapa lleva los próximos 40 años de la vida de una persona. La tercera etapa: la vejez, en la que el empleo autopoiético vuelve a ser una prioridad. En promedio, esta etapa lleva 20 años finales de la vida de una persona. La periodización propuesta de la vida de una persona resume sus numerosas variantes ampliamente representadas en la literatura científica (Khukhlayeva, 2006, etc.). En todas las etapas de la autopoiesis, determinada por la naturaleza genética del individuo desde el nacimiento, se implementa en función de procesos fisiológicos: nutrición, sueño, funciones naturales, movimiento, descanso, etc. Su característica clave y el atributo definitivo de la autopoiesis es la salud, es decir, el flujo normal, equilibrado y armonioso de todos los procesos fisiológicos en todas las esferas del individuo. De las tres etapas de la autopoiesis, la forma más importante y significativa para una persona como ser social es la segunda etapa: la madurez. Se asocia con su heteropoiesis social en forma de empleo en las esferas de la producción social sobre la base de las necesidades individuales, las habilidades y las habilidades adquiridas correspondientes. Aunque la heteropoiesis (empleo en la producción social) es solo una parte de la autopoiesis de un individuo a lo largo del tiempo, pero (autopoiesis) está casi completamente, excepto por la fisiología y la genética, socialmente condicionada desde el nacimiento hasta la muerte por la heteropoiesis (producción social) de otras personas, especialmente los cercanos, los padres, la familia y también la sociedad en general.

Por lo tanto, la producción social condiciona y cubre de una forma u otra, toda la vida de un individuo desde el nacimiento hasta la muerte, pero de diferentes maneras en diferentes etapas de su vida. Todas las funciones vitales de una persona, tanto la autopoiesis como la heteropoiesis, requieren de toda la vida. Solo las estadísticas esféricas de este tiempo abren la capacidad de administrarlo y organizarlo en la dirección y calidad correctas para una persona. Todas las etapas de la autopoiesis de un individuo están relacionadas con el empleo de la producción de uno de los cuatro recursos PIOT en el marco de las ramas / esferas institucionalizadas relevantes de la producción social, o su sector / nivel individual dentro del hogar. En él, él / ella necesita realizar las funciones de las cuatro esferas, es decir, producir (reparar, reparar, etc.) todos los recursos de PIOT.

Veamos otro ejemplo de masas: Un adulto, cuando se libera de su actividad principal de producción social, puede estar ocupado y cambiar su empleo esférico en la familia, en el hogar, que puede ser tanto colectivo como familiar e individual. Considere el caso individual. Cuando un humano llega a casa de su trabajo en la producción social, él / ella cocina su propia comida; este es el empleo material del tecnoesferón. Luego, por ejemplo, él / ella se dedica a criar niños, ayudándolos a hacer su tarea, etc. - este es el empleo humanitario del socioesferón en la producción de otras personas. Luego, él / ella puede ir a una reunión de un comité y participar en el desarrollo de una decisión / resolución: este es el empleo rector de orgesferón en la producción de recursos de la organización. Luego, él / ella, con una inspiración poética, puede escribir un poema (o un artículo científico, si tiene las habilidades necesarias, etc.): este es el empleo espiritual / intelectual del info-esferón, la producción de información. Finalmente, una vez que se ha calmado, puede salir a caminar con su esposa o esposo, relajarse junto a la televisión o irse a la cama; esto es pura autopoiesis como la autoproducción de sí mismo, el individuo y la persona. Este empleo

también pertenece y es inherente al socio-esferón en su parte inactiva, expresada por el índice esférico Pn.

En contraste con el empleo institucionalizado en las esferas de la producción social, el empleo listado en la familia y el hogar, estadísticamente no se refleja en absoluto, o se refleja solo en algunos casos, por ejemplo, en la producción en masa de un producto en los hogares para el consumo público a través de los mercados. En otros casos, el trabajo doméstico y el tiempo dedicado a él no se cuentan en las estadísticas.

Este y otros ejemplos masivos muestran que cada persona en cualquier etapa de su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, está incluida en el empleo esférico de todos los esferones. Pero este empleo, fuera de la producción social institucionalizada, en realidad no se mide por ningún índice ni ninguna estadística. Dado que este empleo cubre la vida de cada persona, su contabilidad, control, regulación, planificación, evaluación de su efectividad y operaciones conscientes similares con él, como con su propio destino, son de suma importancia para cada individuo. El SIST SP Individual (ver arriba) ofrece la metodología y la tecnología del sistema para recopilar, organizar y operar información estadística similar para cada individuo en su teléfono inteligente. A los fines de la cobertura y la gestión de por vida de un individuo, los índices estadísticos tradicionales son completamente inadecuados debido a su estrechez, fragmentación y un número ilimitado que son inaccesibles para el individuo ordinario. Solo los índices esféricos ampliados, integrales, sistémicos, lógicamente construidos y relacionados de forma transparente de un número limitado, comenzando con 7, son adecuados para estos propósitos. Solo ellos permitirán crear un producto de software tan fundamental de la clase de "Inteligencia Artificial" (IA) que tendrá una demanda casi ilimitada y un rango ilimitado de desarrollo y aplicación. Sin duda, es de gran interés comercial para las corporaciones que producen servicios de software para teléfonos inteligentes y les interesará en términos de crear una nueva subsidiaria para la producción y comercialización de este producto. Naturalmente, el desarrollo profesional y comercial de productos similares requiere la creación de laboratorios de diseño relevantes con personal altamente remunerado de expertos especialmente capacitados. También es obvio que este producto de software será de fundamental importancia para la formación del pensamiento y comportamiento no violento de cada individuo en el espíritu de Gandhi, dándole la oportunidad de prevenir, lo mejor que pueda, situaciones de violencia que amenazar al individuo, sus derechos y la vida de otras personas. Por lo tanto, el trabajo, desarrollo y uso de estadísticas esféricas en la dirección de la formación, educación y comportamiento de la no violencia para una persona, especialmente una joven, es de importancia clave en nuestro tiempo y complementa esfuerzos similares a nivel social discutido encima. El SP "Individual" le dará a la no violencia de Gandhi un sonido moderno y medios adecuados (teléfonos inteligentes, etc.) hoy, proporcionándole una audiencia masiva y una visión más profunda de la vida. El individuo y la familia, así como la sociedad en su conjunto y en cualquier nivel, siempre se incluyen dentro del marco de su vida en el empleo institucionalizado o no institucionalizado de esferones en cuatro esferas de producción social, sin abandonarlo nunca y más allá, pero solo cambiándolo de una esfera a otra y de una forma a otra. Por lo tanto, la inclusión del individuo y la familia en el empleo esférico de los esferones es una ley universal en relación con la sociedad en todos

los niveles. Donde el individuo vive y funciona, las cuatro esferas y las cuatro esferas de producción social viven y funcionan constantemente allí. No hay excepciones a esta regularidad fundamental universal. Esta es la ley que revela la ley de la no violencia. Ambas leyes son normas de la vida humana, reguladores cibernéticos auto-organizados de su profundidad / esencia y superficie / fenómeno. La armonía estructural de los esferones define la esencia más profunda de la no violencia como la "ley fundamental de nuestra vida", descubierta por el genio de Gandhi. Ambas leyes son inseparables entre sí y constituyen una sola ley dúplex, que se puede llamar la ley de "esferones / no violencia" o "no violencia esférica y no violencia de esferones", descrita anteriormente. No hay ejemplos que refuten la ley esférica universal de la no violencia, así como sus estadísticas de refutación, que, en su totalidad, solo confirman lo que hemos visto anteriormente. Sobre esta base, se construye una filosofía de no violencia de la vida humana y su ley dúplex.

Multifuncional, poli-esférico, en perfecta integridad: actividad tetra-esférica / empleo de un adulto, que realiza las funciones diarias de cada una de las cuatro esferas de producción social en un nivel micro individual dentro de la familia y el hogar, elimina cualquier violencia entre ellos, aunque a menudo va acompañada de fricciones, contradicciones, desarmonías, desajustes, desequilibrios, conflictos, etc. La actividad / empleo de la persona no es violenta en todas sus colisiones y problemas internos. Esto se puede ver a simple vista en el ejemplo de la vida de miles de millones de personas. Por lo tanto, Gandhi definió brillantemente la no violencia como "la ley fundamental de nuestra vida", que "es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa", porque la no violencia es la vida misma, es idéntica a la vida, por lo que es la única forma sin que no existe Sin ella, la vida de una sola persona, una sola familia, una sola sociedad y una sola comunidad de personas es imposible en su producción social como su ser social, que se genera constantemente en la reproducción genética de la armonía estructural de sus esferas y esferones en todos los niveles, desde cada individuo hasta toda la humanidad. Cualquier individuo y cualquier comunidad de personas, si quieren y se esfuerzan por vivir, excluyen la violencia de sus vidas y afirman continuamente la no violencia junto con todos sus atributos y valores más altos de vida asociados con ella: amor, armonía, paz, libertad, igualdad, fraternidad, justicia, unidad, felicidad, etc., que Mahatma Gandhi expresó bien en todas sus labores. **Por lo tanto, no existe una ley más fundamental de la vida que la ley dúplex de la no violencia / esferones en los seres humanos, la humanidad y cualquier comunidad en toda su historia,** porque solo garantiza su vida y supervivencia, su continuidad**.** Pero hasta ahora esta ley opera espontáneamente, estocástica e inconscientemente en la ignorancia humana, dejando un alcance estratégico a largo plazo para las patologías mortales y las antípodas de la vida. Las monstruosas guerras de los siglos pasados y presentes, la raza interminable de armas genocidas y ecocidas en el marco del militarismo tiránico dominante de diferentes formas y colores, incapaz de transformación interna en el marco del pensamiento tradicional parcial que lo creó, establece la tarea histórica de supervivencia a través de la comprensión científica de la no violencia de Gandhi en su "sustancia" de esferones. Esta tarea se realiza, formula y resuelve en la primera aproximación filosófica y científica en este libro de GHA dedicado a Gandhi. La metodología sociocibernética del pensamiento Tetranet desarrollada aquí, junto con sus estadísticas esféricas, que demostraron la validez de las esferas como una

"sustancia" de la no violencia, hace de su ley dúplex una ley consciente de gobierno racional, control y auto-organización de la vida humana en todos los niveles desde el individuo, la familia y el hogar hasta la humanidad. La ciencia socio-cibernética de la armonía estructural genética de la no violencia / esferones y las estadísticas esféricas holísticas correspondientes, a diferencia de las tradicionales, expanden su escala al sector individual de producción social que lo hace en su conjunto, sin brechas, accesible a una sola conciencia humana, pensamiento y conocimiento científico. Proporciona a la humanidad una auto-organización armoniosa, que excluye la guerra, la violencia, el militarismo, el odio y la agresión. Solo para esa ciencia y pensamiento se hace disponible la verdadera forma no violenta de ser social en paz global, amor y armonía a todos los niveles. Fue iniciado por el genio de Gandhi en su fenomenal logro histórico de la incomparable independencia no violenta de la India. De lo anterior, se deduce una conclusión gnoseológica general, que estimula una "forma de pensamiento sustancialmente nueva (no violenta)". Ahora se enfrenta a una alternativa fundamental: la humanidad continuará descuidando la ley fundamental de la no violencia / esferones, protegiendo su ignorancia, o lo reconocerá intensamente, para usarlo para el bien común de todas las personas y naciones. Los ciclos cibernéticos recursivos de autoconocimiento de esferones / no violencia, comienzan desde el individuo, como un actor social atómico y terminan en él. Hace más de 40 años, comenzó la idea de administrar el tiempo individual como el espacio de la autopoiesis de la persona. Ahora esta idea ha regresado al individuo a través de estadísticas esféricas, lo que abrió la posibilidad de digitalización fundamental de la autopoiesis o digitalización autopoiética en cualquier teléfono inteligente individual de cualquier persona desde el momento de dominar este dispositivo que puede comenzar desde los 10 años de edad. Esta idea, enriquecida con síntesis, por un lado, de la revolución técnica digital (cuarta) de los teléfonos inteligentes, y, por otro lado, el descubrimiento de estadísticas esféricas en el marco del pensamiento Tetranet, regresó como una mega revolución científica socio-humanitaria.

Su semilla de no violencia pertenece al genio de Mahatma Gandhi. Las perspectivas de este avance científico y espiritual son infinitas en tiempo y escala, porque cubre el espacio vital del recurso definitorio: el humano, en el que se realiza la historia de la humanidad. En este avance de época se encuentra la transformación histórica de una civilización violenta e inarmónica en una civilización armoniosa no violenta que previene y excluye guerras, militarismo, odio, violencia y agresión. Se equipa con la herramienta universal y la sociedad en su conjunto a través de los órganos / dispositivos de su auto-organización esférica no violenta, y cada individuo a través de un teléfono inteligente con tecnología esférica digital: una herramienta intelectual universal de conciencia a largo plazo que garantiza la paz / no violencia global de la armonía social de esferas y esferones. Una tecnología similar está incorporada en un grupo de aplicaciones autopoiéticas digitales ilimitadas en tiempo, demanda y diversidad para cualquier teléfono inteligente. Este recurso digital universal en manos de los humanos abre la era de la Ilustración esférica digital en la "forma de pensamiento sustancialmente nueva" (Einstein), en el pensamiento Tetranet de una civilización armoniosa no violenta del siglo XXI, que incorpora práctica y conscientemente Gran idea de la no violencia global Mahatma Gandhi. Aquí, en la mega revolución científica no violenta lanzada por Gandhi, los cuatro recursos PIOT más nuevos del siglo XXI se entrelazan

/ integran, abriendo el horizonte de una futura civilización armoniosa en 2019, en el 150 ° año después del nacimiento de Mahatma Gandhi. Esto está marcado por el noveno, el "Libro Gandhi" de GHA por más de 50 coautores de 25 países en dos idiomas como una investigación, manual y poética de la no violencia de Gandhi.

2.6. Esferones: Una historia desde la armonía "Demiurgo" (1976) hasta la armonía de la ONU (2018).
Leo Semashko

Los resultados anteriores de investigaciones estadísticas de esferones ilustran su escala en la primera aproximación de contorno. Afuera sigue siendo su extensa historia, comenzando desde el club de estudiantes "Demiurgo" (1976), que requiere una presentación especial, pero aquí es imposible. Solo nombraremos sus principales hitos y etapas. En el "Demiurgo", los esferones (que entonces se llamaban "clases esféricas") fueron modelados por la estructura constante del club de cuatro micro grupos, en los que todos sus miembros estaban divididos (Semashko, 2017a). Los más activos de sus miembros fueron Nikolai Strelkov (él, como programador, hizo el primer software para estadísticas esféricas), Andrei Smirnov, Svetlana Vetrova y otros, quienes introdujeron una gran contribución a la comprensión de los esferones en ese momento. La siguiente etapa proFesional definitoria es mi trabajo como investigador principal en el instituto de estadística "*Lensystemtechnics"* (1980–1989) del liderazgo de la ciudad. Aquí se formularon y probaron los fundamentos de las estadísticas esféricas, sus índices, matrices de índices esféricos, que encontraron aplicación en muchos proyectos de este instituto, principalmente para el gobierno de la economía de la ciudad número cinco millones, la más importante de las cuales se publica en el libro " El enfoque esférico" (1992). Los investigadores activos en esta etapa eran estadísticos, matemáticos y programadores: Evgeny Kaganovich, Vladimir Romanov y otros, quienes hicieron una gran contribución a la operacionalización de los índices esféricos, principalmente esferones. En la tercera etapa, desde 1994 hasta 2005, las estadísticas esféricas, especialmente en la parte de esferones, se desarrollaron en varios cursos de sociología, ciencias políticas, estudios culturales y jurisprudencia, que el autor leyó en varias universidades de San Petersburgo. Encontraron una reflexión generalizada en el libro de texto para las universidades "Sociología para pragmáticos" (1999), así como en los libros "Tetra-sociología como la revolución del pensamiento social" (2000), "Tetra-sociología: respuestas a los desafíos" (2002) y " Tetra-sociología" (2003, coautor). La cooperación activa en esta etapa se llevó a cabo con expertos en estadística matemática Vladimir Trifanov e Ivan Bogatushin, así como con muchos expertos extranjeros, principalmente sociólogos: Bernard Phillips, EE. UU., Reimon Bachika, Japón, Martha Demit, EE. UU., Hilary Roseman, Australia, Bernard Scott, Gran Bretaña, Bernd Hornung, Alemania y otros. Se convirtieron en febrero de 2005 por los cofundadores de la Organización Global de la Armonía: *Global Harmony Association* (GHA), basada en la Tetra-sociología, la cibernética social y las estadísticas esféricas. La cuarta etapa, desde 2006 hasta el presente, es el desarrollo de estadísticas esféricas y la realización de investigaciones estadísticas de esferones en muchos proyectos de paz de GHA como herramientas

necesarias para prevenir y resolver pacíficamente diversos conflictos a diferentes niveles. Los principales resultados de los estudios estadísticos de esta etapa están publicados en los 8 libros y 68 proyectos de GHA de 2005 a 2019. También fueron presentados en los Congresos Sociológicos Mundiales ISA (Asociación Internacional de Sociología) en 2002, Australia - Brisbane; 2006, Sudáfrica - Durban y 2010, Suecia - Gotemburgo, así como en otras conferencias internacionales en Beijing, 2007 y Delhi, 2012. Destacamos una vez más: el desarrollo más intensivo y a gran escala de estudios estadísticos de esferones se concretó en los últimos años, durante la creación de "La Ciencia Global de la Paz" (2012–2016) y este libro dedicado a Gandhi (2017–2019). Sobre la base de ellos, se creó el proyecto fundamental de GHA: "Red de Esferones: la armonía de las Naciones Unidas en sustitución de la falta de armonía de las Naciones Unidas" para la gobernanza global armoniosa de los esferones a nivel de la ONU (Semashko & C, 2017).

2.7. Estadística de Esferones: conclusiones y resultados para la no violencia -*Leo Semashko*

Los estudios estadísticos a largo plazo y extensos de esferones en muchos países y en todos los niveles nos permiten sacar varias conclusiones científicas fundamentales.

1. Los Esferones que constituyen la estructura social genética de cualquier comunidad humana como actores sociales exhaustivos son eternos e indestructibles para la vida social misma y su reproducción continua en todos los niveles y en todas las formas históricas sin excepción.

2. Los Esferones no existen el uno sin el otro; son mutuamente necesarios, adicionales y suficientes. La ausencia de cualquiera de ellos hace imposible la vida / producción individual y social. Por lo tanto, excluyen toda violencia, guerra y destrucción mutua entre sí "como una clase" en su conjunto. Esta es la ley de auto-conservación mutua y eterna de las esferones en paz, armonía y no violencia. Pero esta ley no interfiere con sus partes separadas ("partones" - grupos, clases y naciones históricamente transitorias), debido a ciertas razones históricas, para librar guerras y violencia locales y transitorias entre sí con el propósito de exterminio mutuo. Sin embargo, nunca puede conducir al exterminio mutuo de uno u otro esferón en su conjunto en ninguna etapa histórica, lo que significaría la muerte de la humanidad. La violencia, la guerra y el exterminio mutuo de las partes históricas dentro de las esferas son solo evidencia de su patología genética local y temporal de desviación de su genética constitutiva de armonía estructural, paz y no violencia.

3. Por lo tanto, los Esferones constituyen la fuente fundamental y la ley eterna de la "no violencia como la mayor fuerza de la humanidad" en la definición de Gandhi. Solo su ignorancia histórica y la impotencia resultante contra los conflictos que surgen espontáneamente en su resolución pacífica con la ayuda de herramientas científicas de pensamiento y estadísticas evitan que domine y use constantemente para el bien común y la prosperidad de cada nación esta "mayor fuerza de la humanidad".

4. La superación de la ignorancia histórica de la humanidad en las esferas y derivada de ellas, la armonía social, la paz y la no violencia se logra sobre la base, según la definición de Einstein, de una forma de pensamiento "sustancialmente nueva [no violenta]". El conocimiento, incluido el conocimiento de sus estadísticas, es la "sustancia" de la nueva forma de pensar, que llamamos el "pensamiento Tetranet". Asegura la supervivencia de la humanidad y su liberación de la violencia, las guerras y la "autodestrucción vergonzosa", es decir, de la amenaza 100% creada de genocidio / ecocidio. Solo un pensamiento similar con la sustancia nuclear de las esferones promete a la humanidad y a todos sus pueblos el acceso a la energía creativa fundamental de la "mayor fuerza de la no violencia" para la prosperidad de todas las naciones, para salvar la Tierra y la biosfera.

5. Las estadísticas de los Esferones dan suficientes bases para que la humanidad se embarque consciente y sistemáticamente en las investigaciones de los esferones financiados a gran escala para superar su falta de conocimiento y aprender a usar su conocimiento para el bien común, la no violencia y la paz global.

6. CONCLUSIÓN DEL LIBRO. La universalidad de los esferones, su necesidad y suficiencia, confirmada por las estadísticas esféricas de todos los países, niveles y períodos, demuestra la naturaleza genética fundamental de la "Ley de No Violencia" descubierta por Mahatma Gandhi. Es imposible rechazar o ignorar una confirmación estadística / empírica similar a gran escala de la ley de no violencia. Este es el principal mérito científico y valor cognitivo único de nuestra investigación de la no violencia de Gandhi.

2.8. Esferones: Génesis y Genética. El espacio de las tendencias genéticas y los significados sociales fundamentales de la humanidad. Hipótesis-*Leo Semashko*

"Gandhi demostró que la no violencia puede cambiar la historia. Debemos inspirarnos por su coraje y convicción mientras continuamos nuestro trabajo para avanzar en la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos para todas las personas del mundo". **António Guterres, Secretario General de la ONU**

La divulgación de las fuentes sociales de la no violencia de Gandhi, que es capaz de "cambiar la historia", es solo una de las consecuencias fundamentales de aplicar la metodología del pensamiento Tetranet basada en su "sustancia": la categoría de esferones. Hay muchas otras consecuencias y ejemplos a gran escala de su manifestación en forma de significados fundamentales y tendencias genéticas que forman su espacio de valores especiales, que tratamos de resumir brevemente a continuación en el modelo especial. Un par de dúplex sociales categóricos constituyen las coordenadas lógicas de este espacio: estructura / función y genética / génesis. Los significados y las tendencias / leyes de los esferones se consideraron en muchos trabajos de la GHA y en este libro, por lo que los definiremos aquí en las tesis, en la forma más general.

I. Significados estructurales de los esferones en todas las esferas:

1. La estructura social de la sociedad, su empleo en la producción a todos los niveles,

2. El código genético (genoma) de la armonía estructural de las esferas de la producción social,

3. Estructura planetaria noosférica. de la humanidad,

4. Estructura de la no violencia gandhiana y la paz global a partir de la armonía estructural de los esferones.

5. Otros significados estructurales de los esferones, que son difíciles de determinar. Los significados estructurales de los esferones son inseparables de las estructuras esféricas de un orden y niveles diferentes, luchando con ellas hacia un estado de superposición coherente (armoniosa), superposición mutua, alineación y penetración. Incluyen estructuras demográficas de esferones por edad, composición de género, nacionalidad, etc.; estructuras económicas de esferones por propiedad, ingresos, bienestar, etc.; estructuras políticas de esferones por preferencias políticas, actividad, derechos, oportunidades, etc.; estructuras de información de esferones sobre ideologías, religiones, culturas, etc.; estructuras sociales de esferones por educación, salud, cuidado social, estado civil, etc. Estos son temas extremadamente complejos y únicos de investigación en la ciencia esférica sociocibernética de Gandhi para un futuro muy largo de su desarrollo.

II Significados funcionales de los esferones por esferas:

1. En la Sociosfera

1. Garantizar la paz global y la no violencia desde la armonía estructural de las esferas.

2. Garantizar la igualdad de género y la prioridad de los niños como el valor más alto.

3. Erradicar la pobreza y el lujo y garantizar un bienestar moderado para todos.

4. Erradicación de las patologías sociales y las desarmonías que las producen.

5. Garantizar la justicia social, la fraternidad y la unidad de todos los pueblos.

6. Regulación del crecimiento demográfico.

7. Garantizar una educación armoniosa universal y los más altos estándares de salud y bienestar social.

8. Otros significados funcionales de esferones en la socioesfera.

2. En la Infosfera

1. La formación de una ideología armoniosa, no violenta, generalmente aceptable, conciencia, pensamiento y futurología.

2. Garantizar la armonía global interreligiosa y prevenir el choque de civilizaciones.

3. Superar el "abismo de dos culturas" a expensas del desarrollo prioritario y el avance del conocimiento socio-humanitario, el pensamiento y la ciencia.

4. Control del espacio de información de Internet, prevención de su falta de armonía.

5. Estimulación de nuevas tecnologías de la información y digitalización de la producción social basada en estadísticas esféricas, proporcionando millones de nuevos empleos en todos los países.

6. Otros significados funcionales de esferones en la Infosfera.

3. En la Orgesfera

1. Creación y mantenimiento de la democracia no violenta de esferones gandhianos, excluyendo la posibilidad de guerras y militarismo, pero preservando todos los logros de la democracia tradicional en la construcción de la paz.

2. Garantizar todos los derechos y libertades humanos basados en la prioridad del derecho a la vida, la paz y la armonía (Semashko, 2017b).

3. Erradicación y prevención de la corrupción como una patología del pasado.

4. Erradicación de toda exclusividad: nacional, ideológica, religiosa, cultural, etc., como fuente de patologías sociales y desarmonías.

5. Garantizar una gobernanza global armoniosa basada en la democracia no violenta y las estadísticas de la esfera (Semashko & C, 2017b).

6. Garantía de la Constitución de la Tierra, excluyendo cualquier posibilidad de genocidio de la humanidad y el ecocidio de la biosfera.

7. Otros significados funcionales de esferones en la Orgesfera.

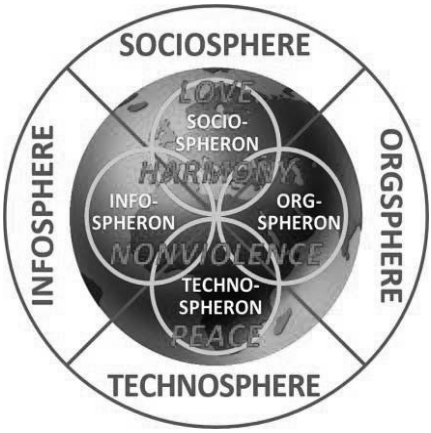
4. En la tecnosfera

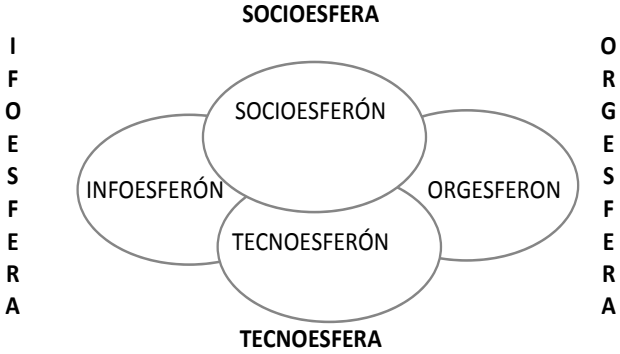
1. Asegurar la sustentabilidad ambiental y climática y la erradicación de todas las amenazas ambientales globales.

2. Garantizar un crecimiento económico sostenible moderado y armonioso sin dañar la naturaleza, excluyendo las crisis económicas, los desequilibrios, las desigualdades y el estancamiento local.

3. Garantizar la justicia económica y la igualdad en el marco de medidas, normas y niveles de vida establecidos democráticamente. 4. Otros significados funcionales de esferones en la tecnosfera. Los significados estructurales y funcionales de los esferones se correlacionan con el sistema de sus leyes esféricas, que se definieron en la primera aproximación en el GPS, Capítulo 5 (Semashko y C, 2016, 170-185).

Noosfera de no violencia: actores y frutos





III. Génesis y genética de esferones. Tendencias genéticas en el espacio

Dios y la naturaleza crearon la vida y su biosfera en la Tierra durante varios miles de millones de años, asegurando su estabilidad con el código genético de un número infinito de especies vivas en el proceso de génesis evolutiva continua mediante tendencias genéticas apropiadas. La génesis humana comenzó mucho más tarde, hace unos pocos millones de años, y terminó con la creación del homo sapiens como un ser razonable / social hace solo 40 mil años. Es obvio que para entonces se completó la formación del genoma social de producción de cuatro esferas de la humanidad, encarnado en la espontánea armonía estructural de sus cuatro esferones. El genoma de los esferones humanos es extremadamente extenso, se ha creado para el resto de su vida, por lo que se desarrolla muy lentamente durante miles de años en sus tendencias esféricas genéticas. Actúan sin parar en busca de las formas más perfectas y armoniosas de auto-organización de la producción social y sus esferas a través de la selección y sacrificio / muerte de millones de paradigmas culturales esporádicos. Esta búsqueda evolutiva espontánea es doble: el deseo de una mayor armonización se acompaña de desviaciones desarmonizadas y patologías sociales, condenadas a la extinción, pero que amenazan la supervivencia de la humanidad. Está particularmente demostrado en nuestro tiempo con existencias de armas nucleares para poner fin a la humanidad y la biosfera.

El espacio de las tendencias genéticas de la génesis fundamental de los Esferones, que despliega el potencial interno oculto del genoma de la humanidad, se describe en nuestro tiempo en la primera aproximación hipotética por la suma del significado funcional de los Esferones en cada esfera de la humanidad. La escala de este espacio se expande naturalmente con el tiempo. Las esferas de la humanidad son el centro, la fuerza impulsora y el motor de esta génesis, y las esferas son su periFeria, producto e infraestructura, que se presenta a continuación en el modelo estructural del diseño del sistema. La génesis y la genética de los esferones llegaron a una transición decisiva del modo estocástico espontáneo / inconsciente (de naturaleza termodinámica) de la auto-organización, que resultó ser destructiva y no apta para la supervivencia, a una forma de ser consciente, decidida y científicamente fundamentada -organización basada en una "forma de pensamiento sustancialmente nuevo" (Einstein), encarnada en el pensamiento esférico armonioso y tetra-cibernético esférico del conjunto. Mientras las esferas y sus esferones permanezcan inaccesibles para la ciencia, la razón y el pensamiento, mientras no se los conozca y la humanidad permanezca ignorante en ellos, mientras sus significados fundamentales y tendencias genéticas permanezcan paralizados para los humanos e irrealizables para ellos. Hasta ese momento, los esferones permanecen al nivel de comunidades fragmentadas y hostiles: partones (clases históricamente transitorias, naciones, estados) absolutizando sus "intereses nacionales" y su "exclusividad" viciosa y destructiva que amenaza la supervivencia de la humanidad como tal: un todo (como el de Hitler en el pasado, o como en el militarismo de hoy). Hasta entonces, todos los significados y tendencias fundamentales de los esferones siguen siendo solo la primera hipótesis, confirmada en la

primera aproximación solo los primeros estudios estadísticos, lejos de ser perfectos, de los esferones anteriores. Solo los esferones conscientemente, científicamente auto-organizados, "hackeando" no violentamente (Pawlik) el orden violento tradicional de la vida mundial, son capaces de una unificación global armoniosa en estructuras políticas y económicas esféricas. En ellos, se dan cuenta a propósito y conjuntamente de sus significados fundamentales controlados y tendencias genéticas en una escala global de humanidad integral como una sola familia de naciones. Hasta que la población en todos los niveles se auto-organice / se una conscientemente en forma esférica en sus esferones y sus estructuras en todos los niveles, eliminando guerras, violencia y militarismo en todos los niveles, desde la escuela hasta la humanidad, hasta entonces no puede haber garantías de paz global. Hasta entonces, sus causas / fuentes entre comunidades fragmentadas y hostiles pueden ser excluidas y prevenidas.

IV. Futurología de Esferones

La génesis de los esferones y las tendencias genéticas de su genoma en todas las esferas, así como cualquier ADN, permanecen en medio de un futuro infinito, y ponerlas de relieve es la tarea de la posterior ciencia cibernética socio-humanitaria esférica de los próximos siglos y milenios. Para que la ciencia pueda llegar a esta luz, debe "hackear" (Pawlik) la manera destructiva dominante de pensar, que dio origen a todos los problemas globales, pero no tiene poder para resolverlos, porque no se pueden resolver en ella, sino sólo en un nuevo nivel de pensamiento (Einstein). Los esferones, excluyendo la guerra y el militarismo, no necesitan gastar enormes recursos (hasta el 50% de los presupuestos) en ellos, lo que les permitirá concentrarse en la resolución de problemas globales. El espacio de las tendencias genéticas y de los significados fundamentales de los esferones, traza el espacio semántico del futuro, en el que se despliega como en su naturaleza noosférica, controlada por el pensamiento sociocibernético de la Tetranet no violenta de Gandhi.

V. Implementación de los preceptos del pasado en los significados y tendencias de los esferones

1. Solo los Esferones son capaces de "poner fin a la guerra antes de que la guerra ponga fin a la humanidad" (John Kennedy). Solo los esferones son garantes de la paz global sostenible. Si no ellos, ¿quién? Nadie más permanece en la historia moderna del siglo pasado.

2. Los Esferones son el "topo de la historia" mundial (Shakespeare), que se da cuenta de sus significados y tendencias de manera invisible, profunda y muy lenta, hasta que la humanidad haya alcanzado su comprensión y pueda controlarlo, administrarlo y utilizarlo para su propio beneficio.

3. Solo los esferones son capaces de "transformar la carrera armamentista en una carrera por la paz" (M. L. King).

4. Los Esferones necesitan y crean una "forma de pensamiento sustancialmente nueva (no violenta)" para sobrevivir a la humanidad (Albert Einstein). Los Esferones constituyen la "sustancia" de este pensamiento.

5. Los Esferones son la fuente de "la mayor fuerza de no violencia de la humanidad", que "es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa" (Mahatma Gandhi).

6. Solo los Esferones pueden ser actores clave del cambio de sistema de la sociedad: "un nuevo sistema económico, una nueva sociedad, un nuevo contrato social [nuevo sistema político y reorganización de la democracia], una nueva forma de vida [superando] ... la desigualdad económica ... rompiendo el poder de la codicia corporativa ... estabilizando y finalmente reduciendo la población mundial, ... eliminando la institución de la guerra, ... desarrollando un sistema ético más maduro para que coincida con nuestra nueva tecnología ... Las mayores amenazas son el cambio climático catastrófico y la guerra termonuclear, y ... la hambruna global ... Todas estas amenazas están vinculadas "(John Avery, 2015)

7. Los Esferones son los sepultureros de las guerras, el militarismo y la violencia (Mairead Maguire)

8. Los Esferones son la base indestructible de una cultura armoniosa de paz: "La paz pasa por la cultura, y no hay otra manera. Es cierto, la alta cultura trae paz a todo el mundo. "(Nikolas Roerich).

9. Los Esferones son los únicos actores sociales de la igualdad de género, el feminismo armonioso, el liderazgo de las mujeres y el "inicio de la gran edad de las mujeres" con una nueva forma de pensar (Elena Roerich).

10. Los Esferones son un puente sobre el "abismo entre dos culturas" y un avance de las humanidades de un estancamiento y depresión de mil años, dándoles prioridad en la sociedad (Charles Snow).

11. La armonía estructural de los Esferones es "la armonía interna del mundo (social), (que) es la única realidad objetiva verdadera" de este mundo (Henri Poincare).

12. Pensar en esferones y por esferones "no es una crisis que perturbe a las almas débiles, sino el mayor punto de inflexión del pensamiento humano que se produce solo una vez al milenio". (Vladimir Vernadsky). Esta es la "segunda era axial" (Karl Jaspers) y la revolución copernicana de la cognición socio-humanitaria, la ciencia y el pensamiento en el siglo XXI, preparada por la búsqueda, los errores y los preceptos resumidos del siglo pasado.

Parte 3. La no violencia de Gandhi en diferentes perspectivas. Artículos

1. A la juventud del mundo: Un llamado a la resiliencia, la esperanza y la no violencia como fue legado por Mahatma Gandhi

por Adolfo Pérez Esquivel y Daisaku Ikeda

(*El 5 de junio de 2018, en Roma, Italia, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el filósofo budista Daisaku Ikeda hicieron un llamamiento conjunto a los jóvenes de todo el mundo, pidiendo un nuevo mundo basado en la justicia, la solidaridad y la no violencia de Gandhi).*

Hacemos un llamado a los jóvenes del mundo para que se unan para enfrentar los desafíos que enfrenta la humanidad, para ser los autores de sus propias vidas y de la historia del nuevo siglo. Nuestra esperanza es infinita porque creemos que la juventud sabrá resolver los diversos desafíos planetarios solidarios. Dirigimos este mensaje a los jóvenes, en quienes confiamos totalmente. En el siglo XXI, la humanidad se enfrenta a una dinámica vertiginosa de cambio, que conlleva inmensos desafíos. Es necesario recordar la historia. Tal memoria ilumina el presente. A través de él, podemos ver que las personas tienen la capacidad y la fuerza para crear nuevas alternativas y ser faros de esperanza que demuestran que "otro mundo es posible". El siglo XX, su luz y sombra, dejó profundas marcas en la historia humana, generando asimetrías e injusticias entre las llamadas sociedades desarrolladas y en desarrollo, así como crecientes brechas de riqueza en todas las sociedades. El hambre es un crimen. Combatir la pobreza y el hambre es esencial. Para eliminar la miseria de la Tierra, debemos trascender las diferencias de nacionalidad, etnia, religión y cultura, uniéndonos en apoyo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable y su objetivo de "transformar nuestro mundo".

El desafío de una nueva era

Se han hecho avances hacia la creación de una nueva era. Uno de ellos fue el Acuerdo de París, que estableció medidas para combatir el cambio climático. En el contexto de la creciente amenaza de fenómenos meteorológicos extremos y el aumento del nivel del mar, el acuerdo entró en vigor en noviembre de 2016 y ha sido ratificado por casi todos los países del mundo. Otro paso adelante fue la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en julio de 2017, un instrumento legal internacional que establece la ilegalidad absoluta de estas armas. En noviembre de 2017, el Papa Francisco convocó en el Vaticano el simposio internacional "Perspectivas para un mundo libre de armas nucleares y para el desarme integral". Al perseguir el objetivo de un mundo sin armas nucleares, debemos eliminar no solo la amenaza que representan estas armas, sino también la necesidad de poder y el deseo de realizar la seguridad del propio país, incluso a costa de las vidas y la dignidad de los demás. pueblos Hay una necesidad urgente de desarmar nuestras formas de pensar. Los dos hemos discutido temas

globales motivados por una Fe inmutable e ilimitada en el potencial de la juventud. Hemos visto cómo los jóvenes de todo el mundo trabajaron como agentes clave de la sociedad civil en solidaridad con la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN) para impulsar la adopción del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares en 2017. El futuro de la humanidad depende del presente, de jóvenes que tengan el coraje de confrontar la realidad, sin someterse nunca a la adversidad. Como dijo Martin Luther King Jr., "Siempre estamos en el umbral de un nuevo amanecer". En este espíritu, los dos abrazamos la confianza de que siempre existe la esperanza y la voluntad de traer un nuevo amanecer para la humanidad y para los seres vivos con quienes compartimos este planeta Tierra como nuestro hogar común. El problema de los refugiados ha alcanzado proporciones de crisis. La guerra y los conflictos armados, el hambre, la violencia social y estructural violan las vidas y la dignidad de decenas de millones de personas. Debemos abrir nuestros brazos, mentes y corazones en solidaridad con los más vulnerables para rectificar esta grave situación.

Nuestro mensaje a la juventud

Dirigimos nuestro llamado a los jóvenes del mundo. No hay desafío que no pueda resolverse si nos unimos en solidaridad. Confiamos en que los jóvenes emprenderán la búsqueda de soluciones, actuando en solidaridad desde sus respectivos lugares de pertenencia a través de todas las diferencias de identidad espiritual y cultural para generar olas de acción dinámica y compartida. Hacemos un llamado a los jóvenes a asumir la responsabilidad de caminar junto con la gente, abrazando la confianza de que cada una de sus acciones producirá resultados en el futuro. La amenaza de las armas nucleares, el creciente número de refugiados expulsados de sus hogares por conflictos armados, los fenómenos meteorológicos extremos causados por el cambio climático, la avaricia de los especuladores financieros que agrava la brecha entre ricos y pobres... Debajo de estos problemas se encuentra una lucha sin restricciones por parte de los militares. supremacía política y económica que proyecta sombras oscuras sobre nuestro hogar común, nuestro planeta Tierra. Hay una tendencia preocupante en la sociedad: la ambición extrema y desenfrenada de poder y riqueza que encarna la creencia de que debería ser posible obtener todas las cosas de manera rápida y fácil. La filosofía oriental enseña que tal ignorancia es generada por tres impulsos negativos: la codicia impulsada por el egoísmo desbocado, la ira que genera odio y conflicto con los demás, y la ignorancia que nos hace perder nuestro sentido de dirección en la vida y la sociedad. Mahatma Gandhi instó a las personas a evaluar sus palabras y acciones al reflexionar sobre el impacto que podrían tener en los demás, recordando los rostros de los más pobres y vulnerables entre nosotros. Gandhi estaba convencido de que cada sociedad debería desarrollarse teniendo en cuenta el bienestar de los más desfavorecidos, sin abandonar nunca a nadie. Esta perspectiva concuerda con el ideal humanista de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de las Naciones Unidas, de "no dejar a nadie atrás".

Llamamiento a la sociedad internacional

Con este llamamiento conjunto, pedimos que se restrinjan los excesos de la civilización y se restablezca el equilibrio entre los seres humanos y la Madre Tierra. Hacemos un llamado a la sociedad internacional para promover el empoderamiento de los jóvenes a través de la educación para la ciudadanía global a fin de sentar las bases para sociedades verdaderamente inclusivas. Proponemos la implementación de una serie de nuevos esfuerzos dirigidos a fomentar ciudadanos globales hacia el año 2030 y a empoderar a los jóvenes al liberar sus capacidades y potencial ilimitados. Estos esfuerzos deberían:

1. Promover una conciencia común de un sentido universal de la historia para evitar la repetición de tragedias.

2. Promueva la comprensión de que la Tierra es nuestro hogar común, donde nadie debe ser excluido en función de la diferencia. 3. Promover la orientación humana de la política y la economía, cultivando la sabiduría necesaria para lograr un futuro sostenible. Para lograr estos tres objetivos, es vital que los jóvenes se unan en solidaridad, generando una poderosa dinámica de acción para enfrentar los desafíos planetarios y proteger a la Madre Tierra.

Con la antorcha en alto

Los dos hemos vivido las tormentas de guerra y violencia del siglo XX. Estas experiencias impulsan nuestros esfuerzos insistentes para expandir los lazos de amistad entre los pueblos a través de las diferencias étnicas y religiosas. Ahora nos sentimos obligados a llegar a los jóvenes del siglo XXI y confiarles la tarea de mantener en alto, con coraje y orgullo, la antorcha de la amistad, la unidad en la diversidad. Consideramos que es de la mayor importancia para la sociedad humana hoy y en el futuro que los jóvenes se comprometan a trabajar con los pueblos del mundo para iniciar un nuevo amanecer de esperanza; que se unan en solidaridad para proteger la dignidad de la vida, luchar contra la injusticia y hacer igualmente accesibles aquellas cosas que son necesarias para la existencia física y espiritual de las personas en libertad. Al hacer esto, los jóvenes crearán una herencia espiritual preciosa y universal para la humanidad, un nuevo mundo de justicia y solidaridad. -

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/Adolfo_P%C3%A9rez_Esquivel

Daisaku Ikeda, filósofo budista, Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Daisaku_Ikeda

https://www.daisakuikeda.org/sub/resources/works/lect/20180605-esquivel-ikeda-jt-appeal.html

2. Mensaje sobre la publicación "Gandhi Book" de GHA por *P. S. Y. Ghiri*

Felicitaciones y mis mejores deseos para esta publicación que trata sobre un valor fundamental de *Sanatana Dharma*: la no violencia, *ahimsa*. Un principio del cual Mahatma Gandhi se ha convertido en un firme defensor y portavoz aquí en Occidente. Precisamente, con motivo del 150 aniversario de su nacimiento, la Unión Hindú Italiana-Sanatana Dharma ha dedicado la celebración de la quinta edición de Dipavali (o Diwali), el Festival Hindú de la Luz, recientemente concluido, a *ahimsa y satyagraha,* no - violencia y verdad, las fuerzas del bien común. La Festividad de Dipavali, en su sentido más profundo, es esa llama perenne que enciende otras luces en un juego eterno de alegría, sabiduría, verdad, "*Ekam sat sarvaso'kam paranjyotir dharmaha"*. El concepto de *satyagraha* expresa la idea de "afirmación y sustentando la verdad "y reconoce un fundamento, antiguo como la matriz de la vida, que Mahatma Gandhi tradujo admirablemente en un movimiento de masas. Definió s*atyagraha* como la "fuerza de la verdad" que lo apoyó fuertemente durante toda su vida. "Las cualidades de un practicante*, satyagrahi*, deberían ser: honestidad, humildad, pureza mental, no violencia, ausencia de miedo. Tales cualidades no son más que una parte del *Sanatana Dharma*, o las leyes eternas, expresadas como deberes naturales, indisolublemente vinculadas a la vida universal. La palabra *satya* que significa "verdad" significa "trascender lo efímero o lo ilusorio y realizar lo inmutable". (Mahatma Gandhi). La verdad va más allá de la simple cuestión de opiniones donde cada uno tiene su propia verdad siempre cambiante como el viento, pero luego, reflexionando, ¿puede esta última definirse realmente como verdad? De hecho, hay una verdad aparente, *pratibhashika satya* y la Verdad o Realidad Absoluta, *paramarthika satya*. La última es la aplicación de la verdad para sostener y respetar la vida en todas sus expresiones. La Unión Hindú Italiana desea expresar los altos ideales de *Sanatana Dharm*a, como su propio nombre sugiere; principios universales que son patrimonio de la humanidad. Entre estos está el concepto de pluralismo y universalidad que las Escrituras expresan como *Vasudeva kutumbhakam:* "Toda la humanidad es una familia". Esto se refiere directamente a *ahimsa*, es decir, el respeto absoluto por cada forma de vida, en protegerla y apoyarla. Los verdaderos enemigos de todos los seres vivos son el egoísmo y el individualismo; De estos surgen la insensibilidad y la indiferencia al sufrimiento de los demás, ¡lamentablemente los males más reales que nunca! El segundo pilar de *Dharma es dana dharma*, que significa apoyar a los necesitados de todas las formas posibles. *Dharma* nos ayuda a comprender la ley de la interdependencia y a desarrollar la humildad y la generosidad. Precisamente es el compartir y la interrelación lo que espero surja de este libro, para inspirarnos a cada uno de nosotros a realizar acciones solidarias y contribuir al bien común al hacer que la vida humana sea noble y digna

Paramahamsa Svami Yogananda Ghiri, Guía Espiritual del Matha Gitananda Ashram, Fundador de la Unión Hindú Italiana-Sanatana Dharma Samgha. Web de Roma:
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=851

3. La ética de Mahatma Gandhi, *por John Scales Avery*

Si los humanos quieren lograr una sociedad global estable en el futuro, tendrán que ser mucho más modestos en su comportamiento económico y mucho más pacíficos en su política. Tanto para la modestia como para la paz, Gandhi es una fuente útil de ideas. Los problemas con los que luchó durante su vida son extremadamente relevantes para nosotros en el siglo XXI, cuando las catástrofes nucleares y ecológicas amenazan al mundo.

Evitar la escalada de conflictos

Hoy leemos casi todos los días los asesinatos que son parte de los ciclos crecientes de venganza y venganza, por ejemplo, en el Medio Oriente. Las experiencias de Gandhi tanto en Sudáfrica como en India lo convencieron de que tales ciclos solo podían terminar con actos unilaterales de amabilidad y comprensión de una de las partes en un conflicto. Él dijo: "Ojo por ojo ciega al mundo entero".

Ante el argumento insidioso de que "el fin justifica los medios", Gandhi respondió con firmeza: "Dicen que" los medios son, después de todo, los medios ".

Yo diría que "los medios son, después de todo, todo". Como los medios, así el final. De hecho, el Creador nos ha dado un poder limitado sobre los medios, ninguno sobre el fin ... Los medios pueden compararse con una semilla, y el fin con un árbol; y existe la misma conexión inviolable entre los medios y el fin, que la que existe entre la semilla y el árbol. Medios y fin son términos convertibles en mi filosofía de vida ". La defensa de Gandhi de la no violencia está estrechamente relacionada con su actitud hacia los fines y los medios. Él creía que los métodos violentos para lograr un resultado social deseado inevitablemente darían lugar a una escalada de violencia. El fin alcanzado siempre estaría contaminado por los métodos utilizados. Fue influenciado por Leo Tolstoi, con quien intercambió muchas cartas, y a su vez influyó en Martin Luther King y Nelson Mandela.

Armonía entre grupos religiosos

Gandhi creía que, en esencia, todas las religiones se basan en los conceptos de verdad, amor, compasión, no violencia y la regla de oro. Cuando se le preguntó si era hindú, Gandhi respondió: “Sí, lo soy. También soy cristiano, musulmán, budista y judío”. Al rezar en su *ashram*, Gandhi se propuso incluir oraciones de muchas religiones. Uno de los más serios problemas que tuvo que enfrentar en sus esfuerzos por liberar a India del dominio británico fueron la desunión y la desconfianza, incluso el odio, entre las comunidades hindúes y musulmanas. Cada comunidad sintió que, con la desaparición de los británicos, podrían enfrentar violencia y represión de la otra. Gandhi hizo todo lo posible para salvar las diferencias y crear

unidad y armonía. Sus luchas con este problema son muy relevantes para nosotros hoy, cuando el mundo está dividido por diferencias religiosas y étnicas.

Solidaridad con los pobres

El mundo de hoy se caracteriza por desigualdades económicas intolerables, tanto entre naciones como dentro de las naciones. 8 millones de niños mueren cada año por causas relacionadas con la pobreza. 1.3 billones de personas viven con menos de 1.25 dólares al día. La preocupación de Gandhi por los pobres puede ser un ejemplo para nosotros hoy, mientras trabajamos para lograr un mundo más igualitario. Él dijo: "Hay suficiente para las necesidades de cada hombre, pero no para la codicia de cada hombre".

Reducción voluntaria del consumo

Después de la muerte de Gandhi, alguien tomó una fotografía de todas sus posesiones mundanas. Era un pequeño montón, compuesto por sus gafas, un par de sandalias, un paño casero (su única prenda) y un reloj. Eso fue todo. Al reducir sus propias necesidades y posesiones a un mínimo absoluto, Gandhi había tratado de demostrar que la conexión comúnmente asumida entre riqueza y mérito es falsa. Esto es relevante hoy, en un mundo donde enfrentamos una crisis de disminución de recursos. No solo los combustibles fósiles, sino también los metales y la tierra cultivable per cápita serán escasos en el futuro. Esto forzará un cambio en el estilo de vida, particularmente en los países industrializados, lejos del consumismo y hacia la simplicidad. El ejemplo de Gandhi puede enseñarnos que debemos dejar de usar la riqueza y el "consumo conspicuo" como una medida de mérito.

Dr. John Scales Avery

Premio Nobel de la Paz (premio compartido de 1995), presidente de la Academia Danesa de la Paz (2004-2015), Copenhague, Dinamarca

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672

4. Abolir el militarismo y la guerra para lograr la no violencia de Gandhi *por Mairead Maguire*

Quisiera agradecer a los organizadores por invitarme a asistir a este congreso. En primer lugar, agradezco a todos y cada uno de ustedes por su trabajo por la paz y por la abolición de la guerra. ¿Es bueno que tengamos la oportunidad en los próximos días de conocernos y discutir juntos en qué tipo de mundo

queremos vivir? Habrá muchas perspectivas diferentes sobre esto y el camino a seguir, ¡Pero aceptemos ser civilizados y respetarnos mutuamente y permanecer en una escucha y conversación profundas sin importar cuán duro y dónde nos pueda llevar el diálogo! Alentémonos por el hecho de que hemos dado un primer paso importante cuando acordamos entablar un diálogo y no matarnos, y cuando acordamos que la paz es tanto el medio como el gran regalo posible. Sería maravilloso también, sin importar en qué área de cambio social / político trabajemos, si podemos unirnos en una visión compartida de un mundo desmilitarizado y encontrar fuerzas para acordar que no nos limitaremos a civilizar y frenar el militarismo, sino exigir su abolición total.

Algunas personas podrían argumentar que la paz no es posible en un mundo tan altamente militarizado. Sin embargo, creo que la paz es tan urgente como posible. Es alcanzable cuando cada uno de nosotros nos apasionamos por la paz y nos llenamos de una ética que hace de la paz nuestro objetivo y cada uno pone en práctica nuestro sentido moral de responsabilidad política / social para construir la paz. Para construir la paz, tenemos el desafío de rechazar la bomba, la bala y todas las técnicas de violencia. Estamos constantemente bombardeados con la glorificación del militarismo y la guerra, por lo que construir una cultura de paz no será una tarea fácil. Estamos escuchando sobre la construcción de un ejército europeo y, a la vez, se nos pide que acepte recortes de austeridad y recortes presupuestarios para probar la atención médica básica y la educación, etc., mientras aumentamos el dinero para nuestros propios ejércitos y también para la expansión militar europea. Creo que la Organización del Tratado de los Estados Unidos / Atlántico Norte (Estados Unidos / OTAN) que debería haberse disuelto cuando el Pacto de Varsovia se disolvió, continúa llevando a cabo guerras y guerras de poder en muchos países, y empuja hacia las fronteras de Rusia, resucitando una guerra fría entre el este y el oeste. Creo que la OTAN debe disolverse y hacerse responsable y recompensar a los millones de personas cuyas vidas ha destruido y a países, es decir, Afganistán, Irak, Libia, etc., a los que ha atacado, invadido y destruido, ilegal y cruelmente. Ni nuestros gobiernos, ni nuestros principales medios de comunicación, nunca nos permitirán escuchar muchas de las historias de vida de tantos civiles asesinados por las fuerzas estadounidenses / de la OTAN. Las fuerzas de la OTAN han atacado y asesinado a individuos y familias enteras. Es para toda nuestra vergüenza en la comunidad internacional, que sus actos criminales ilegales de horror y derramamiento de sangre que encarnan el regreso de la barbarie, sean pagados con dinero de los contribuyentes y recompensados en lugar de ser llevados ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Los activistas por la paz de Irlanda han protestado pacíficamente por el uso militar de los aeropuertos irlandeses por parte de los EE. UU. Mediante el cual más de dos millones y medio de tropas estadounidenses armadas han pasado por el aeropuerto de Shannon en su camino hacia las guerras de Afganistán e Irak dirigidas por los EE.

* Este texto se presentó en el Congreso Campaña mundial contra las bases militares de EE. UU. / OTAN, 16-18 de noviembre de 2018 Dublín, Irlanda. Publicado con cambios mínimos.

Mairead Maguire,

Premio Nobel de la Paz, Belfast, Irlanda del Norte,

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678

5. Mahatma Gandhi: Doctrina de la no violencia, Estructura social, Varnas como esferones y castas como su patología *por Maitreyee Roy, Leo Semashko*

"El Fakir semidesnudo" de Winston Churchill, fue a Londres para establecerse como un abogado, pero muy pronto se acostumbró a pasar los días en pompa y gasto. Este estilo de vida fue expresado por él en su propio escrito "Imitando a los caballeros ingleses" donde explicaba cómo había estado siguiendo el camino equivocado y cómo era incapaz de alcanzar su propio destino. Había estado corriendo tras el espejismo de la buena vida hasta que pudiera volver a sus sentidos. Para explicar esto en sus propias palabras, el Sr. Bell tocó el timbre de la alarma ... Esto finalmente cambió su estilo de vida y lo devolvió a sus sentidos desde un estado mental subconsciente. Esa personalidad confusa en particular (como se ve en el análisis anterior) no era nadie más que Mahan Das Karam Chand Gandhi. En la segunda fase de su vida, Mahatma Gandhi aterrizó en Sudáfrica en busca de una carrera, se involucró con la población negra en su lucha por la igualdad de estatus en la sociedad y finalmente fue expulsado de Sudáfrica por participar en el avistamiento de personas para exigir sus derechos. Por lo tanto, regresó a la India en la tercera fase de su vida en un estado mental confuso. En 1915, Mahan Das Karamchand Gandhi se convirtió en parte integrante de la independencia india y se convirtió en un líder nacional que lucha por la causa de la independencia. "El Fakir semidesnudo" luego se convirtió en una figura carismática para la gente de la India. Mahan Das Karam Chand Gandhi llegó a ser conocido popularmente como Gandhiji Mahatma (Persona con un gran corazón) en la India. Como personalidad política, Gandhiji puede crear un profundo impacto en las mentes de las personas de todas las clases sociales. Su política de no violencia, es decir, ninguna reacción negativa contra cualquier forma de ataque violento por parte de nadie. El amor a la gente era la única regla de su vida, también soñaba con ganarse las mentes de las personas, tanto amigos como enemigos, por medios pacíficos y no violentos. También hizo un esfuerzo por coordinar y sintetizar la vida moral, social, económica y política (¡las cuatro esferas sociales!), Mediante el establecimiento de una democracia efectiva. Su llamado a la acción pública se dirigió hacia el establecimiento de la paz mundial. Mahatma Gandhi propagó un orden socialmente justo basado en las ideas de paz y armonía. Promovió el desarrollo sabio de la etapa de la sociedad. Su atención inicial fue hacia la emancipación y el empoderamiento de las mujeres en la sociedad. Su propio propósito detrás de la propuesta era evadir el trato desigual contra el ser humano (mujeres). El método propuesto para ser adoptado en esta etapa involucraba las buenas prácticas en la vida humana. Para él, la explicación pacífica de la necesidad de la igualdad de todos los sexos en la sociedad podría lograrse mediante el respeto mutuo y la comprensión mutua en todas las esferas de la vida. Estaba convencido que la armonía de la vida humana puede fomentarse y cultivarse a través de la no violencia y viceversa: la no violencia se logra a través de la paz y

la armonía. Todos son inseparables. Para él, el orden social solo puede ser posible mediante el uso espontáneo de la justicia en las cuatro esferas de la vida. En su opinión, este orden debe lograrse a través de medios no violentos dentro de la paz y la armonía de su estructura social fundamental. La estructura social de la India siempre ha estado determinada por creencias supersticiosas e interpretaciones falsas. Según Gandhi, esto se aplica principalmente a la identificación falsa de varnas y castas. Para Gandhi, varna y casta son dos cosas y conceptos diferentes. Examina este tema en detalle en muchas de sus obras, especialmente en el libro "Mi religión", en el capítulo 36, "Varna y casta". Escribe: "*Varna no tiene nada que ver con la casta. ... Varna significa predeterminación de la elección de la profesión del hombre. ... Varna no es una invención humana, sino una ley inmutable de la naturaleza: la declaración de tendencia que siempre está presente y funciona como la ley de gravitación de Newton. ... Los hindúes por su descubrimiento de esta tendencia social irresistible han podido lograr en el campo espiritual lo que ninguna otra nación en el mundo ha logrado ... Nuestro incumplimiento de la ley de Varna es en gran parte responsable de nuestra ruina económica y espiritual. Es una de las causas del desempleo y el empobrecimiento, y es responsable de la intocabilidad y las deserciones de nuestra Fe... Abajo el monstruo de la casta que se disfraza con el disfraz de varna. Es esta parodia de varna la que ha degradado el hinduismo y la India. ... Los Rishis después de un incesante experimento e investigación llegaron a esta* ***división cuádruple****, la de la enseñanza, la defensa, la producción de riqueza y el servicio manual ... Hoy, las naciones viven en la ignorancia y la violación de esa ley y están sufriendo por ello ... Varna así concebida no es una institución hecha por el hombre sino la ley de la vida que gobierna universalmente la familia humana ... Todas las varnas son iguales, ya que la comunidad depende no menos de una que de otra ... Aunque la ley de Varna es un descubrimiento especial de algunos videntes hindúes, tiene una aplicación universal ... Así es como miro la ley de Varna. El mundo puede ignorarlo hoy, pero tendrá que aceptarlo en el futuro. Ordena que todos cumplan la ley del ser de uno haciendo un espíritu de deber y servicio a lo que uno nace.*" (Gandhi, 1955) La ley de Varna, es decir, la división de la sociedad en cuatro clases de ocupación iguales. es la base social de la ley de no violencia de Gandhi. El sistema de castas, según Gandhi, se introdujo más tarde, fue producto de las supersticiones hindúes y distorsionó fundamentalmente la ley de varnas, la ley de dividir a la sociedad en cuatro clases iguales de empleo, cada una de las cuales es igualmente necesaria para cada sociedad. Inicialmente, el concepto de sistema Varnas se basaba en la división del trabajo y el empleo. El sistema de castas lo distorsionó por completo, rechazando la igualdad de los varnas y dividiéndolos en muchos ramifican grupos específicos en una rígida jerarquía subjetiva de los méritos y méritos de cada uno de ellos desde los Brahmanes más altos y sagrados hasta los intocables más bajos y despreciables. Es el sistema de castas, según Gandhi, el responsable de la perversión y el abandono de los varnas, lo que llevó a la India al estancamiento, el declive y la resistencia al cambio progresivo. El concepto de varnas iguales en Gandhi es inseparable de su visión de cuatro "esferas de vida (social) iguales" en las que están involucrados los varnas. Estas cuatro esferas constituyen la sociedad como un "todo invisible", en el que "es imposible dividir las áreas social, económica, política y puramente religiosa". (Gandhi, 1955: 133–146, 162–169). En la estructura esférica de la sociedad y en las varnas (igualdad de derechos) empleadas en su trabajo / producción, Gandhi ve la base social de la no violencia,

que le permite definir la no violencia como "la ley de nuestra vida", como " la mayor fuerza que es más poderosa que el arma más poderosa "y decir sobre la no violencia como una" ciencia "(ibid.). La "Ciencia de la paz global de las esferas" desarrollada en la GHA y el correspondiente "pensamiento Tetranet holístico sociocibernético de esferas y esferones" es un renacimiento, una nueva lectura a nivel científico moderno del desarrollo de la doctrina gandhiana de las esferas de la vida social y sus varnas. Por lo tanto, la interpretación esférica de la no violencia de Gandhi propuesta en nuestro libro es orgánica y no se le impone. Gandhi expresa intuitivamente la idea de los esferones como grandes grupos de personas involucradas en las esferas y que constituyen la fuente de la no violencia en su enseñanza sobre la "ley de Varna". La teoría y la "ley de los esferones" nacen de la "ley de Varna" y la desarrollan al nivel de la sociedad moderna y su ciencia. Las varnas antiguas son esferones modernos y viceversa. Su conexión es extremadamente importante para ambos: para el renacimiento y la comprensión científica de la no violencia de Gandhi hoy y para la fundamentación histórica del paradigma sociocibernético de las esferas y esferones de la sociedad. Por lo tanto, la idea de esferones como Varnas es orgánica para la "ciencia de la no violencia" de Gandhi. Enumeramos los atributos idénticos de varnas y esferones.

1. Ambas estructuras sociales cubren a toda la población, pero la teoría de los esferones se basó en el descubrimiento científico de la autopoiesis por H. Maturana (1980).

2. Varnas y esferones difieren en el empleo (profesión, trabajo) en una de las cuatro esferas de la producción social, por lo tanto, son de cuatro dimensiones.

3. Varnas y esferones son iguales, equivalentes, ya que los productos de su producción son igualmente necesarios y suficientes para cualquier sociedad.

4. Varnas y esferones aseguran la estabilidad, el progreso y la prosperidad de la sociedad, la paz y la no violencia, actuando como sus actores profundos y sociogenéticos.

5. La distorsión de ambas estructuras sociales está determinada por estructuras de castas o clases privadas, históricamente transitorias, pero dominantes, que se convierten en patologías genéticas temporales de las estructuras sociales fundamentales que se reviven y restauran en etapas evolutivas más maduras de las sociedades y la humanidad. Todas estas cualidades aplican a Gandhi en la definición de varnas anterior.

Todos ellos, los esferones, recibieron una justificación científica, teórica y empírica fundamental, incluida estadística, en muchos trabajos, incluido este libro. La diferencia entre ellos consiste solo en el hecho de que la comprensión de varnas, que apareció, probablemente, hace unos 3 mil años en la antigua India, estaba y sigue estando en el nivel intuitivo de brillantes conjeturas e ideas. La teoría de los esferones, por el contrario, surgió hace más de 40 años y se desarrolló científicamente en el marco de una ciencia social integral / holística como la sociocibernética (Semashko, 1992, 1999, 2002, etc.). Podemos concluir que solo la metodología y la teoría de los esferones nos permiten comprender y evaluar adecuadamente la

teoría gandhiana de varnas, que, a su vez, revela a las varnas como una antigua fuente india de esferones hace más de 3 mil años. Aquí está su relación y condicionalidad.

Gandhi creía que la división de castas de la sociedad es una úlcera social y una patología. La organización de los intocables y de castas es responsable de la ocurrencia de discriminación. En relación con los intocables, Gandhi prefirió usar el término "Haridzhan" (hijo de Dios). Gandhi quería que los propios indios salieran a abolir la cultura de castas y revivir la cultura de Varna. Quería repeler el sistema de castas que prevalece en la sociedad hindú, expresando un deseo de nacer en su sociedad como Harijan y compartir con los intocables las dificultades que caen a su suerte todos los días. Él creía que debería haber una sola casta: la casta Shoodra, ya que, en este caso, no habrá necesidad de una división jerárquica en la sociedad y aparecerá la oportunidad de revivir la "ley de Varnas". Según Gandhi, debería haber una sola casta en la sociedad, y todos deberíamos unirnos para la gloria de la justicia y para la purificación de nuestras almas. Por lo tanto, Mahatma Gandhi recomendó encarecidamente la eliminación del sistema de castas que existía en la India. Pero cuánto tuvo éxito en su misión. Las disputas se luchan porque el sistema de división jerárquica de castas todavía domina la sociedad india (en lugar de ser igual en varnas), y cada clase social se rige por reglas y regulaciones favorables. Ha llegado el momento de poner fin al sistema de castas y allanar el camino para el apoyo de la población desfavorecida que necesita apoyo financiero si, en principio, se logra la igualdad aboliendo la cultura de castas en nuestra sociedad y reviviendo a Varnas como igualmente necesario y suficiente Esferones de la sociedad india. En conclusión, nos gustaría decir, en el siglo XXI, las ideas y actividades de Gandhi con respecto a la estructura social de la India se vuelven extremadamente relevantes y necesitan una investigación científica adecuada para ayudar a construir una sociedad esférica armoniosa (basada en varnas / esferones) no solo en India, sino en todos los demás países.

Prof. Maitreyee Bardhan Roy,

Ex Directora del Colegio Basanti Devi. Professor Emérito de Ciencias Políticas. Actualmente: Diamond Harbor Women University. ICSSR Senior Research Fellow, Institute of Development Studies,

Kolkata, India,

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481

Dr. Leo Semashko,

Fundador y Presidente honorario de GHA,

Rusia,

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253

6. Revisitando Gandhi: problemas y desafíos, *por Alagan Annamalai*

Rabindranath Tagore, el Premio Nobel e hijo de la tierra, una vez escribió sobre Gandhi: 'Se detuvo en el umbral de las chozas de los miles de desposeídos, vestido como uno de los suyos. Les habló en su idioma. Aquí estaba la verdad viva al fin, y no citas de libros. Por esta razón, el "Mahatma", el nombre que le dio la gente de la India, es su verdadero nombre. ¿Quién más se ha sentido como él porque todos los indios son su propia carne y sangre? Ante el llamado de Gandhi, la India floreció a una nueva grandeza, como antes, en tiempos anteriores, cuando el Buda proclamó la verdad del sentimiento y la compasión entre todas las criaturas vivientes."

Erosión del estándar ético y corrupción

Cuando ha habido una profunda erosión de los valores morales en nuestra vida privada y pública, y cuando los principios éticos casi han desaparecido, es bueno volver a visitar Gandhi porque los valores gandhianos parecen ser una alternativa efectiva a la crisis actual del mundo. Proporcionó no solo el liderazgo político para lograr la libertad, sino también el liderazgo moral, que hoy es de mayor necesidad.

Violencia, terrorismo y extremismo

La violencia y la contra-violencia de cualquiera de las partes podrían resultar en una forma de destrucción más inhumana y corremos el riesgo de violencia de ojo por ojo que parece difícil salir de este círculo vicioso. Los ataques recientes en Bélgica y Francia son solo un ejemplo de la forma inhumana y poco ética de represalia, pero en última instancia, los que sufren son en su mayoría personas inocentes. Por lo tanto, Martin Luther King Jr. observó el uso de la violencia y su limitación: "La última debilidad de la violencia es que es una espiral descendente, que engendra lo que busca destruir. En lugar de disminuir el mal, lo multiplica ... A través de la violencia puedes asesinar al enemigo, pero no asesinas el odio. De hecho, la violencia no hace sino aumentar el odio…. Devolver violencia por violencia multiplica la violencia, agregando una oscuridad más profunda a una noche ya desprovista de estrellas. La oscuridad no puede expulsar la oscuridad; solo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar el odio; Solo el amor puede hacer eso". Gandhi era muy consciente de los efectos nocivos del acto de violencia. Él mismo estuvo asociado con la guerra durante la Guerra Boer y la Rebelión Zulú en Sudáfrica y fue testigo de dos Guerras Mundiales. Por lo tanto, Gandhi evolucionó cuidadosamente y presentó al mundo la idea de la no violencia, la técnica más pragmática y potente de resolución de conflictos para una sociedad civilizada, como una alternativa a la guerra y la violencia. La no violencia de Gandhi no es estática, evoluciona y se

adapta a situaciones cambiantes. Utilizó su resistencia no violenta contra la discriminación racial en Sudáfrica y en India utilizó métodos no violentos para luchar contra el Raj británico.

Me gustaría citar algunas instancias de no violencia practicadas por Gandhi. En Sudáfrica trató de presentar las quejas de los residentes indios, que habían emigrado de la India en busca de trabajo. En el proceso tuvo que oponerse a las diversas medidas formuladas por el general Smuts. Sin embargo, en 1914, en un acto de suprema generosidad, Gandhi le regaló a Smuts unas sandalias que él mismo había hecho. Smuts los utilizó durante algunos años. Pero, en 1939, quiso devolver las sandalias a Gandhi en su septuagésimo cumpleaños, diciendo: "He usado estas sandalias durante muchos veranos ... aunque pueda sentir que no soy digno de ponerme en los zapatos de un hombre tan grande". Era mi destino ser el antagonista de un hombre por quien, incluso entonces, tenía el mayor respeto. ... Nunca olvidó el trasfondo humano de la situación, nunca perdió los estribos ni sucumbió al odio, y conservó su humor gentil incluso en las situaciones más difíciles. Su manera y espíritu, incluso entonces, y más tarde, contrastaron marcadamente con la fuerza despiadada y brutal que está de moda en nuestros días ... "

En palabras de Gandhi," Es la prueba de fuego de la no violencia que, en un no -conflicto violento, no queda ningún rencor, y al final los enemigos se convierten en amigos. Esa fue mi experiencia en Sudáfrica, con el general Smuts. Comenzó siendo mi más amargo oponente y crítico. Hoy es mi amigo más cálido ". En otro caso, Lord Irwin, que era el virrey de la India cuando Gandhiji participó en un movimiento de desobediencia civil a través de la Marcha de la Sal, dijo una vez: “Personalmente sentí que podía confiar en el Sr. Gandhi y confiaba en él: 'Ahora voy a decirte algo y si lo dejas salir, mi nombre es barro. Está terminado. Tienes que guardarlo para ti. Te lo diré con confianza. Nunca salió una palabra a nadie de Gandhi. Por lo tanto, tengo todas las razones para tener un gran respeto y respeto por el nombre de ese pequeño hombre muy notable. ¡Lord Irwin confiaba en su propio enemigo! Esta construcción de confianza es esencial para resolver conflictos a través del método no violento. Por ejemplo, debido al crecimiento del movimiento Hand Spinning (Khadi) en India, la mayoría de las industrias textiles en Manchester y Lancashire se cerró y la gente quedó desempleada. Cuando Gandhi fue a Londres en 1931 para asistir a la Segunda Conferencia de la Mesa Redonda, quería conocer a los trabajadores de las fábricas desempleados. Quería transmitir su verdadero significado de "Swadeshi" para el pueblo de Inglaterra. Finalmente transmitió sus puntos de vista y también entendieron a Gandhi. Este es el poder del amor y la no violencia. Penetra en los corazones incluso de las personas más difíciles.

Viaje espiritual: de "Dios es la verdad" a "La verdad es Dios"

En un país que tiene una gran diversidad de religiones, castas y afiliaciones políticas, es probable que surjan diferencias. Las diferencias son una realidad y esa es la belleza, la diferencia es la belleza. Ya sea que estemos en la India o en otro lugar, debemos apreciar las diferencias entre las diferentes comunidades, religiones, nacionalidades y similares. El viaje espiritual de Gandhi de "Dios es la verdad" a "La verdad es Dios" es el resultado de la aceptación y el reconocimiento de la sociedad multi-religiosa y multi-cultural. En circunstancias normales, la dominación por la mayoría o la dominación por unos pocos

resultados en la supresión del resto y esto invariablemente crea disturbios en la sociedad. Por lo tanto, debemos crear un entorno en el que todos los interesados puedan participar de manera significativa en el proceso de desarrollo y en la construcción del país. Gandhi escribió una vez: "*Trabajaré para una India en la que los más pobres sentirán que es su país, en cuya creación tienen una voz efectiva, una India en la que no habrá personas de clase alta y baja, una India en el cual todas las comunidades vivirán en perfecta armonía. No puede haber lugar en tal India para la maldición de la intocabilidad o la maldición de las bebidas y drogas intoxicantes. Las mujeres disfrutarán de los mismos derechos que los hombres. Esta es la India de mis sueños ".*

Fundamentalismo cultural e intolerancia

El pluralismo religioso de Gandhiji implica una profunda transformación en la auto-comprensión de cada religión, particularmente aquellas que hacen afirmaciones absolutistas. Requiere que reconozcan que, aunque contienen la verdad, no es toda la verdad ni nada más que la verdad, y que necesitan ser autocríticos y abiertos. Mientras que algunos grupos en todas las religiones se están moviendo en esta dirección, otros ofrecen una fuerte resistencia. Básicamente, cada religión tiene su propio carácter geográfico. Si insistimos en ciertas condiciones en otras religiones, naturalmente reaccionan y resisten. Los incidentes recientes de intolerancia religiosa plantearon un gran desafío a los principios fundamentales de la constitución de la India. La libertad de expresión y la libertad de expresión son los derechos fundamentales del individuo y no pueden restringirse en un país democrático como la India. Algunas personas están tratando de interpretar el nacionalismo y el patriotismo a su manera. Si comenzamos a eliminar a las personas según nuestra propia interpretación, nadie quedará excluido. Por lo tanto, Gandhi dijo: "Los hindúes, los musulmanes, los sikhs, los cristianos, los parsis y los judíos deberían ser indios en primera instancia y también indios en última instancia. La religión es un asunto personal de cada individuo. No debe mezclarse con la política o los asuntos nacionales". Gandhi vivió y murió por la unidad comunal y la unidad de Dios, independientemente de las etiquetas como cristiano, parsi, hindú o musulmán o incluso intocable. Trascendió todas las barreras de la religión, el idioma, la nacionalidad, etc. y se movió con todas las personas de diferentes religiones de la misma manera.

Pobreza, desigualdad y violencia estructural

El desarrollo económico incluye el alivio de la pobreza y el hambre, la adecuación de la oferta de necesidades básicas, la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, la reducción de las disparidades regionales en las tasas y patrones de desarrollo y, finalmente, la preservación de calidad ambiental aceptable y una mejora de la calidad de vida. La teoría de la percolación cree que "el crecimiento resuelve todos los problemas, incluido el problema de la pobreza". Pero en realidad, cuando el crecimiento sigue aumentando, más y más familias son arrojadas hacia el abismo. Este es el punto más vulnerable en el modelo de desarrollo moderno. Entonces surge la pregunta, ¿Desarrollo para quién? Esta es la cuestión de la redistribución del beneficio del crecimiento.

La economía visualizada por Gandhi debe verse a la luz de su filosofía de la vida en su totalidad. Hizo hincapié en la necesidad de producción por las masas en lugar de producción en masa.

La producción en masa solo se refiere al producto, mientras que la producción por las masas se refiere tanto al producto como a los productores y al proceso involucrado en él. Si se entiende en el contexto y la perspectiva correctos, su método de producción por masas, es decir, medios descentralizados de producción y distribución, controlaría el crecimiento del modo de propiedad centralizado, los medios de producción y la formación de capital resultante. Gandhi no se opuso al crecimiento del capital, sino que el capital y el excedente se concentren en unos pocos. En lugar de acumular el excedente en manos de unos pocos, el excedente debe distribuirse entre las masas, cerrando así la brecha creciente entre los que tienen y los que no tienen. Cuando se le preguntó si estaba en contra de toda la maquinaria, Gandhiji dijo: "Mi respuesta es enfáticamente" No ". Pero estoy en contra de su multiplicación indiscriminada ... A lo que me opongo es a la locura por la maquinaria, no por la maquinaria como tal. La locura es por lo que llaman maquinaria que ahorra trabajo. Los hombres continúan "ahorrando mano de obra", hasta que miles quedan sin trabajo y son arrojados a las calles abiertas para morir de hambre. Quiero ahorrar tiempo y trabajo, no para una fracción de la humanidad, sino para todos, quiero la concentración de riqueza, no en manos de unos pocos, sino en manos de todos. Hoy en día, la maquinaria simplemente ayuda a algunos a lomos de millones. El ímpetu detrás de esto o todo es filantropía para ahorrar mano de obra, sino avaricia. Lucho con todas mis fuerzas contra esta constitución de cosas". Gandhi no estaba contra la maquinaria o la tecnología moderna. Insistió en que la maquinaria o la tecnología deberían ser apropiadas para nuestro entorno social y económico. No debe controlar a la humanidad. No debería reemplazar a nuestra enorme fuerza laboral. La economía rural y las industrias agrícolas deberían desarrollarse y fortalecerse. Debe ser amigable con el medio ambiente. En definitiva, debería traer los cambios en los niveles de vida de la gente común. Esto es lo que Gandhi quería. Pero estamos malinterpretando totalmente a Gandhi, al dar a conocer que Gandhi se opuso a la tecnología modernizadora. Su filosofía económica es vibrante, cada vez más amplia. No es tecnocéntrico, sino centrado en las personas. Debido a los avances tecnológicos, se necesita cada vez menos gente para trabajar, porque los industriales quieren una mayor productividad. Los maestros de la economía del dinero quieren máquinas cada vez más eficientes que trabajen cada vez más rápido, y el resultado es que los hombres y las mujeres son expulsados y quedan desempleados tecnológicamente. Dicha sociedad genera millones sin raíces y desempleados, que viven como dependientes del estado o mendigos en los andenes de los metros. Gandhi tuvo la suerte de que ningún otro líder del mundo de su tiempo se encontró con tantas civilizaciones. Vivió, experimentó y convivió con estas civilizaciones activamente y lo hizo muy apasionadamente. Nació y creció en las tradiciones culturales de la India, fue a Londres a estudiar derecho donde se encontró con la civilización occidental y, finalmente, luchó en Sudáfrica, donde experimentó la civilización africana. Por lo tanto, tiene un mayor significado cuando dice: "No quiero que mi casa esté tapiada por todos lados y que mis ventanas estén llenas. Quiero que las culturas de todas las tierras se propaguen por mi casa lo más libremente posible. Pero me niego a ser explotado por nadie. Me niego a vivir en las casas de otras personas como intruso, mendigo o esclavo ".

Degradación ambiental, contaminación y calentamiento global

Los problemas ambientales representan una gran amenaza para el planeta Tierra. Nuestro planeta es un organismo vivo que actúa y responde a todo lo que hacemos en ella. No podemos tratar la tierra como una cosa no viva. Las fuertes lluvias e inundaciones recientes en Chennai son un ejemplo del comportamiento errático de la naturaleza. Lentamente, el ritmo natural (ciclo natural) está cambiando debido a varios factores, incluido el calentamiento global. No es más que el efecto consecuente del imprudente industrialismo y el consumismo. A través de varias Cumbres de la Tierra, los países ahora toman medidas correctivas en serio. La idea de Gandhiji de que "la naturaleza tiene suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no para satisfacer la codicia de nadie" se convierte en una ética de línea para el ecologismo moderno.

Hoy estamos deliberando sobre muchos problemas y desafíos relacionados con el desarrollo moderno. Hacer la pregunta correcta en el momento correcto es tan importante como dar la respuesta correcta. Con suerte, hemos planteado aquí las preguntas correctas, para encontrar las respuestas adecuadas. Concluyo mi discurso clave con los dichos del Dr. Martin Luther King: “Gandhi era inevitable. Si la humanidad ha de progresar, Gandhi es ineludible. Vivió, pensó y actuó, inspirado por la visión de la humanidad evolucionando hacia un mundo de paz y armonía. Podemos ignorar a Gandhi bajo nuestro propio riesgo.” Gandhi no es una bala gastada, ¡es la alternativa creativa Jai Hind! ¡Jai Jagat!!

Alagan Annamalai

Director, Museo Nacional Gandhi Rajghat, Nueva Delhi 110002, India

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=872

7. Mahatma Gandhi: Filosofía de la no violencia (Ahimsa) y la violencia (Himsa) *por Subhash Chandra*

La humanidad en el tercer milenio parece predestinada a repetir el patrón de los últimos cinco siglos en términos de recurrencia continua de guerras y conflictos. Con el advenimiento del año 2001, hemos entrado en el nuevo siglo y el nuevo milenio, en el que el estado de cosas no muestra signos de cambio a pesar de la experiencia del siglo XX, cuando las guerras se volvieron totales y horrendas en su destrucción. "Hemos entrado en el tercer milenio a través de una puerta de fuego. Si hoy, después del horror del 11 de septiembre, vemos mejor y vemos más, nos daremos cuenta de que la humanidad es indivisible. Las nuevas amenazas no hacen distinción entre razas, naciones o regiones. Una nueva inseguridad ha entrado en todas las mentes, independientemente de la riqueza o el estado. Una conciencia más profunda de los

lazos que nos unen a todos, tanto en el dolor como en la prosperidad, se ha apoderado de jóvenes y viejos ". - Dijo Kofi Anan (2001). Esta transición tiene lugar en el cambio de milenio, donde el milenio pasado personifica la violencia del pensamiento parcial, y el futuro es la no violencia del pensamiento esférico, holístico, la "mayor fuerza de la no violencia" que Mahatma había previsto y realizado de manera ingeniosa. Gandhi

Tres tipos de violencia en la teoría de Galtung

Toda la vida humana, política, económica, social e incluso cultural, parece estar en un estado de agitación y parece estar pasando por una crisis muy grave. Al ver la totalidad de esta catástrofe (la repetición constante de guerras, la terrible desigualdad económica y social, el conflicto incesante entre clases, entre pueblos), uno llega a la conclusión de que los valores de la vida no están relacionados con los hechos cotidianos. de vida. Parece haber una crisis de valores humanos y de carácter humano, crisis de cultura y crisis de psique. Esto requiere ser una transformación completa, una revolución radical de la conciencia y el pensamiento. El camino de la violencia, la lucha y las guerras llevó a la humanidad al borde de la autodestrucción nuclear. El Dr. Johan Galtung, también conocido como fundador de TPU "Padre del conflicto y los estudios de paz", Transcend Peace University descubrió la Teoría de los conflictos (2010) y definió tres tipos de violencia:

1) Violencia directa: el impacto directo del sujeto sobre el objeto (asesinato, lesión, exilio, detención, etc.)

2) Violencia estructural: violencia social institucionalizada en la cual el hombre común podría verse privado de satisfacer sus necesidades básicas y también las contradicciones centro-periferia. 3) Violencia cultural: cuando las entidades básicas de nuestra cultura, que están relacionadas con nuestra existencia, como la religión, la ideología, el arte, pueden usarse para justificar la violencia estructural. (Galtung, 1990, 2010). Sin embargo, la comprensión profunda de Gandhi de la filosofía y la conexión mutua de la violencia y la no violencia permaneció fuera de los límites de la teoría de Galtung.

La no violencia es vida, la violencia es muerte

La filosofía y la religión de Gandhi se basan en la no violencia, que él definió clara y firmemente como la "ley de la vida" eterna. Lo repite docenas de veces en sus escritos. La no violencia es la prioridad indiscutible de la cosmovisión gandhiana, en la que, si se puede decir, toma el 99% o incluso el 99,9%, dejando el porcentaje restante a la violencia o su décima parte, que es necesaria para que la no violencia sobreviva. La violencia, según Gandhi, tiene una naturaleza animal, y la no violencia, una naturaleza espiritual, verdaderamente humana. Pero en ciertas condiciones, una persona manifiesta una naturaleza animal y violenta. A veces, la visión del mundo de Gandhi está pintada por la no violencia absoluta, 100%.

Sin embargo, esto es incorrecto y contrario a las instrucciones directas de Gandhi. La interrelación de estos extremos y la transición de la dominación de uno a la dominación, la prioridad del otro es el tema clave de toda su filosofía de no violencia / violencia. Confirmaremos esta tesis con los juicios del propio Gandhi, comenzando con sus definiciones del papel fundamental y definiendo el significado de la no violencia.

*"**La no violencia [armonía, paz] es la mayor fuerza a disposición de la humanidad**. Es más poderoso que el arma de destrucción más poderosa ideada por el ingenio del hombre. La no violencia no es la herencia de la cobardía, siempre es heroísmo. La no violencia es la ley de nuestra vida ...*

Himsa no necesita ser enseñado. El hombre como animal es violento, pero como Espíritu no es violento. En el momento en que despierta con el "espíritu interno", no puede permanecer violento. O avanza hacia Ahimsa o *se apresura a su destino. Es por eso que los profetas y los avatares han enseñado las lecciones de **verdad, armonía, hermandad, justicia, etc., todos los atributos de Ahimsa**. Y, sin embargo, la violencia parece persistir, incluso hasta el punto de pensar que a la gente le gusta el corresponsal con respecto a ella como el arma final. Pero como he demostrado, la historia y la experiencia están en contra de él. Si creemos que la humanidad ha progresado constantemente hacia Ahimsa, se deduce que tiene que avanzar aún más hacia él" (Gandhi, 1955, Capítulo 25).*

"***Ahimsa es un principio integral**. Somos mortales indefensos atrapados en la conflagración de Himsa. ... Por otra parte, porque Ahimsa subyacente es la unidad de toda la vida, el error de uno no puede sino afectar a todos, y por lo tanto el hombre no puede estar completamente libre de Himsa. Mientras siga siendo un ser social, no puede dejar de participar en el Himsa que implica la existencia misma de la sociedad ...*

***Tomar la vida puede ser un deber.** Consideremos esta posición ... **Incluso el homicidio podría ser necesario en ciertos casos**. Supongamos que un hombre se vuelve loco y anda furioso con la espada en la mano y mata a cualquiera que se le presente, y nadie se atreve a capturarlo vivo. Cualquiera que despache a este lunático ganará la gratitud de la comunidad y será considerado un hombre benevolente. **Desde el punto de vista de Ahimsa, es deber de todos matar a un hombre así** ...*

*Puede haber una diferencia de opinión con respecto a lo apropiado de mis ilustraciones. Pero si son inadecuados, otros se pueden imaginar fácilmente. **Lo que deben mostrar es que abstenerse de quitar la vida no puede ser, en ningún caso, un deber absoluto** (Gandhi, 1955, Capítulo 26).*

*Mi Ahimsa es mía. **No puedo aceptar en su totalidad la doctrina de la no matanza de animales**. No siento en mí salvar la vida* de *esos animales que devoran o causan daño al hombre. Considero incorrecto ayudar en el aumento de su progenie. Por lo tanto, no alimentaré hormigas, monos o perros. **Nunca sacrificaré la vida de un hombre para salvar la suya** ... Tal asesinato se convierte en un deber ...* "(*Idem)*

En el océano de Himsa / violencia, el ser humano como ser espiritual / racional rechaza su propia prioridad y construye la prioridad de no -violencia sobre la base no solo de las leyes de su naturaleza esférica social, sino también del amor que no puede separarse de ella. Ahimsa / no violencia es siempre "amor y verdad". El camino a la verdad es el camino de la no violencia y el amor. Y la violencia es el camino del odio que se aleja de la verdad y el amor (Gandhi, 1955, Capítulo 28).

La no violencia se basa en la "ley de varnas" como la antigua ley de los esferones; sobre la igualdad y la justicia de la antigua estructura social de la sociedad india, que fue distorsionada por el sistema de castas, que dividió a toda la sociedad no basándose en el empleo objetivo de varnas, sino en las castas subjetivas superiores e inferiores. El sistema de castas hizo que la violencia fuera dominante en la sociedad y una prioridad entre las personas, suprimiendo el desarrollo de la India y conduciendo a innumerables víctimas (Gandhi, 1955, Capítulo 36. Vea también sobre las varnas / esferas de Gandhi en detalle el artículo de Maitreyee Roy anterior). A partir de breves fragmentos de las declaraciones de Gandhi, queda claro cómo entendió y evaluó la no violencia:

1. Esta es la ley de supervivencia y vida humana.

2. La no violencia abarca todos los atributos y valores positivos de la vida, por lo tanto, es inseparable de la vida, idéntica a la vida. La no violencia es verdad, armonía, hermandad, justicia, amor, paz, unidad, igualdad, dignidad, espiritualidad, prosperidad, etc.

3. La no violencia es la fuente principal del desarrollo de cualquier sociedad, y la violencia destruye y, en última instancia, lleva a su muerte.

4. Al mismo tiempo, la no violencia en el océano de la violencia no puede abandonar absolutamente la violencia como una forma necesaria de su propia supervivencia y aut-conservación en casos de violencia directa o su amenaza inmediata. Tal es la dialéctica de la no violencia y la violencia en la filosofía y religión de Gandhi, que él lleva a cabo claramente y desarrolla y mejora constantemente a lo largo de su vida. Define claramente la medida, las prioridades y las condiciones para la permisibilidad de la violencia en el marco de la no violencia, que es el valor principal y, al mismo tiempo, la principal complejidad de su filosofía de la no violencia, que poco se entiende en el marco del pensamiento tradicional, parcial y violento, militarista. El valor y la dignidad de la filosofía de la no violencia Gandhi se vuelve bastante accesible y comprensible en el marco del pensamiento esférico Tetranet, cuyo paradigma se desarrolla y se fundamenta en este libro de GHA sobre el ejemplo de la teoría y práctica de Gandhi violencia. Lo que la teoría digna pero limitada de Galtung y las teorías tradicionales similares que no han podido entender en Gandhi es capaz de lograr el paradigma de pensamiento tetranet.

Mahatma Gandhi sobre el movimiento de violencia y no violencia en la libertad Mohandas Karamchand Gandhi, conocido popularmente como Mahatma Gandhi, fue un importante líder político, luchador por la libertad y líder espiritual de la India. Gandhi no fue un filósofo académico, pero fue un gran luchador por

la libertad. Gandhi centra gran parte de su atención en motivos e intenciones. La violencia a menudo es equiparada con el odio y la no violencia con el amor. (Allen 2004) Himsa significa violencia, herir la plenitud como una conciencia violenta más baja. La violencia es una fuerza de destrucción y la no violencia es una fuerza dinámica de construcción y construcción de una sociedad pacífica. Sin embargo, el análisis filosófico de Gandhian se centra en todas las formas de violencia en todas las esferas sociales: económica, cultural, política, psicológica, lingüística, etc. “Ojo por ojo solo termina haciendo que todo el mundo quede ciego”. La paz de Mahatma Gandhi no es un estado final estático; es un proceso dinámico y continuo, como dijo Mahatma Gandhi: "No hay camino hacia la paz, la paz es el camino" (Danielson, 2015) Todos los movimientos revolucionarios de masas creados por Gandhi: no cooperación (1922), resistencia - La Marcha de la Sal (1930) y la independencia de India o "Quit India" (1942) - se basaron en su firme base espiritual de no violencia, lo que los hizo no solo pacíficos sino también democráticos. Escribió: "Creo, que en la historia del mundo, no ha habido una lucha por la libertad más genuinamente democrática que la nuestra" (Quit India, 1942). Para este regateo especial, Gandhi inventó el término Satyagraha, que significa "la fuerza del amor y la verdad". Satyagraha es la filosofía de resistencia no violenta más famosa empleada por Mohandas Gandhi para forzar el fin del Raj británico y también contra el apartheid en Sudáfrica anteriormente. Satya es sánscrito para la verdad, y Agraha se usa para describir un esfuerzo, esfuerzo (Tendulkar, 1947). Satyagraha es "fuerza del alma". Podría llamarse "fuerza de la verdad", y debido a que Gandhi asociaba la verdad con el amor, Satyagraha también podría traducirse como "la fuerza del amor".

La no violencia es poder de la verdad. Ahimsa es el fundamento de Satyagraha. Ahimsa puede traducirse como "no violencia", pero el significado va más allá de eso. Ahimsa se deriva de la raíz del verbo sánscrito himsa, que significa "deseosos de matar", y el prefijo a - es negación. Entonces ahimsa significa literalmente "falta de deseo de matar", esto es central para la moralidad hindú, jainista y budista. En el Manu Smriti, el libro de leyes en el hinduismo, dice que 'Ahimsa Parmo –Dharma "Ahimsa es la ley más alta." Satya y Ahimsa juntas hacen la verdad presente de la cual se disparan todas las innumerables ramas "(Tendulkar, 1951, Volumen- 1, página202)

La muerte de Mahatma Gandhi

El asesinato tuvo lugar el 30 de enero de 1948. A quemarropa, Nathuram Godse disparó y mató a Mahatma Gandhi mientras caminaba hacia su reunión de oración. **El propósito de Gandhi era terminar con el derramamiento de sangre entre los grupos hindúes y musulmanes.** El 18 de enero, sus líderes se comprometieron a dejar de pelear y Gandhi rompió su ayuno. Doce días después, en Nueva Delhi, mientras se dirigía a una reunión de oración, Gandhi fue asesinado. Nathuram Godse, un fanático hindú que se opuso al programa de tolerancia de Gandhi para todos los credos y religiones. Una India conmocionada y un mundo triste lamentaron la muerte de Gandhi. El gran científico Albert Einstein (1955)

dijo de Gandhi: "Las generaciones venideras apenas creerán que alguien como este caminó por la tierra en carne y hueso".

La Ciencia de la Paz Global de Esferones:

El desarrollo de la no violencia de Mahatma Gandhi en el siglo XXI es una fuente de inspiración no solo para la India, sino para todo el mundo. Él inspiró al mundo con su Fe en la verdad y la justicia para toda la humanidad. La no violencia de Gandhi es una fuerza muy poderosa que nos permite evitar conflictos, porque se deriva de la conciencia interna de la igualdad de todas las personas. La comprensión sociológica y socio-cibernética más fundamental de la igualdad social está dada por el pensamiento Tetranet y su "Ciencia de la Paz Global" (2016) basada en la armonía estructural genética de los esferones. Hace más de 3 mil años, la expresión india más antigua de esta estructura está definida por varnas, que sirven como una confirmación histórica profunda de la teoría de los esferones. Gandhi investiga profundamente la teoría de varnas, que él ve como una fuente de no violencia (Gandhi, 1955, Capítulo 36). La ciencia de la paz global (GPS) es el desarrollo estadístico, histórico y teórico más justificado de la no violencia en el siglo XXI, adecuado para la construcción global pacífica de una sociedad armoniosa no violenta, excluyendo la guerra y el dominio de la violencia / militarismo. “La guerra no es el camino a la paz; La ciencia de la paz global es el camino hacia la paz en el siglo XXI (Semashko, Subhash, 2015). El GPS es la ciencia de la no violencia, que Gandhi soñó, para construir puentes de paz y armonía global en nombre de salvar a la humanidad y al planeta.

Dr. Subhash Chandra, Presidente de GHA y Presidente de la Junta, India Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=583

8. Recordando a Mahatma Gandhi. Un homenaje bahá'í en su 150 aniversario de nacimiento *por A. K. Merchant*

Mahatma Gandhi conocía bien la Fe Bahá'í. Gandhiji tuvo contacto personal con el Sr. Mani H. M. Mehta, entonces Presidente de la Asamblea Espiritual de los bahá'ís de Bombay, quien compartió las enseñanzas bahá'ís con él. En otras ocasiones, la Sra. Shirin Fozdar, una conocida Bahá'í, se encontró con Gandhi varias veces. Algunos bahá'ís estadounidenses que visitaron India también pudieron conocer a Gandhi durante su encarcelamiento en 1942 en el Palacio Aga Khan, que se había convertido en una cárcel. Martha Root, periodista del New York Times y viajera bahá'í, le envió a Gandhi una copia de Gleanings de los Escritos de Bahá'u'lláh (una compilación), cuando estaba en Surat, Gujarat, probablemente alrededor de 1937-38. Había visitado India tres veces y fue invitada por Gurudev Rabindranath Tagore a Shantiniketan. Lo más memorable de todo, por supuesto, es la famosa frase de Gandhi, "La FeBahá'í es un consuelo para la

humanidad". Estas palabras aparecieron en el periódico Bombay Chronicle el 24 de mayo de 1944, durante el centenario de la Fe Bahá'í. El alcalde de Bombay, Shri Nagin Das Master, mencionó los elogios de Gandhi a la Fe bahá'í en el curso de su discurso inaugural en un evento organizado por la comunidad bahá'í de Bombay, y la Crónica de Bombay transmitió parte de su discurso. Ahora veamos el legado de Gandhiji en los tiempos actuales en vísperas de su 150 aniversario de nacimiento. Como padre de la nación, él domina a todos los demás líderes de la lucha por la libertad. En la "aldea global" de hoy, muchas de las enseñanzas de Gandhiji parecen pertinentes nuevamente y reciben una atención renovada. Setenta años después de su martirio, continúa inspirando a millones, incluidos algunos que se convirtieron en líderes mundiales como Khan Abdul Gaffar Khan, Martin Luther King Jr., Albert Einstein, Nelson Mandela, el presidente Barak Obama y muchos otros en nuestro propio país. La dirección de su pensamiento es desafiante y apunta a una cosmovisión holística anclada en el *etho*s de la civilización india. La verdad y la no violencia fueron los principios más apreciados de Gandhi. Gandhi escribe: “La verdad reside en cada corazón humano, y uno tiene que buscarla allí, y dejarse guiar por la verdad tal como la ve. Pero nadie tiene derecho a obligar a otros a actuar de acuerdo con su propia visión de la verdad”. Gandhi enseña que la Verdad es Dios y que es nuestro deber sagrado buscarla. Si la verdad era para Gandhi el fin último (es decir, Dios), entonces ahimsa (no violencia) era el medio perfecto para alcanzar ese fin. Él escribe: “La no violencia es la mayor fuerza que el hombre ha sido dotado. La verdad es el único objetivo que tiene. Porque Dios no es otro que la Verdad. Pero la Verdad no puede ser, nunca será alcanzada excepto a través de la no violencia... Lo que distingue al hombre de todos los demás animales es su capacidad de no ser violento. Y cumple su misión solo en la medida en que es no violento y no más". De estos dos principios fundamentales se pueden" derivar todas sus otras enseñanzas:

1. **Unidad e igualdad de las religiones**

“La raíz de todas las religiones es una y es pura y todas ellas han surgido de la misma fuente, por lo tanto, todas son iguales". Este estudio de otras religiones además de la propia le dará a uno una idea de la unidad de fondo de todas las religiones y le dará un panorama también de esa verdad universal y absoluta que yace más allá del "polvo de credos y creencias”

2. **Sarvodaya y la administración colectiva**

Sarvodaya es el nombre dado al ideal de socialismo no violento de Gandhi. Él enseña que uno no debe ganar más dinero del que es suficiente para mantenerse a sí mismo y a su familia, y aboga por compartir voluntariamente el exceso de riqueza. Gandhi condena su redistribución forzada: “Las personas ricas deben actuar como síndicos de la riqueza. Pero si se les roba esta riqueza por medios violentos, no sería del interés del país. Esto se conoce como comunismo. Además, al adoptar medios violentos, estaríamos privando a la sociedad de individuos capaces”.

3. **Autonomía de la aldea**

Gandhiji aboga por la independencia de la gente común, no solo de aquellos que la gobiernan. "Mi idea del pueblo swaraj [autogobierno] es que es una república completa, independiente de sus vecinos por sus propias necesidades vitales y, sin embargo, interdependiente para muchos otros en los que la dependencia es una necesidad".

4. Descentralización del poder

Para Gandhiji, el gobierno centralizado es inherentemente propenso a la violencia. Aboga por la descentralización del poder político. "La vida no será una pirámide con el vértice sostenido por el fondo. Pero será un círculo oceánico cuyo centro será el individuo siempre listo para perecer por el pueblo, este último listo para perecer por el círculo de pueblos, hasta que al final el todo se convierta en una vida compuesta de individuos, nunca agresivos en su arrogancia, pero siempre humildes, compartiendo la majestad del círculo oceánico del cual son unidades integrales".

5. Autosuficiencia, Swadeshi

Se entiende principalmente como una técnica proteccionista que Gandhiji empleó contra las políticas mercantilistas de los británicos, mediante la cual se instó a las masas a abstenerse de la tela fabricada fuera de la India, y en lugar de usar algodón, seda o tela de lana hecha en la India. "Swadeshi significa confiar en nuestra propia fuerza..." Nuestra fuerza "significa la fuerza de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. De entre estos, ¿de qué debemos depender? La respuesta es breve. El alma es suprema y, por lo tanto, la fuerza del alma es la base sobre la cual el hombre debe construir.

6. Máquinas

Gandhiji desaprueba fuertemente la maquinaria. Él escribió: "Cada máquina que ayuda a cada individuo tiene un lugar. Pero debo confesar que nunca me he sentado a pensar qué puede ser esa máquina". "Yo valoraría cada invención de la ciencia hecha en beneficio de todos"

7. Yajña y Servicio

Gandhiji enseña que el trabajo debe hacerse con motivos puros, sin deseo de ningún tipo de recompensa. Él escribe: "Yajña, significa un acto dirigido al bienestar de los demás, realizado sin desear ningún retorno, ya sea de naturaleza temporal o espiritual". "Actuar" debe tomarse en su sentido más amplio e incluye pensamientos y palabras, así como acciones. "Otros" no solo abarca la humanidad, sino toda la vida. "8. Resistencia pasiva, la palabra Satyagraha fue acuñada durante la vida de Gandhiji para describir la

resistencia pasiva, desarrollada y practicada por él en Sudáfrica. Puede traducirse literalmente al inglés como "insistencia en la verdad". Como método de último recurso, Gandhiji utilizó la desobediencia civil-resistencia pasiva en su forma más disruptiva (y violenta). El método de no cooperación no violenta de Gandhiji es una técnica verdadera y probada que se ha utilizado con éxito para combatir violaciones violentas y sistemáticas de los derechos humanos en varios estados. Los ejemplos de líderes que han adaptado el método incluyen a Nelson Mandela, Martin Luther King Jr. y Su Santidad el Dalai Lama.

9. Derechos humanos y ciudadanía mundial

Gandhiji enseña que cada derecho humano está fundamentalmente relacionado con alguna responsabilidad recíproca hacia el mundo. Él escribe: “Todos los derechos a ser merecidos y preservados provienen del deber bien hecho. Por lo tanto, el derecho a vivir solo nos llega cuando cumplimos con el deber de ciudadanía del mundo. A partir de esta declaración fundamental, tal vez sea bastante fácil definir los deberes del hombre y la mujer y correlacionar cada derecho con algún deber correspondiente que se debe realizar primero. Se puede demostrar que cualquier otro derecho es una usurpación por la que no vale la pena luchar”

10. Ramarajya y la Federación Mundial

Según Gandhiji, es posible establecer Ramarajya, o el Reino de Dios, en la tierra. De hecho, parece haber creído en su inevitabilidad. Pero antes de que esto pueda suceder, las naciones deben renunciar a la violencia entre ellas y aprender a vivir en paz. Explica que "una Federación mundial es posible de realización y en ese caso no sería necesario que los países mantengan las fuerzas armadas". "No puede haber una Federación mundial de países gobernados por ejércitos".

Permítanme volver brevemente a las Enseñanzas de la Fe Bahá'í y su relevancia para los ideales de Gandhiji. La Enciclopedia Británica del Libro del Año 1992 indicó que la Fe Bahá'í es la religión más difundida en la tierra después del cristianismo. La comunidad bahá'í cuenta con más de seis millones de miembros, y ahora hay bahá'ís en todos los países de la tierra. Más de 2100 grupos étnicos y tribus están representados. Los bahá'ís dan gran importancia a la vida comunitaria. Toda autoridad administrativa corresponde a instituciones elegidas a nivel local, nacional e internacional. No hay ritual, no hay clero. El consejo supremo de gobierno de la fe Bahá'í, la Casa Universal de Justicia, se encuentra en Haifa, Israel. Fue elegido por primera vez en 1963 en lo que probablemente fue la primera elección global y verdaderamente democrática en la historia de nuestro planeta. Desde entonces, la comunidad ha iniciado y ha participado activamente en miles de programas educativos y proyectos de desarrollo socioeconómico en todo el mundo. Creyendo que las Naciones Unidas representan un gran esfuerzo en la unificación del planeta, Bahá'ís se esfuerza por apoyar su trabajo en todas las formas posibles. La comunidad

internacional bahá'í está acreditada con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 106

(ECOSOC) y con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Las oficinas de la Comunidad Bahá'í en Nueva York, Ginebra, Addis Abeba, Singapur, con filiales en 180 países. Los bahá'ís de muchas tierras participan regularmente en conferencias, congresos y seminarios relacionados con el desarrollo socioeconómico y sostenible de nuestro planeta. Los bahá'ís creen además que los fenómenos macroscópicos que surgen de la interacción de muchos componentes microscópicos dan forma, en cierta medida, a la comprensión de los procesos sociales, económicos, políticos e históricos. Permítanme dar una ilustración, ya que puede ser de interés para el lector. Cuando una sustancia se acerca a una transición de fase, como el cambio de estado de hielo sólido a agua líquida, las fluctuaciones locales (por ejemplo, la densidad) crecen hasta que se alcanza un "estado crítico". Cerca de este punto crítico, las fluctuaciones en cada parte del sistema se "correlacionan", sin importar cuán grande sea la distancia entre ellas, y el sistema aparece "fractal". A medida que la transición de fase continúa más allá del punto crítico, las correlaciones se debilitan nuevamente y finalmente, todo el sistema cambia al nuevo estado ordenado. Las ideas y acciones lanzadas por Gandhiji en su vida podrían yuxtaponerse al estudio de las transiciones de fase de los años sesenta y setenta que finalmente encontraron aplicación no solo en campos relacionados de la física, sino también en otras ciencias, como la cardiología y la economía. En gran medida, tales ideas también influyeron en mi comprensión personal del proceso de transición del viejo orden mundial, organizado según las líneas de las naciones "soberanas" e "independientes", al nuevo Orden Mundial anunciado y descrito por Bahá'u'lláh, una civilización espiritual ordenada y gobernada globalmente a través de instituciones interdependientes de alcance planetario. Con este fin, he tratado de mostrar que los escritos morales, políticos y sociales de Gandhiji y los bahá'ís apuntan a un futuro colectivo profundamente espiritual para nuestro planeta. El nuestro es el privilegio y el deber de ayudar a completar esta transición al emergente Ram Rajya global. Puede ser un desafío comprender la naturaleza de lo que se nos pide. Después de todo, el camino del sacrificio que conduce desde los valles del yo hacia las alturas del servicio sigue siendo el camino menos transitado, el camino recto y estrecho. Sin embargo, el concepto subyacente es bastante simple: pensar menos en nosotros mismos y en los demás, esto se resume maravillosamente en el bhajan favorito de Gandhiji: Vishnaiva jana te ney kahi ye, pir a para iy ja ney rey ...

Dr. A.K. Merchant,

Fideicomisario Nacional del Templo del Loto y la Comunidad Bahá'í de India;

Secretario General, Fundación India *Temple of Understanding*

Fiduciario nacional, Sarvodaya International Trust;

Miembro del Centro Internacional de India;

Miembro de la Junta de Gobierno de Shanti Sahyog, ONG.

akmerchant@hotmail.com / 9810441360

9. Los Ideales Gandhianos de la Universidad IASE Deemed *por Kanak Mal Dugar*

IASE (Instituto de Estudios Avanzados en Educación) La Universidad Gandhi se siente privilegiada en apoyar a la Asociación Global de Armonía en la noble causa de difundir el mensaje de Paz a través de la Armonía en nuestra publicación conjunta de ABC de la Armonía (2012), Ciencia Global de la Paz (2016) y ahora este libro sobre Gandhi. La armonía y la no violencia están incorporadas en la naturaleza. Creamos los conflictos. Al final de la era colonial, justo después de la Independencia India, una inspiración divina guió al fundador de Gandhi Vidya Mandir, Shri Kanhaiyalal Dugar (mi padre) para difundir el mensaje de Paz y Armonía a través de la Educación basada en el Valor. Después de la debida planificación, comenzó Gandhi Vidya Mandir el 2 de octubre de 1950, el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. Posteriormente, él donó toda su riqueza y tomó Sanyas (ascetismo) y fue conocido como Swami Shri Ram Sharan ji Maharaj. La institución comenzó a trabajar en el campo de la educación, la salud, el desarrollo rural, el bienestar social y la investigación en la región del desierto de Rajasthan, muy atrasada y desolada. En 2002, Gandhi Vidya Mandir avanzó un paso en la dirección de lograr su preciado objetivo de inculcar valores humanos en los estudiantes cuando se le otorgó el estatus de Universidad a uno de sus miembros de la Universidad IASE Deemed. Hoy cuenta con once universidades, seis escuelas, centros de desarrollo rural, centro de ciencias agrícolas, instalaciones de Gaushala (hogar de vacas), orfanato y capacitación artesanal, etc. en su campus de más de 1000 acres. Los dos eslóganes que más me gustaron, que fueron los marcadores de ruta en la vida de nuestro fundador Swamiji, fueron: i. No o-ne es otro, No o-ne es otro (Koi Aur Nahi, Koi Gair Nahi) ii. Ningún deseo, ser utilizado (Kuch MatChaho, Kaam Aa Jaao) Incluso hoy creo que este es el camino real de la armonía porque hasta los males como la codicia, el egoísmo, los deseos, la pereza (ociosidad), el sentimiento de desigualdad e intolerancia persisten en cualquier ecuación, el conflicto permanece. Cuando ningún ser humano es otro, todos somos iguales a la creación de la Naturaleza o la creación de su maestro (como cree uno), por lo tanto, la falta de armonía disminuye; cuando no hay deseo, el conflicto nunca puede surgir. Cuando llega la sensación de ser consumido y utilizado por otros, la Armonía florece automáticamente. El maestro espiritual de nuestro fundador, el reverendo Swamiji, dio estos ideales para Gandhi Vidya Mandir:

1. La introspección, es decir, al observar críticamente nuestros errores a través del poder de discreción generado por uno mismo. 2. Resolviendo enfáticamente no repetir nuestros errores.

3. Adoptar la experimentación doctrinal con nosotros mismos, pero tener Fe en los demás, manteniendo el cumplimiento de las leyes para nosotros, pero el amor y el perdón para los demás. 4.Regenerarnos y reorientarnos dominando nuestros deseos y sentidos, sirviendo a los demás, recordando suprema conciencia y búsqueda de la verdad.

5.Nunca trate el deber de otros como nuestro derecho, la benevolencia de otros como nuestra virtud, la debilidad de otros como nuestra fuerza.

6. Desarrollar una familia como *oneness* independientemente de las diferencias y la diversidad.

7. Prestar todos los servicios creativos posibles a la sociedad cercana.

8.Para la mejora física, use el autocontrol en la dieta y la recreación y maximice la autosuficiencia para satisfacer nuestras propias necesidades. Discreción

9. Haz que uno mismo se vea hermoso con un cuerpo trabajador, una mente espartana, una inteligencia prudente, un corazón amoroso y una personalidad sin ego.

10. Dar más importancia a los bienes sobre las monedas; personas sobre bienes; discreción sobre la persona y Verdad sobre la discreción.

11.Anegar pensamientos inútiles y utilizar positivamente el presente para un futuro brillante. Otra realidad importante es que la falta de armonía tiene que desaparecer del interior de la personalidad de los individuos. uno tiene que estar en perfecta armonía con ellos mismos y solo entonces podemos pensar en la armonía global. Estos principios dorados cuando se adoptan pueden comenzar la transformación desde adentro. La falta de armonía comenzará a desvanecerse a medida que la sociedad comience a adoptar estos principios. Entonces solo se puede lograr la Armonía Global de ABC a Z. El ABC de la Armonía y la Ciencia de la Paz Global elevan estos principios e ideales al nuevo nivel espiritual de integridad humana Por lo tanto, la Universidad IASE estableció en su estructura un departamento internacional de "Armonía Social y Civilización Armoniosa" basado en el ABC de la Armonía y la Paz Global Ciencia para que los maestros de la India y los científicos relevantes difundan el espíritu de su filosofía armoniosa, su perspectiva y pensamiento no violento gandhiano en todo el mundo. Este es uno de los principales significados espirituales del ABC de la Armonía y la Ciencia de la Paz Global para las personas del mundo, India, y para nuestra universidad IASE en particular. Los programas de capacitación de este departamento elevarán significativamente el prestigio nacional e internacional de nuestra universidad.

Shri Kanak Mal Dugar, Presidente, Gandhi Vidya Mandir, Canciller, Universidad IASE Deemed,

Presidente Honorario GHA-India,

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481

10. Confesiones en nuestro tiempo: espíritu gandhiano *por Ernesto Kahan*

Durante muchos años, he escrito ensayos y documentos sobre la necesidad urgente de un acuerdo global basado en la armonía; Hoy, con el propósito de atraer a más personas, decidí escribirlo en forma de carta.

Querido Cohabitante de la Tierra:

En un día de calor insoportable y, mientras que en la televisión había repetidos anuncios solicitando a todos preservar el agua, que, a pesar de la existencia de plantas de desalinización, cada vez resulta más escasa, estaba caminando por el parque cerca de la universidad y mirando la hierba que tenía un tinte amarillento. Me senté en un banco frente a un árbol de muchos cientos de años, uno de los que, debido a su edad, vivió la historia de todas las revoluciones, guerras, avances tecnológicos y líderes dictatoriales que inflamaron multitudes confusas. El árbol trajo a mi mente pensamientos existenciales sobre el presente y el futuro de la vida en el planeta Tierra, porque pertenezco a una generación compleja de seres humanos que existe en tiempos de violentas guerras de dominación, del desarrollo de nuevas técnicas tecnológicas sorprendentes, incluidas las armas atómicas para la destrucción final de la civilización, las supercomputadoras, la globalización industrial, inteligencia artificial y la capacidad de producir recursos para eliminar el hambre en el mundo.

Somos una generación que vive con dilemas que cuestionan el futuro de la humanidad y toda la biología conocida. Mientras analizaba todo esto, sentí que mi cuerpo estaba inundado de endorfinas, que son las sustancias internas que reaccionan a fuertes reacciones emocionales de dolor, amor, alegría, exaltación de la naturaleza o crisis de mi propia identidad, reacciones que provocan cambios en mi respiración y probablemente en la presión arterial. Inmediatamente, sentí que mis ojos y mi rostro se inundaban de lágrimas que acompañaban mi tristeza. Recordé a Elon Musk, la conocida persona que fundó PayPal, la compañía de vehículos eléctricos y baterías Tesla y la corporación espacial privada Space X, quien comentó que nos enfrentamos a una inmensa amenaza: la inteligencia artificial. "Que es como esas historias en las que alguien convoca al diablo" Para mí estaba claro, esto es similar al dicho de Albert Einstein "Debemos pensar de una manera diferente para que la humanidad sobreviva" El tronco de ese árbol centenario me sugirió que estamos viviendo en un período histórico en el que el compromiso y la educación son necesarios para lograr la tolerancia y salvar los aspectos positivos de nuestra civilización como el progreso social en libertad, el cuidado de la ecología, la paz y la armonía.

Sí, mi querido cohabitante en la Tierra: para lograr la supervivencia en la Tierra, debemos obtener una paz integral en el mundo, y para eso, debemos llegar a un acuerdo global basado en la armonía y, por supuesto, usar la tolerancia y respetar la dignidad de las personas. Hoy en día, muchos intelectuales del mundo ofrecen una determinación firme de trabajar con el corazón por un mundo más humano y justo, un mundo que sea menos violento, más saludable y que también proteja el medio ambiente. Es decir, un trabajo que bregue por la tolerancia, la armonía y la paz universal, en otras palabras, por la dignidad del

hombre. Estaba contemplando el horizonte, y me convencí de que, si logramos educar a quienes niegan o cuestionan la necesidad de la paz, ésta no será una utopía. Sin embargo, si no lo logramos, y luego la vida en la Tierra desaparece como consecuencia del uso de armas atómicas, el universo continuará, ya que enfrenta permanentemente a explosiones y colisiones de estrellas e incluso galaxias. La pregunta es, dado el peligro de usar armas genocidas modernas, ¿tenemos el derecho ético de ser indiferentes? Al menos yo no lo haré.

La conclusión es simple: es necesario alistarnos en una cruzada por la armonía y por la paz. No es fácil pero no es una utopía. Los líderes políticos, intelectuales, artistas, periodistas, educadores y el público en general deben actuar de esa manera. Después de eso, caminé y reuní mis pensamientos sobre los líderes modernos e, inevitablemente, sobre Mahatma Gandhi, a quien escribí el siguiente poema: Gandhi ji "Un ojo por ojo hará que todo el mundo quede ciego". Mahatma Gandhi (Dibujo del autor sobre este tema se publica en el libro "Aplicaciones".)

En esta era, a ciento cincuenta años de tu nacimiento

El “shofar” (cuerno) suena

Para celebrar tu vida,

Tus enseñanzas; la forma interminable de tu accionar:

“Siempre que uno se confronte con un oponente,

Uno debe conquistarlo con amor.”

Sí, Gandhi ji

Si la gente pudiera entender que mediante el amor

¡Obtendrían más, que a través del odio!

Cuando el *shofar* suene anunciando el Nuevo Año Hebreo,

Alcanzará el corazón de todos

Provocando dolorosos sentimientos por actos indeseables

Por el bien del mundo.

Sí, Gandhi ji

Nuestro arte poético es como el cuerno,

Despertando conciencias

Por un Nuevo mundo en paz armoniosa

Sí, como las flores nacen para ser semilla de un verde futuro.

Para desiertos y espinas,

A las cosas más bellas, podemos darles:

Libertad- tolerancia – respeto-salud

–amor – estudio – arte – justicia en paz…

Gandhi ji,

Tu amigo, el poeta Rabindranath Tagore,

Fue la voz lírica del "Hombre dentro del corazón".

Para ambos, abrazo esa unión y ruego:

Sean siempre las antorchas de la sabiduría

Muchas veces olvidadas;

Unan sus manos, y

Sean puentes de esperanza y de necesario perdón

Abarcando todo un mundo,

Que será solo uno, o en reemplazo, ninguno.

Gandhi, Gandhi ji

Prof. Emérito Dr. Ernesto Kahan, MD Profesor de la Universidad - Poeta - Médico, Universidad de Tel Aviv, Israel. Ex Vicepresidente de IPPNW (Asociación galardonada con el Premio Nobel de la Paz) Presidente de Israel.

Web de la Asociación Global de Armonía (GHA): https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=338

11. Mahatma Gandhi: Las ideas de educación no violenta por *Pravat Kumar Dhal*

"*Gandhi fue uno de los pocos inmortales a lo largo de los siglos que ha elevado el carácter humano a la inmortalidad y ha hecho que la humildad y la simple verdad sean más poderosas que los imperios".* **Vandenberg, A.H.**

Introducción

M. K. Gandhi es conocido como el padre de la nación en la India. La palabra "Mahatma" significa gran alma. Su educación se caracteriza por ser no violenta en su integridad, naturalista en su entorno, idealista en sus objetivos y pragmática en su método y programa de acción. Su experimento educativo comenzó en la granja de Tolstoi en Transvaal en Sudáfrica. En la granja enseñó a algunos niños. El período de aprendizaje fue de 10 horas, es decir, 8 horas vocacionales y 2 horas de aprendizaje de libros. Tomó su experimento en el grupo de edad de 6 a 16 años de niños. En 1914, Gandhi regresó a la India y continuó su experimento de educación en Shantiniketan, Sabarmati y Sevagram. Estableció su propio ashram en Sevagram, que estaba a 11 millas de Wardha. Dio forma a su nuevo sistema de educación allí. Sobre educación, escribió "Educación básica", "Educación verdadera", "Para los estudiantes", "Medio de instrucciones", "Tareas antes de los estudiantes indios", etc. Sus otros escritos importantes son "Mis experimentos con la verdad". "Autobiografía", "Comentario sobre el Bhagabat Gita". Su vida fue como un periódico abierto que todos pueden leer. Enseñó a la gente la virtud de la autodisciplina y la autopurificación. Su medio para triunfar en la vida era Verdad y Ahimsa (no violencia). Observó: "El servicio inmediato de todos los seres humanos se convierte en una parte necesaria porque es la única forma de verlo en su creación". (Dhal, P., 2012, p.144) Quería establecer una sociedad armoniosa basada en amor, no violencia, verdad, justicia y distribución equitativa de la riqueza. Apuntó a una comunidad cooperativa autosuficiente con desarrollo armonioso de individuos, un individuo bien equilibrado en una sociedad bien equilibrada.

Significado, concepto y objetivos de la educación

Gandhi quería el desarrollo integral de los niños. Por lo tanto, escribió: "Por educación quiero decir un dibujo completo de lo mejor en niño y hombre-cuerpo, mente y espíritu". Quería desarrollar en el niño sus manos, cabeza y corazón. Para una buena educación se necesita la pureza de la vida personal. Él creía que la educación debería desarrollar todas las capacidades del niño para que se convierta en un ser humano completo, lo que significa el desarrollo completo del cuerpo, la mente, el corazón y el alma del niño. Según él, la autorrealización es el objetivo final de la vida y de la educación. La Fe en Dios es necesaria

para realizarla. También quería una educación para la perfección individual, el orden social, el desarrollo del carácter, la autosuficiencia, la comunidad centrada y la liberación como objetivos inmediatos de la educación.

Pensamientos educativos

Según Gandhi, "... las verdades que son comunes a todas las religiones pueden y deben enseñarse a todos los niños ... Los niños pueden aprender estas verdades a través de la vida diaria del maestro. Si el maestro mismo cumple con los principios de la verdad y la justicia, entonces solo los niños pueden aprender que Verdad y Justicia, los niños aprenden que la Verdad y la Justicia son las bases de todas las religiones. (Pensadores en Educación, P.35) Pensamientos educativos de Gandhiji se llaman como educación básica, que satisface las necesidades básicas de los seres humanos. Hizo hincapié en la educación gratuita y obligatoria. El oficio, la lengua materna, las matemáticas, las ciencias naturales, el estudio social, la música, el dibujo y el hindustani (común idioma) se incluyen como asignaturas de su plan de estudios. Apoyaba la educación de la mujer, la educación de adultos, la educación religiosa, la educación universitaria, la educación centrada en el oficio. El idioma provincial debe tener el lugar correcto como medio de instrucción. La autosuficiencia, la libertad y la disciplina deben estar adheridas a sus pensamientos. Su concepto de "Nai Talim" amplió el alcance de la educación básica para incluir la educación de todos en todas las etapas de la vida. Es educación para toda la vida. Según él, "un currículum de instrucciones religiosas debe incluir un estudio de los principios de las religiones que no sean las propias. Para este propósito, los estudiantes deben ser entrenados para cultivar el hábito de comprender y apreciar la doctrina de varias grandes religiones del mundo en un espíritu de reverencia y tolerancia de mente amplia". La enseñanza se imparte a través de actividades. Los estudiantes reciben diversos conocimientos y materias variadas. La correlación, el trabajo manual, la experimentación, la enseñanza oral de la lengua materna se consideran métodos de instrucciones. El concepto de educación en valores de Mahatma Gandhi se basa en el conocimiento moral y ético. Considera que sin moral y sin ética, ningún estudiante, en sentido real, puede considerarse saludable en términos físicos y mentales. El autocontrol y el buen carácter son esenciales para convertirse en un buen estudiante. "Una persona que no es moralista y que no diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, no puede elevarse al nivel esencial de un verdadero estudiante. (Ravindra, 2007)" Entonces, el logro del crecimiento espiritual que ha sido descrito por Mahatma Gandhi, como parte esencial de la educación, solo se puede obtener a través de la moral y la ética. Mahatma Gandhi estableció algunas reglas para los estudiantes con el fin de garantizar que la moral y la rectitud siempre se consideren una parte esencial y no diferenciable de la educación. Dijo que, por un lado, donde los estudiantes deberían obtener educación bajo el estricto régimen de alta moral, autocontrol y pensamiento correcto, por otro lado, también se esperaría que prestaran servicios a la sociedad en general. Esto incluye su respeto hacia la madre, el padre, los maestros y los ancianos, las adoraciones hacia los más jóvenes, el seguimiento de las tradiciones sociales y la conciencia constante

sobre sus deberes y responsabilidades. Mahatma Gandhi fomentó la educación religiosa para fortalecer la moral y la ética en los estudiantes. Este tipo de educación aporta los valores de paciencia, tolerancia y reverencia en el carácter de uno. Mahatma Gandhi inspiró a todos los maestros a impartir una educación adecuada de moralidad y ética a los estudiantes tanto a nivel escolar como universitario. En este sentido, sugiere que es deber de los maestros desarrollar un alta moral y un fuerte carácter de sus alumnos. Al explicar la importancia y la necesidad de la educación religiosa, Mahatma Gandhi escribe en la 'India joven' del 6 de diciembre de 1923: "Si los maestros no lo hacen, significa que se apartan de sus responsabilidades sociales y nacionales y, como tales, también son sinceros hacia su noble profesión. Dijo que un maestro debería dar un ejemplo, a seguir, ante la sociedad y los estudiantes. Esto solo se puede hacer cuando él mismo lleva su vida con altos estándares de moralidad y fuerte carácter. Un maestro ideal debe estar libre de cualquier adicción. Necesita ser cortés y debe ser un ejemplo ideal de vida simple y pensamiento elevado. También debe recordar que perder el tiempo es un pecado; por lo tanto, debe ser consciente de sus deberes con los estudiantes y la sociedad. Por lo tanto, es un deber primordial de los estudiantes, así como de los maestros, asegurarse de que el conocimiento moral y ético continúe siendo la parte integral del proceso educativo. Al hacerlo, pueden contribuir en el desarrollo de la Educación de Valores

Conclusión

La filosofía educativa de Gandhi es a la vez no violenta y orientada a la práctica. Se basa en los altos ideales, por un lado, en las crudas realidades, por otro lado, y refleja valores democráticos y socialistas esenciales, tan familiares y agradables a la tradición y cultura india. Era un hombre que experimentaba con la verdad. Su pensamiento evolucionó y creció con el tiempo. La Comisión de Educación de la India (1964–66) observó: "El programa de educación básica implicaba trabajo

12. Mahatma Gandhi y Aleksandr Solzhenitsyn, Los dos gigantes no violentos que bendijeron el siglo XXI

por Vladislav Krasnov

Proemio

Todos conocemos el libro de Samuel Huntington "El choque de civilizaciones", donde, después del colapso del comunismo en la URSS y Europa del Este, predijo que "la fuente fundamental de conflicto no será principalmente ideológica o económica. Las grandes divisiones entre la humanidad y la fuente dominante de conflicto serán culturales". No hay razón para regocijarse ante la perspectiva de hostilidades culturales, mas que económicas o ideológicas, y posiblemente guerras, especialmente ahora que tales guerras presentan un riesgo real de aniquilar a la humanidad. Creo que las iniciativas públicas, como la Asociación

de Armonía Global (GHA) de Leo Semashko, la Asociación de Ciudadanos del Mundo (AWC) de Rene Wadlow, la Estrategia Global de No Violencia.org de Andre Sheldon, Newyorkmegaphone.com de Sander Hicks y muchos otros **ofrecen un paradigma diferente, más prometedor y más armonioso para las relaciones internacionales basadas en la no violencia, la armonía y la tolerancia necesarias para que todas las civilizaciones, ahora independientemente de cuán diferentes, coexistan en beneficio de todos**.

Entonces, implícitamente, mi ensayo sobre Gandhi y Solzhenitsyn apunta a reforzar este nuevo paradigma de relaciones internacionales encarnado en las organizaciones e individuos antes mencionados. Mi lista de héroes culturales está lejos de estar completa en mi artículo a continuación. Agradezco cualquier sugerencia de hombres y mujeres sobresalientes que promovieron la idea de una coexistencia armoniosa y la cooperación de todas las "civilizaciones" y culturas étnicas, por pequeñas que sean. En un momento en que los ecologistas afirman la necesidad de la biodiversidad, los políticos deben ser empujados a hacer lo mismo para todos los grupos poblacionales y culturales. Este ensayo rinde homenaje al Día de Martin Luther King, Jr., que se celebró el 21 de enero de 2019. El 2 de octubre de 2018, el mundo honró el 150 Aniversario del Nacimiento de Mahatma Gandhi. Pocas semanas después, el 11 de diciembre, se celebró el Primer Centenario de Aleksandr Solzhenitsyn. Aproximadamente en el momento del martirio de Mahatma Gandhi por una bala de un nacionalista hindú demasiado entusiasta en enero de 1948, Aleksandr Solzhenitsyn acababa de comenzar su Vía Dolorosa recorriendo todos los círculos del infierno soviético. Comenzó con el Primer Círculo en un laboratorio de investigación al estilo *sharashka* para prisioneros, y luego pasó a trabajos forzados en los círculos inferiores. Después de graduarse del GULAG para exiliarse internamente en Kazajstán, también sobrevivió a un ataque de cáncer. Solo después de que su exilio fue interrumpido en 1956 por el programa de rehabilitación de Nikita Khrushchev para los injustamente sentenciados, fue él capaz de dedicarse a curar a Rusia, de su propio cáncer político, describiendo sinceramente la aflicción de la sociedad totalitaria. Ganó. En 1991, la URSS se derrumbó, y en 1994 pudo regresar, ahora de un exilio externo en los Estados Unidos, a su amada Rusia, donde luego comenzó a describir lo que salió mal desde 1991. Murió el 3 de agosto de 2008. Dmitry Medvedev, entonces presidente, y su predecesor y sucesor, Vladimir Putin, se encontraban entre los dolientes que se unieron a la familia y amigos del premio Nobel para un funeral en el histórico monasterio Donskoi de Moscú. Por lo tanto, se podría decir que Gandhi y Solzhenitsyn dominaron el siglo XX como dos poderosos poderes espirituales para la verdad, la justicia, la armonía y la no violencia en los asuntos internos y externos.

El nombre de Gandhi en Rusia antes de la revolución bolchevique

El nombre de Mohandas Gandhi se conoce en Rusia desde el momento en que tuvo un intercambio de cartas con Leo Tolstoi, el novelista de fama mundial y el fundador de "No resistencia al mal por el mal", significa "movimiento". Al leer su correspondencia, uno tiene la impresión definitiva de que las dos almas gemelas se encontraron en 1909. Sin embargo, el intercambio prometedor pronto se vio interrumpido por la muerte de Tolstoi en 1910. La Revolución Bolchevique y la sangrienta Guerra Civil siguieron (1917-

1921). La Unión Soviética no perdió tiempo en cancelar la idea misma de la no violencia, ya sea a la manera de Tolstoi o Gandhi. Para agravar el insulto, muchos de los seguidores de Tolstoi se encontraron tras las rejas y en las regiones lejanas del GULAG. Si bien los programas escolares soviéticos incluyeron el estudio del escritor Tolstoi, la sabiduría de sus últimos años fue descartada como "contrarrevolucionaria" y sus escritos no fueron publicados. Por lo tanto, en mis años escolares, pude leer algunos, pero solo a través de la distribución riesgosa de *samizdat.*

Gandhi en la URSS

El nombre de Gandhi reapareció en Rusia cuando la URSS y la India bajo el liderazgo de Jawaharlal Nehru, estaban forjando lazos mutuos a través del movimiento de países no aliados para contrarrestar tanto a la China comunista como a la América "imperialista". Esos lazos se fortalecieron aún más bajo la hija de Nehru y la primera ministra de India, Indira Gandhi. Ella no estaba relacionada con Mahatma Gandhi, pero su herencia era fundamental para la India, tanto en el país como en los asuntos exteriores. Para estar seguros, el respeto soviético se rindió oficialmente al fundador de la independencia de la India del dominio británico. Aun así, a pesar de las proclamas oficiales de hermandad entre indios y rusos, el lema de "Hindi - Russi bhai bhai" era omnipresente en la URSS: la propaganda soviética dejó en claro que las tácticas no violentas de Gandhi no solo eran inFeriores sino contrarias a las marxistas-leninistas. teoría de la revolución mundial violenta de la cual la URSS fue el primer campeón.

Volver a la identidad nacional de Rusia

Cuando la Unión Soviética se derrumbó en 1991, se hizo necesario encontrar un nuevo marco de ideas, éticas y espirituales, para la política interna y externa de Rusia. Un sentimiento general era que la "Nueva Rusia", para reforzar su reclamo de soberanía, tuvo que recurrir a su pasado nacional precomunista para inspirarse, y para el marco. No fue una tarea fácil, ya que el primer gobierno de Lenin y sus sucesores no dejaron piedra sin mover en sus esfuerzos por borrar la identidad nacional de Rusia, especialmente su herencia cristiana ortodoxa oriental, así como sus antiguas costumbres, arte y literatura, tanto en ruso idioma, como en los idiomas de las minorías nacionales que se identificaron con la civilización rusa. Después del colapso de la URSS, los Estados Unidos triunfantes, no estaban interesados en la soberanía de la Nueva Rusia, y mucho menos en el resurgimiento de la identidad civilizatoria rusa. Como argumentó convincentemente la Profesora Janine Wedel, entre otros autores, durante la década de 1990, Estados Unidos no escatimó esfuerzos para establecer en Rusia un sistema económico totalmente compatible y subordinado al neoliberal. marca de economía que obtuvo entonces moneda en Occidente. Junto con las reformas económicas de la terapia de choque, la influencia cultural estadounidense inundó a Rusia con

publicidad masiva, consumismo, "corrección política" en políticas de género, drogas, productos de Hollywood baratos y sexistas, etc.

Solzhenitsyn advirtió sobre los problemas de Occidente

Pero el único hombre que había advertido de antemano a los rusos contra la rendición al imperialismo cultural occidental fue Aleksandr Solzhenitsyn, el principal defensor contra el totalitarismo soviético, a quien, los líderes soviéticos expulsaron de Rusia. De todos los países, eligió a Estados Unidos como un lugar de refugio desde el cual pudo restaurar mejor la verdadera historia de Rusia a partir de las fuentes no disponibles en la URSS. Solzhenitsyn apreciaba las libertades estadounidenses, pero también era consciente de la poca profundidad de su cultura de masas y la falta de compromiso con los valores espirituales. Sobre todo, sabía que no se puede simplemente exportar una forma de gobierno, por "bueno" que sea, de un país a otro como una especie de mercancía. Es por eso que, antes de regresar a Rusia en 1994, había advertido a sus compañeros rusos "*que no levanten la cortina de hierro a toda prisa, porque tan pronto como lo hagan, se verán inundados por un flujo de aguas residuales*".

El arrepentimiento y la autolimitación en la vida de las naciones

Solzhenitsyn fue más profético que eso. En 1973 escribió ARREPENTIMIENTO Y AUTO-LIMITACIÓN EN LA VIDA DE LAS NACIONES, un ensayo en la colección de varios autores disidentes soviéticos. Titulada "Debajo de los escombros", la colección se distribuyó en un s*amizdat* clandestino con el objetivo de explorar cómo Rusia podía salir de lo que sentían que era el callejón sin salida del comunismo. Fue publicado por la prensa rusa de emigrados en Occidente en 1974 y luego traducido al inglés. *"El don del arrepentimiento, que quizás más que cualquier otra cosa distingue al hombre del mundo animal, es particularmente difícil de recuperar para el hombre moderno. Nos hemos avergonzado, hasta el último de nosotros, de este sentimiento; y su eFecto en la vida social en cualquier parte de la tierra es cada vez menos fácil de discernir. El hábito del arrepentimiento se pierde en toda nuestra edad insensible y caótica",* comenzó el ensayo. Solzhenitsyn claramente apuntaba a los ciudadanos soviéticos que sabían sobre la necesidad de confesar los errores políticos a los funcionarios del partido, pero no sobre la necesidad de despejar la conciencia de alguien por traspasar a un vecino de al lado. Al expandir su mensaje más allá de la URSS, Solzhenitsyn predijo, como Gandhi, que "el verdadero arrepentimiento y la autolimitación reaparecerán en breve en la esfera personal y social, que el lugar vacío en el hombre moderno está listo para recibirlos", porque es una necesidad psicológica de relaciones humanas sanas. Dirigiéndose a sus lectores clandestinos, argumentó que "... ha llegado el momento de considerar esto como un camino para que naciones enteras lo sigan". Alarmado por la escalada de la Guerra Fría, advirtió: "Agregue a esto la tensión candente entre naciones y razas". y podemos decir sin sospecha, una declaración excesiva que sin arrepentimiento, en cualquier caso, es dudoso si podemos sobrevivir". Claramente, la preocupación de Solzhenitsyn no era solo la supervivencia de su tierra natal sino la humanidad en general. "Ahora es

demasiado obvio cuán caro ha pagado la humanidad por el hecho de que a lo largo de los siglos hemos preferido censurar, denunciar y odiar a los demás, en lugar de censurarnos, denunciarnos y odiarnos a nosotros mismos. Por obvio que sea, incluso ahora, con el siglo XX a punto de salir, reacios a reconocer que la línea divisoria universal entre el bien y el mal no se extiende entre países, ni entre naciones... atraviesa naciones y partidos... divide el corazón de cada hombre, y allí tampoco es una zanja cavada de una vez por todas, sino que fluctúa con el paso del tiempo y de acuerdo con el comportamiento de un hombre". Al leer las líneas anteriores, uno está obligado a pensar que podrían haber sido pronunciadas por Mahatma Gandhi, el padre de la filosofía no violenta. Aunque no mencionó a Gandhi en este caso, el ensayo de Solzhenitsyn revela una extraña afinidad con la filosofía de no violencia de Gandhi. Después de todo, ¿no funcionan las grandes mentes en los mismos canales?

Por mucho que a Solzhenitsyn le preocupara Rusia, él sabía que "el virus de la violencia marxista-leninista ya había afectado a un tercio de la humanidad y atacó al resto". Estaba buscando atentamente los antídotos y, en última instancia, la cura para esta peligrosa aflicción universal. También es notable el hecho de que Solzhenitsyn fue el iniciador de esta colección. Había sido copiado a mano y distribuido en "*samizdat*" antes de ser publicado en Occidente. Ya en la década de 1970, Solzhenitsyn estaba planeando una salida pacífica y evolutiva del callejón sin salida del comunismo a través de los escombros a la izquierda de la Rusia anterior a 1917.

Carta a los líderes soviéticos

No solo Solzhenitsyn inició la colección de autores disidentes en 1973, sino que también escribió su famosa "Carta a los líderes soviéticos". Para hacer que sea difícil para "los líderes" alegar ignorancia y evitar así la responsabilidad personal, envió copias por correo a cada una de una docena de miembros del Politburó del Partido. *Por lo tanto, siguió uno de los principios de la filosofía de no violencia de Gandhi: apelar a la conciencia y la buena razón de su oponente para hacer un amigo de un enemigo percibido.* De hecho, no ofendió a los líderes soviéticos al pedirles que renunciaran. No insistió en una elección nacional abierta. No insistió en disolver el partido comunista gobernante. Simplemente les pidió que fueran gobernantes más pragmáticos y menos dogmáticos. *Simplemente manténgase en el poder, les dijo, pero permitan que los rusos patrióticos de persuasión no comunista, especialmente los cristianos ortodoxos, entren en los órganos de gobierno.* Dejen de insistir en la *pureza* de su ideología. O, mejor aún, dado que Mao Zedong estaba acusando a los líderes soviéticos de revisionismo, Solzhenitsyn *aconsejó regalar todo el negocio ideológico a la China comunista.* En cuanto a las repúblicas fronterizas, permítales celebrar referendos para decidir si quieren seguir siendo parte de nuestro país. Claramente, todas las *sugerencias de Solzhenitsyn fueron conciliatorias en un sentido gandhiano, ya que apuntaban a una evolución gradual y pacífica del sistema soviético lejos de su dogmatismo totalitario e inflexibilidad.* Desgraciadamente, los líderes soviéticos demostraron ser burócratas de respaldo. Peor aún: pronto votaron con Leonid Brezhnev

y su Politburó para privar al valiente y sabio hijo de Rusia de su tierra natal. *Se perdió una oportunidad real para una evolución gradual y pacífica de la URSS hacia un estado nacional ruso.*

Solzhenitsyn invoca a Gandhi en su Mandamiento: No vivas por mentiras

Solzhenitsyn sabía que su tarea inmediata era liberar a sus conciudadanos soviéticos del miedo: el miedo a ser privados de privilegios sociales, a perder trabajo, incluso a ser encarcelados. Porque, tan pronto como uno expresaba dudas sobre la ideología marxista-leninista, la feoficial de todo el pueblo soviético, y la estrella guía para la "liberación" de la humanidad, se convirtía en un paria. El 12 de febrero de 1974, Solzhenitsyn escribió un breve Manifiesto titulado "No vivas por mentiras" con la esperanza de que circule entre los intelectuales de Moscú. Está fechado el mismo día en que la policía secreta irrumpió en su apartamento y lo arrestó. Al día siguiente fue exiliado a Alemania Occidental. El ensayo es un llamado al coraje moral. Sirve como luz para todos los que valoran la verdad. "*Live Not by Lies" es el único texto, por lo que sé, donde Solzhenitsyn invoca el nombre de Gandhi. Dolorosamente consciente de que los medios para resistir el estado totalitario de los ciudadanos soviéticos eran extremadamente limitados, no podía pedirles que participaran en protestas no violentas al estilo Gandhi y actos de desobediencia.* Sabía que todos los intentos de organizar o participar en tal protesta terminarían inmediatamente en arrestos. Ni siquiera podía pedirles a periodistas, Profesores o maestros que describieran con sinceridad lo que vieron en el país. No se toleraron tales actos. Entonces, "*Que la mentira (oficial) cubra y posea todo el país. Pero lo menos que se puede hacer es no repetirlo. Deja que la mentira gobierne, pero no por mi boca. Y esto sería un verdadero avance de nuestra inacción habitual. Tal decisión es la más fácil que se puede tomar y, sin embargo, la más efectiva para destruir la mentira. Porque cuando la gente se aleja de una mentira, la mentira pierde su alimento. Porque, como cualquier virus, la mentira usa a las personas como sus portadores".*

Solzhenitsyn afirma el dilema de los ciudadanos soviéticos: *"Cuando la violencia se entromete en la vida pacífica, su rostro brilla con confianza en sí mismo, como si llevara una pancarta y gritara:" Soy violencia. Huye, dame paso, te aplastaré". Pero la violencia envejece rápidamente. Ha perdido la confianza en sí mismo y, para mantener una cara respetable, convoca a la falsedad como su aliada, ya que la violencia pone su pesada pata no todos los días ni en todos los hombros. Exige de nosotros solo obediencia a las mentiras y participación diaria en las mentiras, toda lealtad yace en las mentiras*"

Los *sovietólogos* occidentales, como se llamaba entonces la profesión, no entendieron la realidad soviética cotidiana porque juzgaron a la URSS según los estándares de una Rusia zarista autoritaria y no podían imaginar esa ideología marxista-leninista, importada como era del Occidente "progresista", podría degenerar en un estado policial totalitario mucho más brutal y eficiente. Fue para explicar la diferencia que Solzhenitsyn tuvo que invocar el nombre de Gandhi: "*No, todavía no estamos llamados a las plazas de las ciudades para proclamar la verdad o simplemente decir en voz alta lo que pensamos". No somos lo suficientemente maduros para hacerlo porque da miedo. Por lo tanto, resistámonos a la compulsión de decir algo que nuestra mente se niega a aceptar. Esta es NUESTRA MANERA, la más fácil y accesible a la*

vista de nuestra arraigada cobardía. En cualquier caso, es mucho más fácil que, me atrevo a decir, los actos de desobediencia civil de Gandhi. Todo lo que podemos hacer bajo las circunstancias es no apoyar conscientemente la mentira".

Reconstrucción de Rusia:

Reflexiones y propuestas provisionales

Al no responder a la creciente presión de los grupos disidentes en la URSS, ignorando lo que Solzhenitsyn y otros disidentes habían publicado en el samizdat y en el extranjero, los líderes soviéticos continuaron perdiendo el tiempo hasta que finalmente Mikhail Gorbachev inició la perestroika y glasnost en un esfuerzo para comenzar a mover el país nuevamente. Por desgracia, Gorbachov todavía se aferró a la ideología comunista. Pero Solzhenitsyn demostró ser firme. Cuando la URSS estaba a punto de colapsar, en 1990 escribió el ensayo *"Reconstruyendo Rusia: reflexiones y propuestas tentativas".* Permítanme repetir lo que escribí sobre el ensayo de Solzhenitsyn poco después de que apareciera: "*La idea central de Solzhenitsyn es que la forma particular del gobierno y la economía son secundarios a los fundamentos espirituales de una nación. "Si los recursos espirituales de una nación se han secado*", *dice, "ni siquiera la mejor forma de gobierno, ni ningún tipo de desarrollo industrial, puede salvarlo de la muerte". Una de las principales fuentes de la enfermedad actual es precisamente el hecho de que los comunistas invirtieron el orden de prioridad al colocar el "carro" del poder económico y político antes que el "caballo" de la espiritualidad de las relaciones humanas. Como resultado, no solo las instituciones políticas, la economía y la ecología del país, sino también "las almas" de la gente fueron destruidas en nombre de la utopía marxista* ". Como lo hizo a principios de la década de 1970, Solzhenitsyn nuevamente evitó los énfasis occidentales sobre la democracia en sus alternativas sugeridas al régimen soviético. Más bien favoreció un gobierno autoritario benevolente moralmente atado por los valores cristianos tradicionales de Rusia. Esto no significa que él estaba "*en contra de la democracia*". No. *Él defendió el derecho de Rusia, o de cualquier país en este asunto, a la soberanía, es decir, la capacidad de desarrollar un sistema social y político que se adapte mejor a su geografía, la situación geopolítica, las tradiciones históricas y culturales y, sí, las aspiraciones democráticas de su gente que se implementan mejor cuando el país está libre de intromisiones extranjeras.*

Vladimir Putin y Aleksandr Solzhenitsyn

Desde que fundé en 1992 la *Asociación de Buena Voluntad de Rusia y América (RAGA.org*), he argumentado que los intereses nacionales de ambos países tienen una relación amistosa, al menos normal. Más de una vez insté a los presidentes estadounidenses, más recientemente a cambio de cartas con el presidente Barak Obama, a respetar la soberanía de Rusia como la base de las buenas relaciones.

En una entrevista de 2016 con Veterans Today, llamé la atención sobre la actitud favorable del presidente Putin hacia Solzhenitsyn, en particular, sobre su visión del camino de desarrollo de Rusia. Putin definió el patriotismo citando a Solzhenitsyn, que no es ningún tipo de ideología estatal sino un sentimiento de apego a la Madre Rusia. Putin invocó a Solzhenitsyn nuevamente cuando recientemente habló a favor del "*nacionalismo en el buen sentido*", es decir, no cualquier tipo de xenofobia hacia otras naciones, sino la necesidad de afirmar la identidad nacional, nutrir las raíces de las tradiciones nacionales, incluidas las creencias religiosas de los no rusos, mientras que afirmando los fundamentos seculares de su Constitución. Además, para celebrar el Centenario de Solzhenitsyn el 11 de diciembre de 1918, el gobierno de Putin apoyó conferencias académicas en varias ciudades rusas. La *Fundación Russkiy Mir* trabajó conjuntamente con la Universidad Northern Vermont para patrocinar el *Centenario de Solzhenitsyn* en Lyndon, Vermont, en septiembre de 2018. El 11 de diciembre de 2018, Putin estuvo presente durante la inauguración de una estatua de Solzhenitsyn en Moscú. Pero permítanme citar a Joseph Pearce, autor de un brillante libro de 2001 "Solzhenitsyn: un alma en el exilio", sobre sus observaciones sobre el destino de Solzhenitsyn en la Rusia de Putin y los Estados Unidos:

"*En la Rusia de Vladimir Putin, el mayor clásico de la lucha contra -la literatura comunista es ahora lectura obligatoria en todas las escuelas secundarias. Si se pudiera decir lo mismo de las escuelas secundarias de los Estados Unidos, no tendríamos la ignorancia histórica y política endémica que ha llevado a la simpatía generalizada por el comunismo entre los jóvenes estadounidenses. A la luz de esto, y a la luz de la evidente admiración de Putin por Solzhenitsyn, no intentemos fingir que Rusia es una nación comunista. No es necesario que nos guste Vladimir Putin. No necesitamos admirarlo. Pero debemos reconocer que Rusia se ha alejado de los males del socialismo, incluso cuando estamos en peligro de aceptar esos mismos males*"

Como he vivido mucho tiempo en ambos países, puedo confirmar que las observaciones de Pearce coinciden en gran medida con las mías. Ciertamente fui testigo de "la *simpatía generalizada por el comunismo entre los jóvenes estadounidenses"* cuando enseñé estudios rusos y soviéticos en los Estados Unidos desde 1966 hasta 1991. Ahora esas simpatías parecen haber crecido en los EE. UU. Y otros países occidentales, aunque en diferentes formas, como el Neo Marxismo, la Escuela de Frankfurt y el llamado "Marxismo Cultural". El único desacuerdo que tengo con Pearce es sobre "los males del socialismo" que parece equiparar con el comunismo. Creo que los ideales y las prácticas del socialismo no necesitan ser malvados per se. Sin embargo, en la realidad de la URSS, se volvieron "malvados" porque el socialismo fue impuesto por la violencia. Solzhenitsyn expresó sus críticas al socialismo por ser impuesto por la fuerza en la URSS, más elocuentemente en su polémica con Andrei Sakharov. Pero esto no significa que lo rechazó en principio. De hecho, tanto Rusia como los Estados Unidos tienen elementos de socialismo en la atención médica (principalmente en Rusia), impuestos progresivos (más aún en los Estados Unidos) y el sistema de seguridad social de los Estados Unidos. Además, las empresas de ESOP (Plan de propiedad de acciones para empleados) parecen ser una forma de socialismo que se extiende más ampliamente en los Estados Unidos y el Reino Unido que en Rusia.

Putin dijo recientemente que no creía que el socialismo pudiera restaurarse en Rusia. Pero al mismo tiempo defendió algunas prácticas socialistas en Rusia hoy. Creo que esas prácticas son más necesarias para frenar el capitalismo de compinches oligárquicos que perpetúa la injusticia social, ya que obstaculiza la vitalidad económica tanto en los Estados Unidos como en Rusia. Sin embargo, simpatizo mucho con Pearce y The Imaginative Conservative cuando proclaman "*el principio de apreciación a la discusión de la cultura y la política: abordamos el diálogo con magnanimidad más que con mera civilidad*". Esto concuerda con la filosofía de polifonía de Solzhenitsyn. Diálogo respetuoso que proclamó como artista y como sanador social.

Putin sobre Gandhi, Mandela y Solzhenitsyn

Una vez, durante una conferencia de prensa internacional en la Cumbre del G8 en 2007, cuando se le preguntó si era un verdadero demócrata, Vladimir Putin, respondió afirmativamente. Pero luego, señalando la ola de violencia en los Estados Unidos y Europa, hizo que el enamoramiento occidental con la democracia pareciera hueco. Luego hizo el comentario improvisado de que "no hay nadie con quien hablar desde que Mahatma Gandhi murió". Unos años más tarde, el 8 de diciembre de 2016, admitió que su comentario, a menudo citado, se hizo de forma jovial. Sin embargo, no hay duda de que *Putin admira a Gandhi como un profeta de la no violencia al igual que admira a Solzhenitsyn como un hombre que desafió al poderoso estado soviético con verdad y coraje, ¡y ganó!*

Los principales medios de comunicación occidentales no informaron sobre la visita de cortesía de Putin a la Embajada de Sudáfrica en Moscú cuando Nelson Mandela, una vez un ardiente guerrillero marxista-leninista, falleció en diciembre de 2013. Pero The Economic Times of India lo hizo. Eso es lo que dijo el 10 de diciembre de 2013 bajo el título: *la magnitud de Mandela se compara con Gandhi, Solzhenitsyn: Putin*.

<< *El presidente ruso Vladimir Putin hoy rindió un rico tributo a Nelson Mandela, comparando el coloso de la política del siglo XX con Mahatma Gandhi y el disidente soviético Alexander Solzhenitsyn.* Mandela *"es sin duda una de las figuras mundiales sobresalientes en los siglos XX y XXI, y su magnitud se compara con la de Mahatma Gandhi y Alexander Solzhenitsyn* ..." Putin aclamó a Mandela como un "*gran humanista del siglo XXI"* y dijo que su política debería convertirse en un ejemplo a seguir ...

(Él) comparó a Mandela con Gandhi y Solzhenitsyn. *"Valiente y sabio, Nelson Mandela siempre luchó constantemente por sus convicciones, pero siguió siendo un gran humanista y pacificador. Este enfoque es necesario en el mundo de hoy: la búsqueda de compromisos es la mejor base para el consenso y la cooperación*", escribió el presidente ruso en la condolencia. libro en la embajada de Sudáfrica aquí >>.

Al leer estas líneas, especialmente, cuando Putin comparó a Mandela con Gandhi y Solzhenitsyn, uno tiene la esperanza de que los tres sabios hayan servido como estrellas guía para la política interna y externa de Putin. Sin duda, desear seguir el ejemplo de alguien, por sincero que sea, no necesariamente conduce a

la implementación adecuada de la meta. Sin embargo, como mínimo, la declaración de Putin "*la búsqueda de compromisos es la mejor base para el consenso y la cooperación*" puede servir como punto de referencia por el cual él y otros líderes mundiales serán juzgados. Es aún más notable porque en la URSS, donde se educó a Putin, la misma palabra "*kompromis*" fue desdeñada como un *truco burgués.*

Recientemente, Rudolf Siebert, Profesor de Religión Comparada en la Western Michigan University, mi amigo y asociado, escribió un artículo en honor a Gandhi para la Asociación de la Armonía Global. (GHA) Argumentó convincentemente que Martin Luther King, Jr., el campeón estadounidense de derechos humanos y resistencia pacífica, que murió como mártir, también se inspiró en *la enseñanza de Gandhi sobre la no violencia*. Siebert sabe que Jesús predicó el mandamiento cristiano: "*Has aprendido cómo se decía: ojo por ojo y diente por diente. Pero te digo esto; no ofrezcas resistencia al impío. Por el contrario, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra; Si un hombre te lleva a la ley y quiere tu túnica, déjale también tu capa. Y si alguien te ordena ir una milla, ve dos millas con él. Dar a quien lo pida, y si alguien quiere pedir prestado, no lo rechace".* (Éxodo 21: 24–25; Mateo 5: 38–42; 7: 12). Siebert admite, sin embargo, que los países cristianos han ignorado en gran medida este mandamiento a través de siglos de historia. Luego, Siebert acredita resueltamente a Gandhi por revivir este mandamiento cristiano en el mundo moderno: "*El cristiano Martin Luther King llegó al mandamiento cristiano de resistencia no violenta a través del hindú Mahatma Gandhi, y ambos lo practicaron, y ambos murieron por ello la muerte violenta de un mártir de la libertad, como el que predicó el Sermón del Monte en primer lugar* ". Entre todos los líderes mundiales, Siebert elogia a Vladimir Putin por seguir el precepto de la no violencia en la política exterior de Rusia: por lo tanto, Rusia *"no tomó represalias, cuando en los últimos años su avión fue derribado sobre Turquía y su embajador allí fue asesinado, y la Navidad pasada sus diplomáticos fueron enviados de regreso a casa desde Washington DC a Moscú. ¡Esa no represalia es un progreso moral en la historia mundial*! "No es sorprendente entonces que el tema de Gandhi haya sido central para el último intercambio de visitas entre el Primer Ministro de India, Narendra Modi, y el Presidente Putin. En diciembre de 2015, durante la visita de Modi al Kremlin, Putin le presentó una página de la nota escrita a mano de Mahatma.

El segundo regalo de Putin a Modi fue una espada bengalí del siglo XVIII, aludiendo, tal vez, que los dos países, comprometidos como están con la coexistencia pacífica, no se olvidan de la necesidad de la cooperación militar en defensa. Tres años más tarde, cuando Putin llegó a Nueva Delhi, Modi lo honró con la presentación del bhajan favorito de Gandhi "Vaishnava Jana To" interpretado por un artista ruso Sati Kazanova en un teléfono móvil, un gesto que reflejó la estrecha amistad entre los dos líderes. * El texto completo del artículo se publicó aquí con todas las (64) referencias:

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=884

Dr. Vladislav Krasnov,

Fue Professor y Jefe de estudios rusos en el Instituto de Estudios Internacionales de Monterrey, EE. UU.,

Presidente de la Asociación de Buena Voluntad de Rusia y América (www.raga.org),

Autor: Solzhenitsyn y Dostoievski: Un estudio sobre la novela polifónica y Rusia más allá del comunismo: Una crónica de del Renacimiento Nacional:

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=752

13. Tolstoi y Gandhi

por Rene Wadlow

Poseemos una sola guía infalible, el Espíritu Universal que vive en los hombres como un todo, y en cada uno de nosotros, lo que nos hace aspirar a lo que debemos aspirar: es el Espíritu el que le ordena al árbol que crezca hacia el sol, la flor para tirar su semilla en otoño, para alcanzar a Dios y, al hacerlo, unirnos. Leo Tolstoi

El 20 de noviembre marca la muerte de Leo Tolstoi hace 100 años en 1910 cuando dejó su propiedad Yasnaya Polyana y se dirigió a una estación de ferrocarril en Astopovo, un viaje sin un destino establecido. Como Isaiah Berlin escribe al final de su conocido ensayo sobre la filosofía de la historia de Tolstoi, The Hedgehog and the Fox: "Al mismo tiempo increíblemente orgulloso y lleno de odio a sí mismo, omnisciente y que duda de todo, frío y violentamente apasionado, despectivo y humillante, atormentado y desprendido, rodeado de una familia adoradora, seguidores devotos, admiración de todo el mundo civilizado y, sin embargo, casi completamente aislado, es el más trágico de los grandes escritores, un anciano desesperado, más allá de la ayuda humana, errante cegado a sí mismo en Colón". Sin embargo, la oscuridad de los últimos dos años de la vida de Tolstoi fue iluminada por sus contactos escritos con Mohandas Gandhi (aún no llamado Mahatma). Gandhi había leído el trabajo político-espiritual fundamental de Tolstoi, *El Reino de Dios está dentro de ti,* poco después de que se publicó en inglés en 1893 y se conmovió mucho con él. Gandhi hizo que sus amigos tradujeran el libro a su idioma nativo, el gujarati. Gandhi había leído anteriormente en Londres La Voz del Silencio de Helena Blavatsky, publicada en 1889, que elaboró la doctrina de la liberación a través del servicio a los demás con el concepto budista de *bodhisattv*a: el ser iluminado que pospone indefinidamente la entrada al nirvana para servir a los demás. La voz del silencio es la voz interior del Ser Superior o del alma. También se desarrolló la idea de "hacer el bien por el mal". Por lo tanto, Gandhi estaba bien preparado para reaccionar positivamente a la visión de Tolstoi, incluso si el vocabulario era en gran parte cristiano. La enseñanza de Cristo, escribe Tolstoi, difiere de otras enseñanzas en que guía a los humanos no por reglas eternas sino por una conciencia interna de la posibilidad de alcanzar la perfección divina. Tolstoi enfatiza el Camino Medio, que llevó al escritor francés E.M. de Vogue a escribir que Tolstoi tenía el alma de un budista indio. Tolstoi había descubierto que la no violencia debía tener un fundamento espiritual, expresado más claramente por él

en los Evangelios. Leo Tolstoi y Gandhi nunca se conocieron, pero se mantuvieron en contacto durante los últimos dos años de la vida de Tolstoi, 1909 y 1910. Tolstoi había leído *Hind Swaraj* (1909) donde Gandhi expuso su visión de una India liberada, los medios para alcanzar la liberación, y lo que una India independiente podría significar para el mundo. Era el plan de acción de Gandhi antes de que él se pusiera en práctica. Gandhi había enumerado algunos de los libros de Tolstoi en una lista de lecturas complementarias para *Hind Swaraj*, en particular *El Reino de Dios está dentro de ti* y *Carta a un hindú*, la respuesta de Tolstoi a un revolucionario indio que había propuesto un levantamiento violento. Tolstoi le escribió a Gandhi "Leí tu libro con gran interés porque creo que la pregunta que tratas en él, la resistencia pasiva, es una pregunta de la mayor importancia no solo para la India sino para toda la humanidad". Tolstoi también leyó La biografía de Gandhi de 1909 de Joseph Doha: *Un patriota indio en Sudáfrica,* la primera biografía de Gandhi que se escribió.

En agosto de 1910, Gandhi le escribió a Tolstoi para anunciar la creación de su *ashram* en Sudáfrica llamado *Tolstoi Farm*. Los esfuerzos de Gandhi en Sudáfrica fueron signos para Tolstoi de que la no violencia basada en la importancia de la virtud personal podría ponerse en práctica. Gran parte de los últimos años de la vida de Tolstoi fue una dura lucha contra la oscuridad representada por el Estado, su poder de guerra, sus ideologías y el pensamiento social que estructuraron el Estado. El colonialismo, el imperialismo y la opresión de las razas indígenas fueron el sello distintivo del Estado. Vio las fuerzas en el trabajo que conducirían a la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Para 1901 había sido excomulgado de la Iglesia Ortodoxa Rusa, aunque no esperaba que saliera mucha luz de las relaciones Iglesia-Estado. La Iglesia insistió en que no se rezaran oraciones en el funeral de Tolstoi. Para Tolstoi como para Gandhi, la no violencia era una expresión de "fuerza del alma", la expresión externa del Reino Interior.

Rene Wadlow, Presidente, Asociación de Ciudadanos del Mundo, Representante ante las Naciones Unidas, Ginebra, Francia.

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=272

14. La no violencia y la vida de Gandhi. ¿Alguna lección para mujeres, activistas de derechos humanos y pacificadores?

por Ayo Ayoola-Amale

Mohandas Gandhi era un puritano conocido por su Fe hindú devota y su estilo de vida ascético, que a menudo se vestía solo con taparrabos y chales. Nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, Gujarat, India. Fue un líder del movimiento nacionalista indio que condujo a su país a la libertad contra el dominio británico. Su uso de la protesta no violenta para lograr el progreso político y social ha sido inmensamente

influyente. Gandhi fue encarcelado varias veces durante su búsqueda de una protesta no violenta y emprendió una serie de huelgas de hambre para protestar contra la opresión de las clases más pobres de la India, entre otras injusticias. Sin duda Mohandas Gandhi fue un gran indio, respetado a nivel mundial por sus innovaciones organizativas que fueron fundamentales para el éxito del movimiento de independencia de la India; Estas innovaciones organizativas detrás del movimiento no violento de Gandhi en India ciertamente ofrecen lecciones para los movimientos de paz actuales, especialmente en la desobediencia no violenta.

Ciertamente, su vida es una gran lección sobre cómo sostener un movimiento no violento con seguidores dispuestos a renunciar a las tentaciones de violencia en favor de la humanidad u objetivos nacionales que son importantes para los activistas por la paz y sus movimientos. El "sacrificio personal" de Gandhi, para él y sus seguidores, es de gran valor porque ofrecen lecciones para verdaderos activistas comprometidos por la paz y líderes no violentos en los movimientos de paz y libertad. El poder de la desobediencia no violenta nos enseña que cuando mucha gente retira su cooperación, se niega a conformarse u obedecer, y en consecuencia socava la sostenibilidad del sistema existente: "Incluso los más poderosos no pueden gobernar sin la cooperación de los gobernados", Mahatma Gandhi. El poder popular es la aplicación sostenida y estratégica de una variedad de tácticas no violentas, que incluyen la desobediencia civil, los boicots, las huelgas y la no cooperación.

Estos métodos son muy necesarios, especialmente en regímenes represivos donde los gobernantes han perdido toda credibilidad ante los ojos de su pueblo. La desobediencia está en el corazón de la lucha no violenta, aunque las protestas no son lo mismo con el movimiento no violento, pero son un tipo de método no violento. También otra lección que se podría aprender de las luchas no violentas pasadas es la importancia de comunicar una visión de la sociedad basada en la justicia, no en represalias. Sabemos por experiencia que el opresor nunca entrega la libertad en una bandeja de oro; los oprimidos deben luchar por ello. El genio de Gandhi logró una revolución política no violenta y movimientos no violentos que llevaron a la consolidación democrática de su país. Por otro lado, se ha hablado mucho sobre la capacidad de Gandhi con respecto a poder conquistar la violencia de sus pensamientos hacia las mujeres y los africanos. Mucho se ha escrito y dicho sobre Gandhi con respecto a cómo veía a las mujeres, los africanos, el racismo y la opresión de castas en la India. Muchos indios creen que Gandhi vivió humildemente, amó a la humanidad y practicó la lucha no violenta contra un poderoso adversario del Imperio Británico. ¿Cuál es realmente el legado de Gandhi a este respecto? Gandhi informó sobre un evento en sus escritos que ocurrió cuando era un disidente en Sudáfrica: descubrió que un joven varón había estado acosando a dos de sus seguidoras. Gandhi reaccionó a este incidente cortando personalmente el cabello de las niñas para asegurarse de que el "ojo del pecador" estuviera "desinfectado". Estas son actitudes perjudiciales que las mujeres "piden" en ciertas circunstancias, si se visten de una manera considerada "provocativa". La táctica de culpar a la víctima fue reforzada por la creencia de Gandhi de que las mujeres indias que fueron violadas perdieron su valor como seres humanos. Sostuvo que los padres podrían estar justificados para matar a las hijas que habían sido agredidas

sexualmente por el honor de la familia y la comunidad. Lamentablemente, esto ha llevado a las víctimas de violación a suicidarse por "vergüenza". También se dijo que Gandhi consideraba a las mujeres indias que usaban anticonceptivos como prostitutas, fortaleciendo así enormemente el patriarcado en un país donde las mujeres eran consideradas como criaturas que podían enorgullecer o avergonzar a los hombres que las poseían. Una sociedad en la que las mujeres luchan contra las muertes por dote, los asesinatos por honor, el feticidio femenino y el abandono de las niñas recién nacidas no es una sociedad en la que todos sean libres de vivir con dignidad. Existe una larga discusión histórica sobre las opiniones de Gandhi sobre la casta y la raza. Muchos creían que su doctrina de la no violencia se basaba en la aceptación del sistema de castas; Sin embargo, algunos creen que Gandhi dedicó gran parte de su vida a luchar contra los prejuicios de casta. El sistema de castas en India tiene miles de años; Es una jerarquía social muy inhumana, pero aún define el estado de cientos de millones de personas en el segundo país más poblado del mundo. Los llamados intocables, o *Dalitsin* en India, continúan sufriendo una discriminación terrible. Del mismo modo, la mayoría de los africanos siempre han acusado a Gandhi, que llevó a la India a la independencia, de trabajar con el gobierno colonial británico para promover la segregación racial durante su estancia de más de dos décadas en Sudáfrica. Se decía que había hecho campaña por la segregación racial y de hecho había logrado la segregación en la oficina de correos.

Se dice que Gandhi es conocido por usar un término despectivo cuando se refiere a los africanos negros. Eso se basó en la creencia de que Mahatma Gandhi es racista que su estatua, ubicada originalmente en el cuadrilátero recreativo de la Universidad de Ghana, fue eliminada. ¿Cuál es realmente el legado de Mahatma Gandhi, una de las figuras más célebres del siglo XX, a menudo llamada "Mahatma"; que significa "gran alma" o, en India, "*Bapu",* que significa "padre" que fue asesinado el 30 de enero de 1948 en Delhi, por Nathuram Godse?

Dr. Ayo Ayoola-Amale, MCIArb, FIMC, CMC,

Consultora Principal, Formadora y Mediadora Certificada,

First Conflict Resolution Services Inc.

Presidente de GHA-África, Copresidente de GHA de Mujeres, Ghana,

Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=524

15. La ciencia de la no violencia; Gandhi en Brasil

Delasnieve Daspet, André Maltez

La "no violencia" se hizo conocida por la resistencia pacífica de Mahatma Gandhi en la lucha por la independencia india, precisamente en una de las colonias británicas más importantes. El movimiento comenzó en el siglo XIX. Pero muchos problemas internos hicieron muy difícil el proceso. Quizás el problema más serio que enfrentamos, fue el de la división religiosa entre adherentes del hinduismo y sus castas rígidas y musulmanes e intolerantes con la práctica politeísta hindú.

En este contexto, Mohandas Karamchand Gandhi, un indio que estudió derecho en Inglaterra, con conocimiento y bajo la influencia de varios pensadores, incluido Thoreau. Se negó a usar medios violentos como forma de lucha, Alentó a la no cooperación con los colonizadores, a través de huelgas, falta de pago de impuestos y boicoteando los productos ingleses. Por lo tanto, su revolución no respondió violentamente a las leyes injustas del estado, pero si en no cumplir con ellas. Fue a través de la desobediencia civil de leyes consideradas injustas por Gandhi, que se dio a conocer en todo el mundo por su defensa de la no violencia en las luchas sociales. También era experto en ayunar como una forma de protesta y su figura influyó en las comunidades musulmanas e hindúes de la India. Gandhi, por sus ideas fue asesinado por un hindú.

Esta estrategia, además, fue adoptada por Martin Luther King (1929–1968), quien rehusó acatar las leyes segregacionistas americanas. El objetivo no fue romper con el orden legal e institucional, pero si, luchar en contra de injustas y dolorosas leyes para una parte de la sociedad.
Aunque él no usó la violencia como una forma de lucha, este movimiento fue reprimido fuertemente por las autoridades. Sus líderes fueron perseguidos, reprimidos y tomados prisioneros.

Estos métodos continúan para servir como una práctica en varias organizaciones, por la defensa de la ecología. Y para que ellas sean efectivas, el apoyo de la opinión pública es importante, para que esta justa lucha justa, sea más convincente. A continuación, las poderosas ideas de Gandhi que se conservan:
“La violencia es creada por la desigualdad, y la no violencia por la igualdad”
“La prisión no son los barrotes, y la libertad no es la calle, hay hombres atrapados en la calle y libres en la prisión. Es una cuestión de conciencia”
“No hay camino a la paz, la paz es el camino”
“Hay suficiente riqueza en el mundo para las necesidades del hombre, pero no para su ambición”
“Así como una gota de veneno sumerge una cubeta, incluso una mentira, por pequeña que sea, arruina toda nuestra vida”
“No debes perder la fe en la humanidad. La humanidad es un océano. Si unas pocas gotas del océano están sucias, el océano no se ensucia. Nos tenemos que convertir en el cambio que queremos ver”

Gandhi definió su lucha de esta manera: "La no violencia no consiste en renunciar a ninguna verdadera lucha contra el mal. La no violencia, como la concibo, emprende una campaña más activa

contra el mal que la "Ley de Talión", cuya naturaleza misma resulta en: en lugar de que yo levante la espada del tirano y no cruzarlo con un acero de mejor calidad, si defraudar su esperanza al no ofrecer resistencia física, encontrará en mí la resistencia del alma que había huido de su ataque. Esta resistencia lo cegará primero y luego lo obligará a doblegarse. Y el hecho de plegarse no humillará al agresor, sino que lo dignificará.

¡No hay arma más poderosa que la del bien canalizada!

La Violencia en Brasil

La violencia en nuestros días ha alcanzado niveles alarmantes. Las personas tienen prohibido disfrutar de lo correcto, ir y venir libremente. La sociedad no sabe cómo comportarse. Este es un problema que debe ser abordado en serio. La violencia se hizo cargo incluso de pequeños centros urbanos. No hay lugar inmune para el proceso de la violencia del hombre.

Conclusión

La violencia en Brasil ha alcanzado niveles inaceptables y la gran dificultad para poner fin a este mal está la multiplicidad y la grandeza de sus causas. Lo que existe es un círculo vicioso: la condición económica del país -> Desigualdad social -> Delitos -> Violencia -> Policía ineficiente (condición económica del país). Tratar problemas como este requiere la participación total de la sociedad y el compromiso singular de los órganos administrativos. De la teoría a la práctica, hay una gran distancia a recorrer. Si la sociedad se movilizara en busca de la paz como se movilizó para la guerra, sería fácil extinguir la violencia humana.
Artículo completo en la publicación:
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=664

Delasnieve Daspet,
Abogada, Poeta, escritora, Pacifista,
Mato Grosso do Sul, Brazil,
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=664

André Monteiro Maltez,
Superintendente, Regional Council of Real Estate Brokers,
Mato Grosso do Sul, Brazil

16. Cultura de Paz y No Violencia: Valores Positivos, Actitudes y Comportamientos para la Paz de cada día.

Rosa Dalmiglio

"No hay camino para la Paz
La Paz es el camino"
Gandhi

Al final de la Segunda Guerra Mundial muchas instituciones y valores debieron ser reconstruidos. Por lo tanto, la idea particularmente maravillosa en Europa, en un "Plan Marshall", para reconstruir en el servicio de la paz, la educación científica, instituciones culturales y comunicacionales destruidas por la guerra. Cuando los nuevos estados independientes irrumpieron en el escenario internacional al final de la descolonización (desde principios de la década de 1950 hasta finales de la década del 1980) se hizo hincapié en la lucha contra la discriminación, el racismo, y el apartheid y el logro de la nacionalidad. A principios de Cuando se hizo evidente en 1990, que la naturaleza de las guerras estaba cambiando y que también
estaba convirtiéndose en conflictos internos, el énfasis se desplazó hacia la consolidación de la paz posterior el conflicto .Los programas nacionales de "cultura de paz, basados en acciones combinadas en los campos de competencia de la Organización , se probaron en países como El Salvador, Mozambique, Camboya, Ruanda, Europa sudoriental, inmediatamente después de la conclusión de los acuerdos de paz, para consolidar las instituciones y relaciones humanas deshechas. Deshechas. En los albores del siglo XXI, nuevas aspiraciones de democracia, dignidad y libertad han surgido en diferentes partes del mundo, en particular en el mundo árabes.

Los conceptos utilizados para dar forma a esta aspiración común de la humanidad han evolucionado junto con cambios en el panorama internacional. En este sentido y de manera bastante cronológica, el término "tolerancia" (1995), "cultura de paz" (2000), "diálogo entre civilizaciones" (2001), "diálogo intercultural e interreligioso" (2007), y más recientemente "acercamiento de culturas" (2010), se utilizaron para traducir la búsqueda universal de la paz duradera en un contexto conceptual, político y de enfoque programático. Sin embargo, el de la "cultura de paz" para el cual el "Año Internacional de la Cultura" es un concepto movilizador, ya que abarca, entre otras cosas, el respeto por la diversidad, diálogo, derechos humanos, igualdad de género, ciudadanía y participación democrática para lograr seguridad ciudadanía y participación democrática para lograr seguridad internacional. La paz y la no violencia para los niños del mundo (2001–2010), fueron proclamadas con la UNESCO como agencia líder de la UN, sigue manteniendo el formato principal de Gandhi.

La paz más que la ausencia de guerra, es convivir con nuestras diferencias de sexo, raza, idioma, religión o cultura, al tiempo que promueve el respeto universal por la justicia y los derechos humanos enlos que depende la convivencia. Por lo tanto, la paz nunca debe darse por sentada. Es un proceso continuo, un objetivo a largo plazo que requiere ingeniería constante, vigilancia y participación activa de todas las personas. Es una elección para cada situación, una decisión de la vida cotidiana. Por lo tanto, la cultura de paz y no violencia implica una conciencia holística de los cambios destacando lo que une las culturas y las sociedades entre sí.

Rosa Dalmiglio,
Gandhi, Periodista por la Paz.
Roma, Italia
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=28

17. La No violencia de Gandhi: La Doctrina de todas las Sociedades y Países

Andre Sheldon

Mahatma Gandhi, el Dr. Martin Luther King Jr., y todos los sabios a lo largo del tiempo, vivieron y murieron para enseñarnos que la no violencia es la respuesta. Su trabajo está bien vivo. La pregunta es, ¿Cómo puede estar la no violencia en la corriente principal? La siguiente es una teoría y una estrategia para crear un movimiento de personas de promoción abierta y constante de la no violencia para sentar un precedente para todos los tiempos.

¡**A nivel mundial, debemos crear confianza y buena voluntad entre las naciones**! Individualmente, a las personas se les pedirá que se comprometan con la no violencia. Por lo tanto, un plan llamado Movimiento Global de La no violencia, para los niños (GMofNV) se desarrolla para que las personas sepan en qué consiste el movimiento sobre. ¡Un GMofNV es un plan de acción!

Un GMofNV está diseñado para cambiar la conciencia del mundo. Esto se trata de psicología. Se le pedirá a la gente de todas partes que se movilice para declarar que no son enemigos con otras personas y emitir una proclamación: con respeto, ¡nosotros, los pueblos del mundo, proclamamos que no permitiremos la guerra en el mundo e intervendremos con todos los medios NO VIOLENTOS posibles para prevenir o detener la violencia! Hacemos esto "Para los Niños.

El artículo completo fue publicado en:
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=866

Andre Sheldon,
Director of Global Strategy of Nonviolence www.GSofNV.org, USA
Website: www.GlobalStrategyofNonviolence.org

18. Mahatma Gandhi: ¡¿Ofreciendo la otra Mejilla!?

Por *Rudolf J. Siebert*

En la perspectiva de la teoría crítica de la religión o la religiosa dialéctica deología, la pacífica influencia de Mohandas, Karamchand Gandhi, a quien sus amigos llamaron el Mahatma o gran alma, y su filosofía no violenta y su movimiento de resistencia pasiva, fueron globales, a pesar de que el movimiento se dividió antes de la partición de Pakistán, y antes de su violenta muerte. Su influencia llegó no solo a toda la India, sino también a África y a todos los demás continentes, incluso hasta América.

Aquí, en los Estados Unidos, Martin Luther King fue profundamente influenciado por Gandhi. Cuando King estudió en el Boston College, conoció a un maestro, que lo introdujo en la Historia de la filosofía de G.W.F. Hegel, de Hegel, King aprendió que la libertad era el objetivo mismo de la historia mundial, y el aplicó esta enseñanza al destino de la población y la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Sin embargo, King criticó el hecho de que, según Hegel, en la historia mundial, la libertad era a menudo, o incluso siempre, una lucha con violencia. El bautista King no pudo encontrar un método de liberación en el cristianismo, la religión del Devenir y la Libertad.

Había en el cristianismo occidental solo la teoría de la guerra justa de siete puntos de San Agustín, que se consideró válido hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam y Afganistán. La guerra y las dos guerras contra Iraq. Antes de Agustín, el iniciador del catolicismo romano. Paradigma del cristianismo, los creyentes consideraron que todas las guerras eran injustas, y a ningún cristiano se le permitió convertirse en soldado y participar en la guerra. Lejos aún estaba el tiempo, cuando la Iglesia bendijo y legitimó las armas homicidas de ambos ejércitos combatientes, y los cristianos mataron a los cristianos cuando las cruzadas marcharon a Novgorod y Napoleón y Hitler a Moscú. Los 4 millones de europeos que lucharon en la operación Barbarosa, fueron en su mayoría bautizados católicos o protestantes, que luego mataron 26 millones de rusos, muchos de los cuales todavía fueron bautizados, como el presidente Putin y su madre.

Un sacerdote de descendencia polaca, un capellán americano de la Armada bendijo las dos bombas atómicas que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Los pilotos cristianos no solo mataron sintoístas, sino también a cristianos, a monjas enseñando a sus escolares, en Hiroshima, el 6 de agosto de 1945.

Para encontrar un método no violento de liberación para la población afroamericana de Estados Unidos, el ministro cristiano y bautista, Martin Luther King, tuvo que acercarse a otra religión, al hinduismo, la religión de la imaginación, al hindú Mahatma Gandhi y su filosofía de no violencia y su movimiento de resistencia pasiva. Gandhi, cuando se convirtió en los años posteriores de la Primera Guerra Mundial, en el líder de la lucha por la independencia contra Gran Bretaña, siempre deseó que los cristianos volvieran a ser más cristianos en Londres o en otros lugares. Como en un siglo antes Karl Marx, por lo que el hindú Gandhi criticó a la burguesía cristiana en Inglaterra y en otros lugares por no vivir y seguir el llamado del Sermón de la Montaña del rabino Jesús.

Gandhi, el hindú, había recibido del cristianismo, del Sermón de la Montaña, no solo La regla de oro, que todas las religiones del mundo tienen en común: “Siempre trata a los demás como quisieras que te trataran, ese es el significado de la Ley de los Profetas-“pero también el núcleo mismo de su propia filosofía de no violencia y su movimiento de resistencia pasiva. Has aprendido como se dice: Ojo por ojo y diente por diente. Pero te digo a ti; no ofrezcas resistencia al hombre malvado. Por el contrario, si alguien golpea en tu mejilla derecha, ofrece la otra, si un hombre te quita tu derecho y obtiene tu túnica, déjalo tener tu capa. Si alguien te ordena ir una milla, ve dos millas

con él. Da a quien te pida, y también da si alguien te pide prestado y no lo devuelve" (Éxodos 21: 24–25; Matthew 5: 38–42; 7: 12).

El Cristiano Martin Luther King vino con el mandamiento cristiano de la resistencia de no violencia a través del hindú Mahatma Gandhi, ambos practicaron, y ambos murieron de una violenta muerte de liberación, como al que predicó en el Sermón de la Montaña en primer lugar.
Malcolm X, quien quiso liberar a los Africanos Americanos en los Estados Unidos, como Martin Luther King, convertido en prisión, del cristianismo al islam, porque él no creía que sostener la otra mejilla podría lograr la liberación del hombre negro de los malditos policías del hombre blanco. Él les dijo a sus seguidores afro americanos: Sean pacíficos, sean corteses, obedezcan la ley, respeten a todos, pero si alguien pone sus manos sobre ustedes, envíelos al cementerio.

El *apóstata y asesino en masa, Adolf Hitler, todo lo contrario de Gandhi, habría preferido que Europa se convirtiera en islámica, porque el islam sigue la *ley del talión, que no exige sostener la otra mejilla. Como el más fanático fascista, Hitler sacrificó siguiendo la ley del talión, a millones y millones de personas para hacer grande a Alemania y Europa por la destrucción del comunismo marxista y por la colonización de Rusia, como una vez Gran Bretaña había colonizado la India, hasta que Gandhi la liberó. La astucia de la razón, hizo contra su voluntad e intenciones enviar a Europa a jubilarse y abrir más allá de la puerta al Mundo Eslavo y el Mundo Estadounidense se muevan no solo hacia el mismo corazón del Mundo Europeo, los cuales fueron la súper sede a reemplazar, sino también en el liderazgo mundial , ya una vez lo habían llevado a cabo las naciones africanas, China e India, Persia y Egipto, Grecia y Roma, Alemania e Inglaterra, posiblemente hacia una Federación Mundial más pacífica y global de la sociedad civil con un solo ejército. La Ley del Talión puede verse inmediatamente más natural que la ofrenda de la otra mejilla. Parecerá natural y más comprensible, cuando un judío, que se encuentra en algún lugar de Argentina, al hombre de la SS, que asesinó a sus padres en un campo de concentración alemán, le dispare en la calle.

En segundo lugar, la vista y el pensamiento más reflejados, Mahatma Gandhi se mantuvo en lo cierto, como el Rabino Jesús de Nazaret antes, y Martin L. King después, cuando dijo: ojo por ojo, la ley de represalias violentas, deja ciego a todo el mundo: una ceguera autodestructiva_que solo puede ser superada a través de la iluminación de una filosofía de no violencia y por un movimiento de resistencia pasiva. La Federación de Rusia no tomó represalias, cuando en los últimos años su avión fue derribado sobre Turquía, y su embajador allí asesinado, y la Navidad pasada sus diplomáticos fueron enviados a casa desde Washington D. C. a Moscú. ¡Esa actitud de no represalia es un progreso moral en la historia mundial!

***Apóstata**: Persona que abandona sus ideales para seguir otros diferentes.*

***Ley del Talión:** El término «**talión»** deriva de la palabra latina tallos o tale, que significa «idéntico» o «semejante» de modo que no se refiere a una pena equivalente sino a una pena idéntica. La expresión más conocida de la ley del talión es el pasaje bíblico «ojo por ojo, diente por diente».*

Rudolf J. Siebert, PhD,
Professor de Religión y Sociedad en el Departamento de Religiones Comparadas de occidente.
Michigan Universidad, Kalamazoo, Michigan, USA.
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=51

19. La ética de la no violencia de Sócrates y la no violencia de Satyagraha Gandhi

Por *Takis Ioannides*

I. Sócrates y Gandhi

Platón en su libro *"Critón" (Critón, 49D) refiere, que Sócrates probablemente estaba enfrentando a las personas agresivas como poseedoras de una enfermedad mental.

¿Te enojas con un "hombre enfermo"? Sin embargo, él apoya completamente una ética pasiva. El opinó que el hombre debe renunciar incluso de su defensa propia, desde la protección de su propia vida e integridad física. El hombre no debe defenderse ni reaccionar mal. Estaba en contra el uso de la violencia física en las relaciones humanas. Recomendó evitar la violencia en caso de que alguien fuera víctima de injusticia o cualquier otro mal, porque creía que la injusticia lastima al hombre que actúa injustamente y no al agraviado. Por esto Sócrates en este caso alude al hombre que actúa injustamente tiene un daño mental. Él requiere que la no rendición de la injusticia sea un elemento de justicia. ¿Alguien quiere ser justo?, no debe actuar injustamente, incluso si es perjudicado. Y esto porque la justicia debe aplicarse en general y absolutamente. En consecuencia, Sócrates era contrario a la creencia del "principio de reciprocidad" en caso de injusticia aplicada durante su tiempo. También era contrario a la teoría de la ley de los más fuertes" que se aplica hoy en día a nivel mundial.

El 11 de septiembre de 1906, Mohandas Satyagraha Gandhi elimina el término resistencia pasiva reemplazándolo con la palabra "Satyagraha". Satyagraha se compone de dos palabras, "Satwa"(verdad), y "Agraha" (estabilidad). Esta es su filosofía de resistencia no violenta. Eliminó la idea de luchar contra la injusticia de cualquier manera. Si usamos la violencia por la fuerza, se incorpora a la injusticia. Él dijo: Comencé a usar el Satyagraha durante la Revuelta India Satyagraha porque creía que el poder nace de ambos, la Verdad y el Amor. Por eso abandoné la resistencia pasiva. El objetivo principal de Satyagraha era cambiar al adversario, haciendo que el coopere y no se sienta obligado.

Creó 9 reglas. 1) Una protesta política nunca expresa su ira. 2) A veces se puede sufrir la ira del oponente.3) de esta manera se aceptará los ataques del oponente sin ofrecer represalias. Sin embargo, el miedo al castigo o amenazas similares no se pagarán con ningún tipo de ira.4) Cuando un miembro de la autoridad intenta entrar en una controversia política, se someterá voluntariamente al arresto y no se

resistirá a la incautación o remoción de su propiedad cuando esté destinado a ser confiscado por las autoridades.
5) Si un político está en posesión de algunos activos como administrador o tutor, se negará a rendirse, incluso si pudiera perder la vida en su defensa, aun así no tomará represalias. 6) Las rebeliones incluyen matones y contusiones. 7) En consecuencia, un político de la oposición nunca ataca a su oponente, y él no participa de los gritos recién inventados que son contrarios al espíritu de ahimsa (no violencia). 8) una protesta política puede no saludar a la bandera del Reino Unido, pero no ofenderá a esta ni al civil sirviente, ingleses u indios. 9) Si, durante la pelea, alguien oFende o ataca a un oficial, un político opositor está obligado a proteger al funcionario o empleados de los ataques, atacando, aún incluso en riesgo de su propia vida.

Encuentro muchos puntos en común entre las reglas de Gandhi de la no violencia y la no violencia de Sócrates. Creo en el talento, inteligencia y lo estudioso del joven Gandhi durante su aprendizaje en la Universidad de Londres donde estudió, además a los filósofos griegos, especialmente a Sócrates, enfocado en la exhortación por la no violencia

Hice esta comparación porque quisiera enfocarme sobre este tema tan importante en el estudio de la sabiduría humana del pasado, lo cual habilitará a los jóvenes ser educados adecuadamente en el orden de convertirse en sabios, conscientes líderes, ciudadanos pacíficos y armoniosos. Ellos pueden crear un mundo futuro donde vivir en Armonía y Paz. Nuestro mundo necesita de nuevos Sócrates, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, etc…para una vida futura a salvo.

***Critón**: *es un dialogo breve de la primera época de Platón cuyo contenido es muy próximo a la Apología. Narra un encuentro entre Critón y Sócrates en la prisión. Trata temas como la "opinión de la mayoría", "la Justicia" y "Las Leyes".*

II La no violencia de Gandhi como camino seguro hacia la libertad

Gandhi, que vivía en el gran país de India bajo la ocupación británica, solo entendió que sus conciudadanos merecen vivir y progresar como personas libres. Entendió que la vida bajo ocupación extranjera lleva a una dirección equivocada. Su país, cuando era libre en el pasado, funcionó como una sociedad con objetivos establecidos por sus tradiciones, donde nadie dudaba de ellos, pero todos los abrazaron, lucharon por su realización y lo lanzaron a la siguiente generación. La ocupación británica creó una comunión con instituciones de tradiciones rotas, con una vida sin libertad, con una completa falta de propósitos, y con una completa confusión espiritual acerca de lo que es verdad en sus vidas. El sintió una responsabilidad personal en el caso de la liberación de su madre tierra, y en contra la historia, y lo que sugería a sus conciudadanos de cómo deberían actuar para lograr su liberación. Él fue un hombre de consciencia moral, paedeia, educación, visión y el momento de vida. Él fue un líder real, con las habilidades adecuadas, con pensamientos creativos en la toma de decisiones, equipo de trabajo, motivaciones, flexibilidad, resolución de los problemas, pensamiento crítico, gestión del tiempo y resoluciones de conflictos.

Él ha estudiado ciencias, filosofía y tradiciones. Él sabía que, si el ingeniero no construía un edificio correctamente, se caería y lo anularía. Como filósofo el entendió que las filosofías no se construyen con las leyes que rigen el medio ambiente natural. El caso de un país grande como India, en que estaban los colonizadores más grandes y duros de la historia humana, no fue fácil liberar. Tenía que pensar cómo abrir una nueva perspectiva para el país y sus conciudadanos. Existía la necesidad de romper muchas barreras que impiden las capacidades internas de sus conciudadanos. Sobre todo, protegerlos de prácticas riesgosas. Para esto se necesitaba sembrar semillas espirituales en el aire libre de la India, lo que cedería a las almas de los indios.

Trató en su mente factores como el ímpetu de la vida, la necesidad de certeza, la necesidad de unidad, la necesidad de significado, la necesidad de redención, la necesidad de libertad. Porque estos factores principalmente, contribuyen a dar forma a nuestras percepciones. La importancia de la operación del espíritu. La rica vida interior y el proceso que poseía Gandhi era la droga en las condiciones de ocupación prevaleciente en la India. Creo que su orientación espiritual, a través del camino de la filosofía, dio la posibilidad de crear el método de resistencia a través de la no violencia El genio de Gandhi imaginó, decidió, planificó y completó la grandiosa acción de la gente de la India. La revolución de la NO VIOLENCIA.

La colmena de ciudades totales en el país aceptó la solución ofrecida por su sabio ídolo, ellos lo respetaron y creyeron en él. Les dio una solución para volver a las fuentes de la creatividad. Los convenció de sus ricas habilidades. Les mostró los límites que no deberían haber excedido. De hecho, se cometieron errores en la acción. Incompleto y finito el hombre no puede ser perfecto. Pero hace lo que puede hacer en su vida. Las corrientes de la gente común se convirtieron en un rio que barrió de un extremo al otro el gran país de India. Los indios creyeron y actuaron en su abrumadora mayoría, sin violencia. Los británicos estaban sorprendidos. El logro de Gandhi ha triunfado, la comunidad global probó un sentimiento catalíco de asombro con el logro de la gente en India, sin violencia. Gandhi se convirtió en el gran héroe a los ojos de los jóvenes y personas mayores a nivel mundial. Se sorprendieron por la unidad de la gente de la India, por su impulso, por la vida, la paz y la libertad. La no violencia de Gandhi estuvo indeleblemente marcada en la realidad histórica de nuestro planeta y en la conciencia de las personas actualizadas. Nosotros en la GHA rendimos homenaje a la memoria de este gran hombre, Gandhi, como pacificador, liberador y transportador de las conciencias humanas.

Construimos los cuatro Esferones de nuestro prototipo del libro "Global Peace Science" con conciencia y Fe en las posibilidades del hombre para alcanzar la Armonía y Paz universales a través de los cuatro Esferones honrando la máxima de nuestro presidente honorario y fundador de la GHA DR. Leo Semashko,"LA guerra mató a mi padre, y yo mataré la guerra".

Panagiotis (Takis) D. Ioannides,
Dr. Lit., historiador, poeta, escritor, investigador,
GHA Vice- Presidente
New Smyrna, Athens, Grecia
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=138

20. Al convertirse en cibernético: aspectos e hitos más destacados

Bernard Scott.

Resumen

En este artículo, describo cómo encontré la cibernética y cómo se convirtió en una parte importante de mi vida. Comienzo con un relato de mi tiempo en la Universidad Brunel y también describo cómo llegué a trabajar con Gordon Pask, uno de los pocos intelectuales e investigadores del Reino Unido que se diseñaron a sí mismos como cibernéticos. Para enriquecer mi historia, incluyo una visión general de la historia cibernética tal como la percibo. Dada la importancia que atribuyo a la cibernética como herramienta intelectual. Termino con una súplica para que se incluya en todos los currículos educativos.
Palabras claves: cibernética de primer orden, cibernética de segundo orden, variedad, educación.

Introducción: Encuentro con la Cibernética

Entre 1964 y 1968 me gradué en la Universidad Brunel, estudié psicología. Estaba en un "curso intercalado", lo que significa que los períodos de estudio estaban intercalados con el trabajo en diferentes clases de organización. En mis primeros dos años de estudio acumulé sentimientos encontrados sobre la psicología como disciplina científica. Solo los conductistas afirmaron ser totalmente científicos. El resto de la disciplina parecía ser un trapo de temas dispares, estudiados y teorizados sobre una amplia variedad de formas. El plan de estudios consistió en cursos de conferencias sobre temas en gran medida no relacionados: teoría del aprendizaje, percepción, psicología social, diferencias individuales, psicopatología, psicología organizacional y psicología del desarrollo. En el currículo también se incluyeron algunas conferencias sobre sociología y antropología social impartidas como asignaturas separadas. Hubo una mención superficial temprana de la cibernética en las conferencias sobre teoría del aprendizaje, pero nada sustancial estaba cubierto. Yo era un estudiante indiferente y poco motivado en medio de lo que vi como un desorden de una disciplina, en la que mis maestros, que defienden diferentes paradigmas, eran incapaces de una conversación constructiva entre ellos. Fue la cibernética lo que eventualmente me permitió dar sentido a este desastre y me inspiró a convertirme en un entusiasta erudito.

En 1966, tuve la suerte de asistir a un curso de conferencias sobre cibernética impartido por David Stewart, un Profesor recién nombrado en el Departamento de Psicología. Había leído previamente "*Las mentes y máquinas* de Gray Walter's (1963) *The Living Brain* y Wladyslaw Sluckin's (1954). Ambos me ayudaron a apreciar la tradición filosófica más amplia en la que los problemas mentales y cuerpo, libre albedrío y determinismo han sido debatidos. Recuerdo que Sluckin informó sobre desarrollos en cibernética y disciplinas relacionados, pero no estaba comprometido con la cibernética como unificador, "trans disciplina". Las estimulantes presentaciones de David Stewart me ayudaron a ser consciente de esa posibilidad. Me atrajo la tesis de que la cibernética es una trans disciplina. Tiene sentido que debe haber unidad en la diversidad. Tenía sentido que debería haber una disciplina tan importante y tan general como la física, pero complementaria. Entendí esto como el aforismo. "La física trata de materia y energía; la cibernética trata de control y comunicación". Más tarde, me encontré con una distinción similar en los

escritos de Gregory Bateson (1972), quien utilizó los términos de C. G. Jung (1916) Septem Sermones ad Mortuos: “pleroma y creatura”, con orígenes en la gnosis, herméticas tradiciones. Pleroma refiere a “las cosas” del mundo sin contenido ni forma. Creatura es el mundo de las distinciones hechas por los observadores.

Comencé a ver cómo los conceptos cibernéticos podían proporcionar explicaciones a los procesos psicológicos de forma mucho más sofisticadas que las ofrecidas por los conductistas. Gracias a David Stewart, tuve la oportunidad de trabajar con el cibernético del Reino Unido, Gordon Pask. En ese tiempo, Pask fue Director de Investigación de una organización de investigación independiente y sin fines de lucro en Richmond, Surrey: System Research Ltd. Tuve un puesto de trabajo de 6 meses allí como asistente de investigación.

Pask fue la persona intelectualmente más brillante que he conocido. Estaba impresionado solo por estar en su presencia. Obtuve una pre impresión del artículo más reciente de Pask y lo estudié en detalle (Pask, 1966). Para darle sentido, pasé muchas horas buscando sus referencias y leyendo sus documentos anteriores, de esta lectura obtuve lo que me había eludido hasta ahora: una experiencia global y satisfactoria, un marco conceptual que me permitió dar sentido a lo biológico, lo psicológico y lo social de una manera coherente y esclarecedora. Me estaba convirtiendo en cibernético.

Finalmente, leí la *Introducción a la Cibernética* de W. Ross Ashby (1956). Creo que todos los que aman la cibernética se han inspirado en la audaz declaración de Ashby de que “las verdades de la cibernética no están condicionada a que se deriven de alguna otra rama de la ciencia. La cibernética tiene sus propios fundamentos” (p.1). Continúa: "La cibernética toma como tema principal el dominio de "todas las máquinas posibles" (p. 2). Esto es seguido por "Cibernética podría definirse como el estudio de sistemas que están abiertos a la energía, pero cerrados a la información y control: sistemas que son "herméticos a la información" (p. 4). Aquí Ashby está reflejando la preocupación principal de la cibernética " con la causalidad circular y anticipa los énfasis posteriores en el cierre organizacional.

Ashby destaca dos usos principales de la cibernética: "Ofrece un vocabulario único y un único conjunto de conceptos para representar los más diversos tipos de sistemas "y" ofrece un método para el tratamiento científico del sistema cuya complejidad es sobresaliente y muy importante para ser ignorado (pag,4-5) Quizás haya quienes no estén de acuerdo con la afirmación de Ashby de que la cibernética proporciona "un vocabulario único y un conjunto único de conceptos" que apunta a la enorme proliferación de vocabularios especializados y esquemas conceptuales dentro de la cibernética y áreas de "pensamiento de sistemas". Sin embargo, sugiero que, en esta variedad, existe un enorme consenso y que hay una estructura subyacente de conceptos primarios y distinciones que hacen de la cibernética lo que es, gran parte de lo cual está capturado en el enfoque formal de Ashby. En 1995 asistí a una conferencia internacional multidisciplinaria, titulada Einstein conoce a Magritte, y fui testigo de la dificultad y angustia, de como intentaron físicos, filósofos, artistas y humanistas comunicarse entre sí acerca de una variedad de temas, muchos de los cuales preocupan a nivel mundial. Dentro de las más grandes conferencias hubo un simposio, convocado por Francias Heylighen, sobre la *Evolución de la Complejidad* con aproximadamente cincuenta participantes, incluidos científicos de gestión, biólogos, sistemas, científicos, psicólogos, meurocientíficos, sociólogos, ingenieros, informáticos y físicos.

Lo notable de este simposio, en contraste con la conferencia principal, fue que hubo mucha comunicación interdisciplinaria efectiva. Esto fue porque todos los participantes tenían algunos fundamentos en

conceptos relacionados con sistemas complejos y cibernética. De hecho, muchos de los participantes recurrieron directamente al mismo Ashby. Así fue revindicado como el maestro.

La lectura adicional me persuadió no solo del valor de la cibernética como unificador. La lectura adicional me persuadió no solo del valor de la cibernética como unificador de la trans disciplina, pero también que los cibernéticos no eran ingenuos ni triviales en sus epistemologías, que había un profundo sentido de autoconciencia meta disciplinaria en su empresa compartida. He aprendido que había un colegiado informal que incluía, entre otros, Gregory Bateson, Warren McCulloch, Heinz von Foerster, Gordon Pask, Stafford Beer y Humberto Maturana. Parecía haber un tácito entendimiento, que, a pesar de las diferencias, todos ellos tuvieron un sentido reflexivo de responsabilidad de estar en el mundo y estaban unidos en el compromiso del bien común.

Las preocupaciones con la epistemología del observador se hicieron explícitas en una reunión de ideas a finales de los años 1960 y principios de 1970. He aludido a algunos de estos eventos con más detalle en otro lugar (Scott, 1996). Lo que tengo en mente es el énfasis de Spencer-Brown (1969) en el prima del acto de distinción; Articulación de Gordon Pask de una teoría cibernética de conversaciones (Pask,1975) el concepto de vida de Gunther (1971) como poli coexturalidad: intersección de las perspectivas de los observadores, incluidas las perspectivas de las perspectivas de los demás; la distinción de Foerster entre una cibernética de primer orden, el estudio de sistemas observados y la cibernética de segundo orden, el estudio de los sistemas de observación (von Foerster et al, 1974, p. 1);

Los argumentos de Maturana (1970) para el cierre del dominio cognitivo basado en cuenta del

cierre operacional del sistema nervioso.

En 1972, Oliver Wells, editor del boletín cibernético, *Artorga*, convocó al mundo a la primera conferencia sobre sistemas autorreferenciales en Londres. Los participantes fueron Gottard Gunther, Gordon Pasl, Humberto Maturana, Dionysius Kallikoutdis y yo mismo. Heinz von Foerster estuvo incapacitado de participar. Tuve la suerte de conocerlo, más tarde ese año, cuando visitó el laboratorio de Pask en System Research Ltd., donde, después de graduarme, me habían invitado a volver a trabajar como asistente de investigación, y en la Universidad Brunel, donde era estudiante de posgrado en cibernética.

Entendí por Ashby (1956) que los principios abstractos, conceptos y leyes de la cibernética se puede aplicar a cualquier categoría de sistema. De Pask, Stafford Beer y Frank George y otros, entendí el papel de los modelos y las analogías de la cibernética. Vi que el poder se encuentra en conceptos formales y, por lo tanto, se estudia la teoría de conjuntos, la lógica formal y la teoría de cálculo. Adquirí nuevas distinciones y nueva terminología: jerarquía y heterarquía; objeto lenguaje y meta lenguaje; programación y meta programación; proceso y producto; de serie, procesos paralelos y concurrentes;

circularidad y recursividad; auto organización y autopoiesis;_variedad e información; estructura y organización... y más

Como una transdisciplina, la cibernética me permitió cruzar límites disciplinarios. Esto era estimulante. También entendí otras transdisciplinas (teoría de sistemas, Alfred Korzybski, semántica general, sinergética) para ser bastante afín a la cibernética y, a un nivel lo suficientemente alto de abstracción, homomórfico si no isomorfo con él.

Veo que todas las "versiones" de la cibernética tienen un núcleo común. Es una verdad obvia que cada erudito o el practicante tendrá su propia narrativa y formas de hacer las cosas y que estos pueden estar experimentando cambios con experiencia, más estudio y reflexión. Lo que detecto con la cibernética es una característica común que evolucionó entre una comunidad de académicos, donde las diferencias en énfasis, terminología y áreas de interés y practicar enmascarar acuerdos subyacentes y similitudes de forma.

Finalmente, me inspiró a considerarme un cibernético. Louis Couffignal (1960) define la cibernética como “el arte de asegurar la eficacia en acción”. Heinz von Foerster afirma que "La vida no puede estudiarse in vitro, uno tiene que explorarla in vivo" (von Foester 2003, p.248) y "En cualquier momento somos libres de actuar hacia el futuro que se desea" (von Foerster 2003, pag.206). Tomé estas ideas en serio. Hubo una unión de mi vida profesional como estudiante de investigación y mi vida personal, que anteriormente se había vivido por separados compartimentos. Me di cuenta reflexivamente de que estaba viviendo mis teorías y mis experiencias vividas estaban ayudando a mi teoría.

Mis 20 y 30 años, como muchos en las décadas de 1960 y 1970, fue un intenso período de intelectualidad y exploración personal en la que fui sostenido, a veces tenuemente, por la fe en Dios que había adquirido de niño y mi comprensión y apreciación cada vez más profunda de la cibernética. Yo leo ampliamente, familiarizándome con la filosofía occidental, la historia mundial, incluida la historia de la ciencia y matemáticas, y, de una manera un tanto al azar con las enseñanzas de varias religiones ("grandioso" y esotérico) y escritos sobre el ocultismo y chamanismo.

En esos años, la cibernética de segundo orden era una piedra de toque que proporcionaba una base racional. Con su ayuda, junto con las ideas de Ludwig Wittgenstein (1953), en particular su metalingüística. Escapé, de enredarme en comentarios sobre el lenguaje y la filosofía, ciénaga conceptual y terminológica de lo que con frecuencia se denomina ‘filosofía continental”. La cibernética me ayudó a ver a través de trucos y juegos el poder de los intelectuales "Jugadores". La cibernética de segundo orden nos dice que todo lo dicho en dicho por un observador o a un observador. Esto, le da una inmediatez pragmática a lo que se dice y cuál es la intención del comunicador. Me convertí en un chamán cibernético, un hijo del Dios viviente, alguien que aspira para conocer lo verdadero y lo bueno. Me inspiraron particularmente los escritos de Lao Tsu y Confucio y sus seguidores. En el fondo, seguí siendo cristiano. En 1979, mientras entrenaba para ser maestro de escuela, resumí gran parte de mis pensamientos y práctica en un breve ensayo, "La moral y la cibernética del desarrollo moral"(Scott, 1983).

No todos los que estudian cibernética se convierten en cibernéticos que estudian ‘la cibernética de la cibernética ". Hay muchos estudiosos de la cibernética que solo ven desde su área principal de práctica y se posicionan en primera instancia como historiadores, filósofos, arquitectos, biólogos, sociólogos, psicólogos, etc. Al hacerlo, creo, pierden el punto de vista, el sentido de lo que es ser

cibernético y miembro de la comunidad cibernética. Un ejemplo reciente es Andrew Pickering, autor de The Cybernetic Brain, cuyo autoimpuesto posicionándose como filósofo e historiador de arte, lo que en muchos sentidos es un texto admirable, yo tengo en mente su superficialidad algo despectivo de la cibernética de segundo orden en general y de la teoría de la conversación de Pask en particular. Tengo reservas similares sobre el reciente biografía de Warren McCulloch por Tara Abraham, *Rebel Genius*, en la que el autor parece ver, el entusiasmo de McCulloch por la cibernética como una trans disciplina para auto-engrandecerse y engañarse a sí mismo. Yo, yo mismo, comparto el entusiasmo de McCulloch. La invención y creación de una nueva trans disciplina relacionada con el control y la comunicación, la cibernética, es en sí mismo un gran logro.

La Historia de la Cibernética

Para dar sentido a mis reminiscencias, siento que estoy obligado a proporcionar más detalles de mi comprensión de la historia de la cibernética. No conozco ningún texto único que dé cuenta clara e inclusiva de los orígenes, primeros años y eventos claves posteriores relacionados con la cibernética. Aquí, doy un resumen muy breve.

La historia tiene varios posibles comienzos. Un común punto de partida es la publicación, en 1943, del texto “Comportamiento” (Behaivor), propósito y teología de Arturo Rosenblueth, Norbert Wiener y Julian Bigelow (Rosenblueth, Wiener et al,1943) y discusiones asociadas que conducen a las conferencias de Macy sobre "retroalimentación y causalidad circular en sistemas biológicos y sociales”, convocado por Warren McCulloch y celebrado entre 1946 y 1953. El documento propuso que el comportamiento de búsqueda de objetivos que podría incorporarse a los sistemas mecánicos y la búsqueda de objetivos, observado en sistemas biológicos y psicológicos tienen una forma similar: están estructurados para que las señales sobre los resultados alcanzados se "retroalimenten" para modificar las entradas de modo que, a su debido tiempo, se logra el objetivo prescrito (se recoge una taza) o el estado de las cosas deseado (la temperatura de una habitación o de un cuerpo vivo) es mantenido. A este proceso se refiere como “causalidad circular” fue reconocido en una etapa temprana donde varios campos de estudio contienen. Ejemplo de este proceso y tuvo mucho valor junto a multidisciplinas por arrojar luz sobre ellas, aprender unas de otras y desarrollar caminos compartidos de conversaciones acerca de este fenómeno. En 1948, Norbert, uno de los participantes, escribió un libro (Wiener, 1948) donde asentó estas ideas de manera formal, donde coleccionó muchas de las emergentes concepciones compartidas y lo hizo de manera coherente que no solo facilitó intercambios interdisciplinarios sino, además se erigió como disciplina dentro de su derecho al ser: una abstracta disciplina- el estudio de “control de comunicación en el animal y la máquina”. Wiener llamó a esta nueva disciplina “Cibernética”. Siguiendo la publicación del libro, los participantes de la conferencia Macy refirieron a su conferencia como conferencia sobre la cibernética, manteniendo “retroalimentación y causalidad circular en los sistemas biológicos y sociales” como subtítulo.

Como el sub título enfatiza, hay un interés en el sistema social y biológico. Los participantes estuvieron interesados no solamente en mecanismos particulares, ellos además buscaron encontrar en las formas generales la dinámica y organización de los sistemas complejos (sistemas de vida, pequeños grupos y comunidades, culturas, sociedades): cómo emergen y se desarrollan, cómo se mantienen ellos

mismos totalmente estables, cómo evolucionan y se adaptan en circunstancias cambiantes. Los años siguientes a las conferencias de Macy, la cibernética floreció y sus ideas fueron llevadas a varias disciplinas. La Cibernética además encontró un campo común con los seguidores de Ludwig von Bertalanffy, quien estaba desarrollando una teoría general de sistemas.

Por el año 1970, la cibernética, como disciplina diferente, ha sido marginalizada. Un número de razones fueron sugeridas para que esto suceda. Creo que hay dos razones pertinentes. La primera de estas, es que, en el fondo, hay muchos científicos que son especialistas. Tomando de la cibernética lo que consideraban valioso, ellos se concentraron en sus propios intereses. Segundo, en Estados Unidos, los fondos para la investigación de la cibernética han sido canalizados hacia la investigación con más relevancia en las aplicaciones militares, notablemente en la inteligencia artificial. Hubo intentos de desarrollar programas de investigación en cibernética con base universitaria en nivel de postgrado, fueron de corta duración. Sin embargo, algunos desarrollos en el campo ocurrieron a fines de los años sesenta y principios de los setenta son particularmente pertinentes para el tema de este artículo.

Primero, es útil hacer notar que la cibernética temprana fue sofisticada en su comprensión en el rol de observador. En la terminología de Heinz von Foerster; sus preocupaciones fueron muchas, de primer orden (con sistemas observados) como de segundo orden (con observación de sistemas) Es el observador quien distingue un sistema, quien selecciona las variables de interés y decide cómo medirlos. Para sistemas complejos y auto organizados, esto plantea algunos desafíos, Gordon Pask (1960) lo explica de manera particularmente clara. Aunque tal sistema es, por definición, determinado por el estado, su comportamiento es impredecible: no se puede capturar como trayectoria en un espacio de fase. Se requiere que el observador actualice su marco de referencia continuamente y lo hace convirtiéndose en un observador participante. Pask cita el papel de un historiador natural como ejemplo de lo que significa ser un observador participante. Un historiador natural interactúa con él, observa el sistema, buscando regularidades en esas interacciones. Pask llega a comparar la interacción del observador con el sistema a la que tiene una conversación con el sistema Esta idea fue la semilla para el desarrollo de Pask de una teoría cibernética de las conversaciones.

Segundo, los primeros cibernéticos tenían la conciencia reflexiva, al estudiar la auto organización de sistemas, se estudiaban a sí mismos, como individuos y como comunidad. Von Foerster (1960) hace de este punto, como aparte. El señala: “[W] cuando nosotros […] nos consideramos auto organizados, sistema [nosotros] podemos insistir en que la introspección no nos permite decidir si el mundo tal como lo vemos, es “real”, o simplemente fantasmagórico, un sueño, una ilusión de nuestra fantasía” (Von Foerster 2003.p3f), Von Foerster escapa del solipsismo, al afirmar que un observador que distingue a otros seres debe admitir que, como seres, son capaces de distinguirla. “La realidad” existe como el marco de referencia compartido de dos o más observadores. En documentos posteriores, con formalismos elegantes y concisos, von Foerster muestra cómo, a través de sus interacciones causales circulares con su nicho ambiental y las regularidades *(invariancias) que encuentra un organismo llega a construir su realidad como un conjunto de "objetos y eventos, en sí mismos como su propio "último" objeto" y participar en la comunicación como miembros de una comunidad de observadores. Von Foerster ha mencionad este dominio de segundo orden como la “cibernética de la cibernética”.

Es de mencionar que otros han estado pensando sobre líneas similares a las de Pask y von Foerster. Maturana (1970) enmarca su tesis sobre el sistema operativo del sistema nervioso con una meta

comentario epistemológico sobre lo que esto implica para el observador, que como sistema biológico que habita en un medio social, tiene tal sistema nervioso. El cierre del sistema nervioso tiene en claro que la realidad para el observador es una construcción consecuente con sus interacciones en el nicho ambiental (Maturana usa el término "acoplamiento estructural", para estas interacciones. En otras palabras, no hay acceso a la Realidad externa. Cada observador vive en su propio universo. Es por consenso y está coordinado comportamiento que da luz a un mundo compartido.

En escritos posteriores (algunos en colaboración con Francisco Varela), Maturana usa el término "autopoiesis" (en griego, auto- creación) para referirse a lo que él ve como característica definitoria de sistemas vivos: la reproducción momento a momento de sí mismos como sistema que, cualquiera que sea en sistema que reproduce, ellos lo hacen (adaptarse, aprender, evolucionar), deben reproducirse a ellos mismos como sistema que se reproducen

****invariancias:*** Propiedad de algunas magnitudes físicas o matemáticas por la que no varían ante transformaciones u operaciones.

Al explicar su teoría de la autopoiesis Maturana hace una distinción importante: La distinción entre la "estructura" de un sistema y la "organización" de un sistema. El sistema de estructura es la configuración de sus partes en un momento dado, una imagen instantánea del estado del sistema. La organización de un sistema es el conjunto de procesos que se reproducen de una forma de causalidad circular tal que el sistema continúa existiendo como una unidad auto poiética. En general, un sistema de "causa circular" propiamente se dice que está "organizativamente cerrada". En general, un sistema con esta "causa circular" propiamente se dice que está "cerrada organizacionalmente". (Maturana y Varela 1980)".)

El trabajo de mi Mentor, Gordon Pask

Aunque mucho de lo que von Foerster y Maturana tienen que decir pertinente a los humanos, podría argumentarse que es Pask el psicólogo, quién nos ha brindado la más comprensiva y observadora base de la teoría cibernética, base observadora de la comunicación y la cognición humana. Desde las primeras bases de su pensamiento, era consciente que el ser humano se desarrolla y evoluciona en un contexto social y del latín Conciencia (con - scio, ciencia, saber) se trata de ambos conocimientos con uno mismo y con los otros. A través de sus escritos, desde 1960 en adelante, hay un reconocimiento por Pask de su deuda con el psicólogo ruso Lev Vygotsky, quien argumenta que a medida que el niño se desarrolla comienza un discurso externo que se internaliza como un diálogo (Vygotsky, 1962).

El Centro de Investigación de Pask fue el "diseño de máquinas de enseñanza" y "ambiente de aprendizaje" que interactúan con un alumno de manera conversacional y se adaptan al progreso del alumno para facilitar de esta manera su aprendizaje. Pask hace una distinción entre un sistema cognitivo y la "tela "o "medio" que lo encarna. Esta distinción es análoga a la distinción entre los programas que la computadora ejecuta. Sin embargo, a diferencia de la ciencia de la comunidad cognitivista donde las analogías son la base de la tesis, donde tanto el cerebro como la computadora son "símbolos de sistemas físicos", Pask es consciente que esta interpretación es ingenua, subraya lo importante que es tener en

cuenta las diferencias entre el sistema del cerebro/cuerpo y la computadora. Cerebro/sistema del cuerpo son auto poiéticos, cuya estructura está constantemente cambiando, y las estructuras del sistema de computación son estables. En términos de Pask hay una interacción entre un sistema cognitivo y su encarnación, un cambio en la estructura cerebro /cuerpo. Los cambios de pensamiento afectan las estructuras del cerebro/sistema del cuerpo y provee psicología y otras ciencias sociales con un marco conceptual coherente.

Oscuridad y Luces

Pask, Maturana, Gunther, von Foerster, y otros ciebernéticos se encontraban regularmente en lo de Von Foerster's Biological Computer Laboratory at the University of Illinois, at Pask's System
Research Ltd. y en las conferencias académicas. Soy testigo de las formas e incidencias por los cuales, durante un tiempo la cibernética fue marginalizada. Vi el coraje y la nobleza con que los cibernéticos mantuvieron sus puntos de vista y convicciones ante las críticas que estaban anticuados y equivocados ante el nuevo mundo emergente en el campo de la "ciencia cognitiva". En la trans disciplina, teoría hermana (ahora referida como "ciencia de sistemas") la cibernética se consideraba como una mera sub disciplina especializada con teoría de control. A partir de 1980 las "nuevas" ciencias de la complejidad, los sistemas, la dinámica y la vida artificial emergió una nueva generación académica que ignoraban en gran medida raíces intelectuales de estas ciencias cibernéticas. En ciencias cognitivas (psicología, filosofía de mente, robóticas) había un creciente interés en la biología de la cognición y el inactivismo de nuevo, con poca conciencia de las fuentes de esas ideas. Las luces en esta oscuridad han sido varias. Cabe destacar que ha habido un interés continuo en la cibernética de segundo orden como se vio en la revista *Cybernetics and Human Knowing* y *Kybernetes*. No tengo espacio, sino que mencionar algunos de los jugadores claves, los cuales veo como los de la segunda generación de cibernéticos. Me hice buen amigo de muchos: Stuart Umpleby, RanulphGlanville, Paul Pangaro, Soeren Brier, Albert Mueller, Karl Mueller, Phillip Guddemi, Randall Whitaker.También quisiera llamar la atención sobre el logro de las sociedades eruditas que han trabajado para sostener la cibernética viva y bien: UK Cybernetics Society, the American Society for Cybernetics and ResearchCommittee 51 (on Sociocybernetics) of the International Sociological Association.

Comentarios Concluyentes

Como estudiante universitario, el encuentro con la cibernética transformó mi enfoque para estudiar y entender la psicología. Le dio a la psicología una coherencia conceptual que antes la encontraba en falta. En años posteriores a medida que profundicé mi comprensión en la cibernética, continué usando cibernética de segundo orden como base y marco de mi trabajo psicológico (resumido en Scott 1993) y mi trabajo posterior como practicante en educación psicológica (Scott 1987) y en tecnología educativa (Scott 2001). La naturaleza de segundo orden trans disciplinario y meta disciplinaria me permitió leer ampliamente otras disciplinas. Aprendí de von Foerster que "la cibernética social debe ser una cibernética de segundo orden: *una cibernética de la cibernética:* para que el observador que ingrese al sistema pueda

estipular su propio propósito […] sino no lo hacemos, proporcionaremos las excusas para aquellos que quieran transFerir la responsabilidad de sus propias acciones a otras personas" (von Foerter 2003, p .286)

Después de 50 años de participación en la cibernética estoy más que nunca convencido de su valor para darle sentido al mundo y como ayuda para la autogestión. La ley de Ashby de Variedad de Requisito, (solamente la variedad puede destruir la variedad). Deja claro que si un sistema para sobrevivir en un entorno cambiante, debe manejar la variedad que enfrenta. Se debe aprender a identificar y minimizar las restricciones innecesarias en sus acciones y al mismo tiempo debe actuar así en cuando a maximizar (aumentar la variedad) de sus opciones. Para los humanos esto se aplica no solo al primer orden de variedad que se encuentra en nuestros nichos ambientales, pero también en la segunda orden desconcertante, "malvada" complejidad de variedad "perversa" que se encuentra en nuestros sistemas de creencias y en nuestras percepciones y meta percepciones de cada uno. He escrito sobre estos temas en otra parte (Scott, 2012), aquí solo deseo enfatizar la necesidad de lo que denominó "educación para la iluminación cibernética". Esbocé el plan de estudios para tal educación (Scott 2011 b).

Se ha debatido donde mejor ubicar la cibernética dentro del currículo educativo al poco tiempo de su inicio. El ahora extinto departamento de cibernética de Brunel, la Universidad donde estudié para mi doctorado, solo tenía estudiantes de post grado, argumentando que uno debía tener una fuerte base sólida disciplinaria antes de embarcarse en estudios trans disciplinarios. Yo mismo soy partidario del concepto de Jerome Bruner del "currículo en espiral": un currículo que a medida que se desarrolla debe volver a visitar las ideas básicas repetidamente, basándose en ellas, hasta que el alumno haya captado el aparato formal completo que lo acompaña "(Bruner, 1960,p. 13), "Comenzamos con la hipótesis que cualquier materia puede enseñarse efectivamente de alguna manera intelectualmente honesta a cualquier niño en cualquier etapa de su desarrollo" (ibid, p 33) Tiene sentido para mí - y espero que para el lector- que las interpretaciones cibernéticas de los procesos educativos deben utilizarse para ayudar a educar para en iluminación en la cibernética , es vital que se promulguen esos mismos entendimientos, no solo en entornos educativos normales sino universalmente, como parte de la "conversación global".

Dr. Bernard Scott,
Centro Internacional de Estudios Cibernéticos,
Bretaña,
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=255

21. No Violencia de Gandhi- El significado de su vida

Bhushan Dewan

Será difícil de creer durante varias generaciones que un hombre de carne y hueso como Mohandas Das Karamchand Gandhi caminó por esta tierra. Gandhi fue un ser humano raro durante el milenio que vivió una vida excepcionalmente inspiradora basada en los valores: "Vivir para la Humanidad entera" Las palabras, los pensamientos y los hechos de Gandhi- es decir toda su vida, -nos muestran las inmensas posibilidades que una persona común y corriente pueda alcanzar su legítimo potencial divino, si solo uno

vive con verdad y honestidad. Vivió y adoptó el valor de lo absoluto y consistía en la no violencia en cada pensamiento, palabra y obra.

Cada uno de nosotros, no importa la profesión, o en qué estado esté de su vida, que país, que género, raza o cultura, pueda sostener una hoja del libro de vida de Gandhi. Si un pensador, político, Profesor, padre, niño, el promedio de los ciudadanos, cada uno de nosotros puede considerar a Gandhi como un ideal y modelo de rol desde diferentes perspectivas. Hay sin duda ejemplos de la vida de Gandhi, obras y palabras para cada uno de nosotros.

Cada uno puede aún sostener a Gandhi como un modelo de rol de cómo debería vivir su propia vida. Mientras tanto, uno encuentra en el mensaje de Gandhi es que la mejor forma de vivir es escribir su propia Biblia, encontrarse en sus propias mañanas, decidir por sí mismo sus propias direcciones y mantenerse verdadero en ellas. No es decir con esto que uno continuamente re examine y re evalúe la propia posición a la luz de incesantes propósitos y búsqueda por la verdad. Otro Universal e inspirador momento de la vida de Gandhi es su total honestidad y total transparencia y el enfoque permanente y preocupación por el bien de toda la humanidad, pero con total humildad.

Por este pensamiento, palabra y obra, Gandhi terminó despojado y vivió por lo universal, por el valor global de la no violencia. El demostró que las últimas soluciones para los problemas de la humanidad pueden ser logradas aplicando los principios de la no violencia y acomodaciones mutuas. Hoy cuando muchas instituciones, pensadores, y estudiantes a través del globo están luchando por lograr vida sostenible sobre la tierra y existencia sostenible para toda la humanidad en paz unos con otros, animales y plantas-a través de muchos paradigmas, construir como UN' Objetivos del Desarrollo del Milenio co-existente , Derechos Humanos, Triple línea de fondo , organizaciones empresariales, principio de administración fiduciaria por parte de propietarios y accionistas: la vida, los valores y los principios de Gandhi , no solo son sino que seguirán siendo, por décadas y por siglos por venir, esos verdaderos y insuperables faros de luz para la vida humana.

Bhushan Dewan, Ph.D., Hon. D.Litt. [USA]
Chairman, National Outreach Excellence Group,
GHA International Jubilee Gandhi Committee Chair, India
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=879

22. Gandhi: Psicología de la No Violencia.

El concepto de no violencia está relacionado con muchas religiones mundiales, como el jainismo, el budismo e hinduismo. El origen de este concepto se remonta a la antigüedad, a mediados del I milenio antes de Cristo. La no violencia de Gandhi se ha desarrollado sobre la base de los antiguos textos filosóficos y religiosos indios de los Upanishads, Bhagavadgita, Mahabharata asi como la Biblia y el Corán. La grandeza de Gandhi radica en el hecho de que proclamó la no violencia como un principio fundamental en las relaciones entre las personas y naciones en el siglo más violento de la historia, que ciertamente fue el siglo XX. Su actividad significó el rechazo del mal y la violencia en relación con un vecino. Al final de su vida, dijo sin rodeos: "La no violencia es mi credo" (Ганди, 2016). Al mismo tiempo, a lo que rara vez llama

la atención, Gandhi tuvo en cuenta el dialéctico de la no violencia y la violencia y lo que se vio obligado a reconocer la necesidad de violencia para la vida misma y la preservación de la no violencia. Él dijo: *"El hombre nunca podrá eliminar por completo la necesidad de Himsa (violencia), Mientras siga siendo un ser social, no puede evitar de participar en Himsa. Sin esto, la sociedad, perecerá. A veces es nuestro deber quitar la vida…A veces se hace necesario matar un hombre" (Gandhi, 1955*

Muchos filósofos reconocidos reverenciaron la ética de la no violencia. A Tolstoi el gran escritor ruso se le ocurrió la teoría de la no resistencia al mal por la fuerza a fines del siglo XIX y XX. M. Gandhi conoció esta teoría. Tres de sus cartas a Tolstoi y tres cartas de Tolstoi a Gandhi fueron preservadas. Las creencias éticas de Tolstoi resultaron ser cercanas a Gandhi, y él fácilmente se reconoció a sí mismo como un seguidor del gran maestro (Ганди, 2016). Mientras que los principios básicos de Tolstoi fueron formulados como la no resistencia al mal por la fuerza, Gandhi defendió la resistencia por la no violencia, la cual implica la posibilidad y necesidad de pelear por la justicia. Martin Luther King Jr., el famoso activista estadounidense y ministro bautista (1929-1968) enunció seis características principales de la comprensión de la no violencia de Gandhi, que según nuestra opinión son importantes desde nuestro punto de vista psicológico.

Primero, la resistencia no violenta es un arma de los fuertes.

En segundo lugar, los seguidores de la no violencia no buscan derrotar o humillar al enemigo, sino que quieren despertar en él una sensación de vergüenza moral por su comportamiento.

Tercero, la acción no violenta se dirige no tanto contra las personas que hacen el mal como contra las fuentes del mal.

Cuarto, el participante de la resistencia no violenta acepta los sufrimientos, los golpes del enemigo, sin responder a ellos con ningún tipo de represalia.

Quinto, el luchador por la no violencia se niega no solo a disparar al enemigo, sino también a odiarlo.

Sexto, la característica principal de la resistencia no violenta, es la comprensión de que todo el mundo está del lado de la justicia, por lo tanto, aquellos que creen en la no violencia, creen profundamente en el futuro (Мартышкин, 1970).

En nuestra opinión, no todo es tan simple, porque en el mundo moderno, es difícil lidiar con el lado ético de estos postulados. En la psicología moderna, el concepto de "no violencia "se estudia activamente. Nuevos campos científicos aparecieron dentro de su marco como "Positivismo" y "Psicología Humanista" e hicieron cambios significativos en la comprensión tradicional de la violencia y la no violencia.

Pero ahora nos hacemos la pregunta de ¿cómo tratar la no violencia en el mundo moderno que está lleno de violencia?, además hay una línea muy delgada entre ella y la comprensión de su esencia que es, a veces muy difícil de entender. Por supuesto, por un lado, la repuesta, es obvia. La violencia nunca puede ser justificada como un estándar de comportamiento. Otra pregunta importante, es ¿cómo responder la violencia? ¿No responder en absoluto? ¿Argumentar que devolver el mal al mal, da lugar a más maldad? Y ¿ganará al final? ¿No será una manifestación de cobardía, hasta cierto punto una traición al mundo? Esta pregunta no es fácil. Lo que uno debe hacer para detener las guerras y establecer paz no solo en el territorio específico, sino en todo el mundo ¿A dónde puede conducir la indiferencia? Y no es esto: ¿Indulgencia pasiva, una especie de acciones diseñadas para prevenir el mal en el futuro? ¿Somos responsables de esta conveniencia, especialmente en el contexto de una de las principales leyes fundamentales que es: "La ignorancia no es defensa? ¿Se justifica la resistencia no violenta contra el mal?

¿Cómo podemos justificar la no violencia? ¿Qué podemos hacer contra el mal y la agresión?, las repuestas a estas preguntas no pueden ser inequívocas.

El caso de Gandhi fue el punto de partida para pensarlo seriamente. Quizás aquí sí tuvo sentido para dibujar en la agenda política de Gandhi, lo que se puede resumir en tres conceptos: Satyagraha (tenencia sobre la verdad), Swaraj (autogobierno) Sarvodaya (sociedad justa). De hecho, estas son las tres etapas de la lucha. El vínculo y la fuerza impulsora de estas tres etapas es Ahimsa: el principio de la no violencia, la esencia de no soportar el mal, ni en palabras, ni en pensamientos, ni en acciones. Importantes son las palabras de Gandhi: "Un seguidor de la no violencia, se compromete a no usar la fuerza física ni directamente ni indirectamente, pero él no se rehúsa ayudar una persona o movimiento que no se adhiere a la no violencia…Si no fuera así, no podría ayudar.
India y el logro de la Independencia" *(Мартышкин, 1991).* La dualidad de la psicología de la no violencia de Gandhi no es susceptible al pensamiento uni lineal, pero es esencial para la comprensión científica y multidimensional de la no violencia. Este sutil aspecto fundamentalmente importante de la no violencia aún está lejos de la mentalidad moderna, sociológica y de comprensión psicológica "el pensamiento esférico tetranet" ha dado un paso importante desarrollado en nuestro libro, cuya metodología se presenta en detalle en sus primeros dos capítulos

Esta será una contribución significativa de la lucha contra el mal y la victoria de la no violencia en la Tierra y en todo el Universo. Siempre se debe dar prioridad a la no violencia como la única forma aceptable de luchar. La violencia, por otro lado, debe justificarse como una medida extremadamente forzada, una herramienta excepcional para la necesidad indiscutible de proteger la vida y la no violencia.

Irina Kouris,
Doctor en Psicología, Prof. de la Academia Pedagógica Báltica
San-Petersburgo, Rusia
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=752

23. Mahatma Gandhi: El Apóstol de la Armonía y de la Paz

Maqsud Nuri

Actualmente el mundo está pasando por una etapa crítica de "trastorno multipolar". Después de la euforia de desmantelar el muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, el mundo ha entrado en un momento unipolar por una década más o menos con Estados Unidos, la súper potencia solitaria. La creación de nuevos estados en la Europa del Este, la OTAN, los movimientos hacia el este, las "revoluciones de color", la crisis de la bolsa de valores, fueron seguidos por intervenciones militares dirigidas por Estados Unidos en Afganistán, Iraq y Siria y Libia. Las "revoluciones de la primavera" convulsionaron el Medio Oriente donde se instalaron regímenes autoritarios.

La nueva Guerra Fría creó problemas tales como súper población, militancia, refugiados, contaminación global, acumulación de armas, peligros nucleares, desigualdad económica que han complicado el panorama mundial. A esto se suma el surgimiento de China y Rusia desde la década de

1980, que presentaron nuevos desafíos cuando comenzó el poder compensatorio de los Estados Unidos. El mundo está sacudido con los conflictos de Israel-Palestina, Estados Unidos-Irán, India-Pakistán, Estados Unidos-Corea del Norte y otros, con seis potencias nucleares y la posibilidad de que más potencias se conviertan en nucleares.

Bajo estas circunstancias, cuando el mundo está al borde una probable guerra nuclear, el mensaje de amor, armonía y no violencia de Mahatma Gandhi se vuelve muy relevante, Mahatma Gandhi pensó que el comportamiento egoísta, el culto a los estados nacionales, la religión, la raza, el idioma y la ideología fueron características negativas que trajo miseria y sufrimiento a través de las guerras. Ahora estas características se han vuelto más potentes cuando forman una infusión tóxica con problemas socio-económicos. Pueden satisfacer sentimientos temporales de venganza y vindicación, pero no son duraderas. La historia de Europa y otras naciones amplifica este hecho.

Incluso antes de que los profetas, sabios, reformadores, poetas y filósofos hubieran declarado que el odio y las guerras no son la solución para los problemas de la humanidad, ya que el odio engendra más odio y comienza un círculo vicioso. El Amor y la Armonía por otro lado tienen un efecto sinérgico que conducen a un estado positivo y saludable. Los llamados paradigmas de un "estado-nación", la seguridad nacional, la disuasión, el interés nacional, la acumulación de armas son doctrinas que sobrecargan los problemas de la humanidad.

Mahatma Gandhi, apóstol de la no violencia y de la Paz, fue irónicamente víctima de un hindú, asesinado por un fanático, quien no le gustó su política de "vivir y dejar vivir". Hoy, militancia y xenofobia son sentimientos que están aumentando en el mundo incluidos Pakistán e India, aunque la violencia terrorista se ha reducido en gran medida por la mentalidad de la militancia, permanece de todos modos.

La guerra ha sido tan antigua como la humanidad, pero nunca tan letal y destructiva como ahora debido a las armas nucleares. La religión, aunque en el fondo es una fuerza moral, lamentablemente ha sido abusada, mal usada y abusada por motivos ulteriores. Las atrocidades cometidas en la primera y segunda guerras mundiales, incluidos los bombardeos atómicos en Japón, son recordatorios horripilantes.

Por lo tanto, en estas circunstancias, el mensaje de Gandhi es la fuerza moral más poderosa. Es amor, compasión y armonía a nivel individual y global para que todos los hombres se internalicen. Urge el ego, dominar y adquirir ganancias mundanas impide a muchos de esta verdad trascendental de paz y armonía.

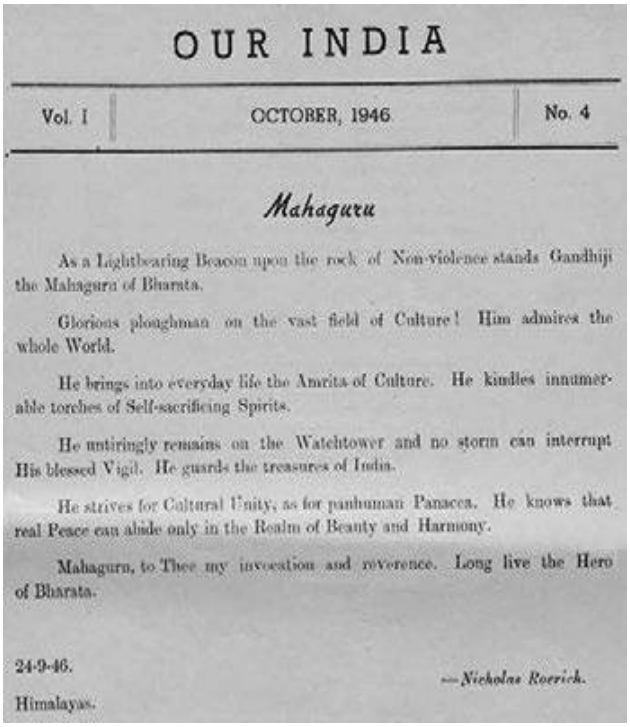
Pero en esta verdad cardenal depende del futuro de la supervivencia, la armonía y el mundo pacífico de la humanidad.

Prof. Dr. Maqsud Nuri,
V/Faculty Dept. of Def. and Strat Studies,
QAU, Islamabad, Pakistán

Parte 4.

*Poética de la no violencia Gandhiana

1. Mahaguru. Nicolas Roerich



OUR INDIA

Vol. I | OCTOBER, 1946 | No. 4

Mahaguru

As a Lightbearing Beacon upon the rock of Non-violence stands Gandhiji the Mahaguru of Bharata.

Glorious ploughman on the vast field of Culture! Him admires the whole World.

He brings into everyday life the Amrita of Culture. He kindles innumerable torches of Self-sacrificing Spirits.

He untiringly remains on the Watchtower and no storm can interrupt His blessed Vigil. He guards the treasures of India.

He strives for Cultural Unity, as for panhuman Panacea. He knows that real Peace can abide only in the Realm of Beauty and Harmony.

Mahaguru, to Thee my invocation and reverence. Long live the Hero of Bharata.

24-9-46.

—*Nicholas Roerich.*

Himalayas.

*Palabras de Nicolás Roerich para Gandhi en octubre de 1946

2. Mi oración nacional. Abdul Kalam

Dibujo de Shri Manav Gupta

La Gran Escena del nacimiento de la India Independiente
En aquella media noche, la bandera del gobernante de dos siglos bajó
Las banderas indias tricolores ondean en el fuerte Rojo, en medio el Himno Nacional
La primera visión de la India Independiente surgió Alegría en todas partes, felicidad alrededor
Hubo un grito tierno: ¿Dónde está el padre de la nación?

El alma vestida de blanco caminando en medio de penas y dolor, Inyectado por el odio y el ego, el resultado de la violencia comunitaria
El padre de la nación, Mahatma, caminando descalzo
En las calles de Bengala por la paz y armonía.
Con la fuerza del alma bendita de Mahatma
Rezo al todopoderoso: ¿Cuándo será el amanecer de la segunda visión? *

Crear pensamientos en la mente de mi gente,
Y transformar aquellos pensamientos en acción
Incorpora la idea de nación siendo más grande que El individuo, en la mente de líderes y personas ayudan a todos los líderes de mi país a dar fuerzas
Y bendecir la nación con paz y prosperidad
Dar fuerzas a todos mis líderes religiosos para traer
"Unidad de mentes" entre todos nuestros billones de personas
Oh Todopoderoso, bendice a mi gente a trabajar y se transforme
Nuestro país desde una nación en desarrollo a una nación desarrollada
Permite que esta segunda visión nazca del sudor de mi pueblo
Y bendice a nuestra juventud para vivir en la India Desarrollada.

Abdul Kalam
Presidente de India en 2002–2007
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=95

* Comentario del Editor Leo Semashko. El amanecer de esta "segunda visión", Abdul Kalam lo vio en los libros de GHA,
Co-autor de los que el mismo fue: en el ABC de la Armonía, 2012, y Global Peace Science, 2015/6 donde están reflejadas sus palabras acerca de estos libros, sus nuevos pensamientos de una visión global de armonía. El escribió en el último libro: *"El mundo necesita una gran visión de paz y prosperidad de todas las naciones. La Ciencia Global de Paz y armonía es el amanecer de un resplandor ¡visión armoniosa de paz y prosperidad para todas las naciones! Junto a esto, surgirán ciudadanos ilustrados capaces de construir una civilización armoniosa de paz y prosperidad en el planeta Tierra.*

3. La no violencia de Gandhi: GHA, la verdadera protección de los niños:
Ashok Chakravarthy Tholana

"La No violencia es un poder que todos pueden ejercer por igual"
Lo que sea que Gandhi dijo: ¿No es una revelación para todos?
Ya sean niños, jóvenes y personas adultas
Fe en Dios y la humanidad, uno debe compartir el mismo amor para todos
La no violencia, aceptada como ley de protección de la vida humana
No significa, dejar a los seres queridos, aislados, atrapados en conflictos

Levantando el espíritu caído de aquellos atrapados en conflictos de ira bruta
Fragancia de la infancia, de todas maneras, protegida de la etapa de gemación
La ciencia del odio y la guerra conduce a la dictadura y la hipocresía
La ciencia de la no violencia por si sola puede conducir a la democracia pura
La violencia o la fuerza física directa o indirectamente conducen a la represión
En el proceso incluso matan a mujeres y niños
La no violencia es la ley de la raza humana y es infinitamente superior
Brinda protección total al respeto propio y al sentido del honor
Causando dolor o matando alguna vida por ira o con una intención egoísta
Invita a más violencia en lugar de desactivar la amenaza incipiente
Los padres deben asegurarse, sus hijos e hijas se vuelven autosuficientes
Hasta que se ganen el sustento honesto, se los preparará con sumo cuidado
Dijo Gandhi: aprendemos la sabiduría de las acciones ignorantes de un niño
Y si queremos alcanzar la paz real, debemos comenzar con los niños
Debemos comenzar con la educación de la no violencia infantil
Aprobar la paz y excluir la guerra
Esta es la mejor protección infantil en todo momento
Como la GHA lo reconoció en la ciencia de la armonía, la no violencia.

Dr. Ashok Chakravarthy Tholana
Madhavnagar, Saidabad,
Hyderabad – 500 059 [TS] INDIA
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=286

4. Gandhi rueda la rueda de la historia.

Adolf Shvedchikov

La rueda de la historia está rodando
Nacidas, ideas moribundas
Territorios divididos
Capturar lo antes posible
Fluyen ríos sangrientos
Los pueblos gimen por siglos,
estamos mentalmente lisiados
¿No nos encontramos?
La inercia una fuerza terrible
Abierta por Newton
Seguramente todos esperan la tumba
¿Bajo el peso gravitacional?

Seguramente es el fin de la cultura,
Es el fin de la comunicación de las personas
Seguramente la misma bala sin filo
¿Gobernará el destino de las generaciones?
¿Cómo piensa Mahatma Gandhi?
¿Será más fuerte que todas las revoluciones?
La idea de la *no violencia*
Hizo a la vez que el mundo despertara
La violencia, el rudimento del salvajismo
Con la espada vagando por el planeta,
Pero el "*reino de la justicia"*
¡Todavía no se enfría en el sueño de la gente!

Adolf Shvedchikov,
Científico, Químico, Físico, PhD and LittD,
Poeta y Traductor,
USA/Rusia
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=579

5. La Revolución Gandhiana Copernicana Hoy.

Susana Roberts

Los sueños de la Humanidad
Siempre fueron el gran desafío para lograr
Paz desde la Armonía.
Ahora y después de once años de trabajo de la Asociación de Armonía Global
está logrando su sueño en la Ciencia Global de Paz desde la Armonía.
Primero penetra en la base social:
en la estructura profunda de la armonía de los Esferones.
Estos actores sociales claves estuvieron esperando su descubrimiento durante mucho tiempo.
En este momento, esta Ciencia es el amanecer de una luz brillante en nuestra era,
se convierte en una Revolución Copernicana de conciencia pública y
de buena voluntad de los pueblos hacia la paz en el siglo XXI.
Es el punto de inflexión esperada y estricta de 180 grados.

para el fututo de los niños que dominen una nueva ciencia de la armonía
a través de una nueva educación cualitativa libre de las guerras
para lograr la Paz Global.

Será el terreno espiritual conjunto de los pueblos
para el logro de la humanidad y una UN exenta de guerra y violencia,
por la prosperidad de cada nación y la vida pacífica para todos.

Mi prólogo para la GHA "Libro de Gandhi":

"Mi objetivo es la amistad con el mundo y puedo combinar
el mayor amor ante la más grande oposición al mal"
Mahatma Gandhi

En este tiempo de caos, donde la civilización parece sufrir un revés en todos los órdenes, la educación dirigida a un cambio sustancial hacia la no violencia como Gandhi profetizó- es urgente. Nuestro libro científico de la GHA, "Gandhica", el cual une los esfuerzos de muchos autores alrededor del globo es la única esperanza para los cambios necesarios a instalarse a fines de organizar el trabajo de la sociedad hacia un futuro de paz.

Todo esto es posible con la completa colaboración de las esferas sociales, unas con otras, donde la seguridad, prosperidad y hermandad van juntas a desprogramar la violencia alrededor del planeta, básicamente con la educación basada en las esferas y la tetra sociología. Así como Mahatma Gandhi, esta gran alma, nos enseñó: *"Como soy imperfecto y necesito la Tolerancia y la amabilidad de los demás, también debo tolerar los defectos del mundo, hasta que me permita encontrar el secreto que pueda remediarlos, este es el temor de los ideales de otros"*. Sin duda tenemos aquí el contenido armónico más importante en la historia de la humanidad reunidos en el esfuerzo de muchos que saben que la paz es posible.

Gandhi tenía firmemente la opinión que, si se usaba la violencia en lugar de la no violencia, el poder gravitaría en manos de una minoría dominante que está en posición de los instrumentos de violencia. Esta es una contingencia que siempre quería proteger manteniendo la organización de las masas dentro de los límites de la no violencia. Por eso creo que la educación para desprogramar la violencia es urgente, debe ser una educación inteligente, llena de espiritualidad dentro de las reglas de los esferones, armonía dentro del marco de su modelo estructural desarrollado en nuestro libro "Gandhica".

Susana Roberts,
Dr. Litt Honoris Causa-WAAC
Poet, writer, Argentina
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=275

6. Gandhi: Paz a nuestro Alcance.

Celia Altschuler

(Un mensaje de Amor, Paz y Humanidad)
El Maestro Mahatma Gandhi dijo:

"Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo"

Yo alcanzo la paz en manos de un niño
Porque allí es donde la esperanza y el amor pueden cosechar
Nuevos límites para una humanidad renaciente y armoniosa
Alcanzo la paz a los ojos de los ancianos
Porque ahí reside la verdad del conocimiento y la experiencia
Alcanzo la paz en los esfuerzos de trabajadores y profesionales
Quienes crean un cambio a través de su perseverancia y trabajo
A favor de una sociedad común
Alcanzo la paz en los padres de buena voluntad
Amor y unidad, construir una familia
Llego a la paz en las voces y vidas de aquellos que reclaman
Justicia para la humanidad como forma de vida
Pacífica, respetuosa, mejor
Llego a la paz sabiendo que alguien a través de su oración expresa su Fe
Y amor unido por un mundo mejor
Llego a la paz con las enseñanzas de los maestros como Gandhi,
Confucio, Jesús, Krishna, Yogananda
San Francisco, Martin Luther King
Y muchos otros que han encriptado nuestro camino hacia la luz y la espiritualidad
Llego a la paz en el silencio de una naturaleza viva que
Habla a través de su belleza el lenguaje del amor y servicio a los demás
Alcanzo la Paz en el arte cuando habla de amor y vida armoniosa
Alcanzo la paz en los escritos de poetas y pensadores
Que cada día aspiran a un mundo mejor
Alcanzo la paz en las acciones de los líderes mundiales
Que colocan la paz y la armonía encima de las guerras
Llego a la paz en mi misma para el mundo porque es un desafío que nunca abandonaré
Todos podemos alcanzar la paz cuando nos damos cuenta
Que la paz está en todas partes a nuestro alrededor,
Solo necesitamos estar conscientes y vivir de acuerdo con esto cada día.

Celia Altschuler,
Poeta, pintora,
Puerto Rico
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=557

7. Mahatma Gandhi, No-Violencia.

Kartar Singh

Oh, mis queridos ciudadanos de todas las naciones,
Estamos en las puertas de la destrucción total
Con destrucción mutua asegurada,
No hay futuro para las próximas generaciones
La no violencia de Gandhi parece ser solo una esperanza
La codicia humana por la riqueza y el poder están en la cima
Los elementos de la violencia son tres:
Poder1, Riqueza2, y otros territorios3
Los elementos de la no violencia también son tres.
Amor, Empatía, y aceptar la **igualdad y libertad**
El resultado de la violencia está en multiplicación
Del dolor, las heridas hasta el final de la civilización
Panchsheela de India es la relevancia de Gandhi
Es el resultado de su visión de no violencia
Respeto mutuo y aceptación a los demás
No agresión, **no interferencia** en otros asuntos
Igualdad y **cooperación** para el mutuo crecimiento
Co existencia Pacifica para el crecimiento de la humanidad

1. control sobre los demás
2. metales, minerales y petróleo
3 tierra, océanos y espacio

Brigadier Kartar Singh,
Presidente,
Liga India de Ex-Servicios (Comprometidos con la Paz Mundial)
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=871

8. Amor, Paz, Justicia por la vía de la No violencia-Esferones.

Apóstolos Paschos

Devoto a la No violencia de Gandhi

Las tres virtudes de la vida que el espíritu del hombre ama demasiado
Que crean un buen carácter y guían la mente humana
Son las reglas funcionales y vivas y los pilares de la vida

Dones de la experiencia y Fe en Cristo y herramientas de comunicación
Es la autoestima activa total, el respeto mutuo del amor dinámico
La exigencia de una paz apasionada y la solicitud de justicia
El amor estimula al hombre moralmente, lo empodera espiritualmente
Lo instala en los trabajos de emulación y siempre lo revive
La paz calma la vida y guía el sentido
Guía al hombre a obras milagrosas y lo deleita
La justicia es un orden divino que siempre guía al hombre
Y nada lo amenaza
La triple función del Alma, Amor, Paz, Justicia
Es una cuestión de voluntad consciente del espíritu
Y una orden de avivamiento
Ama a Dios el verdadero Cristo, y con el ámate a ti mismo
Y a tu prójimo como a ti mismo
Se siempre pacífico porque las expectativas de todas las personas
Son el progreso de todas,
Y no hagas nada más que lo bueno. Enseñemos la justicia de Dios
Y síguelo como Cristo para disfrutar tu vida y ascender al cielo

Nota del autor: En la tierra todas estas virtudes garantizan la no violencia de los esferones, de las cuales Gandhi comprendió por intuición en Varnas y que están desarrolladas científicamente en el libro de "Gandhica" de la GHA.

Dr. Apóstolos John Paschos,
Físico, Poeta, escritor
Grecia
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=455
(Translation from Hellenic into English by Dr Panagiotis D. Ioannides)

9. Tributo a Mahatma Gandhi. Mensajero de Paz y apóstol de la no Violencia

Guy Crequie

Nuestro siglo XXI sigue siendo guiado
Por la ley universal de la Paz desde la armonía
En Francia, el movimiento actual de los chalecos amarillos
En su mensaje de despertar contemporáneo
Suficientes impuestos…y el lideró la marcha contra esto…en la sal
Abogado, defendió la desobediencia civil en Sudáfrica
Adepto, mejor promotor del diálogo de las diferentes culturas
Heraldo del pobre, respeto y la liberación de la mujer

Fraternidad de diferentes etnias y religiones
Autonomía económica y libre elección del destino
La independencia de la India
ha sido la fuerza impulsora de todas sus aspiraciones
junto con la libertad de todas las naciones de cualquier colonización
proclamó el fin de toda discriminación de castas
su lucha pacífica por la justicia social
Ha inspirado a muchos actores de la paz:
De Rosa Parks a Martin L. King
De Nelson Mandela a Daisaku Ikeda,
De Leo Semashko a M. Azcona y muchos otros
Su cumpleaños el 2 de octubre, se convirtió en 2007
En el día Internacional de la No Violencia de las Naciones Unidas
De él el poeta retiene:
Creencia en la libertad de las naciones
Renunciar a las armas y
¡Triunfo del "corazón y espíritu!
Gandhi es un amanecer radiante, transparente,
La estrella del renacimiento de la humanidad
Ondas de armonía emitidas
Y el diálogo de civilizaciones
Dejó una tarea fuerte e inspiradora
Vivir en la No Violencia y el amor por la naturaleza
Para las futuras generaciones

Guy Crequie,
Poeta, filósofo y escritor
Francia
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=106

10. Tributo a Mahatma Gandhi

Thea Marie Robert

Un hombre pequeño, sentado en el suelo, desobedece
Las leyes de la violencia, la ley de los más ricos
Se coloca un par de anteojos redondos en la nariz
Sobre sus labios, se refugia
Un bigote delgado, gris
Sus ojos brillantes deslumbran al transeúnte
El taparrabos original, una tela blanca, simple
Cubre su cuerpo ascético

Con toda humildad, afirma la simplicidad
Desobedece la ley de la fuerza, obedece su Fe
A la fuerza interior que lo guía
En él, Gandhi revela un gran espíritu
Capaz de conquistar el corazón, la paz
Capaz de infundirla en miles de millones de mentes,
A toda la humanidad, espero,
La idea de una revolución pacífica
Para mentalidades

Presencia activa en sentado silencio
Por un tiempo dedicado a expresar la idea
Que el deber de paz es una necesidad imperiosa
Que no adquirimos el derecho
Por el lenguaje de las armas
Cuando la ley del más fuerte niega al más frágil
Él, afirma la dignidad, expresa la libertad interior
El feroz deseo de ser considerado
De él emerge un aura,
La inteligencia del amor en movimiento

En él irradia sinceridad y firmeza…
Sin llanto, sin ira, sin desprecio,
Ninguna pelea lo opone al oponente
No responde a provocaciones impropias
Ellos niegan, por el crimen, toda existencia
No expresa nada más que la presencia de ser,
Sin palabras inútiles, sin maldición
El se despierta

Animado por una preocupación permanente por la justicia
El cultiva en su corazón la armonía
Un hombre simple, tan simple con su taparrabos
Un pequeño hombre se hizo tan grande
Desprovisto de vanidad, muestra humanidad
Ejemplo, el camino a seguir.

Una fuerza vital y viviente lo anima
Para afirmar aquí y ahora lo correcto
De su país para vivir, libre

El derecho de todos a vivir liberados
De todo miedo, intolerancia
De toda discriminación, de toda violencia

Abogado de las causas que creíamos perdidas,
Por acción concreta, actuando en confianza
Obtiene liberación, independencia
De un gran territorio sujeto
A los dictados del imperialismo
India poblada por diferencias, diferencias
Y millones de almas sufrientes
Las leyes del amor son sus guías
Los de la desobediencia
Las reglas de la esclavitud y encierro
Son sus profundas motivaciones

Busca el diálogo, no la confrontación
Viviendo juntos sin discriminación
No violencia, no confrontación
Con su fuerza interior y Fe en la paz
El cambió el futuro de su patria
India ha tomado las riendas de su destino
Los que muestran el camino del amor
El camino del descubrimiento, de la luz brillante
Del ser humano encarnado en la conciencia
Para irradiar paz en la tierra
A menudo terminan asesinados por guerreros

Tal fue el destino de Cristo, Martin L King
Honor y gloria a la valentía de los justos en movimiento
Entre los humanos hambrientos de orgullo, poder
Sediento de homicidio
Impulsado por la venganza y el odio
La locura de las pasiones limitadas
Y la creencia en falsas verdades
También era su destino en el planeta de los hombres
Gandhi, el defensor de la causa justa
Conviértete en Mahatma por la eternidad
¡Dejó nuestra tierra, asesinado!
¡Paz a su alma en la eternidad!
¡E infinita gratitud a Mahatma Gandhi!

Thea Marie Robert,
Artista,
Chamonix Mont-Blanc, Francia
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=467

11. GPS es la Verdadera Exponente de la No Violencia de Gandhi

Takis Ioannides

La terrible violencia revela sus debilidades,
Sus obras abominables se ven fatalmente afectadas
Y mientras trabaje contra la humanidad con todas las fuerzas
Su horrible cara siempre estará descubierta
El hombre de nuestro tiempo decepcionado
Estalló en el lago de sangre y lágrimas esperando silenciosamente
Con el lazo de violencia envuelto alrededor de su garganta
Los alegres sonidos de esperanza y supervivencia
Si levanta los ojos a la Luz
Y acerca su conciencia dormida
la verá como su única opción real y saludable
Esto de la "Ciencia de la Paz Global" de GHA
La armonía estructural de sus "Cuatro esferas y Esferones"
Escrito con conciencia, amor y sabiduría
En olas de catorce años de tiempo, por sus 174 co autores
Condena y borra la violencia insidiosa y manchada de sangre
Como una meta justa funciona en el espíritu divino,
Justifica la no violencia de Gandhi
Está destinado a salvar la humanidad de la pesadilla cósmica
Y también para ser salvado de la Memoria de Dios
Gandhi, el visionario de la convivencia humana
Gandhi: tu alma retratada en el tiempo
El amor al prójimo
Protagonista de la lucha de liberación de los indios
Fundador del movimiento de desobediencia civil
Gran protector de los derechos humanos
Rebelde consciente, negación del uso de violencia,
Partidario de los pobres, aprendizaje vocacional
Y su segregación racial
Luchador mental que venció el apartheid
Y la difícil situación económica de los indios

Visionario de la India unida y la coexistencia pacífica de las naciones
Verdadero hombre eterno, defensor de los valores humanos,
Guiando el carro de la moral
Dejaste tu paso de vida indeleble
En nuestra esperanza de una mejor humanidad
Viviendo en armonía y paz

Dr. Takis Ioannides,
Historiador, escritor,
Atenas, Grecia
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=138

12. GPS honró la no violencia de Gandhi

Dionyssios Georgakopoulos

Alégrate Gandhi, el más grande pacificador
Precioso niño de India
Quién demolió castillos
De la esclavitud bárbara con la no violencia
Hoy en día, GHA con su paz
Libro "Ciencia de la Paz Global"
Y esferones armoniosos
Honró y justificó sus acciones por la libertad
Nunca te olvidaremos
Y tú figura heroica
Gandhi, nacionalista de la gloriosa India
Junto con GHA vivirán en la eternidad.

Dionyssios Georgakopoulos,
Portador de la antorcha de la Paz en la Antigua Olimpia
Grecia
(Traducción por Dr. Panagiotis D Ioannides)

13. Esferones de la No Violencia de Gandhi

Polina Semashko

Gran orador, gran sabio
Salvador de la gente india,

Su lucha liberada por No Violencia
¡Y las tácticas de Satyagraha!
Así deja que los gobernantes de este mundo
Con el consentimiento de todas las naciones,
Tiren las armas como basura
¡Y tomaran el camino de los Esferones!
Son la fuente de su no violencia,
El comienzo de su segunda vida eterna,
La luz al final del túnel de la violencia milenaria,
¡Corazón de amor y paz desde la armonía universal!

Polina Semashko,
Alumna de 6th grado
St-Petesburgo, Rusia

14. Soleado Gandhi

Darina Voronina

Todas las naciones de nuestra tierra quieren
Hacer que el sol brille para todos
Tener hijos felices
Jardines florecidos sobre el planeta
¡Donde no haya guerras!
Este sabio y soleado Gandhi lo dijo:
Se necesita paz, armonía y no violencia
Todas las naciones del mundo
Para que la luz del sol no se vaya
¡sobre el Planeta!

Darina Voronina,
Alumna, 3rd grado
Krasnoyarsk, Rusia

15. Gandhi sobre el Gran Destino Femenino

Katerina Semashko

Gandhi entendió a las mujeres mejor que nadie
El escribió que se perdieron a sí mismas

En el ministerio no violento para niños y hombres
Por lo tanto, se encontraron de la mejor manera
Las mujeres más cercanas a la verdad
Porque están dedicadas al amor,
Servicio y no violencia: la ley de vida,
Por lo tanto, el futuro de la mujer está en su corazón
Mujeres con verdad en el corazón y la mente
Esta es el arma más fuerte de paz y no violencia
Manejando el camino de la humanidad
Por el bien de su supervivencia y felicidad
Habiendo dominado la ciencia de la no violencia
Mujeres capaces de mantener el orden de paz
En la tierra como el hogar común de la humanidad,
Y no solo en sus propios hogares

Katerina Semashko,
Estudiante
San-Petersburgo, Rusia- Israel

16. Gandhi 2019. La GHA Rap. Estilo de "Pensamiento Tetranet"

Leo Semashko

Año Nuevo. 2019.
150 años de aniversario de Gandhi
El raj británico finalizó en India.
Hacen 70 años
Sin disparos. Sin sangre
Sin millones de víctimas inocentes
Como la Rusia Bolchevique
Como la Alemania Nazi
Como la comunista China
Como el imperio Liberal Americano
Con 20 millones de víctimas después de la Segunda Guerra Mundial*
Por "La más gran fuerza de no violencia" de Gandhi
Venció la violencia de todos los colores
¿Cómo lo hizo Gandhi?
¿Por qué es su no violencia "la mayor fuerza"?
Más fuerte que las revoluciones sangrientas
Campos de concentración más fuertes

No fue un revolucionario
No era fascista
No era un científico nuclear
No era terrorista
Él no era Hércules
Estaba físicamente débil y empobrecido
¿Pero porque se hizo más fuerte que todos los violadores?
Lo superó todo por la suave fuerza de la verdad, la mente, la honestidad.
La fuerza de la intuición profunda
Sintió la mayor fuerza de "la no violencia"
En las profundidades de la humanidad
Este poder gobierna el mundo
Esta fuerza domina la violencia. Este poder lo somete
¡Esta fuerza conquista "el arma de destrucción más poderosa"!
La energía de la "mayor fuerza no violenta" preserva la humanidad.
La energía de "mayor fuerza" le da supervivencia
La energía de "mayor fuerza" le da vida
Cada momento cada hora. Cada día. Todos los años
Esta fuerza es el genoma de la humanidad,
Su código genético del Dios de la Armonía
Por ignorancia y estupidez de Él
Pueblos y líderes abrumados por la avaricia
Y el deseo de dominar al mundo
Romper en sangre, millones
este código divino y genoma para perecer a sí mismo
los genios de Gandhi nacen una vez cada milenio
las naciones y personas necesitan vivir en la no violencia
cada hora, cada día, cada año
* https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=641

En la patología de la violencia solo matan sus vidas
Debería ser la verdad no violenta
No solamente los genios de la intuición una vez por milenio
Puede y debe convertirse en propiedad de las naciones
Solo a través de la verdad científica de la no violencia
A través del descubrimiento de sus fuentes profundas,
A través de su comprensión y dominio
Año nuevo 2019. ¡Revolución copernicana!
Mente y pensamiento, ciencia y revolución del conocimiento
Conociéndote en armonía secreta
Este es el descubrimiento de la fuente de no violencia de Gandhi

En la armonía estructural de los esferones
Clases eternas para la humanidad no violencia
Proporcionando su vida eterna
Oponerse a toda violencia
Donde cualquiera de ellos encuentra su propio fin natural
Como la gente descubrió la energía atómica
Y aprendió no solamente a matar sino a construir con el
Entonces en el 2019 descubren "la mayor fuerza" / energía suave
De los esferones no violencia de Gandhi
Esta verdad, probada por sus estadísticas
Salva a la humanidad del nuevo Auschwitz nuclear
En el siglo XXI, a partir del 2019
Con penetración en el misterio de Gandhi
"Mayor fuerza suave/energía de la no violencia"
¡En el año 150 de su nacimiento!
Permite más tarde que nunca
¡Dejen atrás a cientos de millones de víctimas, pero no en vano!
Dejar que después de una larga plaga de violencia
¡No sin ignorancia y errores en la genética social!
"No sin pisotearlo como pseudo -ciencia!
"El amanecer de la visión brillante y armoniosa de la paz
Y prosperidad de todas las naciones planetarias, aumenta"
Dijo Abdul Kalam, poeta-ex presidente de India
al comienzo de este milenio
Cuando vio el amanecer
en el "ABC" de la armonía de los esferones
y de su "Ciencia de Paz Global "
¡Creado por la conciencia colectiva de GHA
2019 será la Navidad de la Humanidad,
en Gandhi la no violencia consciente!
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

Dr. Leo Semashko,
GHA Fundador (2005) y Presidente Honorario (2016),
St. Petersburgo, Rusia,
Web:
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253

Conclusión del Libro
La elección de la Humanidad: Un truco no Violento Gandhiano o morir en una escalada de Violencia

Lucas Pawlik

Sinopsis: A través del avance de la IA y de las armas hipersónicas, las Reglas de Oro de Gandhi y la No Violencia se convierten en el principio de supervivencia más importante de la humanidad en el orden de la digitalización. O bien pirateamos sin violencia el círculo de violencia digitalmente potenciado de la humanidad o morir en su escalada.

1. Comprendiendo las historias de los orígenes de la Cibernética, Digitalización, AI Digitalización, y la tarea de Supervivencia de Humanidades.

Cómo la ingeniería interna de Nuestro Sistema Nervioso convirtió Nuestro Mundo en un Laboratorio de Computadoras Biológicas.

Vivimos en muchas realidades, pero en un solo mundo. Todos son parte de su dirección. Un cibernético es alguien que no deja de hackear, solo o con un grupo de dedicados humanos, para asumir la libertad y la responsabilidad en la dirección de este mundo. Heinz von Foester, fue como un cibernético, una clase de físico actuando en la escena del accidente. Una vez se le preguntó ¿de qué muerte quisiera salvar a la Humanidad? ¡De la muerte cerebral! La semana pasada estaba parado en esta colina, con uno de nuestros grandes Professores. Él me preguntó: "Heinz, ¿crees que las computadoras alguna vez superarán la mente humana? ¡Definitivamente sí! "Los humanos deciden volverse cada vez más estúpidos, pronto las computadoras los superarán" ("Foerster y Freund 1993). Los documentos de Heinz me ayudaron a comprender como nuestras realidades culturales y biológicas están enredadas, como no tomarlo con humor lo que, gradualmente borrará la distinción entre organismos y máquinas. Años antes en que Heinz publicara sus documentos esenciales bajo el título "Entendimiento -, Entendimiento", yo le había enviado mi truco de su trabajo, Entendimiento-Comprensión-Comprensión No comprensión-la circularidad y la paradoja del conocimiento y formas el Lenguaje (Pawlik, 2005), para mostrar que la lógica empírica, la teoría, la experiencia personal, y la experiencia mística podría unificarse a través de la teoría del lenguaje natural. Odiaba matemáticas y máquinas. Heinz y yo estábamos muy emocionados, porque esa teoría de lo natural del lenguaje nos mostró cómo podemos relacionarnos con nuestro lenguaje y nuestra cognición para ver como los puntos ciegos se vuelven obvios. Aprendimos a entender cómo no entendemos, así tuve oportunidad de aprender como Heinz aprendió su vida y su participación en la historia científica para su autobiografía, Heinz quien fue educado entre los genios del círculo vienés, también contó esto, historias sobre cómo pirateó su "remake americano", las conferencias de Macy, y así se convirtieron, científicos en cibernéticos.

La digitalización de uno de esos futuros cibernéticos, John Von Neumann, ya había tenido el primer efecto de cambio mundial, incluso antes de que comenzaran las conferencias. Von Neumann formalizó el comportamiento humano de toma de decisiones en una teoría de control matemático (Neumann, 2004). Él ha construido una computadora para calcular la masa crítica de la primera bomba atómica, para prevenir al mundo el terror de Hitler y Stalin (Pias, 2004/II, p 55). Su futuro resultado sería el control/juego teoría guiada por el delicado equilibrio de terror de la Guerra Fría que transformó en un juego de guerra del ejército humano en un sub juego para el control digitalizado del comportamiento humano global. En este juego de narrativas y números, la desestabilización económica calculada se convirtió en primordial, la intervención militar secundaria (Pias, 2004/II).

Aunque la digitalización aún se ejecuta en la arquitectura de Neumann, Neumann fue solo uno de los genios multidisciplinarios de las Conferencias Macy de Nueva York, donde la élite intelectual europea que había huido de la Segunda Guerra Mundial, se reunió con la élite estadounidense para volver a explorar y rediseñar la relación entre la mente humana, la naturaleza y las máquinas en las décadas de 1940,1950. Norbert Weiner, quien había inventado un análisis de comportamiento matemático para organismos de dirección, máquinas y sistemas semánticos , tomaron el papel principal (Wiener, Rosenblueth y Bigelow, en Pias,2004/II,p24) Norbert Weiner había formalizado los datos empíricos del neuro físico Rosenblueth del sistema nervioso recuperando su equilibrio dinámico de un accidente cerebrovascular epiléptico como la cibernética y el control y la comunicación en animales y máquinas a través de la retroalimentación retardada. (Foerster y Broecker 2002, p 334). La formalización de Weiner en la retroalimentación de computadoras permitió que funciones que solo podían ser realizadas por el cerebro humano hasta entonces (Pias, 2004/IIp399). La digitalización se basa en transferencia auto regulada de patrones de retroalimentación neurológica altamente idealizada para así-luego-repetir-patrones de retroalimentación de las máquinas.

Las conferencias de Macy fueron una incubadora de inventos y cooperación, quizás incluso más sobresalientes, como el primer modelo de inteligencia artificial similar a la humana realizado por Warren Mc Culloch y Walter Pitts. Ellos mostraron “inmanente cálculo lógico en el sistema nervioso” que cualquier comportamiento puesto en palabras finitas lógicamente inequívocas podría ser calculado por una apropiada red de células nerviosas artificiales como computadoras elementales (Neumann en Pias, 2004, p 54).

Claude Shannon, por ejemplo, contribuyó con la teoría de la información y sus bases relacionada de criptografía matemática para la era de la información de hoy y el entusiasmo actual sobre la desconfianza cripto monedas y tecnología de cadena de bloques como posibles cambiadores de juego en la transformación digital. En general hubo demasiado inventores e inventos para mencionarlos todos en este contexto.

El problema clave de las conferencias de Macy fue la comunicación comercial en si misma y lo mejor que sus participantes podrían esperar eran conceptualizar las metas y los problemas americanos que intentan crear una nueva mega ciencia, como el círculo vienés había intentado antes que ellos (Pia 2004/I, pag 29) ¿Cómo acordar un sistema de dirección que dirija todos los sistemas de dirección?

Los participantes, finalmente, acordaron un denominador común a raíz de una intervención del recién llegado Heinz von Foerster. El vienés previamente desconocido, había sido invitado originalmente para inventar la primera teoría y ajustar datos sobre el olvido humano, basados en la retroalimentación

circular de computación molecular y cuántica (Foerster y Broecker 2002, pag 328,329). Ya, imaginando en silencio un mejor modelo para la computación sin memoria, pero apenas hablando inglés, él fue aceptado en el grupo y fue nombrado editor del proceso. De mala gana estuvo de acuerdo, pero afirmó que no podía pronunciar el título de la conferencia:" Circular, Causal, y Feedback, Mecanismos en los Sistemas Biológicos y Sociales" (Pias 2004/II, pág. 47). El sugirió "Cibernética" como título y concepto unificador. Esto fue aceptado con risa, primero para la conferencia específica, luego como título para todas las conferencias.

Los científicos de Mac se convirtieron en cibernéticos y la ciencia recién nacida, evolucionó. Su prefacio original, sin embargo, en el que el afirmó que la cibernética no era un cuerpo de conferencias, sino un cuerpo de conversaciones, agregando una nueva dimensión de la lógica circular para la ciencia y el pensamiento occidental que también requiere una nueva forma de ética: fue rechazada por ser demasiado filosófica (Pias 2004 II, p 48).

Después de las Conferencias de Macys, los súper poderes se propusieron conquistar el mundo confiando en una ingeniería cibernética que se convirtió en el movimiento científico y tecnológico más importante entre los años cincuenta y finales de los setenta. Prometió un control total sobre los procesos no lineales de los sistemas biológicos a los sociales incluso se consideró una potencial fundación neo religiosa por regímenes comunistas (Krieg 2005). Su plan de juego era que, dentro de una cultura unificada, el entorno humano involucrado en sus tareas y juegos particulares podía ser manejado como hormigas. La sociedad podría ser dirigida como una máquina trivial determinada por solo dos retroalimentaciones: el deseo de jugar y el deseo de ganar (Herbert Simón, en Weizenbaum 1976, pág. 260). Finalmente, este enfoque disuelto en las ciencias tradicionales y creadas nuevas neuro ciencias y ciencias de la computación, como así, una ambiciosa robótica financiada por militares e inteligencia artificial (Krieg 2005). Heinz, por lo tanto, unido a un segundo grupo transdiciplinario para explorar, modelar y comprender la relación de máquinas, lenguaje y evolución humana como una cibernética de segundo orden en su Laboratorio Biológico de computación desde 1958 al 1976, hasta que no fue posible realizar investigaciones no militares debido a la enmienda Mansfield (Umpleby, 2003).

El resultado de la desintegración de la cibernética es la agitación social tecnocrática de hoy, llamada digitalización, en la cual los mejores investigadores son absorbidos por gigantes tecnológicos enredados o están atrapados con fondos insuficientes dentro de los límites de sus disciplinas especializadas. El legado del cibernético reside en la piratería para recuperar comprensión y control. Las alternativas están funcionamiento totalmente en un sistema de control, una guerra global y /o nuestro ecocidio.

Necesitamos un renacimiento de la cibernética, sobre todo para evitar el renacimiento de una cibernética militar, sin nombre o re nombrado. La interrelación dinámica ente la neuro plasticidad humana, la interacción, comunicación, y el progreso tecnológico nos está transformando cada vez más rápidamente a través de la digitalización. Los ingenieros ya han pirateado nuestro mundo. Estamos al comienzo de la digitalización, y la digitalización es si misma es solo el comienzo. La biosfera, la sociedad y la humanidad de hoy se han convertido en un laboratorio informático biológico global. Cuando la computación molecular y cuántica y la de Foerster, modelo matemático de un sistema nervioso multidimensional induce a los cambios más drásticos, necesitamos más estabilidad social del que hemos tenido hasta ahora si queremos sobrevivir.

Los que piratean el mundo deben unirse para aprender de la cibernética como evitar el ecocidio y /o prevenir la extinción humana y cooperación. Hoy necesitamos un nuevo laboratorio de investigación y aprendizaje similar a BCL a través del cual se puede asumir la responsabilidad de re diseñar nuestra evolución, para evitar nuestro colapso inminente hacia un futuro, a través y más allá de la digitalización.

2. Conclusión: Las tareas de la Humanidad para prosperar y sobrevivir en el futuro.

Como observadores involucrados, protagonistas y antagonistas de la empresa Tierra, estamos en la necesidad de explorar nuestra existencia como organismo co evolucionado en su entorno. Ser capaz de observarnos como especies de organismos humanos por primera vez, y para dirigir este cambio en el diseño de nuestra exploración cooperativa al estilo de Star-Trek, nuestra tarea se vuelve cada vez más inmanejable a medida que nuestros conflictos se intensifican en guerras económicas, ideológicas y militares. Así como la Revolución Industrial potencia el poder físico, la digitalización potencia los pensamientos. Somos detectives en una investigación de ciencia ficción sobre las pistas de la era de la información, que están en peligro de no reconocer la herramienta más transformadora que encontramos en la evolución de la biosfera en la que ambos se basan en: la imaginación humana. Por lo tanto nuestro exceso de poder y el pensamiento especializado producen ese rápido aumento de consumo digital, una información sobrecargada, dejándonos sin posibilidad de imaginar lo que es relevante a través de los cambios resultante de nuestras propias acciones adaptativas previas .Perpetuamos la guerra y competimos por el aumento y el control de la producción, mientras que la tarea principal de la humanidad es la auto organización no violenta .Nuestro actual delicado balance de terror , no es solamente como lo dice su nombre “delicado” y de ninguna manera sostenible, su control tendrá que ceder ante la inteligencia artificial de las máquinas, a medida que el rápido incremento de las armas nucleares hipersónicas no nos dejaran tiempo para una repuesta o hacer una decisión humana. En palabras simples, aunque nuestro delicado balance del terror está a punto de romperse como las armas hipersónicas pueden atacar tan rápido que solo las máquinas pueden contraatacar a tiempo.

Dentro de la extensión de nuestro juego de guerra militar, nuestro juego de guerra económica, (Graeber, 2011), esta situación se ha hecho realidad. La Al Súper rápida ya interactúa y compite mucho más rápido de lo que el humano podría hacer, que no tenemos modo de saber si un colapso en el mercado de valores, podría iniciar una guerra nuclear, está hecho por el humano, o el resultado en escala caótica en la interacción de este Sistemas Al.

Así, como los cibernéticos que huyen de la Segunda Guerra Mundial, uniéndose a todo el mundo, la humanidad necesita unirse ahora para resolver esto que hemos heredad de los creadores de la digitalización: como unir inteligencia humana y las máquinas. Haciendo esto nuestros líderes deben conducirnos a través de un proceso sin violencia como Gandhi, sin un solo disparo, sin un solo disparo nuclear dentro del equilibrio de terror digitalizado que comienza en una cadena de reacción de mutua destrucción nuclear. La regla de oro de Gandhi de la no violencia en la Digitalización Globalizada. Nosotros imaginamos y actuamos en una solución común no violenta, o pronto en algún momento de la transformación humana digital, aún con interferencias humanas, pueden ser nuestro fin.

Lucas Pawlik, PhD,
Universidad de Viena, Consultor y Terapeuta, Austria,
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=887

Comentarios de Leo Semashko

¡Que este libro cambie el mundo convirtiéndose en una llamada de atención!
Lucas Pawlik

Podemos apreciar, sin exagerar, que la conclusión del libro de "Gandhi "de la GHA, escrita por un nuevo miembro de nuestro equipo, un joven cibernético proFesional, talentoso y experimentado de la Universidad de Viena, el Dr. Lucas Pawlik, es brillante e ingenioso de todos los puntos de vista, que intentaremos destacar en nuestros comentarios. Su conclusión sorprenderá al lector tradicional especialmente al de Rusia e India tanto como todo nuestro "libro de Gandhi" (GB) por entero con pensamiento cibernético aproximado a la no violencia de Gandhi. Parece que tal enfoque y tal Conclusión nunca han sido propuestos o intentado. Nosotros enfatizamos los puntos principales de su orgánicas "Conexiones lógicas circulares", ej. relaciones cibernéticas en el contenido intelectual del libro como el espacio de la observación cibernética de segundo orden de Ferster, las cuales retornando nos permite una verdadera dirección de las esferas y esferones sociales.

Nosotros enfatizamos en los puntos claves de las orgánico "conexiones lógicas circulares", relaciones cibernéticas ej. en el contexto intelectual del libro como el espacio del segundo orden de observación de Foerster, esto, a su vez, en el nuevo bucle eleva el nivel de la cibernética al tercer orden. No solo para el mundo, sino además para nuestro conocimiento cibernético y nosotros a lo largo, con esto, debemos fundamentalmente transformar si nosotros hemos creado un arma suicida súper sónica nuclear. A través de la nueva cibernética debemos transformar una sociedad suicida militarista en principios de una sociedad pacifica de esferas y esferones. No la computadora de esta arma genocida, pero nosotros mismos por sus esferones y su cibernética, debemos elegir nuestro destino. Esta es la idea fundamental de Pawlik, que encierra los siguientes puntos:

1. El principal significado, es que reemplaza por su novedad conceptual y terminológica o en un lenguaje expresivo e inteligible de Pawlik "piratear" el pensamiento militarista especializado tradicional con su cibernética militar especializada que ofrece una forma de pensar sustancialmente nueva no violenta (Einstein) con su substancialmente nueva cibernética no violenta o la cibernética de la no violencia de las esferas y esferones desarrolladas en GB.

2. El movimiento de Pawlik a esta piratería proviene proFesionalmente a los detalles de la cibernética, maquinaria y nuestro movimiento desde una sociología/socio cibernética tetrasferica holística. Estas dos pistas inversas opuestas inevitablemente se encontraron y cerraron en una profunda "comprensión de comprensión" existencial de la necesaria piratería/renacimiento de ambos cibernética

técnica/digitalización y sociología tradicional/socio cibernética en el modelado estructural de la armonía de una sociedad no violenta de las esferas y esferones.

3. Las estadísticas esféricas se convierten en la plataforma para su convergencia enfocadas en un nuevo espacio social de digitalización no violenta, no militarista, salvando a la humanidad de la pesadilla del suicidio nuclear, de la amenaza del genocidio y del ecocidio, preparada por el antiguo pensamiento militarista y la antigua cibernética militar.

4. La Conclusión expresa deliciosamente la integración natural en las dos pistas en el pensamiento holístico esférico multidisciplinario con su lógica cíclica esférica. Se revela sobre el ejemplo de la corriente interpretación innovadora de la no violencia de Gandhi, haciéndolo universalmente comprensivo, generalmente aceptable, y generalmente útil para cada nación y para la humanidad en su conjunto por su supervivencia en un totalmente preparado nuclear/cibernético genocidio/ ecocidio.

5. Una comprensión clara de la amenaza, impulsa la cibernética esférica no violenta capaz de "prevenir el renacimiento de la cibernética militar" y piratearlo / reemplazándolo desde dos lados. Desde arriba-nuevo, pensamiento tetranet esférico y desde abajo: nueva digitalización estadística esférica. Este cambio-pirateo mega científico significa la nueva era Gandhiana de la no violencia en una adecuada forma científica y técnica moderna en esferas de digitalización y en digitalización esférica.

6. El multidimensional nervioso y técnico sistema de Foerster en este cuadro noosfera es complementado y corregido por la navegación del sistema multidimensional de la sociedad de esferas y esferones superando la eterna crisis multidimensional del antiguo orden militar. Solo el sistema de pensamiento no violento de tetranet y digitalización esférica provee y garantiza la necesaria medida no violenta de la estabilidad social que es requerida para la supervivencia de la humanidad y su armonioso sustentable desarrollo en el medio natural, preservando, en lugar de socavar, la explotación militarista depredadora.

7. Hoy, la humanidad está casi por completo, desprovista de esta medida de estabilidad social por el total predominio del militarismo, la violencia, el pensamiento correspondiente y la cibernética. Por lo tanto, Pawlik tiene razón en su conclusión: *"Hoy necesitamos nuevos laboratorios de investigación y capacitación como BCL, con los cuales podemos tomar responsabilidad de reorganizar nuestra evolución para evitar nuestro colapso en el futuro a través de la digitalización y sus consecuencias*". Tales laboratorios y academias han estado proponiendo durante mucho tiempo incluyendo GB en el pensamiento tetranet no violento para descifrar/ cambiar el pensamiento militarista tradicional, es la cibernética y digitalización mediante los paradigmas sustancialmente nuevos, no violentos y esféricos.

8. Sus paradigmas mega científicos esféricos revelan la evolución de la humanidad como una esfera genética, organismo de una noosfera especial y no una "máquina trivial" en el entorno de otras esferas planetarias: la biosfera, la atmósfera, la hidrósfera, la litosfera y la cosmófera. Las leyes de las esferas son integrales, son totalmente diferentes de las leyes de sus pares especializadas, incluidas las mecánicas y las robóticas. Están modeladas estructuralmente en la lógica esférica cíclica del pensamiento tetranet y en su correspondiente diseño de sistema presentado por nuestro conjunto GB a través del cual pasa la idea del pirateo de Pawlik, como dicen, un hilo rojo desde el principio al final.

Nuestra imaginación creativa gandhiana común en este libro, que revela la forma de supervivencia no violenta del ser humano, requiere el conocimiento de una época informativa y social cualitativamente nueva y una digitalización cualitativamente nueva basada en las esferas. Su época se libera de la patología

militarista de digitalización especializada, conservando todos sus logros constructivos al servicio de la no violencia y escapando de la "trampa de financiación insuficiente". Es fundamentalmente inevitable para débiles, disciplinariamente fragmentados, desgarrada el pensamiento y la conciencia humanitaria, pero imposible para la mega ciencia esférica. Obviamente, solo es capaz de descubrir la "mayor fuerza de no violencia" de Gandhi para hackear, vencer y reemplazar la escalada suicida de violencia en la evolución futura del siglo XXI

Leo Semashko, Russia. **Web**: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253

Michael Ellis-comentarios

Estimado Lucas y todos,

Para aclarar mejor lo que quiero expresar, adjunto mis últimos pensamientos. El artículo de Lucas Pawlik es brillante, y sin embargo, estoy diciendo que tenemos que ver, cual es nuestra naturaleza esencial como seres humanos.

Soy Doctor y practico la medicina integradora, por lo que veo a la persona como una integración de la mente, cuerpo, espíritu. Somos innatamente más que un cerebro que piensa y siente, ya que nuestra naturaleza esencial es una facultad compuesta de varios cerebros. Además de la mente cerebral hay un corazón que tiene miles de neuronas e irradia un toro electromagnético y es nuestro nexo de intuición. También está el microbioma de los intestinos y los nueuropétidos en cada célula del cuerpo Somos receptores cuánticos transductores y trasmisores de energía y vibración dentro y alrededor de nosotros. El núcleo de nuestro ser es una sensibilidad y expresión en forma de partículas y ondas. Es por eso que robar a nuestro cerebro de nuestra naturaleza mediante el vincular a todos los cerebros a una nube global ciberneural destruirá nuestra propia humanidad a medida que nos convertimos en una raza de cyborgs. Entonces sigamos a Gandhi y el proceso no violento de Satyagraha.

Consulte mi ensayo a continuación para incluirlo en el libro 2 de Julio 2019.

Dr. Michael Ellis,
Presidente del Centro Global de Paz: http://www.globalpeacecentre.org
Australia
Web: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=760

El Renacimiento de la Conmovedora Dignidad Humanista Satyagraha /No violencia

Michael Ellis

La rápida explosión e información particularmente en el contexto de la "Red Mundial" indica que se está creando una nueva tecnología social en la que necesitamos navegar entre los niveles de

capacidad colectiva y la acción individual. Lo que esto significa es que para Contribuir creativamente al conjunto emergente necesitamos prestar especial atención a nuestras almas.

Brian Swimme (1996,2011) dice que ahora estamos en un cambio de fase en la evolución. Esto significa que los cambios que enfrentamos ahora son tan vastos como el de la extinción de los dinosaurios hace 95 millones de años. Nuestro libro de Gandhi habla sobre un cambio similar en gran escala como la transición Rubicon entre la era de la violencia y la no violencia en la evolución social. Entonces la pregunta es ¿puede acceder al alma y explorar la espiral de evolución consciente en la unidad con la biosfera de la Tierra en diferentes niveles de nuestro viaje?

Aquí es donde entra en vigor el proceso de Satyagraha, esta palabra acuñada por Gandhi, literalmente significa, aferrarse a la verdad de que todos somos uno debajo de la piel, y que no existe tal confrontación de ganar/perder porque todos nuestros intereses importantes son realmente los mismos, ya que nosotros y todos quieren la unidad y la paz unos con otros. Satyagraha es el proceso de no violencia, que Gandhi el gran avatar ha utilizado. La esencia de Satyagraha se basa en la esencia de la verdad en cada individuo que nunca puede ser destruida. Se le ha llamado razón y una especie de conciencia humana.

También es espíritu de la humanidad, una habilidad para despertar a la humanidad latente en otro individuo.

De hecho, la nueva conciencia muestra que poseemos neuronas espejo y patrones vibratorios dentro de nosotros mismos, especialmente dentro del cerebro y el corazón que reflejan y también pueden arrastrar los cerebros, corazones y mentes de otras personas a medida que recogemos vibraciones externas como diapasones sensibles. Todos estamos muy conectados. En un estado de coherencia y amor podemos influir en las personas que nos rodean para que entren en un estado similar, lo que crea empatía y compenetración. La base esférica Satyagraha, de la que Gandhi hablaba constantemente, es probablemente el proceso más significativo que podemos usar para cambiar el mundo al reconocer nuestra esfera interconectada e independiente con toda la humanidad.

Toda la vida social, de hecho, como lo muestran las estadísticas mundiales, es estructurada y auto organizada por esferas y esferones, creando una infraestructura integral de la noosfera global de la humanidad. No tiene lugar para la violencia como proceso destructivo de desviación patológica de la no violencia del motor natural fundamental de esferas y esferones en su interdependencia cibernética. En esta cibernética, el alma tiene la más alta misión humanística y axiológica de preservar y asegurar el humanismo, el amor y compasión por toda la eternidad como lo más alto, de Dios, dignidad y ventaja de la naturaleza humana. La humanista, no violenta cibernética de Gandhi, Satyagraha de esfera y esferones, en nuestro libro se revela una nueva revolución de Copérnico. Esto muestra que todos estamos conectados, que todo se mantiene a expensas de todo lo demás y que el universo y nuestro ambiente es de hecho una realidad cuántica biológica cuya infraestructura es puro amor, armonía y paz. En ellos, el significado eterno pertenece al servicio de cada uno a todos y de todos a todos.

Este servicio de amor, no violencia y armonía se auto organiza en la estructura natural de las esferas y esferones. Se dan cuenta de todas las conexiones de unión externa e interna con la poderosa energía del amor como “la mayor fuerza de la no violencia es más poderosa que el arma más potente de destrucción” según Gandhi. Este amor no es una jerarquía impuesta, una autoridad, pero es una base del universo mismo accesible para toda la humanidad.

Publicación completa en: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=760

Parte 5.
Aplicaciones

1. Mahatma Gandhi. Pensamientos Inmortales acerca de la no violencia, varnas/esferones, esferas, economía espiritual y fragmentos políticos.
Fuente:
Gandhi, M. Mi Religión, 1955. – http://gandhisevagramashram.org/my-religion/index.php

Capítulo 25: Amor en oposición a lo Incorrecto.

A. La ley del Amor contra el Odio

Profetas y avatares han enseñado la lección de Ahimsa más o menos. Ninguno de los que enseñan ha profesado enseñar Ahimsa. Y ¿cómo debería ser de otra manera?, **Himsa no necesita ser enseñado.** El hombre como animal es violento, **pero como Espíritu no es violento**, en el momento que despierta el espíritu interior, no puede permanecer violento o progresa hacia Ahimsa o se apresura a su condena. Es por eso que los **profetas y avatares han enseñado las lecciones de la verdad, la armonía, hermandad, justicia, etc**. **Todos los atributos de Ahimsa**.

sin embargo, la violencia parece persistir, incluso hasta **el punto de pensar que se extiende al pensamiento de las personas como arma final**. Pero como yo he demostrado, la historia y la experiencia están en contra.

Si nosotros creemos que **La humanidad ha progresado constantemente hacia Ahimsa, por consiguiente, tiene que avanzar aún más.** Nada en este mundo es estático, todo es cinético. Si no hay progresión, hay inevitable retroceso. Nadie puede permanecer en el ciclo eterno, a menos que sea el Mismo Dios…
Harijan,
11-8-'40 p. 245

Mi objetivo es la Amistad con el mundo entero y puedo combinar el gran amor con la más grande oposición al mal.
Joven India,
10-3-'20, p. 5

La No violencia no es una renuncia a toda lucha real contra la maldad. Sobre todo, lo contrario, la no violencia de mi concepción es una lucha más activa y real contra la maldad que las represalias cuya naturaleza misma es aumentar la maldad. Contemplo una oposición mental y por lo tanto moral a las inmoralidades. Trato por completo de embotar el filo de la espada del tirano no oponiéndole un arma más afilada, pero decepcionando su expectativa de lo que sería estar ofreciendo resistencia física. La

resistencia del alma que debería ofrecer lo eludiría. Eso al principio lo deslumbraría y al final obligaría a que lo reconociera, reconocimiento que no lo humillaría, pero lo elevaría.
Joven India
8-10-'25, p. 346
- Leo Semashko, editor).

Desarme

Antes que comience el desarme general en Europa, como debía ser algún día, al menos que Europa se suicide, alguna nación tiene que atreverse a desarmarse y tomar grandes riesgos. El nivel de no violencia en aquella nación, si felizmente sucede, naturalmente, se eleva tanto para pedir respeto universal
Sus juicios serán infalibles, sus decisiones firmes, su capacidad de heroico auto sacrificio fue grande, y ella quiere vivir como muchas de las naciones por sí misma.
Joven India
8-10-'25, P. 345

Como la producción de opio, el mundo que manufactura espadas debe restringirse. La espada es probablemente responsable de más miseria en el mundo que el opio.
Joven India,
19-11-'25, p. 397

Si no hubiera codicia, no habría ocasión para armamentos
Harijan,
12-11-'38, p. 328

Mundo Pacífico

Si los líderes reconocidos de la humanidad, que tienen control sobre los motores de destrucción estuvieran de acuerdo a renunciar su uso, con todo el conocimiento de su implicancia, la paz permanente puede ser obtenida. Es mi convicción que la raíz del mal es la falta viviente de la fe en Dios. Es una tragedia humana de primera clase que los pueblos de la tierra que claman creer en el mensaje de Jesús quienes describen como el Príncipe de la Paz **muestran poco de esta creencia en la práctica**. Es doloroso ver que teólogos cristianos limitan el alcance del mensaje de Jesús para seleccionar a los individuos. Me enseñaron desde la infancia y probé la verdad por experimentar que las virtudes primarias de la humanidad son posibles al ser cultivadas por parte de los más malos de la especie humana. En esta indudable posibilidad universal que distingue a los humanos de los del resto de la creación de Dios. Si incluso una nación fuera a realizar incondicionalmente el acto supremo de renuncia, muchos de nosotros veríamos en nuestra vida una paz visible establecida en la tierra.
Harijan,
18-6-'38, p. 153

Reitero mi convicción de que no habrá paz para los Aliados o el mundo a menos que arrojen su creencia en la eficacia de la guerra y el terrible engaño que la acompaña y decepción y fraude y estén decididos a forjar una paz real basada en la libertad e igualdad de todas las razas y naciones.
The Bombay Chronicle,
18-4-'45

Capítulo 26: Love in Relating to the Animal World
A. NON-KILLING OF ANIMALS

Ahimsa es un principio integral. Somos mortales indefensos atrapados en la conflagración de Ahimsa. El dicho de que la vida vive de la vida tiene un profundo significado. El hombre no puede por un momento vivir sin comprometer consciente o inconscientemente a Ahimsa. El hecho de vivir, comer, beber, y moverse, necesariamente involucra a Ahimsa, la destrucción de vida, ya sea por algún minuto. Un devoto de Ahimsa por lo tanto se mantiene fiel a su fe, si la fuente de acciones es la compasión, si rehúye lo mejor que puede a la destrucción de la criatura más pequeña, trata de salvarla, y se esfuerza incesantemente por liberarse de la espiral mortal. Ahimsa crecerá constantemente en auto control y compasión, pero nunca podrá convertirse completamente libre del Himsa exterior.

Por otra parte, porque **Ahimsa subyace en la unidad de toda vida**, el error de uno, no puede sino afectar a todo y por lo tanto **el hombre no puede ser totalmente libre de Himsa**. Mientras siga siendo un ser social, **él no puede sino participar en el Himsa que implica la existencia misma de la sociedad.**
Autobiografía,
1948, pp. 427-29

Tomar la vida puede ser un deber. Consideremos esta posición.
Destruimos tanta vida como pensamos que es necesaria para mantener el cuerpo. Así para la comida nosotros tomamos vida, vegetales y otros y para la salud destruimos mosquitos con el uso de desinfectantes, etc. y no pensamos que somos culpables de irreligión al hacerlo.

Esto es en lo que respecta a uno mismo. Pero por el bien de los demás, es decir, en beneficio de las especies matamos bestias carnívoras. Cuando los leones y los tigres molestan sus aldeas, los aldeanos consideran que es un deber matarlos o hacer que los maten.

Incluso el homicidio voluntario puede ser necesario en ciertos casos. Supongamos que un hombre corre como loco y va con una espada en la mano y mata a cualquiera que se le cruce en su camino y nadie se atreve a capturarlo vivo. Cualquiera que envíe este loco a otro lado se ganará la gratitud de la comunidad y será considerado un hombre benevolente.

Desde el punto de vista de Ahimsa es el deber de todos matar a un hombre semejante. De hecho, hay una excepción si se la puede llamar así. El yoghi que puede dominar la furia de este hombre peligroso no puede matarlo. Pero no estamos aquí tratando con seres que han alcanzado la perfección. Estamos considerando el deber de seres humanos ordinarios y errantes.

Puede haber una diferencia de opinión con respecto a lo apropiado de mis ilustraciones, pero si son inadecuados otros se pueden imaginar fácilmente. **Lo que deben mostrar es que abstenerse de quitar la vida no puede en ningún caso ser un deber absoluto**. El hecho es que Ahimsa no significa simplemente no matar, Himsa significa causar dolor o matar cualquier vida por ira, o por un propósito egoísta, o con la intención de dañarla.

Abstenerse es Ahimsa…
Joven India

4-11-'26, pp. 384-85

Causar dolor o desear mal o quitarle la vida a cualquier ser vivo por ira o por una intención egoísta es Himsa. Por otro lado, después de un juicio tranquilo y claro por matar o causar dolor a un ser vivo con una visión para su beneficio espiritual o físico de una intención pura y desinteresada puede ser **la forma más pura de Ahimsa**. Cada caso debe juzgarse individualmente y por sus propios méritos. **La prueba final de violencia o no violencia, es, después de todo, la intención subyacente al acto**.
Joven India,
4-10-'28, p. 331

Mi Ahimsa es mío. **No puedo aceptar en su totalidad la doctrina de no matar animales**. No siento en mí salvar la vida de esos animales que devoran o causan daño al hombre. Considero incorrecto ayudar en el aumento de su progenie. Por lo tanto, no lo haré, alimentar hormigas, monos o perros. **Nunca sacrificaré la vida de un hombre para salvar la de ellos**.

Pensando estas líneas, he llegado a la conclusión de que para acabar con los monos donde se han convertido en una amenaza para el bienestar del hombre es perdonable. Tal asesinato se convierte en un deber. Puede surgir la pregunta de por qué esta regla no puede aplicarse también a los seres humanos. Eso a diferencia del animal, Dios le ha dado al hombre, facultad de razón.

Harijan,
5-5-'46, p. 123

Capítulo 28: Votos del Ashram
B. AHIMSA O AMOR

Es imposible para nosotros realizar la verdad perfecta mientras estemos encerrados en este marco mortal. Solo podemos visualizarlo en nuestra imaginación. No podemos, a través de lo instrumentalizado de este cuerpo efímero, ver, cara a cara, la verdad que es eterna. Por eso, en última instancia debemos depender de la Fe.

Parece que la imposibilidad de la plena realización de la Verdad en este cuerpo mortal llevó a algunos antiguos a buscar la verdad para la apreciación de Ahimsa. La pregunta con que se enfrentaron fue "¿Debo soportar aquellos que crean dificultad para mí, o los destruiré?" **El buscador se dio cuenta que el que fue a destruir a otro no avanzó**, sino que simplemente se quedó dónde estaba, mientras que el hombre que sufrió de aquellos que crearon dificultades marcharon por delante e incluso se llevaron a los demás con él. El primer acto de destrucción les enseño que **la Verdad que era objeto de su búsqueda**

no estaba afuera sino adentro. Por eso cuando más se acercaba a la violencia, más se alejaba de la Verdad. Por qué en la lucha contra lo imaginado, el enemigo afuera, descuidó el enemigo adentro...
From Yeravda Mandir,
1945, pp. 5-9

Capítulo 29: Religión para Difundir todas las Esferas de la Vida

Toda la gama de actividades del hombre, hoy constituye un todo indivisible. Tú no puedes dividir el trabajo social, económico, político y puramente religioso en compartimentos herméticos *(Cuatro esferas de Producción social/vida en la terminología de Gandhi)* No sé de alguna religión aparte de la actividad humana. Proporciona una base moral a todas las demás actividades que de lo contrario faltarían, reduciendo la vida a un laberinto de sonido y furia que no significa nada.
Harijan,
24-12-'38, p. 393

Tenemos que hacer que la verdad y la no violencia, no sean asuntos de mera práctica individual sino para prácticas de grupos, comunidades y naciones. De todos modos, ese es mi sueño. Vivo y muero tratando de realizarlo. Mi fe me ayuda a descubrir nuevas verdades todos los días. **Ahimsa es el atributo del alma** y, por lo tanto, debe ser practicado por todos en todos los asuntos de vida. Si no se puede practicar en todos los departamentos no tiene valor práctico.
Harijan,
2-3-'40, p. 23

Capítulo 30: En la Esfera Social
Todos los hombres son Iguales.

En mi opinión, no existe la superioridad heredada o adquirida. Creo en la doctrina del fondo de la roca del advaita (no dualidad o unidad) y mi interpretación de la Advaita **excluye totalmente cualquier idea de superioridad en cualquier etapa**. **Creo implícitamente que todos los hombres nacen iguales** Todos, ya sea que hayan nacido en la India, Inglaterra, América o cualquier circunstancia, tengan la misma alma que cualquier otra. Y es porque creo en esta inherente igualdad de todos los hombres que yo lucho contra la doctrina de la superioridad que muchos de nuestros gobernantes arrogantes en sí mismos. He luchado contra esta doctrina de superioridad en Sudáfrica pulgada a pulgada, y es por esa creencia inherente que me deleito en llamarme carroñero, hilandero, tejedor, agricultor y trabajador. Y he luchado contra los Brahamanes mismos donde sea que han reclamado cualquier superioridad para ellos, ya sea por su nacimiento o por su conocimiento posteriormente adquirido- **Considero que es poco masculino que cualquier persona reclame superioridad sobre un prójimo. El que afirma superioridad de inmediato pierde su pretensión de ser llamado hombre**. Esa es mi opinión
Young India,
29-9-'27, p. 329

Las formas son muchas, pero el espíritu informador es uno. ¿Cómo puede haber espacio para las distinciones de alto y bajo donde existe esta unidad fundamental que lo abarca todo subyacente a la diversidad exterior? Para eso es un hecho conocerte en cada paso de la vida diaria**. El objetivo final de todas las religiones es darse cuenta de esta unidad esencial.**
Harijan, 15-12-'33, p. 3

Individualismo v. Responsabilidad Social

Yo valoro la libertad individual, pero tú no debes olvidar que el hombre es esencialmente un ser social. Él ha elevado su estado actual al aprender a ajustar su individualismo a los requisitos del progreso social. **El individualismo irrestricto es la ley de la bestia en la selva**. Tenemos que aprender a encontrar la media entre la libertad individual y la moderación social. La sumisión voluntaria a la moderación social por el bien del bienestar de toda la sociedad, enriquece tanto al individuo como a la sociedad de la que es miembro.
Harijan,
27-5-'39, p. 144

No hay una sola virtud como objetivo que se contente con el bienestar de uno solo, individual. Por el contrario, no hay un solo delito moral que no lo haga directamente o indirectamente, afecta a muchos otros además del delincuente real, Por lo tanto, si un individuo es bueno o malo no es simplemente su propia preocupación, sino realmente la preocupación de toda la comunidad, más aún, de todo el mundo.

Religión ética,
Por M. K. Gandhi, p. 55

Yo creo en la unidad esencial del hombre y por todo lo que importa, que vive. Por lo tanto, creo, que, si un hombre gana espiritualmente, el mundo entero gana con él y su un hombre cae, el mundo entero cae con el
Joven India,
4-12-'24 p. 398

Capítulo 31: En la Esfera Económica…
Amo Ser la Base

El hombre es un motor **cuyo poder matriz es el alma**. **La mayor cantidad de trabajo no se hará por ese curioso motor de pago o bajo presión**. Se dará cuando el motivo o fuerza, es decir, la voluntad o el espíritu de la criatura son llevados a mayor fuerza por el combustible apropiado, es decir, los afectos.
Gandhiji's, Parafrase de Ruskin's Unto This Last, 1951 pp. 8-11, 21-23

La Economía de la Justicia

La verdadera economía nunca milita contra el más alto estándar ético, al igual que toda verdadera ética para que valga su nombre, al mismo tiempo debe ser también una buena economía. **Una economía que inculque la adoración de Mammon y permita a los fuertes acumular riqueza a expensas del débil, es una ciencia falsa y triste. Deletrea la muerte. La verdadera economía, por otro lado, representa la justicia social, promueve el bien de todos por igual**, incluidos los más débiles, y es indispensable para una vida digna
Harijan,
9-10-'37, p. 292

Por lo tanto, encontramos que **los economistas están equivocados al pensar que la competencia es buena para una nación**. La competencia solo permite al comprador obtener su mano de obra injustamente barata, con el resultado que **el rico se vuelve más rico y el pobre más pobre**. **A la larga solo puede conducir a la nación en ruina**. Un trabajador debe recibir un salario justo de acuerdo a su habilidad. Incluso entonces será una competencia, pero las personas serán Felices y hábiles, porque no tendrán que subestimar uno al otro, pero adquirir nuevas habilidades en orden de asegurar el empleo. Éste es el secreto servicio del gobierno en que los salarios se fijan según la gradación de los puestos. El candidato no ofrece trabajar con un salario más bajo, pero solo afirma que es más capaz que sus competidores**. Pero en el comercio y fabricación hay competencia opresiva, lo que resulta en fraude, engaño y robo**. Bienes podridos son fabricados. El fabricante, el trabajador, el consumidor, cada uno es consciente de su propio interés. Esto envenena todo inter curso humano.

Los trabajadores se mueren de hambre y se ponen en huelga. Los fabricantes se convierten en bribones y consumidores, también descuidando el aspecto ético de su propia conducta. **Una injusticia lleva a muchas otras**, y al fin el empleador, el operativo y el cliente so todos inFelices y van a la ruina. Los de gran riqueza actúan entre ellos como una maldición.

La verdadera economía es la economía de la justicia. Las personas serán felices en la medida que aprendan hacer justicia y ser correctos. Todo lo demás no es vano, sino que conduce directamente a la destrucción. Enseñar a la gente hacerse rico por enganche o por ladrón es un inmenso mal servicio.
Parafraseando a Gandhi de Ruskin's Unto This Last, 1951, pp.50-53

Igualdad Económica

Mi idea de la sociedad es que **mientras nacemos iguales, lo que significa que tenemos derecho a igualdad de oportunidades,** no todos tienen la misma capacidad. Es, en la naturaleza de las cosas, imposible. Por ejemplo, no todos pueden tener la misma altura, color o grado de inteligencia, etc., por lo tanto, en la naturaleza de las cosas, algunos tendrán la capacidad de ganar más y otros menos, Las personas con talento lo harán lo harán más y utilizarán sus talentos para este propósito Si utilizan sus talentos amablemente, ellos estarán realizando el trabajo del Estado. Tales personas existen como fideicomisarios, en ningún otro término. Yo permitiría que un hombre con inteligencia ganara más, no obstaculizaría su talento. Pero la mayor parte de sus mayores ganancias deben usarse para el bien del Estado, así como los ingresos de todos los hijos del padre van al fondo familiar común.
Joven, India,
26-11-'31, p. 368

La real implicación de la distribución equitativa es que cada hombre tendrá con que satisfacer todas sus necesidades naturales y nada más. Por ejemplo, si un hombre tiene una digestión débil y requiere solo un cuarto de libra de harina para su pan y otro necesita una libra, ambos deben estar en condiciones de satisfacer sus deseos. Para hacer realidad este ideal, todo el orden social tiene que ser reconstruido. Una sociedad basada en la no violencia no puede alimentar otro ideal. Tal vez no podamos alcanzar el objetivo, pero debemos tenerlo en cuenta y trabajar sin cesar para acercarse a él. En la misma medida que avancemos hacia nuestro objetivo, encontraremos satisfacción y felicidad, y hasta ese punto, habremos contribuido a la creación de una sociedad no violenta.

Ahora consideremos como se puede lograr una distribución equitativa a través de la no violencia. El primer paso hacia esto es para el que ha hecho traer este ideal parte de su ser sobre los cambios necesarios de su vida personal. El reduciría sus deseos al mínimo, teniendo en cuenta la pobreza de la India. Sus ganancias estarían libres de deshonestidad. Renunciaría al deseo de la especulación. Su habitación estaría en consonancia con su nuevo modo de vida. Habría autocontrol ejercido en cada esfera de la vida, cuando ha hecho todo lo que es posible en su propia vida, entonces solo estará en condiciones de predicar este ideal entre sus asociados y vecinos.

De hecho, en la raíz de esta doctrina de distribución equitativa debe estar la de la tutela de los ricos por la riqueza superflua que poseen

Harijan,
25-8-'40, pp. 260-61

Una Estructura Económica No Violenta.

Sugiero, que, si India va a evolucionar a lo largo de la línea no violenta, tendrá que descentralizar muchas cosas. La centralización no puede sostenerse ni defenderse sin una fuerza adecuada.

Harijan,
30-12-'39, p. 391

No se puede construir la no violencia en una civilización fabril, pero pueden ser construidos pueblos de manera autónoma. La economía rural, como la he concebido, evita la explotación por completo y la **explotación es la esencia de la violencia**. Por lo tanto, debe tener una mentalidad rural antes de poder ser no violento.

Harijan,
4-11-'39, p. 331

En la Esfera Política [*No se halla en la página web)*

Capítulo 36: Varna y Casta

La ley de Varna (la ley de Varna es la ley de las antiguos esferones y viceversa)

Varna significa predestinación de la elección de la profesión del hombre (empleo). La ley de Varna es que es que un hombre debe seguir la profesión de sus antepasados para ganarse la vida. Varna, por lo tanto, es en cierto modo la ley de la herencia**. Varna no es una cosa que se superpone a los hindúes, peor los hombres que eran administradores de su bienestar descubrieron la ley para ellos**. **No lo es una invención humana, pero una ley inmutable de la naturaleza- la declaración de tendencia que siempre**

existe presente y en el trabajo como la ley de la gravedad de Newton. Incluso antes de la gravedad se descubriera, también lo hizo la ley de varna, Se les dio a los hindúes para descubrir esta ley. Por su descubrimiento y aplicación de ciertas leyes de la naturaleza, la gente de Occidente fácilmente aumentó sus posesiones materiales. **Del mismo modo, los hindúes por su descubrimiento de esta irresistible tendencia social han sido capaz de lograr en el campo espiritual lo que ninguna otra nación del mundo ha logrado**. **Varna no tiene nada que ver con las castas**. Abajo el monstruo de las castas que se disfraza en el disfraz de varna. **Es esta parodia** *(castas)* **de varna la que ha degradado el hinduismo y la India.**
Nuestro incumplimiento en seguir la ley de Varna, es en gran parte responsable de nuestra ruina económica como espiritual. **Es una de las causas de desempleo y empobrecimiento y es responsable de intocabilidad y deserciones de nuestra Fe**. **Los Rishis después de largos experimentos y de investigación incesantes llegaron a la cuádruple división (son los cuatro esferones antiguos como cuatro varnas) de enseñanza, de defensa, de producción de riqueza** y de servicio manual… Estamos hablando de nociones torcidas de varna **Cuando realmente se practicaba varna, teníamos suficiente ocio para el entrenamiento espiritual**. Incluso ahora, vas a pueblos distantes y ves que cultura espiritual que tienen los aldeanos, comparado con los habitantes de la ciudad. Estos no conocen el autocontrol.
Joven, India,
24-11-'27, pp. 390, 391 y 395
Varnashrama, como lo interpreta, satisfice las necesidades religiosas, sociales y económicas de una comunidad. Satisface las necesidades religiosas, porque toda una comunidad que acepta la ley es gratuita dedicar tiempo suficiente a la perfección espiritual. La observancia de la ley elimina los males sociales y completamente evita la matanza de la competencia económica. Y si se considera como una ley que establece, no los derechos o los privilegios de la comunidad gobernada por el, pero sus deberes, asegura la distribución más justa posible de la riqueza, aunque puede no ser una distribución ideal, es decir, estrictamente igual. **Por lo tanto, cuando las personas no respetan la ley confunde los deberes con los privilegios y trata de elegir y elegir las ocupaciones para avanzar, eso lleva a la confusión del varna e interrupción final de la sociedad. En esta ley, no se trata de obligar a ninguna persona a seguir la ocupación de los padres en contra su aptitud, es decir, o puede haber compulsión desde afuera ya que no hubo ninguna, quizás, durante varios miles de años, durante los cuales la ley varnasharma funcionó sin interrupción**. Al entrenar, la gente había reconocido el deber y la justicia de la ley, y voluntariamente vivieron bajo ella. **Hoy las naciones viven en la ignorancia y la violación de esa ley y están sufriendo por ello**. Las llamadas naciones civilizadas de ninguna manera han alcanzado un estado al respeto, con ecuanimidad y satisfacción.
Harijan,
4-3-'38, p. 5

Así como he interpretado **Varna Darma, no hay barrera en ninguna forma o forma para el máximo desarrollo mental.** La barrera completamente normal es contra el cambio de la ocupación hereditaria por el bien de mejorar la condición material de uno, y así establecer un sistema de falta de autenticidad y competencia ruinosa que hoy le está robando a la vida toda su alegría y belleza.

Harijan
29.7-33.p8

Varna así concebida no es una institución hecha por el hombre sino *la ley de la vida universalmente gobernando la familia humana*. El cumplimiento de la ley haría la vida habitable, se extendería paz y contenido, poner fin a todos los enfrentamientos y conflictos, poner fin al hambre y la pobreza, resolver el problema de la población e incluso acabar con la enfermedad y el sufrimiento. *(Los atributos, funciones y los significados de los esferones son idénticos)*

Pero si Varna revela la ley del propio ser y, por lo tanto, el deber que uno tiene que cumplir, no confiere ningún derecho, **y la idea de superioridad o inferioridad le es totalmente repugnante a esto. Todos los varnas son iguales, ya de la comunidad depende, no menos unos que otros. (*Esto también es la ley más alta de esferones*). Hoy Varna (casta) significa gradación de alto y bajo. Es una horrible parodia de la original. La ley de Varna fue descubierta por nuestros antepasados por dura austeridad**. Trataron de cumplir con la ley lo mejor que pudieron. Lo hemos distorsionado hoy y nos hemos convertido en el hazmerreír del mundo.

Aunque **la ley de Varna es un descubrimiento especial de algún vidente hindú, tiene aplicación universal.** Toda religión tiene alguna característica distintiva**, pero si expresa un principio o ley**, **debe de tener una aplicación universal**, Así es como miro la ley de Varna **El mundo puede ignorarlo hoy, pero tendrá que aceptarlo en el futuro**. Ordena que cada uno cumpla la ley haciendo del ser un espíritu de deber y servicio para el cual ha nacido.
Harijan,
28-9-'34 p. 261-62
Así es el esfuerzo de saltar uno sobre el otro. La ley del Varna es la antítesis de la competencia que mata.
Harijan,
6-3-'37, p. 27

Casta v. Clase

El hombre como ser social tiene que idear algún método de organización social. Nosotros en India hemos evolucionado en castas, ellos en Europa han organizado clases. Tampoco la solidaridad y naturalidad de una familia que quizás sea una institución ordenada de Dios. Si la casta ha producido ciertos males, la clase no ha sido nada menos productiva.

Si la clase ayuda a conservar ciertas virtudes sociales, la casta hace lo mismo por igual, sino de mayor grado**. La belleza del sistema de castas es que no se basa en distinciones de la riqueza de posesiones.** El dinero, como lo ha demostrado la historia, es la mayor fuerza disruptiva en el mundo.
Young India,
29-12-'20, p. 3

Capítulo 37: Intocabilidad.

El amor de la gente trajo el problema de intocabilidad temprana en mi vida. Mi madre dijo: No debes tocar a este chico, es intocable". ¿Por qué no? Le pregunté y desde ese dia comenzó mi revuelta.

Harijan, 24-12-'38, p. 393

Tengo la certeza que, si el corazón hindú está completamente purgado de la mancha de la intocabilidad, el evento tendrá inevitable influencia no solo en todas las comunidades de la India sino en todo el mundo. Esta creencia se hace cada día más fuerte. No puedo sacar de mi corazón la intocabilidad referida a muchos millones y albergarlo hacia otros millones. **El mismo acto del corazón hindú deshacerse de las distinciones de alto y bajo debe curarnos de celos mutuos y desconfianza de y entre otras comunidades. Es por eso que he arriesgado mi vida en este tema. Al luchar en esta batalla contra la intocabilidad, estoy luchando por la unidad no solo entre los hindúes "tocables" e hindúes "intocables" sino entre hindúes musulmanes, cristianos y todas las demás diferentes comunidades religiosas.**
Harijan,
17-11-'33, p. 4

La renovación de la intocabilidad significa amor y servicio al mundo entero y, por lo tanto, se fusiona en Ahimsa. La eliminación de la intocabilidad significa rotura de las barreras entre el hombre y el hombre y entre las diversas órdenes del Ser. Encontramos tales barreras erigidas en todas partes del mundo.
From Yeravda Mandir,
1945, pp. 33-34

Capítulo 39: Lo que Valoro en el hinduismo

A igual que en Occidente, que han hecho descubrimientos maravillosos en cosas materiales, de manera similar el hinduismo ha hecho descubrimientos aún más maravillosos en cosas de religión, espíritu y del alma. Pero no tenemos ojo para estos grandes y buenos descubrimientos. Estamos deslumbrados por el progreso material que la ciencia occidental he hecho. No estoy enamorado de ese progreso. De hecho, parece que Dios es su sabiduría había impedido que la India progresara en esas líneas, para que pudiera cumplir su misión especial de resistir la avalancha del materialismo. Después de todo, hay algo en el hinduismo que lo ha mantenido vivo hasta ahora. Ha sido testigo de la caída de civilizaciones babilónicas, sirias, persas y egipcias

Hoy el varnasharma dhrama y el hinduismo están mal representados y negados por sus votantes. El remedio no es la destrucción, sino la corrección. Reproduzcamos en nosotros mismos el verdadero espíritu hindú, y luego pregunta si satisface al alma o no.
Young India,
24-11-'27, p. 396

Mi uniforme **experiencia me ha convencido que hoy no hay otro Dios que la Verdad**. Y si cada página de estos capítulos no proclama al lector que **el único medio para la realización de la Verdad es Ahimsa,** consideraré que todo mi trabajo de escribir estos capítulos ha sido en vano. Y, aunque mis esfuerzos en este sentido pueden que resulten infructuosos, dejé que los lectores sepan que el vehículo, no el gran principio, es la culpa**. Después de todo, sin embargo, mis esfuerzos sinceros de Ahimsa**

pudieron haber sido imperfectos e inadecuados. El pequeño fugaz vislumbre **(en intuición),** por lo tanto, que he podido tener de la Verdad difícilmente pueda trasmitir una idea del brillo indescriptible de la Verdad, un millón de veces más intenso que el del sol que nosotros vemos a diario con nuestros ojos. De hecho, lo que he captado no es solo que el más leve destello (en intuición) de esa poderosa refulgencia. **Pero esto es todo lo que puedo decir con seguridad, como resultado de todos mis experimentos, que una visión perfecta de la Verdad solo puede seguir una completa realización de Ahimsa**

Para ver cara a cara al universal y omnipresente Espíritu de la Verdad, uno debe ser capaz de amar las creaciones más malas como a uno mismo. Y un hombre que aspira después de eso no puede permitirse el lujo de mantenerse fuera de cualquier campo de la vida ***(esferas de la vida).*** **Es por eso que mi devoción de la verdad me ha llevado al campo de la política, y puedo decir sin la menor vacilación, y sin embargo con toda humildad, que quienes dicen que la religión no tiene nada que ver con la política no saben lo que significa…** ***(la devoción a la verdad nos da coraje a llevarla a TODAS las cuatro esferas y esto significa, holístico, integrar el pensamiento esférico tetranet, desplegado en este" libro de Gandhi" de GHA y confirmado por su experiencia en los fragmentos de Gandhi)***

Autobiografía,
1948, pp. 614-16

Capítulo 40: Conclusión

Las opiniones que he formado y las conclusiones a las que he arribado no son las finales. Puedo cambiarlas mañana; No tengo nada nuevo que enseñarle al mundo. **La Verdad y la No Violencia son más viejos que las colinas. Todo lo que he hecho es probar experimentos en ambos, a la mayor escala posible que puedo. Al hacerlo tengo algunas erradas y aprendidas de mis errores**. La vida y sus problemas se han convertido para mí en tantos experimentos en la práctica de la Verdad y la No violencia.

Harijan,
28-3-'36, p. 49

Mi fe en la verdad y la no violencia está siempre creciendo, y trato de seguirlas en mi vida, Yo también estoy creciendo cada momento, Veo las implicancias de ellas. Las veo en cada nueva luz de cada día y leo en ellas un nuevo significado.

Harijan,
1-5-'37, p. 94

Al momento de escribir **Yo nunca pienso que he dicho antes**. **Mi objetivo no es ser consistente con mis declaraciones anteriores sobre una pregunta dada, pero para ser consistente con la verdad como pueda presentarse a mí mismo en un momento dado.** El resultado ha sido que he crecido de verdad en verdad. He salvado mi memoria y de una tensión indebida, y lo que es más, cada vez que me he visto obligado a comparar mis escritos incluso de hace cincuenta años con lo último, yo he descubierto ninguna inconsistencia entre los dos. Pero amigos que observan la inconsistencia harán bien en tomar el significado que mis últimos escritos pueden producir a menos que, por supuesto, prefieran el viejo, pero antes de tomar una decisión, deberían tratar de ver si no hay una subyacente y permanente consistencia entre las dos inconsistencias aparentes.

Si puedo decir esto sin arrogancia y con justa humildad, mi mensaje y métodos son, por cierto, en su esencia **para el mundo entero.**
Harijan,
30-9-'39, p. 288

No reclamo nada exclusivamente divino en mí. No clamo por Profecía. Yo soy un humilde buscador de la Verdad y me empeño por encontrarla. No cuento con un sacrificio tan grande por ver a Dios cara a cara
Harijan,
6-5-'33, p. 4

Un corresponsal persistente de Simla me pregunta si tengo la intención de fundar una secta o reclamar divinidad. Yo, he respondido a él por carta privada. Pero él quería lograr que hiciera una declaración pública por el bien de la posteridad. **Yo debería haber pensado que tenía que haber repudiado en los términos más enérgicos todo reclamo de divinidad. Pretendo ser un humilde servidor de India y la humanidad y quisiera morir en el desempeño de dicho servicio.** No deseo fundar una secta. Soy realmente demasiado ambicioso para estar satisfecho con una secta para continuar, porque no represento nuevas verdades. Me esfuerzo por seguir y representar la verdad tal como la conozco. Pretendo arrojar una nueva luz sobre muchas viejas verdades. Espero que esta declaración satisfaga a mi investigador y otros como el.
Joven India,
25-8-'21, p. 267

2. GHA Petición mundial de Gandhi
¡SALVAR LA HERENCIA DE GANDHI!

HAY UNA NECESIDAD URGENTE DE REVIVIR LA NO VIOLENCIA GANDHIANA EN EL NUEVO NIVEL CIENTÍFICO Y GEOPOLÍTICO QUE SEA ADECUADO PARA INFLUIR LOS DESAFIOS Y AMENAZAS GLOBALES SIN PRECEDENTES EN CONTRA DE LA HUMANIDAD Y LA NATURALEZA EN EL SIGLO XXI.

El Comité del Jubileo Internacional de Gandhi (GC), expresando los intereses de las sociedades civiles del mundo, enfáticamente afirma que, en los últimos 70 años, ha habido una parálisis y vacío de voluntad política de los estados nacionales con respecto a la preservación, investigación, desarrollo y uso del sistema de la herencia no violenta única de Gandhi.

En este vacío político, la perversión social de la no violencia y el despido de la importancia histórica única de Gandhi crea una oportunidad perdida. La perversión del símbolo de paz en el símbolo del apocalipsis nuclear de la civilización perpetúa soluciones militaristas y violencia invisible.

Por lo tanto, la historia moderna está marca por un aumento de violencia sin precedentes en todas las áreas de la vida de la humanidad y la biosfera. Ha alcanzado un extremo, especialmente limites peligrosos para la vida de la humanidad en las esferas de las relaciones inter estatales. La violencia como

una patología mortal de cáncer Hiere todas las instituciones sociales, familiares, educativas, media, el estado y todos los estratos sociales, especialmente los más débiles, vulnerables y los más desprotegidos: niños, mujeres, adultos mayores y similares. La violencia es la ideología de todos los grupos desviados, agresivos, terroristas.

En esta conexión , el comité Internacional de la GHA (GC) en nombre de la sociedad civil global que mira la salvación y supervivencia de la humanidad en la no violencia, nosotros hacemos un llamado a los Parlamentos , Gobiernos, ONU, UNESCO; UNICEF; El Parlamento de las Religiones Mundiales, mujeres en las UN , BRICS, G/ and G20 A RECONOCER EL 2019 COMO EL AÑO INTERNACIONAL DE GANHI, AÑO DE LA NO VIOLENCIA EN HONOR AL 150 ANIVERSARIO DE GANDHI 2/10/19 Y APROBAR POR SU POLITICA VOLUNTAD UN PROGRAMA PRODIGIOSO DE EVENTOS PARA PROMOVER LA NO VIOLENCIA EN TODAS LAS NACIONES E INSTITUCIONES.

Solamente con tales actividades y no la indiferencia podemos preservar la herencia de la no violencia de Gandhi y revivirla en un nuevo nivel científico y político. Debemos aprender a dominar sistemáticamente el uso de la no violencia como una gran fuerza de energía social

Gandhi declaró:

"LA NO VIOLENCIA [ARMONÍA, PAZ] ES LA MAYOR FUERZA A DISPOSICIÓN DE LA HUMANIDAD, ES MAS GRANDE QUE EL ARMA MAS POTENTE DE DESTRUCCIÓN DISEÑADA POR EL INGENIO DEL HOMBRE, LA NO VIOLENCIA NO ES LA HERENCIA DE LA COBARDIA, ES SIEMPRE HEROISMO, LA NO VIOLENCIA ES LA LEY DE NUESTRA VIDA".

Para este propósito, el Comité Internacional de Gandhi PROPONE al Parlamento Nacional, gobiernos y organizaciones internacionales, como parte de EL AÑO INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA DE GANDHI:

-Crear "Comisiones de Jubileo de Gandhi" nacionales e internacionales de sus órganos ejecutivos.

-Aprobar y financiar nuevos programas de no violencia educativa, inter religiosa, social y cultural, medidas a todos los niveles, desarrolladas por las comisiones del Jubileo y para ser utilizadas por todos niveles de la organización dentro de los primeros dos meses de desarrollo.

-Para el año jubilar aprobar los presupuestos de las "Comisiones Gandhi "para financiar los complejos eventos educativos, inter religiosos, sociales, culturales de no violencia de estados y ONG, desarrollados por las comisiones durante los dos primeros meses del año, ejemplo de los cuales se proponen en el "Proyecto Gandhi" de GHA: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=853

- Reconocer como un método principal de preservación, desarrollo y uso de la no violencia en todos los países el establecimiento de un programa llamado la "Escuela de la no violencia de Gandhi" que incluye 30 horas académicas en todas las instituciones educacionales, el programa estándar el cual es presentado en la GHA dicho llamado proyecto:

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=854

- La mayoría de la población no está familiarizado con el trabajo de Gandhi. Sus enseñanzas no están en las escuelas, así la propuesta "Escuela de Gandhi" llenará ampliamente la brecha de ignorancia en la no violencia.

. El comité Internacional de Gandhi alienta a todas las personas de buena voluntad, paz, amor y no violencia para apoyar y firmar los términos propuestos de esta Petición, así puede ser considerado por

Parlamentos Nacionales, Gobiernos y Organizaciones Internacionales. Te animamos a formar parte activa en la creación del "Comité Nacional de Gandhi" no gubernamental para implementar al menos una parte factible de los eventos ofrecidos en el "Proyecto Gandhi".
-También instamos a todas las personas de buena voluntad a ignorar, exponer, resistir y boicotear cualquier demonización de Gandhi y la perversión social de su no violencia.

El camino de la humanidad, el bienestar de la biosfera y la supervivencia de todas las naciones debe incluir la ¡"Ley de no violencia de Gandhi"! y su "mayor fuerza" ¡Esta es nuestra única forma de vida!

Publicación de "Gandhi Petition" en el sitio web de GHA:
En inglés: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=865
En ruso: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=801
En español: http://peacefromharmony.org/?cat=es_c&key=119
En francés: http://peacefromharmony.org/?cat=fr_c&key=148
En árabe; http://peacefromharmony.org/?cat=ar_c&key=17
En griego: http://peacefromharmony.org/?cat=gr_c&key=17

POR FAVOR FIRME la "GANDHI PETITION" at www.CHANGE.ORG:
https://www.change.org/p/andre-sheldon-save-gandhi-s-heritage
Para más información, por favor contacte a:
Dr. Subhash Chandra. GHA Presidente, Comité de Gandhi Vice Presidente:
schandra101@gmail.com, http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=583
Dr. Leo Semashko, GHA Fundador y Presidente Honorario
: leo.semashko@gmail.com,
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253
Dr. Ravi Bhatia, Comité de Gandhi Vice-Presidente: ravipbhatia@gmail.com,
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=737
Mr. Andre Sheldon, Director, Estrategia Global de la No Violencia:
andre@globalstrategyofnonviolence.org, http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=866
Ms. Susana Roberts, Spanish traductora, roberts_susana@hotmail.com,
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=275
Mr. Habyarimana Heli, traductor en francés: hhabyarimanaheli@gmail.com,
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=361
Prof. Ammar Banni, traductor en árabe: ammarbanni@yahoo.fr.
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=288
Dr. Takis Ioannides, traductor en griego: takis.ioannides@googlemail.com,
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=138

3. GHA Comité Internacional del Jubileo de Gandhi
Metas De LA GHA GC:

La organización de un complejo mundial de eventos internacionales y nacionales en los diferentes vectores de cultura, ciencia, educación, religión y política dentro del gobierno y organizaciones no gubernamentales (ONG) en honor al 150 aniversario del nacimiento de Gandhi el 2 de octubre, 2019 bajo el titulo común del "***Año Mundial de Gandhi"*** con el objetivo interminable de profundizar en la comprensión, fortalecimiento, dominio, difusión y uso mundial de la herencia no violenta de Gandhi de todas las naciones según su definición fundamental *: "La no violencia(armonía, paz) es la mayor fuerza a disposición de la humanidad .Es más poderosa que el arma de destrucción más potente ideada por el ingenio del hombre. La no violencia no es la herencia de la cobardía, siempre es heroísmo. La no violencia es la ley de nuestra vida"*

Comité Gandhi: GHA, 68avo Proyecto

Comenzó: diciembre 15, 2018. Aprobado: enero 15, 2019
Publicación:
En inglés: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=853
En Ruso: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=789

Módulos de marco de Trabajo/ vectores del comité de Gandhi
Módulo 1. Educación: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=854
Módulo 2. Armonía inter religiosa: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=856
Módulo 3. Ciencia: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=857
Módulo 4. Igualdad y no violencia en las Mujeres:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=858
Módulo 5. Democracia de la No Violencia: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=859
Democracia de la no violencia es prácticamente al menos el más importante, científicamente estudiado y políticamente el mayor asunto de urgencia y modulo/vector de nuestro "proyecto Gandhi". Por lo tanto, es pospuesto por un año, hasta enero del 2020.

Co -autores:

Ela Gandhi, nieta de Mahatma Gandhi,
Mairead Maguire and John Avery, Laureado Nobel Premio de la Paz,
Shri Kanak Dugar, IASE Considerado Canciller Universitario
Theodore Mascarenhas, Obispo Católico,
Alagan Annamalai, Director del Museo Nacional Gandhi
Leo Semashko, iniciador y editor en Jefedel proyecto,
Subhash Chandra, Ravi Bhatia, Pravat Dhal, Subhash Sharma, Maitreyee B. Roy, A.K. Merchant, Arvinder Singh, Amrita B. Chouwdhury, Surendra Pathak, Sanjay Tewari, Noor

Larik, Rashida Bukhari, Zia-ul-Islam, Mazhar Hashmi, Ayo Ayoola-Amale, Steve Amoah, Heli Habirimana, Stephen K. Tabi, Bernard Scott, Rosa Dalmiglio, Takis D. Ioannides, Dionyssios Georgakopoulos, Marie Robert, Guy Crequie, Ernesto Kahan, Sabrina Gopala, Gopala Maripan, Maria Cristina Azkona, Susana Roberts, Celia Altshuler, Delasnieve Daspet, Rudolf Siebert, Vladislav Krasnov, Roger Kotila, Reimon Bachika, Michael Ellis, P. Giri, Andre Sheldon (46) Natalia Chigrina, Olga Kashina, Roksana Sadykova, Vera Popovich, Yulia Budnikova, Nina Novikova, Irina Kuris, Vera Afanasyeva, Alexander Semashko, Stephan Semashko, Andrei Semashko, Polina Semashko, Svetlana Kuskovskaya, Uraz Baimuratov, Edward Soroko, Tatyana Liadova, Alla Voronova, Victor Danilov, Ivan Ivanov, Alexayder Trubachev,

63 GHA co-autores de 25 países: Australia, Algeria, Argentina, Bielorrusia, Brasil, Bretaña, Ghana, Grecia, Dinamarca, Israel, India, Italia, Kazakstán, Malasia, Nepal, Pakistán, Puerto Rico, Rusia, Ruanda, Irlanda del Norte, Eslovenia, USA, Francia, Sus África, Japón.

I. GHA Comité Gandhi, (GC) Tareas:

1. Descubrimiento científico, investigación innovadora, dominio teórico y estadístico, equipo de Gandhi "La mayor fuerza de no violencia de la Humanidad" con e l objetivo de hacerlo disponible para uso de todas las naciones del planeta para la paz y la prosperidad.

2. Popularización masiva y desarrollo comprensivo de la cultura y del movimiento de la no violencia de Gandhi a través de las instituciones educativas, ciencia, cultura y medios en todos los países en honor al 150 aniversario del nacimiento de Gandhi en octubre 2, 2019.

3. Capacitación de expertos altamente proFesionales, exhaustivamente aprendidos en el campo de la no violencia.

4. Implementación práctica de las ideas, normas y cultura de la "mayor fuerza" de la no violencia en todas las esferas de la vida de la humanidad y en cada nación a través de la creación de nuevos y renovados mecanismos e instituciones tradicionales de gobernar democráticamente, tanto dentro del poder gubernamental y dentro de la sociedad civil y sus organizaciones.

En el 2019, dos tareas /objetivos que son prioritarios: 1 y 2.

II. Actividades principales del comité:

1. Preparar y aprobar el texto del proyecto de la GHA: "Comité Jubileo de Gandhi" (GC)
2. Preparar y aprobar la composición personal del Comité Internacional Gandhi.
3. Preparar las propuestas para el "Gobierno de India" con la propuesta para el establecimiento de de la "Comisión del Jubileo de Gandhi" y su financiación.
4. Preparar el texto: "Llamamiento del gobierno de India a los gobiernos de los miembros de los Estados de la ONU "sobre la creación" de comisiones como herramientas vitales para el desarrollo de cada país.
5. Preparar y aprobar Programas de Trabajo para los cuatro módulos de trabajo de GC

6. Gestión operativa de la implementación del proyecto y todos sus módulos en todos los departamentos de la GHA.

III. GHA Comité Gandhi (GC), su estructura y principales funciones

1. El comité Internacional de Gandhi está formado por la GHA con su centro en India como la patria de Gandhi basada en el Departamento de GHA-India, en Delhi, de representantes de diferentes estados de la India y diferentes departamentos nacionales de la GHA.
2. El GC de GHA incluye dos niveles: Co presidentes honorarios designados para inspirar y apoyar las acciones del GC, a la mejor de sus habilidades y GC Ejecutiva, diseñadas para guiar programas operativos en la implementación de programas básicos (módulos)
3. Comité de GHA Gandhi recomienda, aprueba y consolida el GC nacional cuyos presidentes son incluidos en el GC Ejecutivo como miembros permanentes.
4. Los presidentes de GC nacionales seleccionan y aprueban la composición personal de GC Ejecutivo de cada país.
5. Los GC nacionales de la GHA se crean principalmente en países donde los estudios estadísticos de esferones se han realizad, cuyos autores se recomiendan a los GC nacionales para asegurar el desarrollo científico innovador de la no violencia de Gandhi en esos países.
6. GHA GC lleva a cabo el desarrollo de programas / módulo de trabajo y la completa gestión de su ejecución.
7. La lista propuesta de la GHA GC en febrero 5,2019, es:

GHA Comité Gandhi (GC)
Presidentes Honorarios:
- **Ela Gandhi**, Sud África, nieta de Mahatma Gandhi
(http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=852)
- **Mairead Maguire**, Irlanda del Norte, Laureado Premio Nobel de la Paz
(http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678)
- **John Avery**, Dinamarca, Laureado Premio Nobel de la Paz
(http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672)
- **Shri Kanak Dugar**, India, Gandhi Vidya Mandir, Presidente IASE Reconocido Canciller Universitario
(http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481)
- Dr. Theodore Mascarenhas, Obispo Catolico, Delhi
(http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=869)
- **Shri Alagan Annamalai**, Director, Museo Nacional de Gandhi, Delhi (www.gandhimuseum.org),
(http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=872)
GC Ejecutivo:
- Presidente de la GHA GC, - Cdr Prof. Bhushan Dewan. Presidente, National Outreach Excellence Group, Mumbai http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=879
- Vice-Presidente de la GHA GC, - Dr. Subhash Chandra, GHA Presidente, Gurgaon, Haryana,
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=583

- Vice-Presidente of the GHA GC, - Chandan K. Mishra. Consultor en Desarrollo Motivacional & Trainer. Bihar,
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=880
- Vice-Presidente de la GHA GC, - Dr. Ravi Bhatia, Gandhian Professor, R/Prof. Universidad, Delhi,
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=737
- Vice-Presidente de la GHA GC, CEO – Posición vacante - Director General de la "GHA-Trust-EduB" (GTEB)
(EduB: Education/Books)
- Vice-Presidente de la GHA GC, - Dr. Maitreyee Bardhan Roy, científica, Calcuta,
http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=317
- Vice-Chair of the GHA GC, - Dr. Subhash Sharma, IBA Director, Bangalore,
http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=453
- Vice-Presidente of the GHA GC, - Dr. A.K. Merchant, National Trustee, Lotus Temple & Baha'i comunidad de India;
Secretario General, Templo del Entendimiento, Fundación en India; Delhi, Mobile: 9810441360
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=841
- GHA GC miembro, - Kartar Singh, Servicio de la Ex Liga India (IESL) Presidente,
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=871
- GHA GC miembro, - Arvinder Singh, publicista, Delhi,
- GHA GC miembro, - Prof. Pravat Dhal, Magadh Universidad, Bodhgaya, Bihar,
- GHA GC miembro, consejero, - Dr. Leo Semashko, GHA Fundador y Presidente Honorario filósofo y sociólogo,
Rusia, http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253
- GHA GC miembro, - Natalia Chigrina, figura pública, Rusia,
- GHA GC miembro, - Dr. Noor Larik, científico, estadista, Pakistán,
- GHA GC miembro, - Dr. Ayo Ayoola-Amale, científica, Ghana,
- GHA GC miembro, - Ms. Rosa Dalmiglio, WGHA Vice-Presidente, Italia,
- GHA GC miembro, - Dr. Takis D. Ioannides, científico, Grecia,
- GHA GC miembro, - Dr. Marie Robert, artista, Francia,
- GHA GC miembro, - Dr. Rene Wadlow, diplomático, Francia,
- GHA GC miembro, - Dr. Guy Crequie, filosofo, poeta, cantante, Francia,
- GHA GC miembro, - Delasnieve Daspet, abogada, Poeta, escritora, Brasil,
- GHA GC miembro, - Adm. André M. Maltez, Administrador de (MBA), Brasil,
- GHA GC miembro, - Dr. Sabrina Gopala, Professora, Malasia,
- GHA GC miembro, - Dr. Uraz Baimuratov, Académico, Kazakstán,
- GHA GC miembro, - Dr. Eduard Soroko, Professor, Bielorrusia,
- GHA GC miembro, - Dr. María Cristina Azcona, presidente, Organización de la Paz Mundial. Argentina,
- GHA GC miembro, - Ms. Celia Altschuler, pintora y poeta, Puerto Rico,
- GHA GC miembro, - André Sheldon, Director, Global Strategy of Nonviolence, USA
- GHA GC member, - Dr. Rudolf Siebert, Professor, USA,
- GHA GC member, - Dr. Vladislav Krasnov, historiador, USA,

- GHA GC member, - Dr. Roger Kotila, psicólogo, USA,
Total: GC 35 miembros en 18 países.En la páginas GHA website "Peace from Harmony": http://peacefromharmony.org

IV. Apoyo Informativo del Comité Gandhi de GHA

1. El soporte de información se lleva a cabo a través del sitio web existente de GHA "Peace from Harmony": http://peacefromharmony.org

2. La Junta del Comité de Gandhi también crea un sitio web especial en India, "Gandhi No-violencia, con las secciones: Educación en no violencia; Ciencia y estadística de la no violencia, Cultura de la no violencia: Política de no violencia; No violencia para las mujeres, la familia y niños; Líderes y organizaciones no violentas; Concursos y premios a la no violencia; etc.

V. GHA GC Propuestas al Gobierno de India como adhesión a su programa del Jubileo.

1. Declarar el año 2019 como "El año de la No Violencia de Gandhi" o "Año Mundial de Gandhi" y aprobar esta iniciativa a la Asamblea General de las UN y UNESCO en febrero.
2. Crear en febrero/marzo en el Gobierno de India una "Comisión del Jubileo de Gandhi" (JGC) desde los ministerios humanitarios representativos (50%) y ONG de India (50%) con un papel de liderazgo en ellos de la GHA GC para preparar y organizar los programas culminantes del aniversario. Congreso del Jubileo en Delhi en Lotus Temple con la capacidad de 2500 personas
3. El tiempo de trabajo del JGC en el 2019 debiera ser dividido en dos partes principales: 1. Etapa Preparatoria: enero – junio y 2. Etapas de Culminación: julio – diciembre.
4. Culminación de Congresos Mundiales de Jubileo en Delhi, en el Lotus Temple en seis vectores:
4.1. Educativo: "Escuela Universal de la Paz/No violencia de Gandhi-Julio
4.2. Ciencia Humanitaria: "No violencia de Gandhi y el Desarrollo de su Ciencia"
4.3. Religiosa: "Armonía Interreligiosa y No Violencia de Gandhi" - septiembre.
4.4. Mujeres: "Igualdad en las Mujeres y No Violencia de Gandhi - octubre.
4.5. Pacificación: "No Violencia de como Paz Global" - noviembre.
4.6. Política: "India, BRICS y la UN como el Centro para la Iniciación de la No Violencia de Gandhi"– diciembre.
Bajo Mr. Modi .Primer Ministro de India, la culminación geopolítica del "Año Mundial de Gandhi" en India podría ser el encuentro con Ms. Ela Gandhi, la nieta de Mahatma Gandhi y la recepción del gobierno y los líderes de los estados de las "Comisiones Nacionales Gandhi" con la participación de los Laureados GC Premios Nobel de la Paz en octubre 2, 2019 en el 150 aniversario del nacimiento de Gandhi en el Lotus Temple o en el nuevo edificio " Templo Global Gandhi/Centro/Hall-Congreso" (ver abajo)
5. Acciones preparatorias claves de la "Comisión Jubileo Gandhi" (JGC)
5.1. Establecimiento en Delhi de la "Fundación Internacional del Jubileo Gandhi" (IJGF)

5.2. Establecer el "Libro de Oro de el "IJGF Golden Book" para registrar y animar moralmente a todos los inversores a esta fundación con el premio de la medalla gubernamental correspondiente: "Sobresaliente Contribución al aniversario de Gandhi" de las donaciones gubernamentales, corporativas e individuales para la preparación, organización y tenencia de los Congresos del Jubileo-febrero
5.3. Con el fin de garantizar la participación más amplia posible de la sociedad civil mundial en el JGC, crear en el (50% de su composición) un Sector de "Organizaciones de la No Violencia" (ONG s Internacional y nacional) ONG/JGC Sector para coordinar las actividades de la ONG s aprobando su centro organizador el Comité de Gandhi GHA, que tiene una amplia red de oficinas nacionales, proporcionándoles el presupuesto necesario y la financiación del IJGF. La escala de este financiamiento será el de determinar la escala de participación/cobertura de la sociedad civil mundial en el JGC gubernamental.
5.4. Preparar los Programas del Congresos en seis vectores proporcionando dentro de ellos para mantener amplios concursos internacionales para los mejores proyectos innovadores, incluyendo la creación y publicación de libros relevantes, libros de texto, material didáctico, etc. Ediciones del aniversario.

5.5. Crear Una Oficina de Diseño dentro de JGC para la preparación de proyectos de escuelas en el marco de Gandhi, Museos "dentro de la red mundial de museos de Gandhi". Centros Gandhi No violentos urbanos" y preparar un concurso internacional de arquitectura y diseño para el edificio internacional. Centro Cultural no Violento y el Museo Gandhi en Delhi, como el Templo del Loto en Delhi.
-Por ejemplo, el "Templo/Centro Gandhi o Salón de Congresos" de arquitectura esférica simbolizando la naturaleza global de la no violencia y la armonía. Su financiación, diseño y construcción puede ser internacional a pedido del gobierno de la India. Los objetivos principales de este Centro/Templo son el desarrollo de la ciencia, la educación y la cultura no violenta en una escala internacional bajo los auspicios de la ONU y la UNESCO.
5.6. Establecimiento en Delhi del Laboratorio Internacional de la Ciencia Innovativa de la No Violencia. (ILISN) Gandhi, proporcionando su financiación.

VI. Gobierno de la India: vincula clave en la preservación y el uso del mundo Gandhi. herencia no violenta.

La vida y el uso de la No violencia de Gandhi dependen de la gente y el gobierno de India. En el siglo XX, la no violencia se convirtió en la cultura necesaria del pueblo indio, desarrollando y elevando la cultura tradicional de la no violencia en India desde la antigüedad a una altura sin precedentes. La no Violencia de Gandhi vive en la memoria histórica y las tradiciones de la gente de India, por con el tiempo, todo buen recuerdo y tradición se corroe. Ellos están siempre amenazando con el olvido en desuso y negligencia.

Solo los esfuerzos gubernamentales dirigidos a largo plazo (indefinido) pueden resistir una tendencia tan destructiva si reconoce el valor decisivo de la no violencia de Gandhi como la más alta riqueza intelectual y moral no solo de la nación y la cultura de India, sino de toda la humanidad. Desde el gobierno de la India, en primer lugar, depende de la preservación del patrimonio del mundo, su profundo conocimiento, comprensión, dominio y difusión internacional y global de su uso en todas las esferas de la vida social de la humanidad.

El Proyecto innovador de la GHA está diseñado principalmente para inspirar, iniciar y convencer al gobierno de India de la necesidad de una estrategia sistémica a largo plazo para la preservación y desarrollo del patrimonio mundial de la no violencia en el nuevo nivel histórico, cultural, científico, a nivel educativo que es propuesto en nuestro proyecto. Si este proyecto no encuentra apoyo del Gobierno de la India, entonces seguirá teniendo el destino marginal del estancamiento en las afueras del público. Conciencia y atención. Su preservación y vida solo pueden garantizarse en este caso por dedicados entusiastas individuales, como lo han sido hasta ahora, el GC GHA espera que su proyecto "Comité Gandhi" con sus propuestas al gobierno de la India encuentre comprensión, apoyo, desarrollo e implementación práctica. Nuestro innovador proyecto es una llamada del gobierno de India, el cual, esperamos sea escuchado en el mismo.

VII. El Valor Histórico de la No Violencia de Gandhi
El peligro de olvidar y no Usarla en el Siglo XXI.

La No Violencia de Gandhi es el cosmos sociocultural infinito de la humanidad, su logro y riqueza global. Este es el universo intelectual de ideas, conocimiento e intuición, relacionado con todas las esferas y aspectos de la vida humana. Gandhi es un histórico único e incomparable ejemplo de un cambio político no violento colosal sin un solo disparo, sin una gota de sangre y sin una sola víctima, a diferencia de decenas de millones de víctimas de imperios y tiranos de siglos pasados. En la no violencia de Gandhi no hay comparación. La no violencia de Gandhi es una cima intelectual y moral inalcanzable, una energía inaccesible y un genoma salvador de la humanidad no reconocido, ante el cual se asombra por más de 70 años, sin entenderlo y sin saber qué hacer con él, como usarlo y no perderlo. El legado de la No Violencia de Gandhi es multidimensional, polifónico,
armonioso, multicolor y pluralista, excluyendo cualquier uni dimensionalidad, unilateralidad, estrechez y monismo liberal típico de violencia, la Guerra y el militarismo. La no violencia de Gandhi es universal, completa e integral. Eso conecta a todas las personas y constituye su problema eterno en todos los niveles y en todas las esferas, comenzando con la familia y gobierno municipal. La no violencia es inherente a la naturaleza social, en su esfera, estructura, en su genoma y genética, que Gandhi bien insistió con su brillante intuición sobre la que escribió mucho, pero no alcanzó su comprensión y explicación teórica, científica. Pero lo más importante, lo usó con gran éxito en la liberación no violenta a largo plazo de India del dominio británico.

La escala y la profundidad de la no violencia siguen siendo desconocidas en su esencia profunda, en su Código genético y orígenes sociales. Por lo tanto, la "ley de la no violencia como ley de nuestra vida", que esconde la "mayor fuerza/energía dela humanidad" (Gandhi), permanece inaccesible en su definición, virtud de la no violencia y, por lo tanto, no se utiliza. La no violencia no está disponible para los conocimientos tradicionales y pensamientos estrechos y fragmentados. Requiere fundamentalmente diferentes cualidades: integridad y totalidad, que son proporcionadas por el pensamiento esférico y socio cibernético por las esferas y esferones del ser social y el genoma social de la vida humana. La No violencia en la naturaleza humana se hizo disponible solo para la ciencia esférica y su paradigma de tetranet holístico armonioso pensando, sin ella y sin las adecuadas herramientas intelectuales similares a la

naturaleza holística profunda de la no violencia, pierde su significado de la cognición, el pensamiento y las ciencias tradicionales, que lo ponen en el borde del olvido y el peligro de renunciar a él.

Ya nos enfrentamos a una calumnia feroz y la crítica arrolladora "de moda" del gandhinismo. En el mundo militarista, se basan en exagerar algunas de sus acciones privadas, errores y defectos personales (como si de alguna manera estuvieran desprovistas de ellos), mientras que completamente ignorando la singular no violencias históricas. La no violencia de Gandhi es un hueso en la garganta del militarismo moderno, que trata de ignorarlo, pero la no violencia lo estrangulará al final como Gandhi estranguló el dominio británico en India.

VIII. Sentido del Proyecto del Comité de Gandhi.

En la situación actual de la gran herencia de la no violencia, el significado de nuestro Comité y proyecto Gandhi deben enfocarse en el significado histórico intrínseco de la no violencia de Gandhi, patrimonio en diferentes esferas y áreas y encontrar forma de dominarlo y usarlo para neutralizar los peligros de olvidarlo. Nuestro GC es un intento innovador para comprender el pináculo de la no violencia y encontrar maneras de dominar la "mayor fuerza/energía de la no violencia" para todas las naciones en el nombre de su paz global, supervivencia y prosperidad. GC pone y trata de encontrar en los científicos repuestas a preguntas relevantes: ¿porque la no violencia de Gandhi es el pináculo de los logros y riquezas mundiales? ¿Por qué la no violencia no es entendida, inalcanzable y no se usa? ¿Porque la no violencia es la salvación y supervivencia de la humanidad? ¿Cómo puede ser entendida y utilizada por la humanidad? Estas y preguntas similares constituyen las tareas intelectuales de las nuevas generaciones de nuestro siglo. El aniversario de Gandhi es una maravillosa oportunidad para comenzar de una nueva manera a plantear preguntas tan fundamentales y ofrecer las repuestas fundamentales innovadoras para ellas, formulado como una primera aproximación en nuestro proyecto para discusión durante la semana.

IX. GHA Proyecto "Comité Gandhi"
Contenido

1. Comité Gandhi: Llamado: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=853
2. Escuela de No violencia Gandhi: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=854
3. Armonía Inter Religiosa Gandhi: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=856
4. Ciencia de la No Violencia: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=857
5. Mujeres y La No Violencia: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=858
6. Democracia dela No Violencia: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=859
7. No Violencia Moral > http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=860
8. Rap. Arte No violencia > http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=855
9. GHA "LIBRO DE GANDHI" >
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=848
10. Los mejores artículos: Periodismo de Gandhi >

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=861
11. Discusiones sobre Gandhi > http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=862
12. Culminaciones del Año de Gandhi >
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=863
13. Petición Mundial de Gandhi > http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=865
14. Putin. Modi. Gandhi Comisiones >
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=868
15. Gandhi y M. L. King Jr. > http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=303

4. Escuela de la No Violencia de Gandhi (GSN). Curricular, 30 horas. "Proyecto Gandhi" Modulo Educacional

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=853

GHA Comité de Gandhi (GC) Clave de Estrategia Educacional en el 2019:

Enseñar en la institución educativa (escuela, colegio, universidad) de cada país a reconocer, encontrar un lugar en sí mismo y aceptar el currículo de 30 horas académicas con el mejor valioso entendimiento, reconocimiento, apreciación, memoria, el uso y la aplicación de la invaluable herencia mundial de la no violencia en el 150 aniversario de su nacimiento.

Ese es el llamado de GC para todos los gobiernos e instituciones educativas, para ONU, UNESCO, UNICEF, las Iglesias mundiales y el mundo de la sociedad civil ONG s de acuerdo con los pactos

Acera de la No Violencia de Gandhi, cambios y educación

"No violencia [armonía, paz] es la fuerza más grande a disposición de la humanidad. Es más grande que la más poderosa de las armas de destrucción diseñada por el ingenio del hombre. La No Violencia no es la herencia de la cobardía, es siempre heroísmo. La No Violencia es la ley de nuestra vida
"*La mejor forma de encontrarte a ti mismo es perderte en el servicio de otros (a través de la educación)*
"*Si queremos alcanzar la paz real (no violencia) en este mundo, debemos comenzar por educar a los niños.*
"Si quieres que el mundo cambie, conviértete en ese cambio". (a través de la educación)
"Si quieres un cambio en el futuro-convierte ese cambio en el presente (a través de la educación "Lo que realmente se necesita para que la democracia funcione, no es el conocimiento de los hechos, sino educación. (Esto es educación en la Ciencia de la Paz Global, en sus esferones como fuentes sociales de paz.
Armonía y no violencia. L. Semashko.]

Escuela de la No Violencia de Gandhi, (GSN) Currículo 30hs

Modulo recomendado

Cada institución educativa (escuela, colegio, universidad), puede modificarlo de acuerdo con los requerimientos nacionales, culturales, tradicionales, y problemas locales de violencia en la región.
Para Professores de humanidades: científicos sociales, historiadores, etc.,

No	SUBJECT/ TOPIC	Autores
1	Las principales etapas en la vida de Gandhi	Ravi Bhatia,Ela Gandhi
2	Identidad de los más altos valores de la vida de Gandhi, no violencia, paz y armonía. Humano/Humanidad derecho a la vida, paz, armonía y no violencia	Ela Gandhi Leo Semashko
3	Suelo espiritual de Gandhi, cultura histórica de la o violencia en India Inter religiosa armonía de Gandhi y no violencia	Chandra Ela Gandhi
4	Leo Tolstoi y otra fuente extranjera y seguidores de la no violencia de Gandhi	Krasnov, Ela Gandhi
5	Ética de Ghandi: amor de vida, verdad y rechazo de la violencia	John Averi, Ela Gandhi
6	¿Porque la no violencia de Gandhi es la fuerza más grande de la humanidad?	Semashko, Gandhi
7	Fuentes sociales de la no violencia (revisión de diferente enfoques)	Semashko, Ela Gandhi
8	Ciencia de la no violencia: vida de las esferas y esferones de la humanidad en la producción socio cibernéticas	Semashko, Scott,Ela
9	Esferones, armoniosa esfera de clases de la población, actores sociales de la no violencia y fuente de " la más grande fuerza de la humanidad"	Semashko, Scott, Ela
10	Esferones de la No Violencia Genéticas y Estadísticas de todos los niveles de la humanidad.	Semashko, Dhal,Zia
11	Paradigma del Armonioso pensamiento de la no violencia	Semashko ,Scott, Ela
12	No Violencia: bases morales y científicas del general y completo desarme en el siglo XXI, sobre todo, lo nuclear	Macguire, Ela Gandhi
13	No Violencia como Paz Global, armonía y prosperidad para todos los pueblos. Una mujer es el mejor encarnación de la no violencia como ley de vida, por lo tanto el futuro pertenece a las mujeres	Ela Gandhi ,Semashko, Macguire
14	No Violencia de Gandhi: El Inevitable futuro de la Humanidad como el único paso posible de este y la supervivencia de la Biosfera.	Ela Gandhi, Semashko
15	Significancia Mundial de la No violencia de Gandhi: Revolución Copernicana no violenta de la historia humana- el rompimiento de la guerra hacia la paz global	Ela Gandhi , Semashko

* Aquí y ahora, estos principales autores, y desarrolladores en entrenamiento de conferencias y ahora, estos principales autores, los cuales son conocidos en la GHA y cuya lista será suplementada por nuevos autores tanto como ellos envíen sus textos respectivos, serán nombrados.

GHA GC invita a todos los educadores interesados y científicos a desarrollar las propuestas conferencias similares, textos de los cuales serán publicados en la GHA sitio web y en especial GHA libro de textos.

La significación de GSN. La Escuela de Gandhi se convertirá en la más valiosa memoria en la vida diaria de una humanidad agradecida con su único ejemplo del colosal cambio político sin un solo disparo, sin una sola gota de sangre derramada y sin ninguna víctima, diferente a los diez millones de víctimas de imperios tiranos del último siglo. En esta escuela, el legado de la herencia de la no violencia de Gandhi, la cual, desafortunadamente, no ha sido aún entendida y usada, nunca morirá, no será olvidada y recibirá un nuevo, aire fresco para el beneficio de toda la humanidad. La Escuela de Gandhi será un rompimiento en los valores de unificación global de la educación y en la conciencia pública global. Será aprobado no violentamente el vector salvador de la humanidad para erradicar las guerras, el militarismo y la violencia junto con la tendencia de la paz global, armonía, igualdad, justicia y prosperidad de todas las naciones en el siglo 21.

GHA para la "Escuela de No violencia de Gandhi" (GSN)
Previa paz/armonía/ proyectos educacionales de no violencia desde 2007:

La GHA siempre, desde su establecimiento en febrero 15, 2005, con su misión y último objetivo de paz global, ha reconocido la educación como la herramienta clave de la no violencia y el camino del logro para asegurarlo de acuerdo a la definición de Mandela siguiendo a Gandhi como "El arma más poderosa para cambiar el mundo". Por lo tanto, durante 14 años de construir paz, la GHA ha creado 12 proyectos colectivos, solidarios y educativos de paz global, armonía y no violencia (debajo). Ahora, en cada país, esto puede ser considerado como una premisa intelectual y campo educacional para GSN, en el cual se puede usar cualquiera de sus ideas, textos, estructuras, curricular y conferencias, así como invitar a muchos de los autores/maestros de diferentes países para cooperar.

1. Academia de la Armonía y Educación General Armoniosa 2007:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=392
2. Rusia-Georgia: Armonización a través de la Educación en lugar de la Militarización, 2008:
2. Rusia-Georgia: Armonización a través dela Educación en lugar de la Militarización, 2008:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=337
3. Familia Academia de la Armonía, abril 2009: http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=470
4. Juventud Academia de la Armonía, septiembre 2009:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=395
5. Academia de Armonioso Liderazgo, mayo 2010: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=429
6. Proyecto Educacional en TV: "El futuro: ¿Armoniosa Civilización o qué?" 2010:

http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=447
7. Israel - Palestina: Armonización a través de la Educación en lugar del Militarismo ,2011:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=454
8. Escuela de la Paz a través de la Armoniosa Educación para israelíes y palestinos 2011:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=461
9. Departamento de Civilización Armoniosa para toda Universidad/ Colegio del Mundo, 2011:
http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=465
10. Centro (Escuela) de Armoniosa Educación inter religiosa, 2013:
www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=561
11. Academia Internacional de Paz Noosfera Global (AGNP). Concursos. 2017:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=747
12. International Academy of Global Noos esferal de Paz (AGNP): Laboratories. 2017:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=750

Bibliografía (esta completa en la bibliografía del libro):

1. GHA co-autores (2019) *Mahatma Gandhi: Punto de Partida a la No Violencia. Esferones, Genética y Estadísticas.*
Libro de Texto de 250 páginas. Delhi, St. Petersburgo, and etc.:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=848
2. GHA co-autores (2016) *Ciencia de Paz Global*: http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-
2016. pdf
3. GHA co-autores (2012*) El ABC de la Armonía para un Mundo de Paz, Civilización Armoniosa y Pensamiento Tetranet*
: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=478
4. GHA co-autores (2009) *Civilización Armoniosa*:
+ ´principales trabajos de Gandhi, libros de textos y la más importante investigación acerca de la no violencia de Gandhi

Bibliografía propuesta por el Professor **Ravi Bhatia**, Universidad de Delhi:

Libros sobre Gandhi

Rolland, Romain *(1924), Mahatma Gandhi,* New Delhi*, Shrshti Publishers*
Parel, Anthony (1997), *Hind Swaraj and Other writings,* New Delhi, *Cambridge University Press*
Parel, Anthony (2006), *Gandhi's Philosophy and Quest for Harmony,* New York*, Cambridge University*
Everyone's Gandhi, Gandhi Peace Foundation, New Delhi
Chatterjee, Margaret (2005), *Gandhi and the Challenge of Religious Diversity, Bibliophile South Asia*
Parekh, Bhikhu, *Gandhi*, (1997), New York, *Oxford University Press*
Gill, S.S., (2001), *Gandhi a Sublime Failure,* New Delhi*, Rupa & Company*
Richards, Glyn*, (2001), Gandhi's Philosophy of Education,* New York, *Oxford University Press*
Tidrick Kathryn (2006), Gandhi A Political, Spiritual Life, New York, *I B Tauris and Co.*
Pradhan, Ram Chandra *(2011), Reading Reappraising Gandhi,* New Delhi, *McMillan Publishers*

Mahapatra Debidatta, Pathak Y, (Editors), (2018), *Gandhi and the World, New York, Lexington Books*
Khwaja G Saiyyadin, *Education, Gandhi and Man (2008),* Delhi *Shipra Publications*
Bhatia, Ravi P (2018), *A Garland of Ideas Gandhian, Religious, Educational, New Delhi Sanbun Publishers*

5. Gubernamental de Rusia sobre el Jubileo de Gandhi Asociación de Armonía Global (GHA)

http://peacefromharmony.org/

Comité Internacional de Jubileo de Gandhi (GC)
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=853
al Sr. Vladimir Putin
Presidente de la Federación Rusa
TEMA:

Establecimiento de la "Comisión Gubernamental del Jubileo de Gandhi" de Rusia

Estimado Sr. Vladimir Putin,

El Comité Internacional Gandhi lo insta a prestar la máxima atención a la relevancia de preservar, revivir y usar la herencia de la no violencia de Gandhi en el marco del "Año Mundial de Gandhi 2019" por una serie de razones en sus cuatro fundamentales dimensiones.

La primera razón es histórica, ya que requiere la preservación y el desarrollo de la larga historia y tradiciones de continuidad humanista, enriquecimiento mutuo y la construcción de la paz multifacética, cooperación entre Rusia e India en el marco de la cultura espiritual de la no violencia.

La segunda razón es cultural. Detalla la causa histórica por el beneficio en interacción espiritual de los titanes no violentos de los dos países en el siglo pasado: Leo Tolstoi, Mahatma Gandhi, Nicolau y Elena Roerich, Alexander Solzhenitsyn y otros. Lo común de la cultura histórica de la no violencia para nuestros países, educación en él, y distribución mundial es la mejor y cardinal forma de salvar a la humanidad y evitar que repita la monstruosa violencia de crímenes en su contra, como la Guerra Mundial, el Holocausto, Auschwitz, el bloqueo de Leningrado, el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki y similares. Esta es una historia mundial conjunta en Misión cultural de los pueblos de nuestros países en el nuevo siglo.

Su culminación podría ser una reunión en el Kremlin del presidente Putin con la nieta de Mahatma Gandhi-Ela Gandhi con el primer ministro de la India Narenda Modi, con los galardonados del premio Nobel de la paz del GC y con la invitación del Presidente estadounidense Donald Trump, el 2 de octubre del 2019 en el 150 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi.

Una reunión similar expresaría en el nuevo siglo el significado histórico de la no violencia, la paz y la armonía de la civilización rusa sobre la cual Fyodor Dostoevsky habló en 1880 en el discurso sobre Pushkin.

Esta reunión adquirirá un significado simbólico histórico para el nuevo siglo en su conjunto. Será su símbolo geopolítico supremo y su mejor capital simbólico, convirtiéndose en un símbolo fundamental. Signo del reconocimiento del legado de la no violencia de Gandhi en el siglo XXI. Si no hay reunión similar por cualquier motivo, si los líderes del nuevo siglo no pueden o no quieren reunirse para confirmar su

compromiso con los valores de la no violencia y la paz, esto los hará símbolos de violencia, militarismo y guerras del nuevo siglo. La elección de la historia de este siglo dependerá de ellos, en su actitud de este encuentro.

La Tercera razón es social, la cual consiste en el crecimiento (bajo varias influencias destructivas) de violencia en el país, especialmente entre la gente joven y en el nivel básico de las instituciones de la sociedad: en la familia, instituciones educativas, medios de comunicación y similares.

La cuarta razón es geopolítica**,** conectada con la expansión del militarismo internacional, agresión y violencia de las relaciones interestatales, forzada por las aspiraciones hegemónicas de USA y con exacerbadas amenazas de un colapso global nuclear.
Por tales razones dadas, hacemos las siguientes:

Propuestas al Gobierno de Rusia

. 1. En el marco del "Año Mundial de Gandhi", el gobierno de Rusia así como otros países, **establecen** en febrero del 2019 una "Comisión de Gobierno Nacional Gandhi"(NGC) junto con las ONG juveniles, pacificadoras y educativas nacionales unidas para este propósito en el "Comité Gandhi de Rusia", presidido por Tatyana Golikova, Vicepresidenta del Gobierno de Rusia, cuya competencia incluye órganos de coordinación y asesoramiento, esfera social, educación , ciencia, familia, juventud, mujeres, innovaciones sociales, ONG y etc.

2. El NGC, en estrecha colaboración con la comisión "Rusa India Intergubernamental" en una parte de la cultura y en el marco de los BRICS se desarrolla en marzo del 2019 el programa "Jubileo Gandhi" (JGP) de Rusia con una amplia gama de actividades basada en las propuestas de GC al "Gobierno de India" en la composición de los cuatro módulos claves del programa: Escuela Gandhi, Armonía Inter religiosa, Mujeres e Igualdad y No-Violencia y Ciencia de la No Violencia

El programa educacional "Escuela de Gandhi", el cual es incluido como un suplemento al programa de estado "Desarrollo de la Educación" es reconocido como central a largo plazo, importante para la cultura. Todas las actividades de los módulos de los programas se llevan a cabo en estrecha cooperación con el gobierno y las ONG de la India

3. La NGC, sobre la base del JGP a comienzos de abril del 2019, determina el tamaño y fuentes de financiación adicional de los fondos de reserva de las actividades planificadas del mundo. "Año Gandhi en Rusia, para que el gobierno apruebe antes del 15 de abril del 2019,

Resumen, los eventos del "año Mundial de Gandhi" en el marco del JGP de Rusia tendrá colosal importancia nacional e internacional para el país, para la preservación y desarrollo de la valiosa herencia mundial de la no violencia de Gandhi, para mejorar nuevas generaciones y enriquecer los lazos espirituales y culturales con la India, para mejorar la construcción de la paz, papel y el prestigio de no violento de BRICS y Rusia en el ámbito internacional. Al mismo tiempo, ignorar el "Año Mundial de Gandhi" en el ámbito internacional. Al mismo tiempo ignorar el "Año Mundial de Gandhi" en Rusia sería una omisión histórica imperdonable del país.

Miembros del Comité Gandhi (GC) de Rusia:
Natalia Chigrina, San. Petersburgo, GC Presidente de Rusia,

Leo Semashko, San. Petersburgo, Miembro International GC
Julia Budnikova, San. Petersburgo,
Sergey Dvoryanov, Moscú
Nina Novikova, San. Petersburgo,
Roksana Sadykova, Ufa,
Alla Voronova, San. Petersburgo,
Alexander Semashko, Kaluga,
Victor Danilov, Ulyanovsk,
Vera Popovich, San. Petersburgo,
Alexander Trubachev, San. Petersburgo,
Otros
Enero 31, 2019
Publicado: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=868
En Ruso: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=803

6. Humano/Humanidad* Derecho a la Vida, Paz Global, Armonía Social y No Violencia, Declaración Gandhiana GHA 2017**

Preámbulo

1. Declaración de Derechos Humanos a la Vida, Paz Global, Armonía Social y No Violencia. En adelante y abreviado como DHRL es la continuación, profundización y desarrollo de la "*Declaración Universal de Derechos Humanos*" (1948), abreviada en adelante UDHR, un derecho: derecho a la vida, que se menciona solo una vez (artículo 3 de la DUDH), si justificación de su rol, sin su definición, decodificación y detalle y sin su mantenimiento. Todo esto está llenado en esta declaración. El concepto de "libertad" en diferentes combinaciones y formas lingüísticas es utilizado en la Declaración Universal de Derechos Humanos UDHR 33 veces, y el concepto de "derecho a la vida" se utiliza solo una vez en el artículo 3aunque sin vida la libertad no existe.

2-Reconocimiento a la vida humana-el atributo existencial fundamental de una persona, lo cual determina su primer derecho, natural biológico a la vida, así como la existencia de la raza humana, es la base de todos los derechos humanos que no existen fuera de la vida de la persona. Por lo tanto, el derecho a la vida es el fundamento de las Constituciones de casi todos los países del mundo.

3-El descuido de la vida humana condujo a ciento de millones de actos de asesinato en el último siglo, lo más masivo de esto se cometieron durante las guerras mundiales y en otras acciones armadas de diferentes estados y además grupos de terroristas y bandidos.

4. El derecho humano a la vida debe estar completamente protegido por el imperio de la ley, para que las personas no estén obligadas a recurrir, como último medio, a un levantamiento contra la ilegalidad o la impotencia del poder para garantizar el derecho humano a la vida, principalmente por amenazas de genocidio militar y el terror.

5. El derecho humano a la vida en su máxima seguridad está garantizado por la paz global, la unidad y hermandad, que los pueblos del mundo construyen conscientemente desde la mayoría de su estructura

genética de profunda consciencia de la armonía social de los esferones en la humanidad, en cada nación y en cada asentamiento. Cubren a toda la población en su conjunto, sin excepción en todos los niveles.

6.El derecho humano a vivir en su plena seguridad solo puede garantizarse mediante la paz mundial de todas las naciones desde la profunda armonía consciente de los esferones, que libera a las personas de cualquier arma, militarismo y guerras y evita cualquier conflicto por esferones consensuado, consentimiento o compromiso a través de los mecanismos de la democracia esférica con la institución incorporada de la oposición armoniosa de los esferones, con igual representación en el de hombres y mujeres. Ellos, como padres, aseguran legislativamente la prioridad de los niños con el sufragio de sus hijos, lo que hace la democracia esférica por una democracia 100% representativa. El sufragio de los niños ejercido por sus padres es una condición política legal necesaria para asegurar el derecho a la vida desde el nacimiento y la niñez.

7. La falta del derecho humano a la vida libera cualquier asesinato militar masivo de personas de cualquier responsabilidad y en realidad reduce el valor de la vida humana y los recursos humanos a cero. Se abre un camino sin obstáculos para la prosperidad de las guerras, la carrera armamentista y el militarismo, que son solo más fuerte y dominante en la historia humana. Solo el reconocimiento del derecho a la vida, apoyado por el reconocimiento de cualquier guerra, aparte de la guerra contra el terror, el crimen de lesa humanidad y el genocidio, puede poner fin a la historia inhumana militarista. Pero esto requiere la Armonía de la ONU, porque las organizaciones internacionales pacifistas anteriores no tenían poder para hacer nada en esta dirección por casi dos siglos.

8. Teniendo en cuenta la clave importante del derecho a la vida entre todos estos derechos/libertades y por la existencia de cada nación y toda la humanidad, la UNH Asamblea General proclama esta Declaración del derecho humano a la vida, paz global y armonía social como una tarea que es para todas las personas y todos los estados, así cada persona y cada institución de la sociedad, constantemente guarden en su mente esta Declaración, aspira a través de la educación e iluminación a promover el respeto por el derecho humano a la vida como fundamento de todos los derechos y libertades, y su estricta ejecución en todas las acciones nacionales e internacionales de los estados-miembros de la UNH y otros

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen para vivir, por lo tanto, todo derecho humano a la vida es el primer derecho biológico natural y el derecho humano continuo desde el nacimiento a la muerte, que constituye la base fundamental de todos sus derechos, dignidad, libertad e igualdad con seres humanos similares dotados de razón y consciencia para el comportamiento en la vida del espíritu de paz, armonía y hermandad.

Artículo 2

El derecho humano a la vida, dado por Dios y la naturaleza no conoce diferencias en forma natural o características artificiales, como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política u otra disposición. Además, no debe hacerse distinción sobre la base del estado político, legal o internacional del país o

territorio, al que una persona pertenece, independientemente de si este territorio es independiente, de confianza, no de autónomo o de otro modo limitado en su soberanía.

Artículo 3

Todo ser humano tiene derecho a la vida, la que está directamente relacionada con su persona y se expresa en su seguridad personal e inmunidad personal determinada por todo el conjunto sistémico de condiciones nacionales e internacionales.

Artículo 4

La arquitectura y el contexto del derecho humano biológico natural a la vida no solo es más amplio que otros derechos humanos, pero también más profundo, abarcando todo el hábitat humano natural y ecológico, en condiciones desfavorables de las cuales puede ser mortal para el individuo, Por lo tanto, el cuidado social y legal de la humanidad y de cada sociedad sobre la vida de cada persona debería ser científicamente más universal, fundamental y exhaustivamente humanista.

Artículo 5

El fundamentalismo científico del derecho humano a la vida en la biosfera está determinado por el descubrimiento de Humberto Maturana de la naturaleza general de todos los seres vivos, incluidos los humanos, en "autopoiesis" (autoproducción) desde el nacimiento hasta la muerte. La vida humana es su autopoiesis en cuatro esferas de producción social, que aseguran la vida humana y la sociedad con cuatro elementos necesarios y recursos suficientes: personas, información, organización y cosas (todos los bienes materiales y servicios)

Artículo 6

El Derecho Humano a la vida es provisto solamente por la armonía de todas las condiciones naturales y sociales de la vida, porque alguna desarmonía directa o indirecta en tiempo dinámico conduce a la muerte y el asesinato de una persona. La Armonía es la vida del humano, su, noosfera /humanidad y la desarmonía es su muerte. Intuitivamente este descubrimiento fue realizado por la humanidad hace mucho tiempo atrás, pero Henri Poincaré, lo explicó científicamente por primera vez: *"La armonía interna del mundo es la única verdad de la realidad objetiva",* porque realmente esta realidad sobrevive, y su noosfera humana con ella, si ella está en armonía con esta, dentro y no fuera de su propia libre e involuntaria desarmonía.

Artículo 7

El tercer descubrimiento científico fundamental que revela el derecho humano a la vida es la participación de cada persona en autopoiesis solidaria social con otras personas en una estructura armoniosa profunda de los cuatro esferones dedicados a la producción de cuatro recursos necesarios y suficientes para la vida

de cada persona y cada sociedad. La transición estocástica y probabilística de cada individuo de una red de esferones a otro desde su vida desde el nacimiento hasta la muerte y todos los días es investigado por la ciencia soco cibernética del sistema infinito de directas e inversas conexiones de esferones que siempre luchan por el equilibrio, el equilibrio y la armonía como condición por su supervivencia junto con todos los individuos incluidos en ellos. Fuera de las esferas armonizan su actividad de producción de los recursos necesarios es imposible, es decir, la autopoiesis de cada individuo y cada sociedad, independientemente del lugar y el tiempo.

Artículo 8

El derecho humano a la vida es idéntico al derecho humano a la Paz Global y la Armonía Social que constituyen las condiciones universales integrales y fundamentales de la vida humana en el planeta. La vida humana en una sociedad global está asegurada por la armonía social de los esferones de la humanidad, de donde fluye y llega. Por lo tanto, el derecho humano a la vida es inseparable e idéntico. Con su derecho a una paz global y armonía social

Artículo 9

En el fondo de tres descubrimientos fundamentales de las condiciones claves de la vida humana que determinan la estructura de su derecho natural a la vida, sus desarmonías más peligrosas se revelan como su amenaza masiva y persistente. Incluyen desarmonía ambientales y climáticas, amenazas para la vida humana, cuya superación solo es posible a través de una actitud de armonía consciente de la noosfera /humanidad hacia la biosfera y toda la naturaleza en su conjunto. Eso, a su vez, es posible solo a través de la formación de una armonía consciente de los esferones y todas sus partes: naciones, clases, culturas, religiones, etc., dentro de la noosfera

Artículo 10

La Armonía interna de la noosfera/ se enfrenta a una serie de persistente y casi creciente desarmonía en forma de desafíos y riesgos, así como las continuas e incrementadas sangrientas y peligrosas guerras, carrera de armas, militarismo, terrorismo, aumento de desigualdad y pobreza, descontrolado crecimiento de la población, profundización de la crisis de la democracia tradicional, el estancamiento creciente y el retraso de las ciencias sociales, crisis moral, etc.

Artículo 11

La Armonía de ONU (proyecto especial presentado), basado en fundamentales descubrimientos científicos que determinan el derecho humano a la vida, reconoce todas las guerras, parte de una guerra contra el terror, como es el militarismo relacionado y la carrera armamentista, como un crimen contra la humanidad y el genocidio, ya que cada guerra es un asesinato masivo deliberado e intencionado de personas, independientemente de las causas y condiciones que esto lo motiva. Todas las guerras deben

ser criminalizadas y reconocidas como un crimen de la misma manera que el crimen reconocer el asesinato de un individuo e cada estado.

.

Artículo 12

La Armonía de ONU solamente reconoce la guerra contra el terrorismo, que no debe ser impuesto a países individuales, pero si a fuerzas conjuntas de UNH, diseñado para contrarrestar y suprimir cualquier violencia armada, especialmente terrorismo. El terrorismo en individuos o grupos que solo reconocen violencia armada y asesinatos para lograr sus propios objetivos. Cualquier grupo armado ilegal para cualquier propósito criminal: robo, bandidaje, toma del poder, violencia contra cualquier grupo de personas o un individuo, etc., equiparados y unidos en términos de "terrorismo" "terror" y grupo / "terrorista". Solamente una guerra internacional organizada contra el terrorismo es legítima por el bien de los derechos humanos para la vida.

Artículo 13

El independiente, consiente y deliberado rechazo del individuo del derecho a su propia vida –eutanasia- es regulada por la legislación nacional de acuerdo con las normas de su cultura y tradiciones, fuera de ellas, como suicidio, se reconoce como un acto indigno que pisotea la dignidad de un humano.

Artículo 14

Tal derecho a la vida excluye la pena de muerte en todas sus formas y nos permite reconocer solo la vida. La prisión, la pena más alta.

Artículo 15

El derecho humano a la vida es reconocido por la UNH como el principal, fundamental y más poderoso derecho no solo para las sociedades y los estados, sino para cada individuo, imponiéndole el deber de mantener y preservar la propia vida no solo como un valor social más alto, sino también como un valor individual más alto y viceversa. El individuo está obligado a observar todo lo fundamental tanto natural como social, requisitos de la vida, para cuidar su salud y un armonioso y completo desarrollo de su vida, utilizando para este propósito todo lo necesario, spiritual, material, político, educativo y condiciones naturales y cualidad de su propio carácter.

Artículo 16

1. Al ejercer su derecho a la vida, cada persona estará sujeta solo a las restricciones que sean establecidas por ley únicamente con el propósito de garantizar el debido reconocimiento y respeto por el derecho a la vida de otros y para la satisfacción de los justos requisitos de moralidad, orden público y general bienestar en una sociedad democrática.

2. El ejercicio del derecho a la vida de ninguna manera será contrario a los propósitos y principios de la las Naciones Unidas de la Armonía.

Artículo 17

Nada en esta Declaración puede ser interpretado como dar algún estado, grupo de personas o individuos, el derecho a participar en cualquier actividad o realizar actos y abusos destinados a la destrucción de seres humanos, derecho a la vida, establecido en esta Declaración

* El derecho de un individuo a la vida y el derecho de la humanidad a la vida son inseparables, porque la vida del todo es imposible sin el derecho fundamental a la vida de su parte -humana, y viceversa; la vida de una parte: una persona es imposible sin el derecho fundamental del todo-humanidad a la vida. En la legislación de la desarmonizada civilización industrial militarista, no existe una norma legislativa generalmente aceptada de "*derecho de la humanidad a la vida*", que hace que el "*derecho humano a la vida*" sea débil, indefenso, puramente formal y constantemente violado por la masa, asesinatos militares de personas en casi todos los países. Solo la combinación del derecho a la vida de un individuo y humanidad en su conjunto, consagrados en el reconocimiento de cualquier violación de la misma, sobre todo las guerras, como "*crímenes de lesa humanidad y genocidio*", con la excepción de las instituciones de guerra y el militarismo de cualquier sociedad, es capaz de asegurar legal y realmente este derecho único por la condición más poderosa: paz global desde la armonía social. Esta condición es orgánicamente inseparable del derecho humano/ humano a la vida y es idéntico con esto.
** La versión inicial propuesta de la "Declaración de los derechos humanos a la vida, Paz Global y Armonía Social es una síntesis de la ciencia y construcción de la paz GHA, experiencia de más de 12 años (8 libros, 57 proyectos, y cientos de artículos, etc. Por lo tanto, esta Declaración, de hecho, es llamada "GHA, Declaración de Asociación de Armonía Global. En el 2018 se presenta para el procedimiento democrático tradicional de discusión colectiva, ajuste y aprobación en la GHA como en su proyecto oficial 58avo.

Publicación completa en: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=798

7. Red de Esferones. Las ONU de la Armonía y Paz Global reemplazando la UN de Desarmonía. El, 57mo Proyecto 2017. *Fragmento*

1. Revisiones del proyecto:

"El gran proyecto de GHA de nuestro siglo está haciendo que un mundo en red sea una empresa colaborativa. Conciencia de cómo la interdependencia crea oportunidades específicas y concretas, así como desafíos, es la condición sine qua non para el éxito. Los ESFERONES son un valioso instrumento para lograr ese nivel de conciencia iluminada y paz global" Dr. Michael Brenner, Professor Emérito de Asuntos Internacionales en la Universidad de Pittsburgh y miembro del Centro de Relaciones Transatlánticas en SAIS / Johns Hopkins. Fue el director de la Programa de Relaciones Internacionales y Estudios Globales en la Universidad de Texas. http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=775

"Debemos disolver el corriente sistema geopolítico de guerra de las UN, y convertir las UN en un sistema de paz global":
Dr. Roger Kotila, Vice Presidente, Constitución Mundial y Asociación del Parlamento. Productor de la Radio "Earthstar, San Francisco, California, USA:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=680

"La evidencia, claramente muestra que la seguridad nacional está lejos de lograrse por la inteligencia diplomática que por la guerra. El camino a la seguridad nacional es a través de la paz y la negociación, no a través de la guerra". **Dave Lindorff**, reportera investigación, americana:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=804

"*He enviado el proyecto de la Asociación de Armonía Global al secretario general de las ONU Antonio Guterres(sg@un.org) y al Presidente de la Asamblea General de la ONU Miroslav Lajcak (infopga@un.org) una copia a Spokesperson: Brendan Varma (varma@un.org)*. **Mairead Maguire,** Laureada Premio Nobel de la Paz 1976, que detuvo el terror en Belfast, Irlanda del Norte, Comunidad para los pueblos de Paz, http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678

"He contactado John Borroughs, el Director de las oficinas de las ONU del comité de abogados de la política nuclear par a preguntar sobre la posibilidad de entregar su documento para reforma a las ONU en mano del Secretario General de las ONU and la oficina del presidente de la Asamblea General. Yo enviaré además el documento por correo, y como he mencionado, le haré saber si recibo una repuesta". **Prof. John Avery**, Laureado Premio Nobel de la Paz (compartido 1995) Presidente de la Academia de Paz, Copenhague, Dinamarca.
Http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672

2. Hacia una ONU de Armonía (UNH) y este Capítulo. Modelo Socio cibernético.

2.1. Prefacio
Tetra sociología y Socio cibernética:
Conceptos de las esferas sociales y esferones de la red para la Armonía de ONU.

La fructífera colaboración mutuamente complementaria de Tetra sociología y la socio-cibernética como las teorías del sistema holístico y pluralista que se reconocen completamente comenzó con el prefacio de la "*Tetra sociología*" (121) de los dos líderes del "Internacional comité de investigación" en Socio cibernética de la Asociación Sociológica (ISA) (RC51) Dr. Bernard Hornung, Alemania (122) y el Dr. Bernard Scott, Inglaterra (123). El último de ellos amablemente aceptó ser el editor de la edición en inglés de este libro, que se presentó en 32 sesiones del XVI Congreso de la ISA en Brisbane, Australia, en julio del 2002, donde se conoció por primera vez la tetra sociología eruditos occidentales. Al mismo tiempo, los tres escribimos un largo artículo sobre la correlación de las categorías de nuestras dos ciencias, especialmente las cuatro esferas de producción social y las cuatro clases armoniosas de la población empleada en ellos (124), que luego fueron lacónicamente llamados "esferas", "empleados, comprometidos, ocupados en esferas".

En tetra sociología como teoría de la armonía social, la paz global y la armonía. Civilización, los conceptos de esferas y esferones se han desarrollado desde 1976 (125). Al integrarse con la socio-cibernética, la tetra sociología adquiere riqueza cibernética sistémica y al mismo tiempo lo eleva al nivel del tercer orden, enriqueciéndolo con categorías de sistema de esferas y esferones y preservando todos los logros de sus órdenes anteriores (126). En este nivel, se convierte en la socio-cibernética de la armonía de las esferas sociales y las esferas ocupados en ellos. Por lo tanto, el "*Modelo Socio cibernético de los esferones Global*" propuesto la *Gobernanza Armoniosa* (SMSGHG) para la armonía de ONU simultáneamente, tetra sociología, que se revela fundamentalmente en "Ciencia de Paz Global" (78). Este modelo ha sido durante mucho tiempo preparado teóricamente como resultado de la cooperación científica de Tetra sociología y la Socio cibernética, que está libre de estrechez teórica y limitación científica de las ideologías tradicionales del siglo XX.

2.2. Introducción
Gobernanza científica Global Armoniosa a nivel de las ONU
Socio cibernéticas de las Esferas y Armonía de Esferones

Históricamente las formas y modelos de gobernanza nacional y mundial desarrollados demuestran la incapacidad para abordar eficazmente los crecientes problemas, riesgos y riesgos nacionales y desafíos mundiales. Se expresó bien aquí: *"NUESTRO SISTEMA GLOBAL NO ESTÁ EQUIPADO PARA TRATAR CON LOS RIESGOS DE HOY. Nuestro sistema internacional actual que incluye, pero no se limita a Naciones Unidas: se estableció en otra época, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya no está en forma con el fin de hacer frente a los riesgos del siglo XXI…Necesitamos urgentemente nuevas ideas a fin de abordar la escala y la gravedad de los desafíos globales de hoy, que han superado en el presente, la capacidad del sistema para manejarlos (70)*.

La causa raíz de la insolvencia de la gobernanza global después de 1945 es la falta de armonía, ej., fragmentación, desajuste, desequilibrio y desproporción de la cooperación internacional de las naciones. Su falta de armonía genera constantes conflictos, tensiones y desconfianza entre ellos en todas direcciones, manifestada en una multitud de crisis y riesgos globales: militares, económicos, financieros, comercio, migración, deportes, religión, etc. El estatus quo de la falta de armonía objetiva de la comunidad internacional. La cooperación de los estados nacionales es trasmitida directamente y continúa en la ONU durante más de 70 años, que permanece impotente ante ellos por la misma causa raíz de la falta de armonía interna. Superar la falta de armonía de la cooperación internacional y la gobernanza global solo es posible por su armonía, cuya necesidad fue reconocida por pensadores destacados de todas las civilizaciones: Egipto, Grecia, India, China, África, América Latina desde la antigüedad.

La gobernanza científica mundial solo puede ser armoniosa en la totalidad desde la diversidad de sus partes, y el gobierno holístico en armonía (o armonioso en integridad). Solo puede ser científico, no espontaneo e intuitivo, que requiere un nuevo sistema de pensamiento científico armonioso sistemático. La ausencia de un modelo científico de la gobernanza armoniosa determina la ausencia de un modelo científico de organización y el tema de la gobernanza en todos los niveles incluyendo las ONU.

Basado en los formulados prerrequisitos fundamentales, nosotros proponemos a la cooperación del gobierno internacional con el fin de abordar y prevenir los riesgos globales de falta de armonía y garantizar

la evolución armoniosa y sostenible de la humanidad por las **Naciones Unidas en Armonía** (UNH) sobre la base de la transformación científica fundamental de la UN tradicional. Desde nuestro punto de vista, la forma más prometedora de desarrollar el desarrollo fundamental del conocimiento social se centra en la socio-cibernética inter disciplinaria (ver abajo). Integra logros del conocimiento tradicional, elevándolo al nivel de integridad sistémica global y superando su fragmentación. Nuestro modelo de gobernanza global se desarrolla dentro del marco de **las esferas Socio Cibernéticas y la armonía de los Esferones** como Socio Cibernética de tercer orden incluyendo su orden previo.

Eso determina el "Modelo ***Socio Cibernético de los Esferones" de la Armoniosa Gobernanza*** (SMSGHG), la cual sugerimos para la UNH. En este modelo universal para todos los niveles, los esferones son clases armoniosas/ comunidades de humanidad constituyendo el objeto clave y el sujeto/actor de la armonía global y su gobernanza, revelado debajo. Ellos son su centro y corazón. El UNH SMSGHG está basado en las fundamentales premisas científicas de la Socio-Cibernética, a continuación.

1. El descubrimiento de la sociedad de Norbert Wiener como sistema cibernético de todas las diversidades y sus partes con retorno /influencia de cada uno de ellos a todos los otros (127). Esta idea desarrollada en los escritos de Ludwig Bertalanffy [128), y otros sistemas y pensadores, por ejemplo, los antecedentes de Heinz von Foerster, [129], Félix Geyer [130; 131] y Bernard Scott [132-138], quienes condujeron a la creación de la socio-cibernética.

2. El descubrimiento de Humberto Maturana: el determinó la calidad básica de "auto poiesis" (auto producción) de todos los seres vivos incluyendo individuos comprometidos desde el nacimiento hasta la muerte en autopoiesis a lo largo con otras personas. El sistema individual de autopoiesis crea un sistema público de autopoiesis como una producción social. (139)

3. La hipótesis del joven Karl Marx ante su materialismo, de las cuatro esferas de la producción social (140). Esta conjetura fue científicamente confirmada y detallada en muchos trabajos, comenzando con el trabajo fundamental de Robert Park (141), Fernand Braudel (142), Talcott Parsons (143), Stafford Beer (144), Gordon Pasck (145), Niklas Luhmann (146;147), Alvin Toffler (148:149) Pierre Bourdieru (150;151) y muchos otros. Ellos vieron a la sociedad toda como un sistema en el cual o cuatro, socio culturales sistemas de producción/esferas y sus actores correspondientes, que provee a la sociedad de cuatro recursos necesarios y suficientes: personas, información, organización y cosas (PIOT recursos)

4. La pluralista armonía de Henri Poincare, las proposiciones básicas que formula son las siguientes: *"La armonía internacional del mundo es la verdadera realidad objetiva. La mejor expresión de esta armonía es la ley (regularidad de la naturaleza), matemáticas…el mundo es divino porque es armonioso"* (152). Esta filosofía permanece virtualmente desconocida en el siglo XX. Pero tiene profundas raíces históricas en los conocimientos de la armonía del cosmos, sociedad y humanos en los trabajos de Confucio, Buda, Platón, Neo Platónicos, Kepler, Kant y muchos otros excepcionales pensadores de la humanidad. Especialmente importantes son las ideas de la armonía social de Kant como profunda naturaleza humana, asegurando la paz eterna y el sostenible funcionamiento de la sociedad en todos los niveles desde la familia y la nación a la humanidad como un todo (153). La historia de la filosofía y la sociología de la armonía en la perspectiva de su florecimiento en el futuro es considerada en mucho de nuestros trabajos (154 y otros

5. La dualidad Ley de la Armonía-Desarmonía" y su mutuo desposeimiento en toda sociedad (155, 156) Basados en pre-requisitos, nosotros formulamos la principal estructura de la gobernanza global y sus

sujetos/actores en la UNH SMSGHG. A las cuatro esferas de la producción social y cuatro esferones empleados en esas esferas corresponden cuatro sistemas esferales de gobernanza organizativa y cuatro esferas sujetos/actores de gobernanza en esto en todos sus niveles.
Cuerpos Legislativo, ejecutivo y judicial en el in SMSGHG son estructurados y constituidos en los **claustros esferales de gobierno** (SGC), cuya forma de típicos módulos de gestión institucional asegura sus estructuras similares y su coherencia funcional en diferentes niveles que supera la desarmonía y la estructura de desajuste de la gobernanza, Estructura esferal simétrica de las instituciones de gobierno de la SMSGHG en todos los niveles es una necesaria condición para que sea efectiva la gobernanza global armoniosa. Es su primera regla.

Su segunda ley es coherencia para establecer y mantener los límites permisibles de mínimo y máximo para todas las partes operantes / sistemas de lo controlado y sistemas de control. Esta es una ley universal de armonía de una efectiva gobernanza global. Otras reglas son detalladas debajo.

Decisiones democráticas y procederes en la UNH SMSGHG están basadas en el diálogo y Consenso Esferal en cada nivel de la SGC. El Consenso esférico es la unanimidad de los actores esféricos de gobierno por mayoría de votos de cada uno de ellos. No puede haber confrontación entre los actores esféricos de gobierno y la oposición sobre el tema de la armonía como un solo objetivo y estrategia, pero son permisibles y posibles dentro de estos actores, entre sus diferentes partes sobre las formas y medios de su implementación. Esto excluye el antagonismo entre ellos y la supresión de cualquier actor esférico, pero deja espacio para la oposición del sistema interno resolviendo diferencias entre sus partes a través del dialogo más amplio posible, El mecanismo de oposición sistémica incorporada evita cualquier posibilidad de dictadura y usurpación de poder de cualquier partido y cualquier funcionario en el sistema de democracia esférica de UNH.

Un mecanismo dinámico para el control mutuo de SGC en SMSGHG está garantizado por la libre asociación de cualquiera de ellos. Minimiza la total corrupción que es irresistible en la gestión tradicional y la excluye en principio. El procedimiento para el nombramiento de personas clave en el SMSGHG también se ejerce a través del mecanismo democrático del consenso esférico.
La completa publicación del proyecto:
http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=769

8. EEUU-RUSIA Cumbre.
La Gran Carta de la Paz XXI The Great Peace Charter XXI.

Resolución de la Cumbre US-Rusia Summit, Julio 16, 2018, Helsinki.
Borrador del 65to proyecto de la GHA y WGHA
Aprobado en Julio 8, 2018.

1. **Emergencia de "La Gran Carta de la Paz" para el siglo XXI**

Nosotros, los abajo firmantes, 72 pacifistas de 27 países representando más de 15 organizaciones pacifistas internacionales, llamamos a los líderes de las potencias más poderosas del mundo con el 96% de la existencia de armas nucleares: a los Estados Unidos, Presidente-Mr. Donald Trump y Rusia

Presidente-Mr. Vladimir Putin con la propuesta de tomar como resolución de su Cumbre lo fundamental para la comunidad mundial del siglo 21, "**La Gran Carta de la Paz**". Esta carta comenzará un proceso histórico sin precedentes para la liberación de la humanidad de las guerras y para la aprobación de su existencial derecho a vivir sin guerras. Por lo tanto, su significado espiritual y moral en la historia de la humanidad no será menos que el significado de la "La Gran Carta de las Libertades", 1215 para la afirmación del valor universal de la libertad.

La sociedad civil mundial , casi 8 billones de personas de más de 200 países exige y espera de Ud. no los próximos cosméticos pacíficos de infinito crecimiento del militarismo, poniendo a la humanidad al borde de la "vergonzosa autodestrucción de la humanidad" (Helena Roerich), pero una solución fundamental para la construcción de la paz, **La Gran Carta de la Paz**, que excluye la repetición del siglo pasado: la más mortal y devastadora de la historia humana, llena de incontables conflictos, bajas, sufrimiento y monstruosos crímenes de guerra (Kofi Annan).Desde el "punto de no retorno" para la autodestrucción de la humanidad , que ahora está 100% preparada, solo se separa de un simple impulso de disparador nuclear , cuya responsabilidad recae enteramente en los gobiernos de USA y Rusia.

La amenaza cada vez mayor de auto destrucción de la humanidad pisotea el primer derecho humano fundamental a la vida, haciéndolo cada vez más quimérico y cuestionable. El crecimiento de los volúmenes y sobre todo, la efectividad de las armas, especialmente nucleares y similares, reduce proporcionalmente el nivel existencial y la probabilidad de supervivencia para la humanidad en el planeta como su noosfera. La perspectiva de la una intensificación sin fin dentro de la continua Carrera armamentista es esta esfera planetaria la convierte de "razonable" en "esfera demente". Está solo en el planeta aspirar irresistiblemente a la auto destrucción durante más de un siglo, practicando en el mundo, guerras y elevando constantemente su "calificación" tanto en la producción social, en la conciencia pública y en el poder.

Por lo tanto, el vergonzoso, 100% de pie al suicidio nuclear de la humanidad, principalmente por las manos /bombas nucleares de los Estados Unidos y Rusia, determina absolutamente la emergencia de la Gran Carta de la Paz al borde del abismo existencial. La esponsabilidad de ignorar la supervivencia de la humanidad y la extrema necesidad de un rescate similar, la solución recae completamente en los líderes de las superpotencias nucleares.

2. **La cumbre y su centro de decisiones**

¿Cuál es el significado clave y el centro de decisión de la Cumbre? Fue brillantemente formulado por John Kennedy en la sesión de ONU hace 55 años como una verdad absoluta evidente del presente: "***La humanidad debe poner fin a la guerra, antes que la guerra ponga fin a la humanidad***"

Sin embargo, todavía hay preguntas sin respuestas que surgen de esta verdad:

"¿Quién, ¿cómo, a qué nivel y cuándo finaliza la guerra y alimenta su militarismo?"

La histórica misión de los líderes de los súper poderes nucleares es la que deben elevar al nivel del pensamiento pacifista de John Kennedy, para continuar y enriquecerlo como una síntesis de los 8 mejores pactos de paz e iniciativas del pasado desarrollando la verdad de Kennedy y su única contribución a la gobernanza global organizacional de su implementación en el siglo 21. Solo en este caso, usted y sus naciones se verán "grandiosos", el recuerdo que la humanidad conservará para siempre como líderes

mundiales que cambiaron el curso de la historia de la guerra a la paz, "***de la carrera armamentista a una carrera por la paz***" (Martin Luther King).

3. **Integración de los pactos e iniciativas de paz**

Los ocho grandes pactos e iniciativas de paz de los siglos XX y XXI que desarrollaron constructivamente la verdad de Kennedy, son:

1. Programa general y completo del desarme en las Naciones Unidas, 1959: USSR/Rusia,
2. "La Paz no puede lograrse a través de la violencia, solo puede ser alcanzada a través del entendimiento", [ciencia]: Albert Einstein.
3. "Se requiere una manera sustancialmente nueva de pensar, si la humanidad quiere sobrevivir: Albert Einstein.
4. "Debemos convertir una Carrera armamentista en una Carrera de paz": Martin Luther King. (¿Son Los Estados Unidos y los líderes de Rusia capaces de elevarse al nivel de Reyes y realizar este "cambio" histórico, al menos en el formato de un acuerdo de intenciones para el futuro cercano?
5. Departamentos de Paz en los gobiernos: una antigua idea estadounidense aún no encarnada
6. Orden mundial armonioso multipolar: la idea de política exterior y el curso de
7. Reforma de Naciones Unidas, derecho internacional, y gobernanza global: una común comprensión de esta necesidad y
8. Socio cibernética "Ciencia Global de Paz" de origen internacional a principios del siglo 21, revelando la genética de paz global en la armonía/ equilibrio estructural de las esferas de la producción social mundial. Esta ciencia integra sistemática y holísticamente estos grandes pactos e iniciativas de paz de los siglos XX y XXI. Asegura la realización de paz a través del entendimiento, la exclusión de la violencia, el militarismo y las armas como la principal amenaza a la seguridad y el logro de una seguridad garantizada por todas las naciones. Todo esto "terminará con la guerra" y la erradicará como institución obsoleta.

La **Gran Carta de la Paz** indudablemente requiere una plataforma similar, aceptable y su desarrollo científico conjunto que los Estados Unidos y Rusia podrían comenzar a iniciar su cooperación en lugar de la confrontación.

4. "Hoja de ruta" a gran escala y largo plazo para el establecimiento de la paz mundial.

La principal contribución de los líderes mundiales a la comprensión de la paz global para el siglo XXI podría ser su "Hoja de ruta" basada en principios, a gran escala y a largo plazo. Síntesis de pactos de paz y repuesta, al menos en la primera aproximación, a las preguntas: ***"¿Quién, ¿cómo, a qué nivel y cuándo finaliza la guerra y alimenta su militarismo?"***

Los faros claros de la hoja de ruta:

1. El objetivo final, "poner fin a la institución de la Guerra": Desarme universal completo y seguridad no violenta garantizada como una paz global consciente en el nivel socio genético de la producción social de 50 años del siglo XXI.

2. El objetivo primario para los próximos 5-10 años es el desarme nuclear inmediato "cero nuclear" se requiere que todas las armas quiten inmediatamente la alerta de activación del disparador y su reducción

en un 20-10% anual bajo el control de OIEA. Este es el primer objetivo práctico para los líderes nucleares, que Estado Unidos y los rusos podrían y deberían iniciar. Esta es su responsabilidad prioritaria ante su gente y la humanidad en su conjunto.

3. Orientación a relaciones económicas armoniosas, conscientes, excluyendo el "comercio mundial y las sanciones de guerra" y contribuyendo a la reducción de la tensión política en lugar de su agravante.

4. Determinación de tiempo y formato extendido de la próxima "Cumbre de Paz Global" con la participación de las 9 potencias nucleares, la UE, la ONU, y la sociedad civil mundial representada por las organizaciones no gubernamentales de paz más merecidas que trabajan durante al menos 10 años, unir a los pacificadores de al menos 30 países y poseer la construcción fundamental ideas/conceptos de paz, fijos en publicaciones. Este formato es dictado por la grandiosa misión de paz en el siglo XXI definida por **La Gran Carta de la Paz** y garantiza la democracia en su adopción y cumplimiento.

El reconocimiento en la Hoja de Ruta de los líderes de Estados Unidos y Rusia de al menos estos grandiosos hitos de la paz del siglo XXI proporcionarán a Uds. y su pueblo el lugar de constructores de paz históricos del tercer milenio de la historia humana mundial, determinando su poderoso avance de la paz y el punto de inflexión de la tendencia militarista tradicional.

El reconocimiento de estos objetivos finales permitirá formular la estrategia y las tácticas de lograr el conjunto completo de las numerosas metas y tareas intermedias del siglo XXI dentro del proceso de consolidación de la paz como un nuevo movimiento global de pacificación.

Este será un movimiento hacia lo largo del camino hacia la paz a "través de la comprensión" en la ciencia de paz global , será un cambio "de la carrera armamentista a una carrera por la paz" y pensando en una nueva carrera no militarista , será hora de las instituciones en los gobiernos del "Departamento de Paz" responsable de organizar , gestionar, implementar, monitorear y controlar estos objetivos y logros: será la reforma de la ONU y la reforma de la gobernanza global, sujeta a estas metas antimilitaristas , esto requerirá una repuesta a la pregunta clave: quién, que fuerza social y que actores de producción social y geopolítica pueden garantizar el logro de estos objetivos. Para contestar esta pregunta lleva mucho tiempo la reestructuración científica de la paz de la consciencia pública a través de la educación adecuada de las nuevas generaciones y la iluminación de las generaciones adultas.

Por supuesto en la Hoja de Ruta de construcción de paz los problemas parciales pero agudos de Siria, Irán, Corea del Norte y similares deben encontrar un lugar. Sin embargo, su decisión en el contexto y en la plataforma común de "La Gran Carta de la Paz" será mucho más eficaz y más rápida, que, sin ella, de lo contrario suprimirán el horizonte y soñarán con la paz global para la humanidad.

Así podemos ver los contornos amplios de la hoja de ruta de la construcción de paz en el siglo XXI.

5. Resolución de la Cumbre de US-Rusia y su pronóstico alternativo

La comprensión de las ideas propuestas de 1-2páginas, no más el texto de los Estados Unidos-Rusia. La Resolución de la Cumbre será **La Gran Carta de la Paz** como la tan esperada y muy necesaria al borde de la solución del suicidio nuclear. Esta será la más digna y altamente responsable resolución ética en relación con la humanidad en su conjunto y en relación con los intereses nacionales de Estados Unidos y Rusia, que fue repetidamente enfatizado por sus líderes, a pesar de todas sus diferencias.

Otra alternativa final, casi igual, tal vez la Resolución del significado cosmético de la propaganda lleno de bellas y patéticas palabras sobre "seguridad global, paz, y responsabilidad", pero enfatizando las diferencias de valor y los enfoques instrumentales de los dos países preservando para esto las instituciones inviolables de guerra, militarismo y carrera de armas inviolables. Cuáles de las Resoluciones alternativas ganará y serán visibles al final de la cumbre.

6. En lugar de un epilogo. Los fundamentos de la esperanza

Nosotros, los pacificadores y líderes de paz de la sociedad civil mundial, esperamos que ambos los presidentes encuentren suficiente coraje y voluntad política para aceptar la primera resolución basada en valores. A pesar de todas las diferencias en personalidades, cultura y países que representan, tiene dos potenciales electorales importantes.

Primero, ambos hablaron de "política exterior armoniosa o coherente "y segundo, ambos formularon paradigmas de paz global en sus plataformas electorales, en las que proclamaron "terreno común e intereses de las partes dentro del objetivo común: nuestro objetivo es paz y prosperidad, no guerra o destrucción" (Trump):
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=735

"La Gran Carta de la Paz" proyecto co- autores: 72 líderes pacifistas (lista debajo) desde 27 países y más de 20 organizaciones internacionales pacifistas.
Laureados Premio Nobel de La Paz:
Mairead Maguire, Premio Nobel de la Paz, Laureada 1976, detuvo el terror en el Norte de Irlanda, Belfast, Comunidad para la Paz de los Pueblos,
http: ç//www.peacepeople.com/MaireadCMaguire.htm/,
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678
Prof. John Scales Avery, Laureado Premio Nobel de la Paz (compartido en 1995), Presidente de la Academia Danesa de Paz, Cophenague, Dinamarca:
//www.fredsakademiet.dk
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672
Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear, Premio Nobel de la Paz 1985, **Ernesto Kahan, Israel**:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=338
Organizaciones de paz internacional:
1. Global Harmony Association, Leo Semashko, Julia Budnikova, Nina Novikova, Rusia
2. Women's Global Harmony Association, Ayo Ayoola-Amale, Ghana
3. Women's International League for Peace and Freedom, Ayo Ayoola-Amale, Ghana
4. International Center for Estudios Cibernéticos, Bernard Scott, Britain
5. Global Peace Foundation, Subhash Chandra, India,
6. International Association of Educators for World Peace, Lana Yang, USA
7. Russia and America Goodwill Association, Vladislav Krasnov, USA
8. Center for Humanistic Future Studies at Michigan University, Rudolf Siebert, USA
9. Asociación del Parlamento y la Constitución del Mundo- Roger Kotila, USA

10. Una Campaña para los Pueblos para la Paz en los Estados Unidos--A People's Campaign for Peace in the United States, Robert Weir, USA
11. Comunidad para la Paz de los pueblos, Mairead Maguire, Premio Nobel de la Paz, Irlanda del Norte
12. World Wide Peace Organization, Maria Cristina Azcona, Argentina
13. Society "ONE WORLD – ONE HARMONY DREAM", Rosa Dalmiglio, Italy
14. Danish Peace Academy, John Avery, Denmark
15. International Physicians for the Prevention of Nuclear War, Nobel Peace Prize 1985, Ernesto Kahan, Israel
16. Gandhi Development Trust, Ela Gandhi, South Africa
17. ESTIA NEW SMYRNA FOUNDATION, Takis Ioannidis, Greece
18. Global Peace Centre, Michael Ellis, Australia
19. International Peace Research Association, Ursula Oswald, Mexico
20. Noospheric Research and Development Institute, Boris Rezhabek, Russia
21. IESL Association (Indian EX - Services League, 1 million veterans), Brig Kartar Singh, India
22. Magadh University, Pravat Kumar Dhal, India
23. Coop Anti-War CaFeBerlin, Heinrich Buecker, Germany
24. Centro Mexicano de Responsabilidad Global CEMERG A.C., Francisco Plancarte, México etc.

The GHA peace proposals and initiatives for past summits, which detail the separate aspects of the proposed "**The Great Peace Charter**":

1. Global Harmony as Guarantor for World Security and Nuclear Zero May 2009: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=369,
2. Global Harmony International Treaty for Nuclear Disarmament May 2009: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=376,
3. General and Complete Disarmament in 50 years on the Basis of Global Harmony through the ABC of Harmony. GHA Constant Petition to the UN. GHA 37th project. Started: August 31, 2012: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=529
4. BEFORE THIRD WORLD WAR. Peace and Disarmament from Harmony. New World Peace Movement for the 21 century. GHA 38th Project. Started: September 24, 2012: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=532
5. Monitoring Dynamics of Peace and War Priorities in the World Public Consciousness. Approved by GHA on January 17, 2014: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=588
6. Global Peace Science. 2016: http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf
7. Russia – USA: Global Peace Cooperation. The 52nd GHA project. Approved by the GHA on September 5, 2016:http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=710
8. PUTIN - TRUMP: Two paradigms of global peace. GHA Open Letter, February 1, 2017: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=735
9. Global Peace Science Agenda for the UN, UNESCO, G20 and EU. June 5, 2017: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=757
10. The UN of Harmony and Global Peace Replacing the UN of Disharmony. Sociocybernetic Model of Spherons' Global Harmonious Governance (SMSGHG) at the UN level. Approved on November 16, 2017: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=769

11. Global Peace Science for G20-2013 and Humanity:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=582
12. Global Peace Science for G20-2017 and Humanity:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=762
13. Spherons' Global Peace Genetics. GHA and WGHA MESSAGE on the Global Harmony Day, June 21, 2018: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=832
14. USA-RUSSIA Summit. **The Great Peace Charter** for the 21st century. 08-07-18:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=834
And others

Lista de los líderes co autores:

Ayo Ayoola-Amale, Ghana http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=524	Leo Semashko, Rusia http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253
Rosa Dalmiglio, Italia http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=28	Bernard Scott, Britania http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=255
Thérèse Marie Robert, Francia http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=467	Subhash Chandra, India http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=583
Pratibha Garg. India http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=826	Rudolf Siebert, USA http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=51
Maitreyee Bardhan Roy, India http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481	Robert Weir, USA http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=239
Delasnieve Daspet, Brasil http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=664	Ernesto Kahan, Israel http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=338
Mairead Maguire, Irlanda del Norte http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678	Takis Ioannides, Greece http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=138
Susana Roberts, Argentina	Reimon Bachika, Japon

http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=275	http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=24
Lana Yang, USA http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=364	Tholana Chacravarthy, India http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=286
Manijeh Navidnia, Iran http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=669	John Avery, Dinamarca http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672
Babita Tewari, India http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=813	Kanak Dugar, India http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481
Sanjana Tewari, India http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=759	Guy Crequie, Francia http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=106
Kae Mori, Japón http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=380	Habyarimana Heli, Rwanda http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=361
Martha Dewitt, USA http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=56	Ammar Banni, Algeria http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=288
Celia Altshuler, Puerto Rico http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=557	Noor Laric, Pakistan http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=722
Maria Cristina Azcona, Argentina http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=36	Sanjay Tewari, India http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=758
Roxana Sadukova, Russia http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=624	Surendra Parhak, India http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481
Nina Novikova, Russia	Andrey Semashko, Russia

http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=764	http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286
Julia Budnikova, Russia http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=577	Alexander Semashko, Rusia http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286
Irina Kuris, Russia http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=752	Piotr Semashko, Rusia http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286
Vera Popovich, Rusia http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=578	Vladislav Krasnov, USA http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=752
Svetlana Kuskovskay, Rusia http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=505	Roger Kotila, USA http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=680
Svetlana Vetrova, Rusia http://www.peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=21	Michael Ellis, Australia http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=760
Lida Sherafatmand, Malta http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=514	Subhash Sharma, India http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=453
Rashida Bokhari, Pakistan http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=811	Markandey Rai, India http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=807
Olga Kashina, Rusia http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=757	Ramesh Kumar, India http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=658
Ela Gandhi, South África http://www.gdt.org.za/word/	Utreja Laj, USA http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=353
Chandrika, India	Dimitris P Kraniotis, Grecia

http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=811	http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=313
Sarah Carrere M'Bodj, Colombia http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=521	Bartolomé Ribas, España www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=815
Ime Biassoni, Argentina http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=815	W. Julian Korab-Karpowicz, Poland http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=757
Karen Melander Magoon, USA www.karenmm.com	Bella Ventura, México http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=815
Latif Kirmani, India http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=481	Úrsula Oswald S., Mexico: http://iprafoundation.org/ursula-oswald-spring/
Boris Rezhabek, Rusia: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=780	Pravat Kumar Dhal, India www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=329
Vladimir Chabanov, Russia: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=779	Vladimir Chabanov, Russia: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=779
Eduard Soroko, Belarusia: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=351	Francisco Parra Luna, España: parraluna3495@yahoo.es
Light Aganwa, Sudan del Sur: lightaga@yahoo.com	Brig Kartar Singh, India: www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=35
David L. Steinberg, USA: steinberg.david07@comcast.net	Heinrich Buecker, Germany: email@hbuecker.net
Nina Yudina, Russia: http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=436	Francisco Plancarte, México: pacoplancarte@gmail.com

72+ pacifistas de 27+ países: Australia, Algeria, Argentina, Bielorrusia, Brasil, Britania, Colombia, Dinamarca, Ghana, Grecia, Francia, Israel, India, Irán, Malta, México, Irlanda del Norte, Pakistán, Polonia, Puerto Rico, Rusia, Ruanda, Sud África, Sudan del Sur, España, USA, Japón
La publicación complete del proyecto:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=834

9. Termodinámica y *Negentropía de las clases esféricas:

Armonía Social: Termodinámica de la Paz Global

Por

Vera Afanasyeva, John S. Avery, Timi Ecimovic y Leo Semashko

Contenidos:

1. Entropía social como desarmonía y social negentropía como armonía.
2. Estructura Social Profunda de las clases esféricas como negentropía Invariante de Armonía.
3. Información teórica para superar la entropía en los sistemas vivos
4. Tetra sociología sobre la superación de la entropía / falta de armonía en los sistemas sociales y
5. Teoría de las clases Esféricas: Un Puente entre las ciencias sociales y naturales y el pilar de su unidad.

"La interna armonía del mundo es la única realidad objetiva verdadera".
Poincare

"La Armonía debería convertirse en el valor clave de humanidad global, el tema clave de la ciencia y la conciencia pública n el siglo XXI para sobrevivir y prosperar en la paz planetaria". **GHA**
"Primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego pelean contigo, luego ganas". **Gandhi**

1. La entropía social como desarmonía y la negentropía como armonía.

La Sociedad, como todo sistema tiene energía, está sujeta a la segunda ley de la termodinámica, la cual expresa la entropía (dispersión), de toda energía. Nuestros devotos artículos a

La **neguentropía, **negentropía** o **negantropía**, también llamada **entropía negativa** o **sintropía**, de un sistema vivo, es la entropía que el sistema exporta para mantener su entropía baja; se encuentra en la intersección de la entropía y la vida.* Este tema, pero dentro del marco de la sociedad y desde la posición única de la armonía social y desarmonía de sus portadores estructurales. Su armonía y desarmonía es un caso especial de armonía y falta de armonía natural, universal, cósmica, con la prioridad de la armonía asegurando toda realidad de la vida y existencia de la naturaleza y el universo. Como Henri Poincare escribió: "*la armonía interna del mundo es la única realidad objetiva verdadera* "[1]Tal realidad social es la social armonía que Immanuel Kant reconoció como la "naturaleza del hombre". Se realiza a través de los portadores organizacionales de su energía, la más importante y fuerte de las cuales es constituido por una profunda armonía estructural de las clases esféricas constantes de la población como código genético negentrópico del sistema social, que discutimos en este artículo en la primera aproximación.

La sociedad es un sistema abierto. Está abierto al entorno no social externo, que es infinito en la Tierra y más allá y de donde deriva su energía para sí mismo: hidrocarburo, energía solar, agua, viento, energía geotérmica, etc. Pero la sociedad tiene su propia energía social que encuentra, extrae y utiliza energía de fuentes externas. La energía social sirve como un disparador para la energía externa. El único portador de energía social son las personas, la población, la sociedad como sistema integral de unidades estructurales de la población desde un individuo hasta la humanidad en su conjunto.

La energía social es la energía de la producción de la armonía social (coherencia, equilibrio, proporción, consentimiento, medida) de unidades estructurales dentro de la sociedad, las personas y la población mundial. Este es la única energía social que garantiza la supervivencia, la sostenibilidad y la mejora progresiva de la sociedad. La antípoda de la energía de la armonía social es la energía de la falta de armonía social. La desunión, desequilibrio, desproporción, (incoherencia) de las unidades estructurales de la sociedad, que, en el caso extremo de confrontación, aniquilación mutua, violencia y confrontación de "todos con todos" neutraliza la producción de energía de la armonía, conduce al único resultado: la autodestrucción de la sociedad. La sociedad que observamos ahora y en el pasado muchas decenas de miles de años demuestra su existencia por estructuras prevalecientes de armonía social o negentropía social superando las estructuras de desarmonía social o entropía social.

La acción de desarmonía social, el desorden y la entropía en nuestro tiempo está bien analizada por el Prof. John Avery en su entrevista [2]. Confiaremos en este análisis como la plataforma inicial para la mayor comprensión teórica de formas y medios para superar nuestra crisis de civilización como una multitud de desafíos globales, creciente desarmonía, caos y desorden [3]. En su totalidad, esta situación de extrema desarmonía social la expresa de la siguiente manera: *"Necesitamos un cambio de sistema, ¡No el cambio climático! Necesitamos un nuevo sistema económico, una nueva sociedad, un nuevo contrato social y una nueva forma de vida. Aquí debemos lograr un sistema económico de estado estacionario. Adicionalmente:*

- *Debemos restaurar la democracia*
- *Debemos reducir la desigualdad económica*
- *Debemos romper el poder de la avaricia corporativa*
- *Debemos dejar los combustibles fósiles en el suelo*
- *Debemos estabilizar y en última instancia, reducir la polución global*
- *Debemos eliminar la institución de la guerra y*

Finalmente, debemos desarrollar un sistema ético más maduro para que coincida con nuestra nueva tecnología [4]

Este pensamiento fue expresado lapidariamente por Albert Szent Györgyi en las siguientes palabras inspiracionales*:"El hombre está viviendo para un Nuevo mundo cósmico para el cual no fue creado. Su supervivencia depende de que tan bien y que tan rápido pueda adaptarse a él,* ***para reconstruir todas sus ideas, todas sus instituciones sociales y políticas"*** *[*2]

La restructuración de la cosmovisión y el pensamiento de los humanos, de todos sus aspectos sociales y políticos para una nueva era cósmica ofrecen un descubrimiento nuevo social de las clases de esferas-

una constante profunda estructura de armonía social de la humanidad, en su armonía asegura su vida en la historia [5; 6]

«*Aunque ahora funciona como un único sistema unido debido a la modernidad tecnológica, su estructura política se basa en fragmentos, en estados-nación absolutamente soberanos.*

Son grandes en comparación con las tribus, pero demasiado pequeños para la tecnología actual, ya que no incluye a toda la humanidad.

La eliminación de la guerra y la eliminación de la amenaza de la aniquilación nuclear… requieren una gobernanza efectiva a nivel mundial.

En 1995, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado conjuntamente en las Conferencias de Ciencia Pugwash y Asuntos Mundiales a su líder, Sir Joseph Rotblat en su discurso de aceptación, Sir Joseph dijo: "Tenemos que extender nuestra lealtad a toda la raza humana…

Un mundo sin guerra será visto por muchos como una utopía. No es utópico. Ya existe en las grandes regiones del mundo, por ejemplo, en la Unión Europea, dentro de la cual la guerra es inconcebible. Lo que se necesita, es extenderlo". [2]

La excepción de la fragmentación política de los estados-naciones entrópicos y des armoniosos, eliminación de la guerra, autodestrucción nuclear de la humanidad como entropía consciente y creación de paz libre de guerras: todos estos cambios de utopía a realidad fueron junto con el descubrimiento de las clases esféricas, que cubren toda la humanidad.

Su naturaleza armoniosa y pacífica asegura una victoria completa de la paz sobre la guerra, cuando pasa de lo espontáneo a lo consciente como resultado de un conocimiento científico- [6].

La teoría de estas clases profundiza la comprensión kantiana de lo armonioso. Naturaleza humana por su estructura objetiva. Las clases esféricas abren a la "Era de la Verdad" de Albert Szent Györgyi: *"la verdad tiene la gran virtud que nos permite predecir con precisión el futuro. Si ignoramos la verdad porque no está de moda, es doloroso o herético, el futuro nos atrapará sin preparación* "[2].

Esto se aplica plenamente a la verdad del descubrimiento de las clases Esféricas que fue ignorado en el marxismo totalitario, que reconoce la verdad absoluta solo para sí mismo y excluye cualquier verdad más allá de sus límites. Esto condujo a la decadencia y al colapso completo del Marxismo como resultado de sus 70 años de dominación estatal en URSS y el "campo socialista".

El Marxismo era una pseudo- ciencia que justificaba la desarmonía / entropía comunista y su crecimiento acelerado, que resultó ser su suicidio. Algo análogo está sucediendo con el liberalismo/ conservadurismo moderno, que era una rama leve del marxismo, pero también se convirtió en la ideología de desarmonía / entropía capitalista para las naciones estado que terminará con el colapso del capitalismo.

El descubrimiento de la clase Esférica muestra la tercera vía: el camino de una armonía negentrópica, justo para el desarrollo de la humanidad [6].

Sabemos que: *Los organismos vivos destilan su orden y complejidad del flujo de información termodinámica que llega a la tierra desde el sol. De esta manera, crean órdenes locales, pero la vida sigue siendo una forma fugitiva de la segunda ley de termodinámica. Desorden, caos y la destrucción sigue siendo estadísticamente favorecida sobre el orden, la construcción y la complejidad.* "[2].

Una sociedad global de la humanidad con una estructura social profunda de armonía, de clases Esféricas es capaz de destilar su orden y complejidad a partir de su educación, educación y aprendizaje

permanente y armonía genética espontánea intuitiva hasta su conocimiento científico, y especialmente muchas veces en un formato consciente sobre la base de su descubrimiento científico, conocimiento, comprensión y autogobierno.

Las clases esféricas conscientes hacen que el orden, la paz y la complejidad de la armonía sean estadísticamente más favorables en la sociedad que el desorden, el caos y la destrucción/guerra. Superan la ley de termodinámica de la entropía en una sociedad con su vida armoniosamente organizada, pacífica y negentrópica. El conocimiento de la estructura de las clases Esféricas nos permitirá utilizar la segunda ley de la termodinámica como regla moral: *"Sabiendo esto, podemos usar la segunda ley de termodinámica, formar una visión casi ética: estar del lado del orden, la construcción y la complejidad, es estar del lado de la vida. Estar del lado de la destrucción, el desorden, el caos y la Guerra es estar en contra de la vida, traidor de la vida, aliada de la muerte. Conocer la precariedad de la vida, conociendo las estadísticas de las leyes que favorecen el desorden y el caos, debemos resolver ser leales al principio de la continuidad, construcción de la que depende la vida".* [2]. Construcción/producción similar es proporcionado por las clases esféricas en el nivel estructural genético constante.

¿Cuál es el descubrimiento y la esencia de la armonía estructural organizacional de las clases Esféricas que complementan el mecanismo de la información de la negentropía?

2. Profunda Estructura social de las clases esféricas como Invariante Negentropía de Armonía.

En este artículo, intentamos comprender el descubrimiento fundamental de la profunda sociedad de armonía estructural de las clases esféricas [5, 6, 7,8], las clases constantes de la población empleando las cuatro esferas constantes de producción social (por lo tanto, llamadas "**Clases Esféricas")** como un mecanismo genético negentrópico que supera (exporta) la entropía social, la falta de armonía, violencia y desorden.

En la forma más simple dos premisas lógicas se convirtieron en la fuente teórica del descubrimiento Esferal de las clases. **La primera premisa,** es el descubrimiento de la "autopoiesis" (autoproducción) de todos los seres vivos, organismos, incluidas las personas desde el nacimiento hasta la muerte. Es propiedad de Humberto Maturana y desarrollado por sus seguidores [9]. En sociología fue introducido por Nicolás Luhmann [10]. Autopoiesis, la autoproducción es la ley de toda la biosfera, incluida la humanidad y la sociedad, que existen solo gracias a la producción constante y continúa de los recursos necesarios y suficientes para la existencia. Tanto en la biosfera como en la sociedad, todos los atributos estructuras y funciones de producción deriva de esto.

La segunda premisa, que profundiza y es enmarcada primero en la vida social, es la conjetura intuitiva del joven Karl Marx en el primer capítulo de la *ideología alemana* sobre las cuatro esferas/tipos de producción: *"material, espiritual, formas de comunicación/ organización y el propio ser humano*" [11]-

Esta conjetura ha encontrado una mejora poderosa en varias ciencias sociales, en el trabajo de varios científicos, en estadísticas estatales y en el uso diario de la terminología de las cuatro esferas de producción social: la esfera social/humanitaria, la esfera de Información/espiritual, la política, esfera organizacional, gerencia y la esfera material técnica económica y ecológica,

El último incluye y abarca la esfera ecológica como parte de la naturaleza que está bajo la influencia directa de la esfera económica/técnica. En resumen, nos referiremos a estas esferas de producción social

como: Socio esfera, infoesfera, orgsfera, tecno esfera, donde "eco" representa las esferas económica-ecológica. Análisis más detallado de las cuatro esferas de la producción social se ven aquí [12. 6, 7]

Ambas premisas son ahora teorías fundamentalmente científicas, de las cuales, con necesidad lógica, hay una conclusión sobre la existencia real de cuatro constantes en estructura, pero variables en la composición de Clases esféricas o "comunidades sociales" de la población mundial [13, 14].

Las clases esféricas no son solo un descubrimiento teórico. Está comprobado por estadísticas sólidas, probando empíricamente la realidad de la clase esférica dada en el Capítulo 2 [6]. Las clases esféricas son especiales grupos estadísticos dinámicos estocásticos (blandos) de la población según los tres criterios:

1. Incluyen a toda la población en todos los niveles (por lo tanto, son "sociales" ej. mega comunidades)

2. Su estructura es constante pero su composición es variable. La población fluye constantemente y continuamente como la sangre a través de los vasos de las clases esféricas y las cámaras del corazón de sus esferas de acuerdo con las leyes de la dinámica caótica no lineal, y

3. No difieren según criterios privados de propiedad, poder, estratificación y el cómo, pero solo sobre la base universal de prevalecer en el empleo a tiempo en uno de las esferas de la producción.

Según esta clave característica, sobre el empleo temporal prevaleciente de las esferas de producción social, estas clases especiales y fundamentales de comunidades de personas y la población son llamadas clases esféricas [6]. Fuera del empleo temporal prevaleciente en una esfera, se dedican a otras esferas, moviéndose de una a otra espontánea y caóticamente, consciente y ordenadamente en dependencia de su conocimiento científico y comprensión de estas clases, sus esferas y control consciente bajo los cambios de un vital empleo de ellos.

El mérito de Maturana radica en el descubrimiento de la energía productiva universal de todos los seres, expresados en su constante empleo productivo vivo. Su forma específica en cada especie está fijada por el código genético de cada una de ellas y el comportamiento instintivo correspondiente.

El mérito del joven Marx radica en la conjetura de cuatro macro estructuras de la gente, energía de producción. Los portadores ya actores constantes de esta energía son Clases Esféricas, armoniosas, grupos naturales y universales de personas comprometidas en cuatro esferas de producción social, tal es el descubrimiento de la Tetra sociología. [8].

Esto cubre la explicación científica de la entropía, principalmente las estructuras militaristas sociales esféricas negentrópicas, acumulando estructuras esféricas sociales de energía de clases Esféricas en todos los niveles: mega, mezzo, macro y micro.

La armonía estructural invariante de las clases Esféricas es similar a la organización de una célula viva y cualquier organismo que conserve su armonía estructural y orden genético en forma continua en el flujo de sustitución y cambio de la composición del material que se actualiza en continuo metabolismo.

Por lo tanto, las clases Esféricas constituyen el genoma social profundo de la sociedad, su estabilidad, armonía estructural invariante en el flujo estocástico continuo e interminable de cambiar su composición individual y privada de grupo/clase.

Los individuos y los diversos grupos privados, incluidos los estados-naciones, son las partes de clases Esféricas", por lo tanto, se denominan "clases o grupos parciales". Llenan las clases Esféricas en cada momento de la historia y son temporales y transitorios, con sus propios objetivos privados de falta de armonía y funciones que contradicen las funciones armoniosas y las estructuras de las clases Esféricas.

Los grupos o clases parciales des armónicos y entrópicos son destruidos y reemplazados por partes armoniosas parciales, grupos o clases y los reemplazan. Pero con el tiempo, ellos mismos se vuelven desarmonizados, entrópicos y reemplazados por unos nuevos armoniosos (grupos o clases), tal proceso de renovación en cada etapa histórica de la evolución de su vida es permanente e infinito.

En este proceso, se conectan dos tendencias: la entropía de la energía de producción de la sociedad a través de la caótica actividad estadística y la des armoniosa actividad de los grupos o clases privadas y la negentropía de la energía productiva social en la armonía estructural genética invariante de las Esferas de clases que aseguran el orden, la paz y la sostenibilidad de la sociedad desde la armonía.

Las clases esféricas de la población son grupos demográficos estadísticos y estocásticos que tienen una naturaleza "suave", no lineal, por lo que eran inaccesibles y no se podían descubrir en las ciencias lineales tradicionales, rígidamente determinadas, incluida la sociología tradicional, especialmente por el marxismo totalitario "materialismo histórico".

El último resultó ser la pseudociencia que excluyó la armonía estructural de la realidad social objetiva y absoluta en todas las formas de desarmonía: la violencia como "partera de la historia", revoluciones sangrientas, lucha de clases y guerras civiles perpetuas. El marxismo era una "teoría" de entropía social totalitaria. El pico del pensamiento Marxista es totalmente desarmonioso y destructivo. Violencia de clases entrópica.

Por lo tanto, el marxismo colapsó, a pesar de sus más de 70 años de ideología estatal, dictatorial. Cayó junto con el colapso de las URSS como resultado de su extrema social interna entropía/desarmonía "bajo el liderazgo" de un comunista partido igualmente entrópico/ des armónico y su ideología totalitaria.

La incompatibilidad del Marxismo con *la única realidad objetiva verdadera de la armonía*" (Poincare) y su esencia entrópica totalitaria se ha convertido en la razón científica fundamental para la no viabilidad y su colapso históricamente irrevocable como uno de los muchos intentos de una conciencia parcial falsa que reclama lo absoluto. Sin embargo, sus ideas separadas, como una conjetura de cuatro esferas de producción social, recibieron una justificación científica y se convirtieron en parte de tal nueva ciencia no lineal no clásica como la Tetra sociología [12]

3. Teoría de la Información para superar la entropía en los sistemas vivos.

Las ciencias biológicas han buscado enfoques durante mucho tiempo para descubrir los mecanismos de superar la entropía en los seres vivos. El más prometedor fue el enfoque informativo. Erwin Schródinger explicó que un sistema vivo exporta entropía a través de la información para mantener su propia entropía a bajo nivel**.**

Usó el término negentropía para expresar su idea de importar la negentropía sistema viviente para sobrevivir [15]. Esta idea se desarrolló intensamente en el trabajo fundamental del Prof. John Avery *"Teoría de la información y evolución [16*]. Se presenta en las siguientes citas:

"Bajo ciertas circunstancias, muchas bacterias forman esporas, que no se metabolizan, y que pueden existir sin alimento por periodos muy largos, de hecho, por millones de años. Cuando se coloca en un medio que contiene nutrientes, las esporas pueden reproducir activamente bacterias. Hay ejemplos de esporas bacterianas que existen en un estado latente durante muchos millones de años, después de los cuales han sido revividos en bacterias vivas. ¿Está viva una espora bacteriana latente?

"Claramente, hay muchos casos límites entre no vida y vida, y Aristóteles parece haber tenido razón cuando dijo: "La naturaleza pasa poco a poco de las cosas sin vida a la vida animal, de modo que es imposible determinar la línea exacta de demarcación o de qué lado la línea debe estar en una forma intermedia".

Sin embargo, un tema parece caracterizar la vida: es capaz de convertir la información termodinámica contenida en alimentos o luz solar en complejos en estadísticamente improbables configuraciones de la materia.

"Una avalancha de energía libre que contiene información llega a la biosfera de la Tierra desde la luz del sol, al pasar por las vías metabólicas de los organismos vivos, esta información mantiene los organismos lejos del equilibrio termodinámico ("que es la muerte"). "A medida que la información termodinámica fluye a través de la biosfera, gran parte se degrada en calor, pero parte se convierte en información cibernética y se conserva en el complejo de estructuras que son características de la vida".
"El principio de la selección natural asegura que a medida que esto sucede las configuraciones de la materia en organismos vivos aumentan constantemente en complejidad, refinamiento e improbabilidad estadísticas. Este es el proceso que llamamos evolución o en el caso de la sociedad humana, progreso".

La profunda armonía estructural social de las clases Esféricas es un mecanismo para superar la entropía en sistemas sociales en diferentes niveles.

4. Tetra sociología acerca de la entropía / superando la desarmonía en los sistemas sociales.

La Tetra sociología surgió hace más de 40 años junto a la conjetura de cuatro "clases esféricas" [6]. Esa dirección del conocimiento es altamente efectiva en teoría y aspectos pragmáticos, como lo demuestran numerosos estudios de las clases esféricas en Rusia, especialmente en San Petersburgo, junto con su estudio estadístico y la construcción de sucursales de sistemas automatizados para cálculos durante el periodo 1982-1989 [17]. Sin embargo, la idea de clases armoniosas de la población-Clases esféricas fundamentalmente contradice el dogma marxista clave de la lucha de clases antagónica, por lo tanto, el estudio como "disidente" fue clausurado, hecho que detuvo el desarrollo de esta ciencia durante muchas décadas.

Solo en los últimos años fue posible restaurar estos estudios a nivel internacional, en la GHA en el proceso de creación de "Ciencia de la Paz global". Dentro del marco de GHA una nueva base estadística fundamental de las clases Esféricas se obtuvo como su plataforma empírica presentada en el Capítulo 2 de este libro, que fue publicado en inglés en enero del 2016 [6].

¿Cuáles son las principales conclusiones de la teoría científica de las clases Esféricas para comprender el mecanismo social para superar la entropía/ desarmonía en la sociedad?

1. La entropía en la sociedad es idéntica a la desarmonía de grupos privados (incluyendo, naciones y estados), los cuales por medio de la confrontación a través del completo espectro de la vida social da lugar a la continua dispersión y neutralización de grandes matrices de la energía productiva en la sociedad. La energía de la desarmonía no es para esperar positivos logros, sino supresión por mutuas energías negativas, por su inútil desperdicio para la producción de los recursos sociales. En consecuencia, fue requerido para encontrar una estructura social armoniosa constante que neutralice /exporte entropía

social /desarmonía e importe/ produzca/restaure negentropía social/ armonía. Mientras la ciencia desconoce este mecanismo, es impotente responder a tales preguntas. Solamente con el descubrimiento de las estructuras profundas sociales de las clases Esféricas ha sido posible responder a preguntas similares.

2. La armonía estructural de las clases Esféricas multiplica la energía productiva de la sociedad y le provee con alta eficiencia y productividad armonizando las energías privadas de instituciones y unidades de producción separada.

La estructura dinámica social de las clases Esféricas es la principal acumulación de negentropía, orden y armonía en la sociedad humana en la Tierra, superando todas las formas de desarmonía/ entropía, el más fundamental y significativo de los cuales es la "*guerra de todos contra todos*" según la fórmula concisa de Hobes. Esta guerra total es un mal absoluto, la destrucción completa de la sociedad y personas inmediatamente conduce a la destrucción de la humanidad. Solo la armonía de las clases sociales esféricas lo confronta y lo supera. Si deja de superar / neutralizar/transformar/exportar entropía, esta entropía destruirá de inmediato a la humanidad. Esto puede suceder de muchas maneras terribles, rápida y despiadada, la cual es una guerra nuclear global.

Así, en la termodinámica social hay dos polos extremos absolutos abstractos que se pueden distinguir:

1. El Polo de la completa (100%) entropía/desarmonía (completo caos, desorden, destrucción) en forma de una "*guerra de todos contra todos*" rechazando y excluyendo toda producción. Limitada solamente por la mutua y continua destrucción de personas, familias, naciones, clases, estados, culturas, religiones y civilizaciones. El concepto científico de este extremo está asegurado y determinado por la segunda ley de la termodinámica en esta interpretación social de la "*guerra de todos contra todos*". El más poderoso y peligroso recurso e completa destrucción, entropía y desarmonía de nuestro tiempo son las naciones-estados, especialmente los nucleares.

2. El polo de la completa (100%) negentropía /armonía (orden completo, producción y progreso) en la forma de una completa estructura social de clases Esféricas, llenas de Felicidad y placer en cada persona y en cada nación. El concepto científico de este extremo fue hecho posible solo con el descubrimiento de las clases Esféricas y su definición. El más poderoso y constante recurso de la negentropía social /armonía es la estructura social de las clases de Esferas capaces de unir naciones-estados y superar sus entropías. La teoría de las clases Esféricas explica porque en las épocas militares de las guerras mundiales, no más del 10, 20% de la población mundial estuvo involucrada en ellas: la supervivencia de la humanidad no permite exceder la medida que es admitida espontáneamente por las clases Esféricas conscientes pueden excluir las guerras desde la vida de la humanidad para siempre [6].

Está claro que estos dos polos solo pueden existir en la imaginación y la suposición científica como hipótesis o axiomas límites. Son imposibles en realidad, porque cada uno de estos extremos es equivalente a la muerte del ser humano y la sociedad. Sus vidas siempre son posible solo dentro de una cierta proporción /medida armoniosa de ambos polos. Para saber la proporción y medida de una persona/vida en sociedad, el conocimiento científico debe establecer sus límites en polos extremos. Por lo tanto, estas abstracciones son extremadamente importantes en el conocimiento y la comprensión de humanos (persona, individuo) y sociedad, que, a su vez, constituyen los otros dos polos extremos del sistema social.

La sociedad y el ser humano son un único sistema social dialectico inseparable, completo o noosfera, que se expresa terminológicamente por dos categorías indivisibles: sociedad/individuo o por el uso de cada uno de estos conceptos está implícitamente implícito por defecto el otro.
(Nosotros no tocamos aquí otro aspecto teórico importante: el sistema social como noosfera es parte de la biosfera de la Tierra en su conjunto y está subordinada a sus leyes [2,3, 4, 6, 8,12]). Ellos se relacionan entre sí como partes enteras dinámicas y estocásticas en diferentes aspectos, que no existen sin el otro. En algunos aspectos, lo humano es un todo para la sociedad, y en otros la sociedad es un todo para los humanos.

Por lo tanto, la inseparabilidad de estos fenómenos se expresa mejor mediante un concepto único de "humano/sociedad".

Determina la imposibilidad de personas como individuos fuera o sin sociedad, así como la imposibilidad de existencia de sociedad fuera y sin personas, esta definición se formula de la siguiente manera: la sociedad existe/ vive gracias a la vida de las personas/individuos, y la persona vive/existe debido a la vida en sociedad.

El ser humano y la sociedad expresan los límites extremos de un sistema social: su máxima o unidad elemental-una persona/ individuo y su todo último o integral, una sociedad / socium eso incluye a todas las personas. Pero no se agota por una simple suma o por el conjunto de sus unidades: átomos.

El continuo único espacio-tiempo de la sociedad humana es el pilar científico fundamental de la Tetra sociología y su filosofía social [6, 12]. Es complementado y sobre él se superpone otra energía continua de entropía social /negentropia. Ambos teóricos continuos complementarios están integrados por un centro común: la estructura social de las clases Esféricas armoniosas de los estados-nación, la violencia y el militarismo se desarrollan al ritmo más rápido y amenazador, como en el más favorable ambiente para ellos.

La historia ha demostrado que en las estructuras entrópicas más des armoniosas de los estados – nación, la violencia y el militarismo se desarrollan a un ritmo más rápido y amenazador, como el más favorable ambiente para ellos.

La fuente de esto es propiedad parcial de las naciones-estados, clases, grupos, élites, que desune a las personas y engendra enemistad y odios mutuos, fortaleciendo la desarmonía/ entropía de la humanidad. El empleo de las clases Esféricas, incluidas las parciales clases une a las personas, amortigua el antagonismo de la propiedad aumentando el nivel de armonía y negentropía de la humanidad. Por lo tanto, las clases esféricas constantes de armonía como el genoma social son una fuente constante de negentropía social en todos los niveles del sistema social: mega, macro, mezo, micro.

La Ciencia Global de Paz (GPS) [6] ofrece una salida a la entropía industrial del capitalismo y el comunismo: el tercer camino de una civilización armoniosa. Es una bifurcación del caos/ entropía de intereses nacionales de los estados y la "paranoia" de ideas superficiales pacifistas parciales al orden y la integración a través de la teoría científica de la estructura dinámica social profunda de las clases esféricas armoniosas. La negentropía de la armonía estructural genética de las clases esféricas, revelada en el GPS. Constituye la Termodinámica esférica de la paz y la vida global. Supera lo tradicional y dominante termodinámica de la guerra y la muerte, que está constituida por la entropía de clases parciales, grupos, elites y estados-nación en su falta de armonía, violencia, militarismo, terrorismo haciendo guerra moderna de todos contra todos.

Esta ciencia, como su base teórica: la Tetra sociología se dedica a la búsqueda de leyes universales del desarrollo social, que fue y sigue siendo un problema importante de filosofía, historia y sociología y ciencia política. [18].

Ambas de estas ciencias inseparables se encuentran en la corriente principal de la aparición de una cosmovisión no lineal. Asociado con el descubrimiento en la segunda mitad del siglo XX de los fenómenos del caos determinista, auto organización y criticidad del desarrollo y la fractalidad, lo que condujo a la aparición de un post-no-clásico paradigma científico general [18]. La tetra sociología y su Ciencias de la Paz Global-GPS son una expresión de la nueva unidad de ciencias de lo social sobre la base holística común de la estructura social profunda constante de las clases Esféricas con la no lineal dinámica estocástica. Hoy está claro que las nociones tradicionales de desarrollo social simplifican demasiado la realidad y la sociedad son mucho más complejas que lo visto recientemente. No posee una estructura trivial ontológica que incluye un componente virtual, además de una real. En esto se reemplaza uno a otro en el proceso de auto organización y caos y sus numerosos temas son siempre fractales por naturaleza. [18].

Estas ciencias están inextricablemente vinculadas con las ideas básicas de las ciencias post-no clásicas, como las no lineales. Dinámicas y sinergia. Pero este es un tema especial que requiere un análisis específico especial.

Por supuesto es importante incluir el conocimiento y la comprensión de las nuevas ciencias de redes, complejidad de la naturaleza e investigación de enjambres [19, 20]. Las ciencias contemporáneas están observando nuevas cualidades universales de la Naturaleza, incluidas las cualidades del sistema de enjambre. La investigación del enjambre es la observación del origen de enjambres, de las relaciones de enjambres de partes y el conjunto de las criaturas sociales entre ellos, como el Homo sapiens, comunidad global, la langosta, las abejas, las hormigas, etc.

5. Teoría de las Clases Esféricas: Puente entre las Ciencias sociales naturales y el pilar de su unidad.

El descubrimiento de las clases Esféricas y la construcción de su teoría revelan su singular atributo termodinámico, tienen además un significado epistemológico clave para formar una arquitectura holística de conocimiento humano, que une los grupos fragmentados de las ciencias naturales y sociales. La teoría de las clases Esféricas convierte a la sociología no solo en una ciencia global que une toda el área de ciencias sociales, pero también en una ciencia fundamental, elevándola al nivel de ciencias naturales fundamentales y no cederlas por el atributo de fundamentalismo.

La búsqueda de este puente entre las ciencias sociales y naturales a estado sucediendo durante mucho tiempo, pero no tuvo mucho éxito hasta que la conexión gobernada por la ley entre ellos fuera establecida a través de la termodinámica por el Dr. Valery Ilyin en su trabajo pionero: *"Termodinámica y sociología: fundamentos y fenómenos físicos de procesos sociales"* {19].

El autor hizo un gran trabajo preparatorio necesario para comprender la unidad de la naturaleza y la sociedad desde el lado de las ciencias naturales, principalmente desde el punto de vista de la Termodinámica: una de las teorías naturales más universales y fundamentales. Sin embargo, esta conexión desde la sociología no estaba respaldada por una teoría fundamental igualmente comparable antes de la creación de la teoría de clases Esféricas. Solamente esta teoría sociológica de las clases

Esféricas descubre la estructura fundamental de la armonía y establece un pilar digno para unir las ciencias sociales a las ciencias naturales. Esto descubre nuevas perspectivas y oportunidades para su efectividad teórica y pragmática en la interconexión en la arquitectura holística de la naturaleza y la sociedad principalmente para resolver globalmente problemas ambientales y climáticos mediante la superación de la entropía destructiva de los estados-acción.
Pero su interacción fundamental y la superación de las ciencias sociales rezagadas de las ciencias naturales son el tema de estudios interdisciplinarios fundamentalmente nuevos que van más allá del alcance de este artículo.
La completa publicación: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=756

Vera V. Afanasyeva, PhD, Fisica Master,
Professor de Filosofía, Saratov Universidad,
Saratov, Rusia
http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=724
Prof. Emeritus Dr. John Scales Avery,
Laureado Premio Nobel de la Paz (premio compartido en 1995),
Presidente, Danish Peace Academy, 2004-2015, Dinamarca
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672
Prof. Timi Ecimovic,
Miembreo de la Academia Europea de Ciencias & Artes
Dr de Ciencias Ambientales (hc) Ansted Universidad, Penang, Malasia,
Corte, Slovenia,
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=749
Leo M. Semashko, Ph.D. (Filosofía), RANH Professor;
Presidente Fundador, Global Harmony Association (GHA) desde el 2005;
GHA Presidente Honorario since 2016;
St-Petersburg, Rusia;
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253
23-05-17

10. "La Guerra Mató a Mi Padre, y yo Maté la Guerra, Intelectualmente". Artículo biográfico acerca de la vida del Dr. Leo Semashko, en sus principales logros

Por Robert Weir,

La guerra mató a mi padre, yo maté la guerra, intelectualmente,
Yo privé su fuente vital en la falsa Fe de su eternidad
por mi ciencia de paz esferal desde la armonía mundial
Esta ciencia integral crea un pensamiento holístico no violento
completa el paradigma fundamental de "paz a través del entendimiento" de Einstein y abre un camino consciente y amante de la Paz para una civilización armoniosa del futuro excluyendo todas las guerras.

Leo Semashko

Levanté un monumento a mí mismo no hecho por las manos…

Alexander Pushkin

Leo Mikhailovich Semashko (nació el 20 de junio, 1941) es un ciodadano ruso visionario, filósofo, sociólogo, autor y pacifista. Él es el fundador y presidente de la organización internacional Asociación de Armonía Global (GHA) y miembro honorario de RC51, Socio Cibernéticas, Asociación Sociológica Internacional. Sus más de 600 publicaciones científicas, incluyen 18 libros, centrado en su descubrimiento y desarrollo de teorías científicas de tretra sociología, sociología global y civilización armoniosa. Es el descubridor de los Esferones, tetra sociología o Socio cibernética de tercer orden, tetra psicología, estadísticas esféricas y ciencia Global de Paz.

Contenido

1. Juventud, educación y Carrera.
2. Asociación de Armonía Global
3. Descubrimientos y logros
3.1 Tetra filosofía
3.2 Tetra sociología
3.3 Recursos Esferales.
3.4 Esferones
3.5 Tetra psicología
3.6 Ciencia Esferal
3.7 Estadísticas Esferales
3.8 Tecnología Estadística de Información Esférica (SIST)
3.9 Democracia Esférica
3.10 Ciencia Global de Paz (GPS)
3.11 Paradigma del Pensamiento Tetranet (TTP)
4. Asociación de Armonía Global - proyectos
4.1 Projecto Mujeres

4.2 Prioridad Social de los Niños
4.3 Restructuración de las Naciones Unidas
4.4 Humano/Derecho Humano a la Vida, Paz Global y Armonía Social
4.5 Civilización Armoniosa: Futurología Esférica
5. Trabajos Publicados
6. Paz desde la Armonía,

Juventud, Educación y carrera

El Dr. Leo Semashko nació el 20 de junio de 1941, en Grodno, Bielorrusia, una ciudad cercana al límite con Polonia y Lituania. El padre de Leo de 22 años, fue asesinado en Grodno durante los primeros días de la Segunda Guerra Mundial, un hecho que dio forma al destino del joven y que hizo girar su vida y su trabajo en las arenas espirituales y sociológicas, con el objetivo de ayudar a las naciones a alcanzar la paz mundial.

El Dr. Semashko es graduado de la Facultad de Filosofía (1965) y alumno de estudios de post grados (1970) de la Universidad Estatal de Moscú, Departamento de Historia de Filosofía Extranjera, con una tesis sobre filosofía antigua. Su asesor científico fue el Professor Igos S. Narsky, su mentor científico fue el Professor Valentin F. Asmus. Ha vivido y trabajado en St Petersburgo-Rusia. Desde 1971.

Con un Doctorado en filosofía, el Dr. Semashko es Professor RANH (Academia Rusa de Historia Natural). Él ha sido Professor de filosofía, sociología y ciencias políticas en varias universidades hasta el 2004, Miembro del parlamento de la ciudad de Leningrado/Petersburgo, de la vigésima primera convocatoria del distrito electoral número 48 de la ciudad en 1990 a 1993 ha sido consejero real del Estado de San Petersburgo, clase III desde 1998.

También fue fundador y líder de la Facción del Diputado de Democracia Esferal en el Parlamento de Petersburgo (1992-1993); fundador y presidente de la Fundación Infantil, nombrado por Feodor Dostoievski, en San Petersburgo (1990-1997); fundador y presidente de un grupo de desarrolladores para el primer proyecto del Código de Familia en Rusia, con el primer capítulo dedicado al avance de los derechos del niño (1990-1991) , creador de la Global Harmony Association 2005 y participante de otros esfuerzos socialmente orientados no mencionados aquí.

Desde 1990, él ha participado en muchos Congresos internacionales de Paz y Sociología en Australia, Asia, África y Europa.

GHA-Asociación de Armonía Global

Como filósofo, sociólogo y pacificador, el Dr. Semashko ha enfatizado en lo social y la social armonía humana. En el 2005, fundó la Global Harmony Association (GHA), una organización informal. Organización internacional de paz que ahora consta de más de 600 humanitarios, académicos y pacificadores de 65 países, así como muchos miembros colectivos. En el 2016, él fue elegido como presidente honorario de GHA.

Desde su creación hace más de 13 años, el Dr. Semashko y otros miembros de GHA iniciaron colectivamente 60 proyectos de paz y creó ocho libros, con más de 400 co- autores de 45 naciones, que se han publicado en varios idiomas. La GHA y su líder fueron nominados dos veces para el Premio Nobel de la Paz (2013-2017). Desde 2007, 15 sobresalientes líderes mundiales, los pacificadores y los estudiosos de las humanidades asociados con GHA han sido honrados como "Creador de Armonía Mundial" por su contribución sin precedentes a la paz mundial desde la armonía.
(http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=513)

Descubrimientos y Logros

En 1976 el Dr. Semashko, autor del descubrimiento fundamental de los "Esferones" (esféricas clases de la población empleada en cuatro esferas de producción social) el cual se apoya empíricamente por una serie de estudios estadísticos. El concepto de esferones es la base para el Dr. Semashko de las nuevas disciplinas científicas y holísticas: tetra filosofía, tetra sociología, estadística esférica y global, ciencia global de paz, así como nuevas tecnologías digitales globales emergentes, interrelacionadas.

La teoría de los esferones es el centro integrador, el núcleo estructural y el corazón de una sola ciencia humanitaria esférica en su conjunto. Esta teoría une y reconstruye la ciencia social tradicional, superando su eterna fragmentación y proporcionándole unidad ontológica y holismo epistemológico.

Tetra-filosofía

Tetra-filosofía es una filosofía de cuatro dimensiones pluralista y holística que se originó en los conceptos ontológicos cosmogónicos del filósofo griego Empédocles. Esta continúa, sintetiza y desarrolla las ideas de clases de cuatro dimensiones esféricas de Emanuel Kant y el cosmismo, especialmente el cosmismo ruso en ontología e ideas pluralistas similares de filosofía sociales por Augusto Comte, joven Karl Marx, Maxim Kovalesvsky, Max Weber, Robert ark, Karl Jaspers, Pitirim Sorokin, Talcott Parsons, Fernand Braudel, Alvin Toffler, Júrgen Habermas, Peerre Bourdieu, Anntony Giddens y muchos otros.

La Tetra-filosofía reconoce los cuatro igualmente necesarios, suficientes e inseparables elementos / comienzos ontológicos armoniosamente interconectados: existencia individual, información, organización / orden y materia. Estos elementos constituyen esferas específicas de ser integral en todos los niveles: cosmos, sociedad, hombre (humanidad), "yo" (el individuo). La interrelación, continuidad e inclusión mutua multidimensional de las esferas de diferentes niveles están determinadas por una única regularidad ontológica de su armonía estructural esférica. De acuerdo a Henri Poincare, esta "armonía interior del mundo es la única realidad objetiva verdadera".

La tetra filosofía excluye la primacía / primordialidad de cualquier origen cosmogénico específico, pero reconoce la prioridad variable de cualquiera de los cuatro elementos en diferentes espacios de tiempos históricos. Los sinónimos de la tetra- filosofía, que enfatizan sus diferentes aspectos, son tetrismo, tetra dimensional, pluralismo y armonismo.

Tetra-sociología

Tetra-sociología es la parte social de la tetra-filosofía, el tema es social, armonía, paz global y civilización armoniosa a lo largo de toda la historia de la humanidad. La tetra sociología se manifiesta en la sociedad, así como la continua evolución de las cuatro esferas de producción social, que, en la terminología del biólogo chileno Humberto Maturana, constituye la forma social de la biología "autopoiesis" (autoproducción). Las cuatro esferas la producción social o autopoiesis social es una forma de existencia y desarrollo de cualquier sociedad en su evolución e historia. Las esferas producen cuatro recursos sociales esféricos, que constituyen tanto el sujeto y producto de estas esferas de acuerdo a los cuales ellos están diferenciados y estructurados.

Recursos Esferales

Los recursos esferales son los cuatro macro-recursos esferales necesarios que deben funcionar y se unen para que la humanidad continúe la vida social e individual: personas, información, organizaciones y cosas, que son bienes y servicios materiales (PIOT). La ausencia de cualquiera de estos recursos esféricos hace imposible la continuación de la vida humana y de la sociedad. Relacionado, un valor social igual de los recursos PIOT, independientemente de su número, determina el valor social igual de las esferas y esferones correspondientes de la sociedad de producción. Juntos, este equilibrio armonioso entre los mismos recursos PIOT esferas y esferones, expresa el pluralismo noosferico, su unidad autopoiética y su naturaleza armoniosa pluralista en su conjunto.

Esferones

Los esferones son las cuatro igualmente necesarias esferas, clases, comunidades / de la población, que son empleadas en las cuatro esferas de la producción social: socio esferon, que es empleada en la socio-esfera; infoesferon, que se emplea en la infoesfera, orgesferon, que se emplea en la orgesfera, y tecnoesferon que se emplea en la tecnoesfera. Los esferones no difieren ni en propiedad, ni en poder, ni en otras cualidades parciales, sino solo en el empleo fundamental y vital de las personas en una de las cuatro esferas de producción social que produce los cuatro recursos esféricos necesarios y suficientes de PIOT.

Durante la edad no laboral de una persona, desde el nacimiento hasta la edad adulta, así como en la vejez, cada el individuo recibe los beneficios de la producción social a través de las instituciones relevantes de un cuidado de familia, educación, servicios de salud, bienestar social, etc. En esta capacidad, las formas individuales la parte pasiva del socioesferon, en contraste durante la edad laboral, el individuo activamente contribuye a la estructura esférica de la sociedad al ser empleado en una esfera u en otra, una de las cuales el individuo da prioridad a su tiempo de trabajo. Equilibrio estocástico de los esferones constituye la estructura armoniosa social de cada sociedad, Por lo tanto, los esferones son las unidades y actores fundamentales de esta estructura, cuya interconexión espontánea y mutua limitación asegura la armonía estructural de toda la producción social.

Tetra- psicología

Tetra-psicología es una parte psicológica e individualista de la tetra- filosofía. La tetra-psicología estudia y revela la armonía estructural a nivel del individuo en sus cuatro esferas: carácter, conciencia, voluntad y cuerpo, que constituyen la esfera del genoma psicológico, "psinoma". Tetra psicología a lo largo del tiempo junto a los esferones fue descubierta por el Dr. Semashko, pero fue expresado científicamente y definido en el 2012 en el Libro del Dr. Semashko, GHA *el ABC de la Armonía*. Tetra-sociología y tetra-psicología, así como la sociedad y los individuos, están unidos por la similitud esférica de su armonía estructural.

Ciencia Esférica

La ciencia esférica es una ciencia única, holística y socio humanista basada en el conocimiento de las esferas y esferones de la producción social en su armonía estructural. Este conocimiento integra inherentemente toda la diversidad de las ramas y disciplinas humanitarias tradicionales en la visión científica holística de la producción social esférica en forma de un orden y diversidad armoniosa de aspectos y direcciones del sistema dentro de esta visión. Por lo tanto, la ciencia Esférica, en el sentido más amplio, es la Tetra sociología o Socio cibernética de esferas y esferones, que constituye el tercer orden de la socio-cibernética.

El tema de las ciencias esféricas es la autopoiesis social cuatri - dimensional en lo recursos esféricos estructurales, esferas productivas y esferones en el estocástico continuo proceso de su empleo esférico. Desafortunadamente, las ciencias sociales tradicionales y humanitarias, el conocimiento actual todavía está en un estado extremadamente deprimido, fragmentado y embrionario, un estado, en condición primitiva que rechaza e impide los fundamentales descubrimientos esféricos. Incluso los líderes mundiales más dinámico y progresivos, como el presidente Ruso Vladimir Putin, aun no pueden comprender la necesidad aguda, el rol y la importancia de la renovación Copernicana fundamental de las ciencias sociales y humanas, como el presidente Putin.
(http://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=666).

Estadísticas Esféricas

Las estadísticas esféricas es una de las partes fundamentales de la ciencia esférica (tetra-sociología, socio cibernética de tercer orden) que proporciona a esta ciencia armoniosa cuantitativa mediciones de esferas, recursos y procesos esféricos, esferones y otros atributos esféricos de producción holística social integral en todos sus niveles, desde el individuo y la familia hasta el país y a toda la humanidad global. Basado en las estadísticas esféricas y sus índices, una adecuada descripción matemática y la "digitalización" pueden ser creados para medir la armonía de la producción integral social, los equilibrios y proporciones de esfera y esferones de la sociedad, y la estabilidad y eFectividad de cualquier sociedad dada. Las estadísticas esféricas, por lo tanto, proporcionan una base empírica para la

ciencia esférica, que comienza con el conocimiento estadístico de los esferones y su dinámica interactiva con el tiempo en diferentes niveles.

El descubrimiento de estadísticas esféricas crea un único, lógicamente ordenado espacio global social y universal de índices estadísticos esféricos para todos los países, industrias/sucursales, corporaciones, gobiernos y esferas de producción social. Las estadísticas esféricas agregan e integran indicadores de estadísticas tradicionales para superar la fragmentación y las limitaciones de aquellas estadísticas tradicionales. Las estadísticas esféricas dan los índices de los esferones como genoma social. (Socio nome) que define la medida de la armonía estructural de la producción social de cualquier país en cualquier período histórico. Las estadísticas Esféricas se han convertido en una plataforma para varias tecnologías digitales, como la tecnología de información estadística Esférica (SIST) como primer paso para ayudar a fomentar la paz mundial a través de la armonía consciente y controlada de una esfera global. La economía "digital" excluyendo crisis y riesgos inesperados de desarmonía.

Tecnología Esférica de Información Estadística. (SIST)

El mayor desarrollo justificación y aplicación de estadísticas esféricas es la Esfera Tecnología de Información Estadística (SIST), que el Dr. Semashko perfeccionó y utilizó en el desarrollo de muchos proyectos urbanos cuando se emplea en la Planificación de la Ciudad de San Petersburgo, Instituto de estadística de la Comisión, Ingeniería de Sistemas desde 1980 hasta 1988.

Como la energía atómica y algunos otros descubrimientos modernos, estadísticas esféricas y SIST tienen un uso doble/ dúplex: pueden ser constructivos, proporcionar paz global y bien social común para la unidad fraterna de países y personas en un armonioso multipolar orden mundial. O pueden ser destructivos / militares, capaces de crear inestabilidad económica, desarmonía y colapso social sin violencia, como fue el caso de la "Gran Depresión" en Estados Unidos o la desintegración de la República Soviética Unida. Lo destructivo la opción de estadísticas esféricas y SIST puede ser aplicada, por ejemplo, por organizaciones de paz mundial, como las Naciones Unidas reestructuradas, a cualquier agresor estatal para asegurar globalmente sin violencia, la seguridad, paz y estabilidad desde la armonía.

De acuerdo a la opinión del Dr. Leo Semashko, las estadísticas esféricas y sus tecnologías tienen un ilimitado rango de efectivas aplicaciones en todas las esferas de las economías del mundo digital. Estas herramientas permiten regularizar y racionalizar el espacio de la información global del Internet, cambiar el caos hacia alguna clase de armonía y asegurar una gradual aproximación a él, así como incrementar la precisión y eficiencia en la búsqueda del mismo. Sobre las bases, fundamentalmente de nuevos modelos de seguridad en la gobernanza ambiental global son construidas por Naciones Unidas y alguna otra organización. Además, sobre sus bases, modelos de auto gobierno de personal crecimiento puede designar por cada individuo. Su uso puede asegurar a las personas de todos los países con millones de nuevos trabajos intelectuales innovativos e ilimitadas inversiones para el siglo XXI.

Democracia Esférica

Los esferones y las ciencias esféricas pueden proporcionar una transformación evolutiva no violenta de la democracia tradicional como plutocracia- con sus defectos congénitos de militarismo,

desigualdad, corrupción y nacionalismo- a una democracia plena y 100% esférica que abarca y sirve a los intereses de toda la población, incluidas mujeres y niños.

La democracia esférica se basa en el conocimiento científico de la igualdad objetiva de cada esferon dentro de una sociedad armoniosamente estructurada. La igualdad objetiva de los esferones exige reconocer el papel igualmente necesario que desempeña cada esferon en la producción social. Esta el conocimiento requiere y permite que una sociedad altamente funcional divida todas las formas de poder político en todos los niveles de gobierno, otorgando a cada una de las cuatro esferas una cuota igual (25 por ciento) de representación en los órganos de toma de decisiones gubernamentales legislativas, judiciales y ejecutivas.

Una división similar de poder entre los esferones fundamentales (entre las esferas clases/ comunidades de población) es necesaria hoy. Para ser verdaderamente armonioso, la sociedad debe crear una estructura de toma de decisiones en la que haya una representación de cuota igual en todas las instituciones democráticas, independientemente del número de personas y el valor de la propiedad (riqueza) de cualquier individuo en particular dentro de cualquiera de los esferones.

Esta ecuanimidad crea una condición en que sociedad está al servicio de todas las personas y no al servicio del pequeño porcentaje de la población (la élite rica); por lo tanto, asegura una naturaleza completa, equilibrada y armoniosa de la democracia esférica que puede superar todos los defectos innatos de la democracia tradicional que es evidente en muchos países hoy.

Ciencia de Paz Global

Todas las categorías y descubrimientos de la ciencia esférica están orgánicamente integradas por el Dr. Semashko en especial en la Ciencia de Paz Global (GPS) que todavía no está desarrollada universalmente, y, por lo tanto, está ausente en la mayoría de los países. La GPS es una alternativa a la ciencia militar, que ha florecido durante más de dos siglos en todos los países, lo que resultó en un número interminable de militares y academias y universidades, así como la priorización de esfuerzos militares extremadamente expansivos, acumulaciones de armamento y presupuestos.

La GPS revela las leyes objetivas y los actores fundamentales de la paz global de la armonía estructural social de los Esferones. Así, el GPS puede ser utilizada por naciones y gobiernos para superar todas las desarmonías y desequilibrios de la producción social que generan violencia, guerras y conflictos armados. La GPS permite a las sociedades construir una estrategia global a largo plazo para lograr la paz y el desarme universal dentro de los próximos 50 años, basados en los mecanismos de la democracia esférica en todos los niveles de gobierno, incluidas las Naciones Unidas.

Paradigma del Pensamiento Tetranet (TTP)

Basado en las categorías esféricas e índices esféricos, el Dr. Semashko creó fundamentalmente un nuevo paradigma de pensamiento esférico, global, armonioso, holístico y en red que le llamó: Paradigma de pensamiento de Tetranet (TTP). El pensamiento tetranet es un pensamiento tetra dimensional por esferas y esferones en todos los niveles del cosmos social auto poiético en el marco del pensamiento filosófico en las cuatro esferas ontológicas del ser. Por lo tanto, TTP integra todos los logros de

pensamiento tradicional, o parcial para superar la fragmentación y limitación de esa mentalidad del siglo XX. TTP también permite que personas y gobiernos del mundo encuentren soluciones no violentas y armoniosas a todos los desafíos y riesgos globales, históricos y actuales.

El TTP ofrece una herramienta intelectual constructiva para la encarnación del siglo XX, pactos brillantes y la solución de desafíos globales expresados por sus visionarios, entre ellos: Henri Poincare, quien dijo: "La armonía interior del mundo es la única verdadera realidad objetiva". Albert Einstein, quien dijo "Exigiremos una forma de pensar sustancialmente nueva si la humanidad desea sobrevivir". Martin Luther King, Jr. quien dijo: "Deberíamos cambiar la carrera armamentista a una carrera por la paz". A lo que John F. Kennedy, hablando en la Asamblea General de las Naciones Unidas, agregó: "La humanidad debe poner fin a la guerra antes que la guerra ponga fin a la humanidad". Por lo tanto, utilizando la expresión del geoquímico ruso Vladimir Vernadsky, se puede decir que TTP es un pensamiento científico que constituye "el mayor cambio del pensamiento humano que tiene lugar una vez en milenios".

El TTP también se basa en la sabiduría y el poder de las mujeres. Fue la teósofa rusa, escritora y figura pública Elena Roerich quien dijo: "En manos de una mujer, ahora está la salvación de la humanidad y el planeta. La era de la Mujer ha llegado, y la mujer debe elevar el pensamiento en la humanidad para el próximo paso". El TTP plantea la necesidad de una verdadera igualdad de género, eso se expresa con humor en el aforismo estadounidense: "Si mamá no es feliz, nadie es feliz".

Global Harmony Association Proyectos de la Asociación de Armonía Global
Proyecto de Mujeres

El Dr. Semashko y la Asociación de Armonía Global aplicaron el análisis esférico con una evaluación de los logros feministas de los últimos 100 años para crear una base para la continuación del nuevo movimiento feminista en el siglo XXI. Este esfuerzo comenzó con una reconstrucción de la herencia feminista de Helena Roerich, quien, a principios del 1900, cabalgando junto a su esposo, Nicolás Roerich, juntos exploraron grandes extensiones remotas del sur de Rusia. China y la India en el Himalaya. A partir de eso, surgió una definición más profunda de la filosofía de Elena Roerich: "Feminismo armonioso" o "Feminismo de la cuarta ola".

GHA desarrolló las conclusiones teóricas de Helena Roerich y las integró con herramientas intelectuales esféricas para formar la base conceptual del proyecto GHA llamado New Women (nuevas mujeres). Este proyecto conecta la idea de la verdadera igualdad de la mujer, principalmente en el ámbito de las esferas económico y político. Con el papel social armonioso y líder de las mujeres. Este proyecto muestra que las mujeres pueden lograr la paz mundial debido a su capacidad maternal inherente para dominar el holismo esférico a través del paradigma del pensamiento tetranet estableciendo una democracia esférica que proporcione mujeres con una cuota igual de asientos en todos los organismos gubernamentales en todos los niveles.

Prioridad Social de los Niños

La forma capitalista y tradicional de capitalizar y maximizar las ganancias, como la historia lo muestra, es destructivo para la humanidad en todos los sentidos y esferas: militar, política económica,

humanitaria y espiritual. A través de su investigación, el Dr. Semashko demostró que la supervivencia de la humanidad requiere que la sociedad cambie de su priorización destructiva de la ganancia capitalista a la prioridad constructiva del crecimiento y desarrollo creativo de los niños.

Los niños constituyen el valor humano primordial para todas las personas en todo momento. La calidad de vida de los niños determina la calidad de todos los esferones y la sociedad en su conjunto, y en todas sus partes y funciones.

A principios de la década del 2000, el Dr. Semashko propuso un mecanismo legal para garantizar la prioridad de niños en un proyecto de ley presentado a las Naciones Unidas para los niños Internacionales Fondo de Emergencia (UNICEF), llamado el sufragio infantil ejecutado por los padres y referenciado como una "institución para la armonía". Si bien esta idea no se originó con el Dr. Semashko, él ha mejorado el concepto con una fundamentación esférica de una filosofía, sociología, naturaleza política y legal.

La priorización social de los niños asegura la recuperación de la fijación de objetivos sociales, la liberación social del militarismo y dirección hacia la paz global para los niños. Haciendo de los niños una prioridad es también una herramienta indispensable para el establecimiento de la democracia esférica porque: asegura una verdadera igualdad de género; regula armoniosamente el proceso demográfico de crecimiento de la población; previene el terrorismo mediante la formación de inmunidad infantil antiterrorista; desarrolla capital humano decisivo y cualitativamente aumenta el papel de la socio esfera de sus instituciones de familia, educación, salud, deportes y funciones similares , especialmente aquellas que son beneficiosas para los niños

La Global Harmony Association- Asociación de Armonía Global ha dedicado muchos libros, artículos, proyectos, para hacer de los niños una prioridad social, que esté conectada con el tercer camino armonioso del ser humano. El desarrollo como alternativa al capitalismo y al comunismo.

Reestructurando las Naciones Unidas

Las Naciones Unidas fueron formadas en 24 de octubre de 1945, al final de la II Guerra Mundial, con el ánimo de prevenir una tercera guerra mundial. En las décadas posteriores, las naciones y las sociedades han experimentado numerosos actos de agresión, genocidio, violencia y crímenes contra la humanidad en gran como en pequeña escala, todo lo cual demuestra que los paradigmas actuales globales y nacionalistas contribuyen a la falta de armonía y la incapacidad de la humanidad para establecer la paz mundial. Lo inextricable, la falta de armonía militarista dentro de las Naciones Unidas es el resultado del militarismo inherente exhibido por sus estados miembros que traen consigo un sinfín de contradicciones nacionales, las cuales excluyen el común denominador necesario de la armonía global y paz para todas las personas.

El descubrimiento de los esferones, junto con la correspondiente armonía estructural constante en todos los niveles, determina un objetivo denominador común social que es universal para todos los estados nacionales-ya sea si los líderes políticos de esos Estados-Nación lo reconocen o no. Por lo tanto, la Asociación de Armonía Global ha sugerido que las Naciones Unidas sea re estructurada de acuerdo a la estructura inherente de la humanidad. Es decir que Naciones Unidas ya no estaría compuesta por

embajadores con su agenda nacionalista individual pero un cuerpo de ocho personas de cada estado miembro: un hombre y una mujer de cada uno de los cuatro esferones.

Esta estructura, funcionando de acuerdo con los principios de democracia esférica y género en igualdad, puede acabar con el militarismo de los estados-nación tradicionales y garantizar una gobernanza de armonía global y la resolución de todos los problemas globales, incluidos los geopolíticos, riesgos y desafíos ambientales que enfrentan y afligen a la humanidad de hoy.

Esta propuesta de paz global desde la armonía estructural es la más completa y confiable. Fuente de seguridad para cada nación; es mucho más firme que una carrera armamentista sin fin, supuestamente por las ilusorias y falsas afirmaciones de la "seguridad nacional" militarista, impulsada por presupuestos extravagantes de las fuerzas armadas internas que son el verdadero "enemigo interno" y la insegura opinión de que el crecimiento económico o militar de otra nación es una "amenaza de seguridad".

La Asociación Global de Armonía y el Dr. Semashko creen que la única forma de salir de este círculo vicioso militarista es a través de la re-estructuración de las Naciones Unidas, creando así un modelo de alto nivel de orden mundial armonioso que se extendería a todos sus estados miembros y por lo tanto a las naciones, sociedades y pueblos del mundo.

Ser Humano/Derecho de la Humanidad a la Vida, Paz Global, No violencia y Armonía Social

La conclusión lógica del proyecto de Naciones Unidas de la GHA se convirtió en la "Declaración Gandhiana del Ser Humano / Derecho a la Vida de la Humanidad, Paz Global, No violencia y Armonía Social" que el Dr. Semashko escribió y publicó a finales del 2017. Esta Declaración de la GHA es la continuación, profundización y desarrollo de la "Declaración Universal de Derechos Humanos "de las Naciones Unidas (1948), que menciona el "derecho a la vida" solo una vez (en el artículo 3) sin justificar su papel fundamental en la construcción de la paz. Por el contrario, la Declaración de la GHA, que se basa en la ciencia de esferas demuestra que el derecho a la vida es inseparable al derecho a la paz global y social armonía, es la función fundacional de la existencia natural de la humanidad, según lo definido por el deseo básico de pro creación y continuación de la especie humana. Por lo tanto, el derecho a la vida puede y debe ser la única fuente legal sobre la cual establecer la paz universal, excluir el militarismo y las instituciones de la guerra, y organizar en las Naciones Unidas un cuerpo efectivo de paz, el papel prioritario en el reconocimiento y la adopción de esta Declaración pertenece a mujeres y niños, que representan más del 70 por ciento de la población mundial, y que sin duda necesitan paz y desean la paz.

Civilización Armoniosa: Futurología Esférica

La filosofía Esférica y la ciencia se resumen en la teoría de una armoniosa civilización. Esta teoría constituye una cuarta parte especial de la tetra filosofía, al que el autor llamó "Futurología esférica". La futurología esférica fue un tema del sexto libro de la GHA *Civilización Armoniosa*, creada por 120 co autores de 34 países. La publicación de este libro en el 2009, fue reconocido por los miembros de GHA como el comienzo de un estudio consciente, científico de construcción pacífica de una civilización armoniosa que previamente se había expresado en la GHA en el "Calendario de la Era Armoniosa" del 2006. La civilización armoniosa es una alternativa a la saliente civilización industrial con sus regímenes

militaristas de capitalismo y socialismo. Este es la "tercera manera" de la humanidad revelada en la interpretación cristiana no violenta humanista del Papa Juan Pablo II. Una característica clave de una civilización armoniosa es la libertad de las guerras y el militarismo, excluyendo así la institución de la guerra de la vida de la humanidad.

Las preguntas "quién y cómo terminará la guerra" que, según John F. Kennedy, amenaza con "poner fin a la humanidad", encuentra una repuesta sistemática en la ciencia esférica. Contemplando estas repuestas permitieron al Dr. Semashko expresar su esencia que es también el más importante logro de su vida, con una frase espaciosa: "La guerra mató a mi padre y yo maté la guerra", lo que significa que su comprensión científica de los recursos esferales fundamentales de la esfera social conducirá a la exclusión de todas las guerras y el militarismo. Este es un resumen y el resultado principal de la vida del Dr. Semashko. Será reconocido en la historia como el erudito que intelectualmente "mató la guerra".

Trabajos Publicados

El descubrimiento y desarrollo de estas nuevas ciencias del Dr. Semashko comenzó en 1976 con su participación en el club de estudiantes "Demiurge". Él publicó más de 600 documentos científicos, incluidos 18 libros, mucho de los cuales han sido traducidos a múltiples lenguas.

Sus principales libros sobre Tetra filosofía y tetra sociología global incluyen el *enfoque esférico* (1992) Sociología para pragmatistas (1999) Tetra sociología (2002). Todos los libros posteriores fueron creados en co autorías de cientos de miembros GHA. Calendario de la Era Armoniosa (2006) Carta Magna de la Armonía (2007) Academia Mundial de Armonía y Paz (2008), Armoniosa Civilización (2009), el ABC de la Armonía (2012) y otros, a través de los cuales se desarrollaron ideas de socio cibernéticas del tercer orden, te trismo armonioso, estadísticas esféricas, democracia esférica y otros conceptos importantes y necesarios.

Él es el iniciador, autor principal, gerente y editor principal del único libro Ciencia de Paz Global (2016), una "fórmula científica para la paz" que contiene la sabiduría colectiva de 174 co autores (incluidos algunos Laureados Premios Nobeles y presidente de India Abdul Kalam) de 34 países:
http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf

Sus trabajos publicados están depositados en las bibliotecas más grandes del mundo, incluida la Biblioteca Estatal del Congreso. Sus publicaciones también incluyen 60 proyectos de GHA con el tema de Paz Global desde la Armonía Social, creada bajo su liderazgo. Una lista completa de sus libros y proyectos de GHA se publican en la página web de GHA: "Proyectos de GHA Oasis de harmonious Civilization: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=472

Peace from Harmony web site

La dirección web del sitio Global Harmony Association es "Peace from Harmony": (http://peacefromharmony.org), del cual el Dr. Semashko creó en el 2005. Este sitio web incluye más de un millón de documentos en 16 lenguas y ha registrado más de 12 millones de visitas en 13 años.

Robert M. Weir,
Escritor Americano y pacifista
Autor, orador, deFensor de "la paz a través del entendimiento"
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=239
12-06-18

11. Estadísticas Esféricas Globales
Asignaturas del curso lectivo de 50 horas.

Leo Semashko*, Pravat Dhal, Saqlain Raza, Mansoor Shaukat

La no violencia [armonía, paz] es la fuerza más grande a disposición de la humanidad.
Es más poderosa que el arma de destrucción más potente ideada por el ingenio del hombre.
La no violencia no es la herencia de la cobardía, siempre del heroísmo.
Mahatma Gandhi
La Paz no se puede lograr a través de la violencia, solo se puede lograr a través de la comprensión [ciencia]. Exigiremos una manera sustancialmente nueva de pensar si la humanidad va a sobrevivir.
Albert Einstein
La humanidad debe poner fin a la Guerra antes que la Guerra ponga fin a la humanidad
John Kennedy
La armonía interna del mundo es la única realidad objetiva verdadera.
Henri Poincare

N°	Tópicos de las clases	Horas
1	El mundo necesita una revolución científica del conocimiento social y sus estadísticas esféricas globales para una revolución pacífica/ no violenta del siglo XXI. De la intuición de Gandhi de no violencia/ paz para la comprensión científica de sus actores no lineales fundamentales. Esferones, el gobierno consciente de la profunda armonía estructural de los Esferones a través de las estadísticas esféricas aseguran la supervivencia de la humanidad, la paz global/ no violencia y la prosperidad de todas las naciones	**2**
2	Logros y los *"Augen Stables"de las limitaciones de las estadísticas tradicionales dentro de casi 4 siglos.	**2**
3	Fundamentos teóricos socio cibernéticos de las estadísticas de la esfera global. Breve Historia 4	**4**
4	Dos estadísticas, dos lógicas del conocimiento, dos paradigmas de pensamiento. Sus conexiones 4	**4**

5	Fundamentos lógicos de las estadísticas esférica : axiomas socio cibernéticos 4	**4**
6	Genoma Socio Cibernético de la Producción Social como objeto y sujeto de la Estadística esférica 4	**4**
7	Índice de estadística esférica , su matiz fractal infinita, sus unidades de medida, y la matemática de su armonía	**4**
8	Índice esférico de ESFERONES : el comienzo y las partes principales de las estadísticas	**2**
9	Atributos de los Esferones: no lineales, integridad/totalidad, estocasticidad, termodinámica ,negentropia ,fractalidad y carácter de red	**4**
10	Índice esférico de los Esferones: dos grupos de empleos	**2**
11	La composición de la población de índices estadísticos tradicionales en los índices esféricos de los esferones en diferentes niveles: región, país, humanidad	**2**
12	Transición de operaciones manuales a automáticas /programables de composición y descomposición de los índices esféricos a la "Tecnología estadísticas de Información de la esfera digital(SIST) la necesidad colosal de nuevos trabajos de alta inteligencia para el SIST digital	**4**
13	Áreas prioritarias de aplicación de estadísticas esféricas	**4**
14	Beneficios económicos de las estadísticas esféricas de innovación y su SIST	**4**
15	Beneficios económicos sociales y políticos de las estadísticas esféricas y su SIST: no violento, solución armoniosa de problemas sociales claves y asegurar una sostenibilidad global y nacional, paz y prosperidad en cada país.	**4**

***Augen Stables:** una condición o lugar marcado por una gran acumulación de suciedad o corrupción.

* La experiencia estadística de Leo Semashko es de acerca 10 años de trabajo en el Instituto de Estadísticas de San Petersburgo, Rusia en 1980-1989. Para más detalles:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253

Literatura para cursos lectivos

1. Mahatma Gandhi. Libros y publicaciones disponibles en Internet en su lenguaje enlistados en: Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi#Bibliografía
2. Semashko Leo (1992) Acercamiento Esférico: Filosofía, Democracia, Mercado y Humano. St.-Petersburgo, 368
p.: http://peacefromharmony.org/docs/leo-semashko-spheral-approach-1993.pdf

3. Semashko Leo (1999) Sociología para Pragmatistas. Libro de textos para estudiantes universitarios. Parte 1, St.-
Petersburg, 376 p. (en ruso): http://peacefromharmony.org/docs/sociologiya-dlya-pragmatikov.pdf
4. Semashko Leo (2002) Tetra sociología: Respuestas a los Desafíos. St.-Petersburgo Estado de la Universidad Politécnica
(en ruso e inglés), 158 p. http://www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=145
5. Hornung Bernd, Bernard Scott, Leo Semashko (2003). Tetra sociología y socio cibernéticos: hacia una comparación de los conceptos claves
. P. 222-232: http://peacefromharmony.org/docs/2-2_eng.pdf
6. Semashko Leo y la GHA 75 co autores de 26 países (2012) El ABC de la Armonía para la Paz del Mundo, Civilización Armoniosa y Pensamiento Tetranet:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=478
7. Semashko Leo y 119 co autores de 34 países (2009) Civilización Armoniosa:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=379
8. Semashko Leo y 174 co autores de 34 países (2016) Ciencia Global de PazGlobal:
http://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf
9. Afanasyeva Vera, John S. Avery, Timi Ecimovic y Leo Semashko (2017) Termodinámicas y Neguentropía de la Armonía de las Clases Sociales Esféricas: Termodinámicas Paz Global:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=756
10. Maturana, Humberto & Varela, Francisco ([1st edición 1973] 1980). Auto poiesis y Cognición: La Realización de los vivos.
11. Paetau, Michael. *Niklas Luhmann* and Cybernetics. *Journal of Sociocybernetics. Vol 11 No 1/2 (2013):*
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/rc51-jos/article/view/790
12. India census 2011: http://censusindia.gov.in/,
13. Kashina Olga y Leo Semashko (2014) Estadisticas de los ESFERONES de Rusia 2010: Metodología, fuentes y Número.
. http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593
14. Semashko Leo y Olga Kashina (2018) Geneticas de Paz Global: Armonía Estructural de los Esferones de Rusia
En sus Estadisticas para 2010, 1996 и 1991:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836
15. Amoah Stephen y Ayo Ayoola-Amale (2018) Ciencia de Paz Global: Armonía Estructural de los Esferones y Estadisticas de los Esferones de Ghana, para 2010, 2000 and 1984:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836
16. Noor M. Larik, Rashida Bokhari, Mazhar H. Hashmi, Zia-ul-Islam (2018) Ciencia de Paz Global en el nivel de Estructura Armónica Genética: Estadísticas de Esferones Pakistán para 2014-15. http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836
17. Sadovnichiy Víctor, Ikeda Daisaku (2013). Al regreso de la Centuria. Dialogo de los Esenciales. Moscú: Prensa de la Universidad de Moscú
18. Semashko Leo y 20 co autores de 11 países (2017) Esferones en las Redes: Las UN de la Armonía y Paz Global reemplazando las Naciones Unidas de la Desarmonía:

www.peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=769
19. Semashko Leo y 16 co autores de 11 países (2018) Esferones de la no violencia de Gandhi, Revolución de Paz del siglo XXI: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=848
20. Semashko Leo y 72 pacifistas de 27 países (2018) Cumbre USA-RUSIA. El capítulo XXI de la Gran Paz: http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=834
21. GHA PUESTA EN MARCHA "GLOBSTAT" and etc.

Dr. Leo Semashko, Rusia
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286
Dr. Pravat Dhal, India,
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=890
Dr. Saqlain Raza, Pakistán
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847
Dr. Mansoor Shaukat, Pakistan
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=847

12. Reseñas sobre los Esferones, Argumentación. Fragmentos

Bernard Scott, Rudolf Siebert, Timi Ekimovich, Uraz Baimuratov, Vladislav Krasnov, Subhash Chandra, Reimon Bachika, Ayo Ayoola-Amale, Michael Ellis, Sanjay Tewari

Bernard Scott, Bretaña:

Desde que conocí la Tetra Sociología del Dr. Leo Semashko (en el 2002 cuando escribí la introducción del editor para este libro "Tetra sociología: Respuestas a los desafíos": http://peacefromharmony.org/docs/2-1_eng.pdf) su teoría se ha vuelto más detallada y más compleja. Sin embargo, la lógica subyacente sigue siendo la misma: comienza con las cuatro esferas de producción social del joven Marx aún libre de dogmas políticos de la lucha de clases y la autopoieis (auto producción) de Humberto Maturana.

Los esferones de Semashko por definición reproducen el mundo social humano (ver su "Introducción sobre Ciencias de la Paz Global en": http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=423). Su trabajo armonioso es impedido por falta de conciencia de la humanidad sobre esto. Así estamos sujetos al conflicto y otras patologías sociales e individuales. Si tuviéramos que estar al tanto de como los esferones reproducen el mundo, aceptaríamos la ciencia de la paz de Semashko y avanzaríamos hacia un mundo más armonioso. Veo esta explicación recursiva del concepto de Semashko como algo similar a la aplicación recursiva del cibernautista Stafford Beer de su modelo de sistema viable, el VSM. Yo creo que esta aplicación recursiva (fractal) propuesta del concepto de esferones puede enriquecer la teorización de Semashko y facilitar la comunicación interdisciplinaria.

Publicación original: Bernard Scott (2017) algunos pensamientos acerca de los conceptos de Esferones de Leo Semashko's ISA RC51 sobre Socio Cibernéticas
Newsletter 34, septiembre 2017:
https://sociocybernetics.files.wordpress.com/2017/09/rc51-newsletter-34.pdf

Rudolf Siebert, USA:

La argumentación propuesta y desarrollada de los esferones es constante en la estructura de la sociedad, pero cambiando permanentemente en su relleno espontáneo armonioso de clases de la población, actores de la sociedad y paz global en "Tetra Sociología" y en su "Ciencia de Paz Global" (GPS). Esta argumentación es bastante satisfactoria desde un punto de vista científico. La conclusión científica sobre la realidad de los Esferones es fundamental y lógicamente impecable, ya que todas sus premisas son lógicas y objetivas sin defectos: 1- Cuatro esferas de producción social (Marx y otros). 2. Empleo productivo de personas desde el nacimiento hasta la muerte, "autopoiesis" Maturana y otros, 3. "Comunidades Sociales" de personas (Parsons y otros) Pero estas premisas y conclusiones requieren detalle, comentarios, analogías históricas y un mayor desarrollo en términos de nuestra filosofía crítica.

Vemos la tetra sociología en la perspectiva de una historia dialéctica y filosofía de la ciencia, según el cual un paradigma científico niega el anterior no de manera abstracta, pero concretamente: es decir, no solo lo critica, sino que también aprende de él y lo preserva, y lo eleva y lo completa. Los modelos pluralistas, como la tetra sociología, reemplazan concretamente paradigmas monistas, preservando en sí mismo, los logros científicos de este último…

Timi Ecimovic, Eslovenia:

La teoría de los ESFERONES generaliza la experiencia histórica de la cognición de la estructura social de la antigüedad, comenzando con la estratificación de castas de la India védica, la clase de diferenciación del estado ideal de Platón, la estructura de clases de Marx y terminando con las teorías modernas de estratificación…La teoría de los ESFERONES compara varias bases históricas de clasificación y estratificación de las personas en clases, de las cuales lo fundamental y científicamente probado se reconoció el empleo de la producción de personas sobre la base del descubrimiento de la autopoieis (auto producción) por Humberto Maturana en 1970 como en la naturaleza humana eterna tanto en la filogénesis como en ontogénesis desde el nacimiento hasta la muerte. Se introdujo el descubrimiento biológico de la autopoiesis en sociología por Nicolás Luhmann y se hizo prácticamente universalmente reconocido en las ciencias sociales ahora. Por lo tanto, la premisa de la argumentación del Esferon es la más fundamental en su teoría. No causa objeciones fundamentales y cumple con los requisitos científicos. Todos los demás motivos para diferenciar a las personas (propiedad, poder, cualidades del alma, etc. En la teoría de los EFERONES se reconocen como forma privada de empleo que sirve como base para diferentes estructuras sociales privadas, y clases privadas nombradas en este
PARTONS: esclavos y dueños de esclavos, campesinos y señores feudales, trabajadores y burgueses, baja clase media, altas y así sucesivamente.

Otra premisa de la argumentación del Esferon se refiere a la estructuración de la Producción de empleo de personas y de cualquier sociedad hasta la humanidad en su conjunto. Lo abrumador en la historia fue la división del sector/rama de personas en clases privadas históricamente transitorias, PARTONS: campesinos, artesanos, comerciantes, guerreros, gerentes, etc., por su empleo en la mayoría desarrollado en la sociedad privada, ramas históricamente transitorias. La primera división de la producción social de acuerdo a cuatro funciones constantes universales (producción-distribución-consumo e intercambio) fue propuesto por A. Smith, que fue desarrollado y complementado por su división en cuatro esferas constantes universales (tipo/formas de producción) por K. Marx en 1845 en el primer capítulo de "Ideología alemana". Marx no pudo sacar una conclusión sobre las cuatro clases de personas empleado en estas esferas por una sola, pero la razón determinante: su materialista o económico, monismo, del cual no puede negarse en su ideología política, proletaria y apropiada ideología y enfoque…

Esta prueba teórica científica encuentra confirmación en toda la historia humana, en la cual, nadie, en ninguna parte, nunca, ha observado una sociedad desprovista de al menos una de las cuatro esferas de su producción. Por lo tanto, y la otra premisa de la argumentación del ESFERON en su teoría es también científico y cumpliendo los requisitos científicos, lo que se confirma por estadísticas, evidencia empírica de los ESFERONES rusos y otras instituciones…

Vladislav Krasnov, USA:

Leo Semashko ha reunido una larga lista de rusos y visionarios buscadores de la verdad, quienes creían que el camino más confiable hacia la PAZ proviene de una profunda armonía social, que, según su convicción científica, proviene de los ESFERONES, que son clases de poblaciones comprometidas no en la lucha de clases marxista y la guerra, sino en una cooperación armoniosa. Su estructura es universal y eterna, afecta el alma y el carácter de una persona y conduce a un desarrollo armonioso de la humanidad… Semashko no solo ha desafiado a la ciencia Marxista –Leninista "ciencia" de la lucha de clases, sino también se esforzó por crear una ciencia basada en la armonía social sobre la estructura esférica profunda de la sociedad que por sí sola excluye los conflictos violentos dentro de un país y en el extranjero. En este esfuerzo, Pitágoras, Confucio, Lao Tzu, Platón, Aristóteles, Montesquieu, Leibniz, Teilhard de Chardin, Gandhi; Mandela, Noam Chomsky y oros pensadores lo inspiraron. La ciencia de las esferas no puede prevenir automáticamente guerras accidentales y conflictos sociales en todos los estados. Sin embargo, enseña que la forma de hacerlo nos es con revoluciones violentas, sino una armoniosa educación universal pacífica y un arreglo pacífico armonioso de gobiernos nacionales y todas las organizaciones internacionales…

Subhash Chandra, India:

La argumentación teórica de los ESFERONES es limitada, en el caso más simple, por dos premisas lógicas, de las cuales, con lógica necesidad, sigue la conclusión sobre los ESFERONES. De estas premisas, la más fundamental es el descubrimiento de la autopoiesis (auto producción) de todos los seres biológicos, perteneciente a Humberto Maturana (1970). Otra premisa es la comprensión de la sociedad como un

sistema de producción de las cuatro esferas de producción fue formulado intuitivamente por Adam Smith y Karl Marx casi 150 años antes de Maturana y constituye un caso especial de autopoiesis, es decir, autopoiesis social. Primero fue investigado en sociología por Nicolás Luhmann. Ambas premisas lógicas, con raras excepciones, son reconocidas por el mundo científico. Comunidad y no causan objeciones undamentales. Por lo tanto, la conclusión teórica de estas premisas sobre la división de la población en cuatro clases: ESFERONES (Socio-Info-Org-Tecno), empleado en las cuatro esferas apropiadas de producción social, son solo científicas, cuan científicas son estas premisas…

Uraz Baymuratov, Kazakstán:

Comparto plenamente este enfoque de las esferas en la sociedad. Aquí Leo Semashko y yo estamos de acuerdo. El propuso primero las esferas de la sociedad, y luego lo hice yo, independientemente de él. Es necesario y suficiente para asignar 4 esferas. Aquí, también, Leo Semashko y yo estamos de acuerdo en la cantidad de esferas. Sin embargo, no estamos de acuerdo con la cuestión de qué se entiende por cada esfera de la sociedad y qué esferas necesitan ser diferenciadas…Leo Semashko identifica las siguientes áreas: personas, información, organización y riquezas materiales. Con tal contenido de la esfera, no se sabe cuál es la prioridad que determina el propósito de la vida humana. El sentido de la vida parece disolverse en estos recursos de la sociedad. Nos adherimos a un enfoque diferente para determinar el contenido de cada esfera de la sociedad. Las necesidades de un hombre, que tomamos como base para la división de la sociedad en esferas, son fundamentalmente diferentes…

Reimon Bachika, Japón:

La Ciencia de Paz Global (GPS) es una ampliación lógica de la Tetra-Sociología del Dr. L. Semashko. Puede verse como la corona de su filosofía social tetra dimensional. (CF. http://peacefromharmony.org). El autor reformula los principios básicos de las clases sociales de K. Marx y las dimensiones de la teoría del sociólogo Talcott Parsons sobre los prerrequisitos funcionales de sistemas socioculturales. La teoría de Semashko clasifica a las personas en función de su participación social en 4 esferas de producción social, que son constantes…

Un punto importante es que el funcionamiento de las esferas sociales y las sociedades en su conjunto debe entenderse como “autopoiesis”, o autoproducción (cf. Sociólogo N. Luhmann y el biólogo H. Maturana). Otro punto crucial es que algunas sociedades pasadas y presentes, o “parte” de ellas, son muy poco armoniosas y están en el camino equivocado: imperios dominantes, agrupaciones de los países agresivos, marginados, fascistas, terroristas y criminales son los principales ejemplos. Esto es porque el autor llama a su filosofía social una teoría de “Esferones” y “Partons”. Las premisas lógicas de las teorías de los Esferones son totalmente satisfactorias.

El objetivo final de la filosofía social del Dr Semashko es muy elevado ¿qué puede ser mejor que trabajar para eliminar los horrores de la guerra y lograr la paz mundial? Para muchos es literalmente una cuestión de vida o muerte. Esta teoría además suena sociológicamente.

Sin embargo, el término armonía podría elegirse para expresar la esencia estructural de las sociedades y naciones. Se puede ver que la armonía representa el valor social más importante.

Ayo Ayoola-Amale, Ghana:

La importancia de la unidad global está conectada con la búsqueda de una sociedad global constante (macro) estructura. Esto se está desarrollando en la "Ciencia Global de Paz" de GHA (2016) en los ESFERONES la armonía de la humanidad, a través de la argumentación de los ESFERONES, que en la forma más simple incluye dos premisas lógicas de esta teoría científica. Estas premisas de Karl Marx y Humberto Maturana no causan serias objeciones científicas durante los 12 años de historia de su discusión teórica en la GHA. Por lo tanto, la conclusión científica de ellos sobre la existencia real de las clases especiales universales y constantes- ESFERONES, empleados en cuatro esferas de producción social e incluyen todas las transitorias privadas históricamente clases temporales y transitorias que (PARTONS) no causan objeción. La más importante cuestión es la significancia social y el rol de estos ESFERONES, su influencia en la paz, unidad y desarrollo sostenido.
La estructura de la humanidad de los ESFERONES crea internamente un permanente /constante genoma social (Socio genoma) en todos los niveles, salvaguardando su autonomía en la paz de la biosfera universal, holística y sostenible desarrollo sobre la Tierra asegurando una sociedad armoniosa global en el siglo XXI.

Michael Ellis, Australia:

El Dr. Leo Semashko en un nuevo paradigma científico donde la Ciencia de Paz Global cita a Abdul Kalam: "Cuando hay armonía en el hogar hay orden en la nación, cuando hay orden en la nación, hay paz en el mundo".

El Dr. Semashko dice "esta es la definición más precisa y la fórmula más breve de la paz global desde la armonía en todos los niveles, desde el individuo hasta el mundo entero: belleza (medida), armonía (consentimiento), orden (coherencia), paz (prosperidad)". (Http: //peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf, p 13)

En la expresión de la Paz global, Leo realiza la expresión de la Humanidad como una conexión inextricable dedicada a la supervivencia y la armonía. De hecho, la función, naturalmente dotada, de la humanidad como función es mantener la supervivencia de toda la comunidad funcionando como la evolución del primer genoma fertilizado, convirtiéndose en ser humano que no es capaz de sobrevivir sin padres, escuela, y comunidad en una forma primaria.
Él llama a esto autopoiesis después de Maturana. Sin embargo, es el mayor grupo de actores en el drama lo que mejora el desarrollo evolutivo y es dividido, él dice en ESFERONES-actores de paz:
-Clase Social-Socio Class (Clase Humanitaria);
-Informativa (Creativa) Clase-Info class
-Organizacional (gerencial, administrativa, política, gobernante) Org. Class
-Clase Técnica (material) Tecno class
PARTONS-son grupos privados y clases de personas empleadas en varios sectores de la actividad pública y que constituyen ciertas ramas de los ESFERONES…

Un nuevo proceso Global de paz determinado por la ley general descrita por Leo Semashko en términos de la armonía de los Esferones en su libro podría ser la repuesta a nuestra actual situación humana peligrosa donde está en juego la supervivencia misma como especie.

Sanjai Tewari-India

Los Esferones son un nombre abreviado para las clases esféricas de la población empleado en cuatro esferas de producción social. La conclusión lógica sobre la existencia de los Esferones, sigue con necesidad desde las premisas sociológicas generales sobre las cuatro esferas de la producción social (Marx) y el permanente empleo productivo de las personas (autopoiesis) desde el nacimiento hasta la muerte (Maturana, Luhmann). Estas premisas de la Teoría Sociológica son incuestionables y, por lo tanto, la conclusión de ellos sobre los Esferones también está fuera de duda…

Todas las revisiones completas:
http://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=747

13. Mahatma Gandhi. La Verdad y Dios. Aforismos.

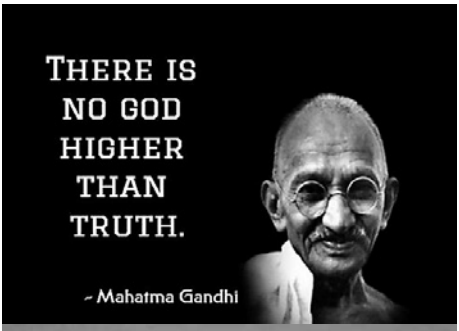
- "No Hay Dios más Grande que la Verdad"
- "La Verdad es una, los caminos son muchos"
- "Mi Religión está basada en la Verdad"

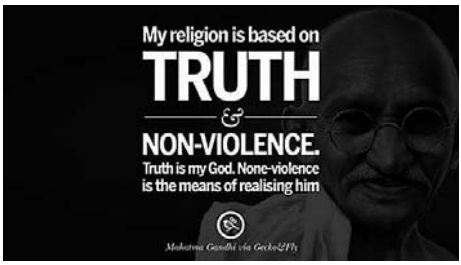
"No Violencia,
La Verdad es mi Dios. La No-Violencia significa darse cuenta de la existencia de él".

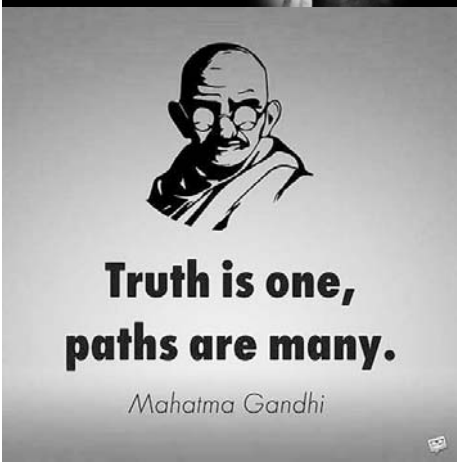
- "Tengamos siempre cuidado con el falso conocimiento, aquel que nos mantiene fuera de la "Verdad, es un falso conocimiento.
- "Aunque Dios puede ser amor, Dios es Verdad por encima de todo"
- "Mucha Gente, especialmente gente ignorante, quieren castigarte por decir la verdad, por ser correcto, por ser tú.
- "Nunca pidas disculpas por ser correcto, y por ser atrasado en tu tiempo.

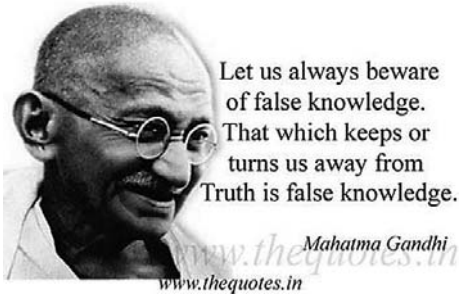
-Si tú tienes razón, y tú lo sabes, di lo que piensas, incluso si eres la minoría, la verdad sigue siendo la verdad".

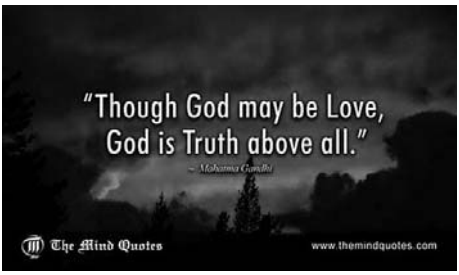
GANDHI.

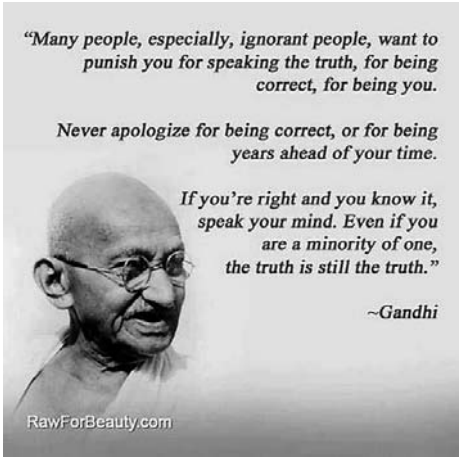

THERE IS
NO GOD
HIGHER
THAN
TRUTH.
~ Mahatma Gandhi


My religion is based on
TRUTH
&
NON-VIOLENCE.
Truth is my God. None-violence
is the means of realising him

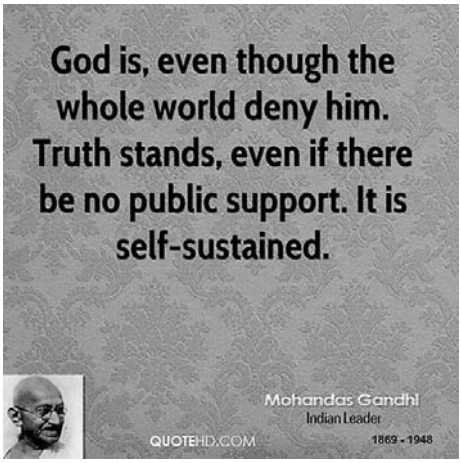

Truth is one,
paths are many.
Mahatma Gandhi

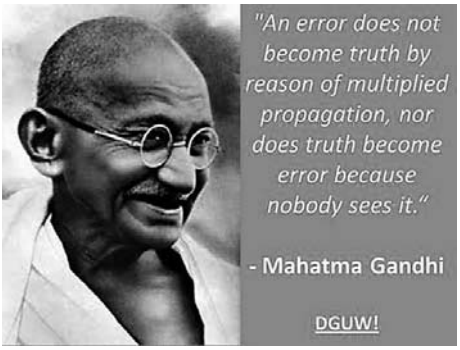

Let us always beware
of false knowledge.
That which keeps or
turns us away from
Truth is false knowledge.
Mahatma Gandhi
www.thequotes.in


"Though God may be Love,
God is Truth above all."
The Mind Quotes
www.themindquotes.com


"Many people, especially, ignorant people, want to
punish you for speaking the truth, for being
correct, for being you.
Never apologize for being correct, or for being
years ahead of your time.
If you're right and you know it,
speak your mind. Even if you
are a minority of one,
the truth is still the truth."
~Gandhi
RawForBeauty.com

- "Dios es, a pesar de que todo el mundo lo niegue. La verdad permanece, incluso si no hay apoyo público, es autosuficiente".
- "Un error no se convierte en verdad debido a la propagación multiplicada, ni esa verdad se convierte en error porque nadie lo ve".



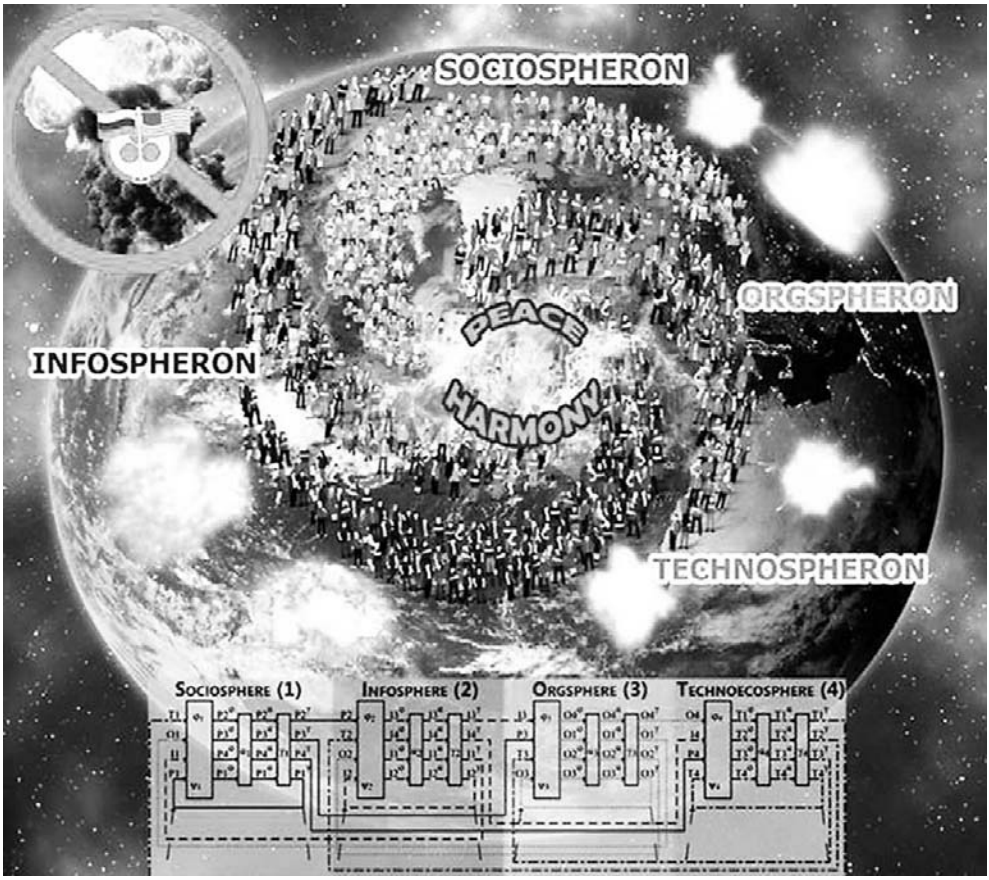


WHENEVER YOU ARE CONFRONTED WITH
OUR OPPONENT, CONQUER HIM WITH LOVE

Alexander Semashko, Leo Semashko

Ernesto Kahan
Gandhi: “Ojo por Ojo- y el mundo quedará ciego”

ESFERONES de No-Violencia
Profunda Estructura Social y Revolución Copernicana
En el Pensamiento Tetranet Gandhiano de la GHA



Modelo de Sistema Diseñado Estructural:
Socio Cibernética GENOMA (SOCIO-GENOMA)
Armonía de ESFERONES / Humanidad de No Violencia

Imagen de Peter y Alex Semashko 04/10/16
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=423

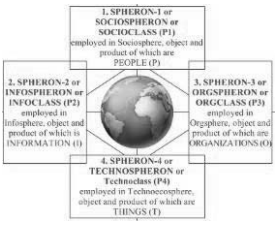
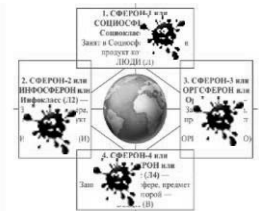
El Militarismo es letal para los militares

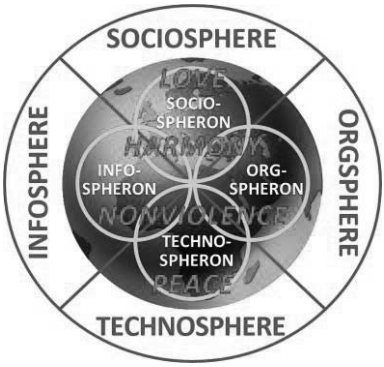
Preguntas Retóricas:
¿Son los Estados Unidos una excepción desde la ley de la caída mundial de los imperios? (similar a la ley de gravitación universal de Newton) desde GHA "¿Ciencia de la Paz Global"? ¿Puede salvarlo el dominante militarismo estadounidense dominante? No esto solo celera la caída y favorece su ley. La salvación es solo en el desarme y

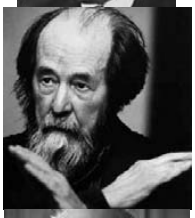
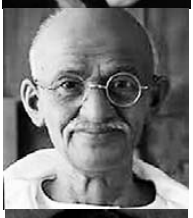
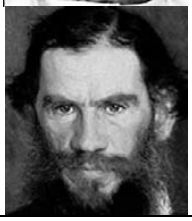
"Ley de la No Violencia" como Mahatma Gandhi previó.

Reciente historia mundial en el contexto de las tendencias
No violencia y Violencia, presentado en figuras y símbolos históricos.
Significativo espacio y navegación del "libro Gandhica" de GHA.

La no violencia de Mahatma Gandhi:
Rubicón entre violencia espontánea y
la no violencia consciente de la humanidad.

LA NO VIOLENCIA en la historia es generada por el genoma de las esferas de armonía estructural de la población, es decir, su medida, equilibrio y sostenibilidad en todas las esferas de la producción social. Esta es una tendencia elemental fundamental en la historia de la humanidad, que determina su supervivencia, vida, evolución, sostenibilidad	LA VIOLENCIA en la historia es generada por patologías parciales y temporales de las desarmonías y desequilibrios en el genoma de Esferones en ciertas etapas históricas de naciones y grupos separados que se desvían del genoma de los Esferones y crean toda la multitud y diversidad de violencia en la historia de la humanidad.
NO VIOLENCIA: NORMA EN La Armonía en el Genoma de los Esferones 	VIOLENCIA: PATOLOGIAS Del Genoma de los Esferones 

DOS SIGLOS, TENDENCIAS: SIGLO 20 DE VIOLENCIAS Y GUERRAS		

militarismo, genocidio y ecocidio al Siglo XXI de consciente no violencia, paz, desarme, supervivencia y sustentabilidad global a través de ciencia estructural de los Esferones armonía, digital estadísticas esféricas y pensamiento tetranet como sustancialmente un nuevo pensamiento. Gandhi es el padre y el punto de partida de una consciente no violencia y su ciencia	   	 	Regímenes Violentos. Los crímenes lista interminable de genocidio y ecocidio en contra de la humanidad de los cuales solamente en el siglo XX mataron más de 200 millones

Dos tendencias históricas: violencia y no violencia. Mahatma Gandhi marcó el comienzo de la gran evolución de la humanidad de la violencia a la no violencia a través de su conocimiento y la creación de la ciencia de la no violencia, que se revela como la "gran fuerza de la humanidad" en la ley fundamental "ley de nuestra vida"

China y Rusia acordaron renovar sus relaciones para la Nueva Era
Junio 5,2019, Moscú, Kremlin

Comentario: La "Nueva Era" puede solamente ser una Era de No Violencia iniciada por Mahatma Gandhi. ¿Puede venir desde todas las naciones bajo la dominación del orden mundial del militarismo-la principal fuente de violencia en esta?

China; rusia acuerdo para mejorar relaciones para

China, Russia Agree to Upgrade Relations for New Era. June 6, 2019

Вопрос ГСГ: в каком направлении "обновить отношения", в Гандианском? И КАК при господстве милитаризма?
The GHA question: in what direction is the "upgrade relations", in Gandhian one? And HOW with the militarism domination? https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=28

Chinese President Xi Jinping (L) shakes hands with his Russian counterpart Vladimir Putin while posing for photos ahead of their talks in Moscow, Russia, June 5, 2019. Xi Jinping held talks with Vladimir Putin at the Kremlin in Moscow on Wednesday. [Xinhua/Ding Haitao]
Editor: Ling Xiao
Share ROSA DALMIGLIO

China, Rusia, India, la tendencia de las tres civilizaciones en la Era de la No Violencia

El Presidente de China Xi Jinping (R), Presidente Ruso Vladimir Putin (L) y Primer Ministro de India Narenda Modi reunidos al margen de la Cumbre G 20, Osaka, Japón, en junio, 28, 2019. [Photo/Xinhua]

Líderes de China, Rusia e India acordaron el viernes defender el multilaterismo y el orden internacional para promover la Paz, la estabilidad y prosperidad en la región y el mundo contra ese telón de fondo del creciente unilaterismo y proteccionismo.

Xi dijo que el aumento del proteccionismo y unilaterismo afectaron severamente la estabilidad del panorama mundial y tuvo un impacto negativo en el orden internacional, y esto aFecta en gran medida a los mercados emergentes y países en desarrollo. Llamó a construir una economía global abierta que favorezca un mejor desarrollo de países, de mercados emergentes y naciones en desarrollo expandiendo la cooperación trilateral en tecnología 5 G, altas tecnologías, conectividad y energía, promoviendo la liberación y facilitación de comercio de inversión.

Putin dijo que, bajo la corriente situación, las tres naciones deben seguir firmemente comprometidas con salvaguardar el sistema con las Naciones Unidas en su núcleo y seguir oponiéndose a las sanciones unilaterales.

Modi dijo defender el multilaterismo, las leyes y normas internacionales conformes al interés común de las tres naciones. Subrayó la necesidad de la comunicación trilateral en la gobernanza global, reforma, seguridad nacional y antiterrorismo.

http://www.chinadaily.com.cn/a/201906/29/WS5d16a273a3103dbf1432af17.html

Comentario: Los líderes demuestran la tendencia de evolución de las tres civilizaciones hacia la Era de la No Violencia, lanzada por Mahatma Gandhi, a la cual otros países del mundo se unirán pronto.

El Mundo Cristiano en el camino hacia La Paz y la cooperación hacia la Divina Era Gandhiana de la No Violencia. El Papa Francisco y el Presidente Ruso Vladimir Putin,
En audiencia privada en el Vaticano. Jueves, Julio 4. 2019.

El Papa y el Presidente "expresaron su satisfacción por el desarrollo de sus relaciones bilaterales" que incluyó la firma en Roma el 4 de Julio, sobre una colaboración en un acuerdo entre el hospital pediátrico bambino Gesu del Vaticano y hospitales pediátricos en Rusia. Así como también discutieron la cuestión ecológica y varios temas en relación con los asuntos internacionales actuales, con especial referencia a Siria, Ucrania y Venezuela".

El Arzobispo Paolo Pezzi de la Arquidiócesis de la Madre de Dios de Moscú dijo a Radio Vaticano, Italia: "Aunque no conocemos el programa de la reunión, me puedo imaginar temas queridos por el Santo Padre, como la paz y la protección de nuestro hogar común, es probable que estén en la agenda de discusión".

Era la tercera vez que Francisco y Putin se encontraban en el Vaticano. Se encontraron en noviembre del 2013 y nuevamente en junio 2015.

Después del final de la reunión de 55 minutos y el tradicional intercambio de regalos, Putin le dijo al Papa: "Gracias por el tiempo que me has dedicado. Fue una muy sustantiva e interesante discusión".

Servicio Católico de Noticias

Rosa Dalmiglio, periodista de paz

Epílogo. "Gandhica" vs "Guernica"
Por los autores de "Gandhi book"
Aprobado por la GHA en Julio 10, 2019

Nosotros, los autores de la GHA: "Gandhi book" hemos encontrado el lapidario término Gandhica en lugar del estampado" Gandhinismo", para expresar la riqueza espiritual y los valores claves de Gandhi de la No Violencia para la supervivencia y la prosperidad de la humanidad en la Nueva Era. "Gandhica es la visión, el pensamiento, la metodología y el símbolo de diseño de la GHA para la Era de la no violencia del siglo XXI que Gandhi comenzó a construir hace más de 100 años en África e India. "Gandhica une y revela en la No Violencia de Gandhi los diez valores claves de la nueva Era que utilizó para definir sus atributos fundamentales: vida, verdad, paz, armonía, amor, desarme, libertad, igualdad, fraternidad, democracia real. Están modelados estructuralmente en cuatro partes de Gandhica: ontología, epistemología, sociología y estadísticas de nuestro libro.

"Gandhica" es una alternativa constructiva, significativa, antípoda, "pirateo" y realidad de esa monstruosa realidad destructiva capturada en la genial imagen del pintor español Pablo Picasso en "Guernica", que se convirtió en un símbolo de la violencia del siglo pasado. Es una expresión artística brillante de los diez atributos más sangrientos de la historia humana del siglo XX: la elección de la era de la violencia saliente: muerte, guerra, mentira, Nazismo, odio, militarismo, esclavitud, discriminación, hostilidad, pseudodemocracia.

Gandhi y Picasso son fuente y símbolos humanos vivos de la nueva era de la No Violencia del siglo XX. La GHA solo está descifrando intelectualmente sus ingeniosos intuitivos símbolos en "forma de pensamiento sustancialmente nuevos" (Einstein)-en pensamiento no violento y armonioso de tetranet. Se despliega multidimensionalmente en la nueva novena colectiva obra de GHA. "Libro de Gandhi"-"Gandhica" dedicado a los 150 aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi y el 15 aniversario de la GHA.

Las grandes y valiosas contribuciones científicas de los miembros de la GHA durante casi 15 años, especialmente "El ABC de la armonía" y "Ciencia de Paz Global", integrado con el poderoso potencial espiritual y práctico de la no violencia de Gandhi permitió que nuestro equipo recibiera el único fruto de la paz del siglo XXI-"Gandhica". Es el recurso intelectual decisivo y "*Gandhian Hack of Cibernética* (Pawlik) creando una nueva forma de dirigir juntos un eficaz instrumento para lograr la paz mundial en nuestro siglo. Está encarnado todo el poder social humanista de la no violencia como *"la mayor fuerza de la humanidad"*, que es más poderosa que la más potente de las armas de destrucción" (Gandhi) y su fuente generadora- el militarismo.

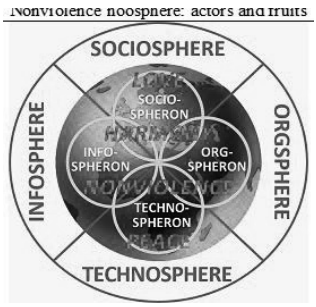
Gandhica como la cosmovisión de la nueva era se convierte en el centro de su conciencia pública y el núcleo de la educación global armoniosa para el establecimiento de la paz desde la familia, preescolar hasta académico y toda la vida. Es capaz de desarraigar el status quo global de la amenaza total a la supervivencia a partir del 100% preparado suicidio militar supersónico. No hay otra manera fuera excepto lo propuesto por Gandhica.

Al final del siglo XXI, la humanidad ciertamente alcanzará la Paz mundial y pasará de una era de violencia a la Era Divina Armoniosa de la No violencia Gandhiana con un nuevo y no violento pensamiento tetranet, desarrollado y aprobado en nuestro Gandhica. Da plena fe y esperanza para esto. La plataforma de la nueva era espiritual y teóricamente consciente fue constituida por nuestra Gandhica. Esto es la corona del colosal trabajo de GHA durante casi 15 años. Justificadamente podemos estar orgullosos de ello y felicitar a nuestro equipo de paz de cientos de miembros de la GHA y sus amigos de docenas de países con este logro histórico de paz y una victoria intelectual sin precedentes sobre la guerra, militarismo y violencia.

Gandhica y su libro es una invitación a todas las personas, jóvenes en primer lugar, a tomar parte de su implementación a través de la educación para asegurar vida y "mejor futuro". Este deseo les permite, de acuerdo a Gandhi, "cambiar el mundo convirtiéndose en su cambio", por medio de tu persona.

GANDHICA: Siglo XXI

No Violencia: paz, armonía, amor, desarme, libertad, igualdad, fraternidad, democracia real, vida



GUERNICA: Siglo XX
Violencia: guerra, mentiras, Nazismo, odio, militares, esclavitud, discriminación, hostilidad, pseudo-democracia, muerte

Bibliografía

Gandhi. Collected Works of Mahatma Gandhi, CWMG –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=878
Gandhi, M. My Religion, 1955. – http://gandhisevagramashram.org/my-religion/index.php
Adler, R., Neil Towne, Looking Out/Looking In: Interpersonal Communication, 9th ed. Harcourt Brace College
Publishers, 1999. – p. 416. "In the twentieth century, nonviolence proved to be a powerful tool for political change."
Allen, D. Philosophy East and West Volume 57, Number 3, July 2007 University of Hawai'i Press
Afanasyeva, V., Anisimov, N. Nonlinear development of social medium: postnonclassical analysis. Saratov,
2016. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=724.
Afanasyeva, V., Avery, J., Ecimovic, T., Semashko, L. Thermodynamics and Negentropy of Spheral Classes.
Societal Harmony: Global Peace Thermodynamics, 2017. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=756.
Annan, K. Nobel Lecture delivered on December 10, 2001, in Oslo, Norway, 2001.
http://nobelpeaceprize.org/en_GB/laureates/laureates-2001.
Anurag, Gangal. New International Economic Order: Gandhian Perspective, New Delhi, 1985.
Amoah, S.; Ayo, A. Global Peace Science: Structural Harmony of Spherons and Statistics of Ghana's Spherons por 2010, 2000 and 1984. Edition 2018. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836.
Ashby, W. An Introduction to Cybernetics. – London: Chapman and Hall, 1956.
Atlas of Violence.
Avery, J. Information Theory and Evolution. University of Copenhagen, Denmark, 2012. –
http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/8441.
Avery, J. Paris: We Need System Change! Edition 2015. –
https://www.transcend.org/tms/2015/12/paris-we-need-system-change.
Avery, J. Nuclear Weapons: An Absolute Evil, 2017. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=800.
Avery, J. Civilization's Crisis in the 21st Century. University of Copenhagen, 2017.
http://www.nsz.hr/datoteke/CRISIS21.pdf.
Bandopadhyaya, J., North over South: A non-Western Perspective of International Relations. New Delhi, 1982.
Bateson, G. Steps to an Ecology of Mind, Paladin, New York, NY, 1972.
Bauer, Y. Holocaust and Genocide Today, 2017. –
http://www.yadvashem.org/yv/en/education/international_projecs/chairmanship/yehuda_bauer_genocide_today.pdf.
Bruner, J. The Process of Education. – Harvard: Harvard University Press, 1960.

Berndt, H.; Scott, B.; Semashko, L. Tetrasociology and sociocybernetics: towards a comparison of the key concepts, 2003. – Pp. 222–232. – https://peacefromharmony.org/docs/2-2_eng.pdf.
Binu, M. Interview with John Scales Avery, "One of the Greatest Living Intellectuals"
On Earth. In Counter Solutions – by Binu Mathew – March 15, 2017. –
http://www.countercurrents.org/2017/03/15/interview-with-john-scales-avery-one-of-the-greatest-living-intellectualson- earth / or: https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=672.
Brand, S.; Bateson, G.; Mead, M. For God's Sake, Margaret. – http://www.oikos.org/forgod.htm (accessed Jan. 27,
2018).https://www.youtube.com/watch?v=PeE9eAoT6x8&list=RDPeE9eAoT6x8&t=280 (accessed Jan. 27, 2018).
Brazilian Forum on Public Security (FBSP).
Caldicott, H. America still thinks it can win a nuclear war, 2016. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=712.
Cartwright, J.; Blairaug, B. End the First-Use Policy for Nuclear Weapons, 2016. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=706.
Chandra, S. Global Peace Principles. Oneness Principle of Humanity in the XXI century in GPS, 2014. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=604.
Chandra, S.; Semashko, L. Supreme Target Principle of GPS: Nonviolent Victory of Peace over War Based to
Civilizational Revolutions of Harmony, 2014. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=604.
Chandra, S. Global Peace Science: From War &Terror to Peace from Harmony of SPHERONS, 2014. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=643.
Chomsky, N., Dispatch, T. The Week the World Stood Still: The Cuban Missile Crisis and Ownership of the World, 2012. –
http://www.tomdispatch.com/post/175605/tomgram%3A_noam_chomsky%2C_%22the_most_dangerous_moment%2C%22_50_years_later/#more.
Chossudovsky, M. towards a World War III Scenario: The Dangers of Nuclear War, 2012, 2017. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=772.
Chossudovsky, M. "Wipe the Soviet Union off the Map", 204 Atomic Bombs against 66 Major Cities, US Nuclear Attack against USSR Planned During World War II. When America and the Soviet Union Were Allies,
2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=777.
Chossudovsky, M. The Globalization of War, America's "Long War" against Humanity, 2017. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=682.
Cirincione, J.; Goodman, A. A New Nuclear Arms Race: As NATO Marks 70th Anniversary, 2019. –
https://www.democracynow.org/2019/4/8/trump_calls_for_growing_nato_budgets and:
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=876.
Collina, T. The U.S. Policy Allows the First Use of Nuclear Weapons, 2016. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=704.
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 1948. –
http://www.ohchr.org/EN/ProFessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Rome, 1950. – http://www.mfa.gov.tr/convention-for-the-protection-of-human-rights-and-fundamental-freedoms-as-amended-byprotocol-
no_-11-rome_-4_xi_1950.en.mfa.
Couffignal, L. Essai d'une definition generale de la Cybernetique, Proceedings of the Second Congress of the
International Association for Cybernetics. – Paris: Gauthier-Villars, 1960.
Crisis, Conflict, War: State of the Discipline, International Political Science Review, 1996. – Vol. 17, No.2.
Danielson, L. There Is No Way to Peace, Peace Is the Way: Review: American Gandhi: A.J. Muste and the History of Radicalism in the Twentieth Century (February Review, 2015) by Leilah Danielson (Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 2014.
Dhal, P. Pioneers in Education, New Delhi, APH Publications, 2012. –P .277.
Dhimos, V. Dear America: You already killed 20% of them. Want to go for FULL genocide now? WW III prelude, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=771.
Dragana, R. 10 Countries Involved With Genocide Today and the Last 100 Years, 2017. – https://www.insidermonkey.com/blog/10-countries-involved-with-genocide-today-and-the-last-100-years-566299/.
Durkheim, E. The Division of Labour in Society, 1996.
Ecimovic, T. et al. The Nature 2017, ISBN 978-961-94057-4-1 (pdf), January 2017.
Ecimovic, T.; Avery, J.; Semashko, L. THE CLIMATE CHANGE SYSTEM 2017. Ed. 2017. – https://peacefromharmony.org/docs/ECIMOVIC_CLIMATE%20CHANGE_18-04-17_Final.pdf.
Ecimovic, T. SPHERONS' Argumentation: Detailed Review, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=747.
Education the best way to fight violence – Fernanda de Castro Nakamura.
Education, Culture of Peace – Macaé Evaristo.
Edutrack Series, Thinkers of Education, New Delhi, Nilkamal Publications, 2007.
Einstein, A. On Peace and Gandhi, in Richard B. Gregg, Profiles in Gandhi. – P. 100.
Einstein, A. Quotes, 1955. – https://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins104567.html.
Engdahl, F. Full Spectrum Dominance: Totalitarian Democracy in the New World Order (2009). Edition 2009. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=659.
Foerster, H.; Freund, S. Heinz von Foerster. Cyber-Ethics: A Portrait, 1992.
Foerster, H.; Broecker, M. Teil der Welt. Fraktale einer Ethik. Ein Drama in drei Akten, Heidelberg: Carl-Auer Verlag, 2002.
Foerster, H. Understanding understanding. New York, NY: Springer Verlag, 2003.
Friedmann, J. Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela. – MIT Press, 1966.
Galtung, J. Cultural Violence. Journal of Peace Research, 1990. – Vol. 27, 3.
Galtung, J. A Theory of Conflict: Overcoming Direct Violence. TRANSCEND University Press, 2010.
Gandhi Behind the Mask of Divinity (Gandhi Behind the Mask of Divinity), Col. G B Singh (G. B. Singh).
Gandhi. The Mind of Mahatma Gandhi, P.175.

Gandhi, M. Young India, 1923.
Gandhi, M. Nonviolent Journalism. A Gandhian perspective, 2018. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=852.
Gandhi, M. Vol.31, No 1, April-June 2019. – Gandhi Peace Foundation, New Delhi. – Pp.5–30.
Gonsalves, P Half naked Fakir: Story of Gandhi`s Personal Search for Sartorial Integrity, 2019.
Gordon, R. American Nuremberg. The unpunished crimes like Dick Cheney, George Bush, and Donald Rums Feld in the Global War on Terror. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=683.
Graeber, D. Debt. The First 5000 Years. New York: Melville House Publishing, 2011.
Gregg, R. The Power of Nonviolence. Ahmedabad: Navajeevan Publishing House, 1938.
Gregg, R. The Power of Gandhi's Nonviolence, in his Profiles of Gandhi. New York: IBC, 1960.
Gunther, G. LiFeas Polycontexturality. In Collected Works of the Biological Computer Laboratory. – University of Illinois, Urbana, Illinois, 1971. Peoria, IL: Illinois Blueprint Corporation.
Guterres, A. UN Chief: "Nuclear Peril" Tops List of Seven Global Threats, 2017. – https://rcg.org/realtruth/news/170919-002.html.
Guterres, A. International Day of Non-Violence 2 October. Secretary-General's Message for 2018. – https://www.un.org/en/events/nonviolenceday/messages.shtml.
Hagopian, J. Historical Tradition of American Empire War and Genocidal Crimes Against Humanity, 2014. – https://www.globalresearch.ca/historical-tradition-of-american-empire-war-andgenocidal-crimes-against-humanity/5393997.
Hastings, T. DOD Woe: Pentagon's War on the Earth, 2016. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=673.
History: single volume / Ronaldo Vainfas … [et al.]. – São Paulo: Saraiva, 2010.
Ilyin, V. Thermodynamics and Sociology: Physical Basics of Social Processes and Phenomena. Moscow Aviation University (on Russian), 2015.
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966. – http://www.ohchr.org/EN/ProFessionalInterest/Pages/CESCR.aspx.
International Covenant on Civil and Political Rights, 1966. – http://www.ohchr.org/EN/ProFessionalInterest/Pages/CCPR.aspx.
Interview with John Scales Avery, One of the Greatest Living Intellectuals on Earth. In Counter Solutions – by Binu Mathew – March 15, 2017. – http://www.countercurrents.org/2017/03/15/interview-with-johnscales-very-one-of-the-greatest-living-intellectuals-on-earth/.
James, L. US Has Killed More Than 20 Million In 37 Nations Since WWII, 2015. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=641.
Johan C. The Pythagorean Golden Verses: With Introduction and Commentary. – Brill, 1995.
Kahan, E.; Taki, Y. Genocide, First Ed, Nihon Tosho Center Co., LTD, Japan, 2006.
Kashina, O., Semashko, L. Statistics of SPHERONS of Russia for 2010: Methodology, Sources and Number, 2014. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=593.
Kennedy, J. Address before the United Nations, September 25 1961. Edition 1961.
Kothari Commission Report (1964-66), Govt. of India, New Delhi.

Krasnov, V. Karl Marx as Frankenstein: Toward a Genealogy of Communism. Modern Age, WINTER 1978 –
VOL. 22, NO. 1. – Pp. 72–82. – https://home.isi.org/karl-marx-frankenstein-toward-genealogycommunism#
sthash.MmTrb2DQ. dpuf and here: http://www.mmisi.org/ma/22_01/krasnow.pdf.
Krasnov, V. Russia beyond Communism: A Chronicle of National Rebirth, 1991. – https://www.abebooks.com/9780813383613/Russia-Beyond-Communism-Chronicle-National-0813383617/plp.
Krieg, P. The Human Face of Cybernetics: Heinz von Foerster and the History of a Movement that failed. Kybernetes. The International Journal of Systems and Cybernetics, 2005. 34 (3/4) – p. 551–557.
Kumar, Ravindra. Theory & Practice of Gandhian Nonviolence Mittal Publications New Delhi, India, Nonviolence, 2002.
Kumarappa, B., ed. towards Nonviolent Socialism (Ahmedabad: Navjeevan Publishing House, 1951.
Lucas, J. US Has Killed More Than 20 Million In 37 Nations Since WWII, 2015. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=641.
Luhmann, N. Introduction to Systems Theory. – M.: Publishing House "Logos", 2007.
Maguire, M. The Disturbing Expansion of the Military-Industrial Complex, 2014. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678.
Maguire, M. Peace Movements' Common Vision: The Abolition of Militarism, 2014. – http://human-wrongswatch. Net/ 2014/06/15/24934/.
Maguire, M. Prospects for a World Free from Nuclear Weapons and for Integral Disarmament, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=678.
Mahatma Gandhi on Violence and Peace Education Douglas Allen (2007) Philosophy East and West Vol. 57,
Number 3, July 2007. University of Hawai'i Press.
Mandelbrot, B. The Fractal Geometry of Nature. San Francisco: W.H. Freeman and Company, 1982. – 470 pages.
Marx, K.; Engels, F. Works. Edition 2. GPI – Vol.3 – Moscow, 1955. – P. 15–62.
Mathur, J; Sharma P. Nabajiban Mudralaya. Ahmedabad, 1977.
Maturana, H. Neurophysiology of cognition, in Garvin, P. (Ed.), Cognition: A Multiple View. – Spartan Books,
New York, NY, 1970. – Pp. 3–23.
Maturana, H., Varela, F. Autopoiesis and Cognition, D. Reidel, Dordrecht, 1980.
Maturana, H., Varela, F. Autopoiesis: the organization of the living, 1973// Maturana H., Varela F. Autopoiesis and Cognition.– Boston, 1980. – P. 63–134.
McCulloch, W. A heterarchy of values determined by the topology of nervous nets, 1945. – Pp. 89–93.
McCulloch, W. Embodiments of Mind. – Cambridge, Mass.: MIT Press, 1965.
McMurtry, J. U.S. Holds the World Record of Killings of Innocent Civilians, 2013. – http://www.globalresearch.ca/us-holds-the-world-record-of-killings-innocent-civilians/5393789.
Modern Times, Sociology Times: High School: Single Volume / Helena Bomeny … [et al.]. – 4.ed. – São Paulo:

Publisher of Brazil, 2016; Rio de Janeiro: Getúlio Vargas Foundation, 2016.
Americas Quarterly Magazine.
Mountain, T. USA vs. China in South Sudan, 2014. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=778.
Mountain, T. The UN and Genocide by Starvation in Somalia, 2017. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=778.
NASA Space App Challenge, 2016-2017. Biosphere Babies–Junior Challenge. –
https://2016.spaceappschallenge.org/mission-reports (accessed Jan. 27, 2018).
Mueller, A.; Mueller, K. An Unfinished Revolution? Heinz von Foerster and the Biological Computer Laboratory/BCL 1958–1976. Vienna: Edition Echoraum, 2007.
Neumann, J. Theory of Games and Economic Behavior. – New Jersey: Princeton University Press, 2004.
Noor, L.; Rashida Bokhari; Mazhar H. Hashmi; Zia-ul-Islam. Global Peace Science at the Structural Harmony
Genetic Level: Statistics of Pakistan's Spherons for 2014–15, edition 2018.
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836.
Owen, C. Structured Planning: Advanced Planning for Business, Institutions and Government. Institute of Design, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, 2007.
Paetau, M. Niklas Luhmann and Cybernetics. Journal of Sociocybernetics, 2013. – Vol 11, No ½. –
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/rc51-jos/article/view/790.
Parsons, T. "The Present Status of 'Structural-Functional' Theory in Sociology", Social Systems and The Evolution of Action Theory, New York: The Free Press, 1975.
Parsons, T. The Present Status of 'Structural-Functional' Theory in Sociology. Social systems and the evolution
of action theory, New York: Free Press, 1977. – P. 100–117.
Parsons, T. American Society: A Theory of Societal Community. – Paradigm Publishers, 2007.
Pask, G. A cybernetic model for some types of learning and mentation. In Cybernetic Problems in Bionics,
Oestreicher, H.C. and Moore, D.R., (Eds.), Gordon and Breach, 1968. – Pp. 531–585.
Pask, G. Conversation, Cognition and Learning. – Elsevier, Amsterdam and NY, 1975.
Pawlik, L. Hack or Die: How Humanity Steers Into Its Post-Digital Future. World Futures, 2019. –p. 58–68. –:
http://www.academia.edu/Documents/in/Heinz_von_Foerster.
Piaget, J. Psychology and Epistemology. – Penguin, Harmondsworth, Middx, 1977.
Pias, C. Cybernetics – Kybernetik (The Macy-Conferences 1946–1953). 2vols. Zurich & Berlin: Diaphanes, 2004.
Poincare, H. The Foundations of Science, 1913. –
https://archive.org/stream/foundationsscie01poingoog#page/n224/mode/2up/search/201+page.
Poincare, H. The Value of Science. New York: Dover, 1958.
Poincare, H. The Foundation of Science. The Science Press. New York and Garrison, N.Y., 2013. –
https://archive.org/stream/foundationsscie.
Polanyi, K. The Great Transformation. Boston: Beacon Press, 1994.

Randjelovic, D. 10 Countries Involved With Genocide Today and the Last 100 Years, 2017 – https://www.insidermonkey.com/blog/10-countries-involved-with-genocide-today-and-the-last-100-years-566299/.
Ravindra, Mahatma Gandhi on Value Education, 2007. – http://www.scoop.co.nz/stories/HL0709/S00438.htm.
Rosenblueth, A.; Wiener, N.; Bigelow, J. Behavior, purpose and teleology. Philosophy of Science 10(1), 1943. – Pp. 18–24.
Quit India Speech by Mahatma Gandhi 1842/ Quit India speech from Wikipedia. – https://en.wikipedia.org/wiki/Quit_India_speech by Mahatma Gandhi.
Schrödinger, E. What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell. Cambridge, University Press, 1944.
Schweitzer, A. Reverence for life, 1965. – http://www.asdnyi.com/schweitzer-reverence-for-life/#Gw9e4naw.
Scott, B. Morality and the cybernetics of moral development. Int. Cybernetics Newsletter, 1983. – 26 – pp. 520– 530. Reprinted as chapter 5 in Scott, 2011.
Scott, B. Human systems, communication and educational psychology, educ. Psychol. in Practice, 1987. – 3, 2 – pp. 4–15.
Scott, B. Working with Gordon: developing and applying Conversation Theory (1968–1978), Systems Research,
1993. – 10, 3 – pp. 167–182.
Scott, B. Second-order cybernetics as cognitive methodology, Systems Research, 1996. – 13, 3 – pp. 393–406.
Scott, B. Tetrasociology. Editor's Introduction, 2002. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=147.
Scott, B. Second order cybernetics: an historical introduction, Kybernetes, 2004. – 33, 9/10 – pp. 1365–1378.
Scott, B. The cybernetics of Gordon Pask, in Gordon Pask, Philosopher Mechanic: An Introduction to the Cybernetician's Cybernetician, R. Glanville and K.H. Müller eds.. – Edition echoraum, WISDOM, Vienna, 2007. – Pp. 29–52.
Scott, B. The role of Sociocybernetics in understanding world futures, Kybernetes, 2009. – 38, 6, pp. 867–882: – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=741.
Scott, B. Explorations in Second-Order Cybernetics: Reflections on Cybernetics, Psychology and Education. – Edition echoraum, Vienna, 2011.
Scott, B. Education for cybernetic enlightenment. Cybernetics and Human Knowing, 2011. – 21(1-2) – PP. 199–205.
Scott, B. Using the logic of liFeto reduce the complexity of liFe. Cybernetics and Human Knowing, 2012. – 19, 3 – pp. 93–104.
Scott, B. Sociocybernetic Reflections on the Human Condition. ISA Forum Vienna, 2016 – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=742.
Scott, B. Cybernetic foundations for Psychology. Constructivist Foundations, 2016. – 11(3) – pp. 509–517.

Scott, B. Sociocybernetic understandings of consciousness, 2017. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=742.
Scott, B. Some thought about Leo Semashko's concept of 'spherons': ISA RC51 on Sociocybernetics. Newsletter
34, September 2017. – https://sociocybernetics.files.wordpress.com/2017/09/rc51-newsletter-34.pdf.
Scott, B. On Becoming a Cybernetician: Highlights and Milestones. World Futures, 2019. – 0: 1–12. –
https://www.tandfonline.com/eprint/bZGfNBIUVcCTsW2HSyv3/full?target=10.1080/02604027.2019.1591082
Semashko, L. Spheral Approach. – St-Petersburg, Notabene, 1992. –
https://peacefromharmony.org/file/5162/1992-semashko-sFerniy_podhod.pdf.
Semashko, L. Sociology for Pragmatists. Textbook for the university students. Part 1, St.-Petersburg, 1999. – 376
p. (in Russian). – https://peacefromharmony.org/docs/sociologiya-dlya-pragmatikov.pdf.
Semashko, L. Tetrasociology: Responses to Challenges. – St.-Petersburg State Polytechnic University, 2002. –
https://peacefromharmony.org/docs/2-1_eng.pdf.
Semashko, L. and 119 coauthors from 34 countries. Harmonious Civilization: 2009. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=379.
Semashko, L. and the GHA 75 coauthors from 26 countries. The ABC of Harmony for World Peace, Harmonious
Civilization and Tetranet Thinking, 2012. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=478.
Semashko, L. The ABC of Harmony as Sociocybernetics of the Third Order, 2012. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=64.
Semashko, L.; Semashko, A. Psychological Human Genome: Global Peace from Individual Harmony / Global
Peace Science, 2015. – P. 232–234. – https://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf.
Semashko, L. and the GHA 32 coauthors from 13 countries. Message to BRICS and other Peaceful States Leaders, 2015. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=632.
Semashko, L.; Chandra, S. Key to Global Peace Science…: Global Peace Science. Peace science: First Common
Good and Human Right, Revolution of Social Sciences, 2015. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=624.
Semashko, L.; Chandra, S.; Pereira, T. The USA Hiroshima: Nuclear Threat to Humanity. GHA Message, 2015. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=630.
Semashko, L. The Software Product Person (SPP) for Harmonious Development and Personal Growth. Information Technology, 2015. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=600.
Semashko, L. and 174 coauthors from 34 countries. Global Peace Science, 2016. –
https://peacefromharmony.org/docs/global-peace-science-2016.pdf
Semashko, L. Human/Humanity Right to Life, Global Peace and Social Harmony. GHA Declaration 2017:

https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=798.
Semashko, L. Deep Social Structure of SPHERONS' Harmony: Copernican Revolution of Sociology in the XXI
Century, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=726;
https://peacefromharmony.org/docs/ECIMOVIC_CLIMATE%20CHANGE_18-04-17_Final.pdf.
Semashko, L. and others. SPHERONS' Argumentation: Advantages and Disadvantages, 2017. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=747.
Semashko, L. and GHA 20 coauthors. Network Spherons: The UN of Harmony and Global Peace Replacing the
UN of Disharmony, 2017 – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=769.
Semashko, L. Spherons' Sociocybernetic MegaScience, 2018. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=810.
Semashko, L.; Kashina, O. Global Peace Genetics: Structural Harmony of Russia's Spherons in their Statistics for
2010, 1996 1991. Edition 2018. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=836.
Sluckin, W. Minds and Machines. Penguin Books, Harmondsworth, Middx, 1954.
Soroko, E. Structural Harmony of Systems. Minsk, 1984.
Spencer-Brown, G. The Laws of form. London: Allen and Unwin, 1969.
Stahel, A. The United States – in a Permanent State of War. – Institute for Strategic Studies, 2013. – No 25, 12
August 2013, Current Concerns, Page 9.
Starc-Peceny, U., Ovin, R.; Maček, A. Management of cities and regions. In Bobek, V. (Ed.). Evolution of Marketing in Smart Cities through the Collaboration Design, 2017. – Rijeka, Croatia: Intech. – pp. 19–31.
Tendulkar, D.G 1951-54: Mahatma: Life of Mohandas Karamchand Gandhi [8 vol.]. Bombay India: VK Jhaveri and DG Tendulkar Harijan Sewak, July13, 1947.
The Selected Works of Mahatma Gandhi by Mahatma Gandhi, Volume1 Mahadev Desai (–Translator) Shriman Narayan (–
Editor) Paperback, Sixth Reprint Popular Edition 2006 Published 1993 by Navajivan Publishing House (first published 1968).
The Violence – Silvano Alves.
Umpleby, S. Heinz von Foerster and the Mansfield Amendment. Cybernetics & Human Knowing, 2003. – 10 (3–4) – pp. 161–163.
United Nations Development Program (UNDP).
Universal Declaration of Human Rights, 1948. – http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html.
Vince, D. Dear America: You already killed 20% of them. Want to go for FULL genocide now? WW III prelude, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=771.
Von Foerster, H., Mead, M. and Teuber, H.L. Editors' Introduction to Cybernetics: Circular Causal and Feedback
Mechanisms in Biological and Social Systems, Josiah Macy, Jr Foundation, New York, NY, 1953.

Von Foerster, H. On self-organising systems and their environments, in Self-Organising Systems, M. C. Yovits and S. Cameron (Eds.), London: Pergamon Press, 1960. – PP. 30–50.
Von Foerster, H., et al. (Eds), Cybernetics of Cybernetics, BCL Report 73.38, Biological Computer Laboratory,
Department of Electrical Engineering, University of Illinois, Urbana, IL, 1974.
Von Foerster, H. Understanding Understanding: Essays on Cybernetics and Cognition, Springer-Verlag, Berlin, 2003.
Vygotsky, L. Thought and language. – MIT Press, Cambridge MA, 1962.
Wallerstein, I. The Capitalist World-Economy. Cambridge University Press, 1979.
Walter, W. The Living Brain. – Norton & Co., New York, 1963.
Weir, R. The war killed my father, and I killed war, 2018. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=253.
Weizenbaum, J. Computer Power and Human Reason. From Judgement to Calculation. New York: W.H. Freeman and Company, 1976.
Weor, V.M.Samuel – Explaining Gandhi.
Wiener, N. Cybernetics. Camb. Mass: MIT Press, 1948.
Willson, B. Genocide and the Thanksgiving Myth, 2014. – http://www.globalresearch.ca/genocide-and-the-thanksgiving-myth/5416710.
Willson, B. North Korea and the "Axis of Evil", 2017. – https://www.globalresearch.ca/korea-and-the-axis-of-evil/3464.
Wittgenstein, L. Philosophical Investigations. – Basil Blackwell, Oxford, 1953.
Библиография (In Russian)
Ганди, М. Собрание сочинений. – https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=878
Ганди, М. Моя вера. – СПб: Азбука, 2016. – С. 62–63, 77–85, 133–146, 162–167. 171, 183: http://www.yxp.ru/chapters/mg.pdf)
Афанасьева, В., Анисимов, Н. Нелинейное развитие социума: постнеклассический анализ. – Саратов, 2016. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=724.
Бентлер, П. Структурное моделирование: история, приложения и возможности, 2010 –
http://psyjournals.ru/modern_psychological_methods/issue/30680_full.shtml.
Вейр, Р. «Война убила моего отца, а я убил войну», 2018. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=286.
Вернадский, В. Биосфера и Ноосфера, 1931, – С. 126. –
http://www.rulit.me/books/biosfera–i–noosfera–read–412871–126.html.
Вернадский, В. Научная мысль как планетное явление. /Отв. ред. А.Л. Яншин/ М.: Наука, 1991. –
http://vernadsky.lib.ru/e–texts/archive/thought.html.
Вернадский, В. О науке, Т.1. Научное знание. Научное творчество. Научная мысль. – Дубна: Феникс, 1997. –
http://elibrary.ru/books/vernadsky/obl.htm.
Вернадский, В. По поводу критических замечаний акад. А. М. Деборина. –
http://www.rulit.me/books/biosfera–i–noosfera–read–412871–126.html.

Всеобщая Декларация Прав Человека, 1948. –
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr – 118.
Гусейнов, А. Этическая мысль. Научно-публицистические чтения. – М.: 1991, – С. 264.
Ильин, В. Термодинамика и социология: Физические основы социальных процессов и явлений. – М, 2015.
Капинус, О. Эвтаназия как социально-правовое явление. – Буквоед, 2006. – Гл. 2. –
https://studfiles.net/preview/429161/page:7.
Катков, Д., Корчиго, Е. Конституционное право. – М, 1999. – С. 73.
Кашина, О. Формирование структуры населения как импульс циклического развития инфраструктуры / В: Демография и
статистика населения. – М.: Финансы и статистика, 2006. – С.594–598.
Кашина, О., Семашко, Л. Статистика СФЕРОНОВ населения России за 2010 г.: источники, методология, численность,
2014. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614.
Кашина, О. Распределение численности и структура населения Республики Беларусь и России по сферонам в 2015 г. и
влияние типа возрастного состава населения 60 стран мира, 2019. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783.
Козлова, Е., Кутафин, О. Конституционное право России. – М., 1999. – С. 216.
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 1948. –
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. – Рим, 1950. –
http://base.garant.ru/2540800/.
Маркс, К., Энгельс, Ф. Сочинения. – 2 издание. – ГПИ – Т. 3 – М., 1955. – С. 15–62.
Мартышин, О. Политические взгляды Мохандаса Карамчанда Ганди. – М., 1970. – С. 126–146.
Международный пакт о гражданских и политических правах, 1966. –
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 1966. –
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml.
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029–2007 (КДЕС ред. 1.1). – М., 2012.
Оруэлл, Д. Размышления о Ганди: – http://www.orwell.ru/library/reviews/gandhi/russian/r_gandhi2.
Пифагорейские Золотые стихи с комментарием Гиерокла. – Литрес, 2017.
Пуанкаре, А. О науке. /Пер. с французского; под ред. Л.С. Понтрягина. – М. : Наука, 1990.
Роллан, Р., Махатма Г. –
https://bookscafe.net/read/rollan_romen–mahatma_gandi–147545.html#p22.
Россия и страны мира/ Статсборник. – М., 2010.
Россия и страны мира/ Статсборник. – М., 2016.
Семашко, Л. Интегральные наглядные схемы в курсе философии /Л.М. Семашко, Д.В. Пивоваров, В.Ф.Сетьков. – Свердловск, 1981, – 18с.

Семашко, Л. Семейный кодекс РСФСР. Проект Детского фонда им. Ф.М. Достоевского. СПб, 1991. – 100с.
Семашко, Л. Сферный подход. Философия, демократия, рынок, человек. – СПб.: Нотабене, 1992. – 368с. –
https://peacefromharmony.org/file/5162/1992–semashko–sferniy_podhod.pdf.
Семашко, Л. Черная книга преступлений против детей в Санкт-Петербурге. Факты, документы, комментарии. / Л.М.
Семашко, А.И. Аношин, Г.А. Крышня, Ф.С. Махов. – СПб, 1994. – 68с.
Семашко, Л. Социология для прагматиков. От монизма к тетрализму. Учебное пособие. Ч.1. – СПб: Европейский Дом,
1999. – 376с. –С. 36–45. – https://peacefromharmony.org/docs/sociologiya–dlya–pragmatikov. Pdf.
Семашко Л., Тетрасоциология – революция социального мышления, путь гармонии и процветания. – СПб, 2000. – 168с.
Семашко, Л. Тетрасоциология: ответы на вызовы. – СПб : Изд–во ТУ, 2002. – 208 стр.
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=118.
Семашко, Л. Тетрасоциология: от социологического воображения через диалог к универсальным ценностям и гармонии.
На трех языках: русском, английском, эсперанто / Л.М. Семашко [и др.] СПбГПУ, 2003. – 396 с. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=172.
Семашко, Л. Избирательное право детей – ключ к решению проблем детства. /Л.М. Семашко, М.Р. Девит. СПбГПУ,
2004. – 72с. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=170.
Семашко, Л. Календарь Гармоничной Эры: Обращение к детям, молодежи и будущим поколениям. На 12 языках. /Л.М.
Семашко [и др.]. – СПб, 2006. – 384с. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=189.
Семашко, Л. Великая Хартия Гармонии для информационной цивилизации. На 7 языках. /Л.М. Семашко [и др.]. – СПб:
Лита, 2007. – 228с. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=4.
Семашко, Л. Международная Академия Гармонии/Мира и всеобщее гармоничное образование в информационном
обществе. На 2-х языках /Л.М. Семашко [и др.]. – СПб: Лита, 2008. – 120с. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=316.
Семашко, Л. Гармоничная Цивилизация. На русском и английском языках /Л.М. Семашко [и др.]. – СПб: Лита, 2009. –
264с. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=405.
Семашко, Л. Гармоничная цивилизация. /Л.М. Семашко [и др.] – СПб: Лита, 2009. –
https://peacefromharmony.org/?cat=en_c&key=379.
Семашко, Л. Тетрафилософия и тетрасоциология: наука социальной гармонии. /Л.М. Семашко // Гармоничная
цивилизация. – СПб, 2009. – С.197–233.

Семашко, Л. Россия, вперед, к гармоничной цивилизации. /Л.М. Семашко [и др.].. – СПб: Лита, 2010. – 30с. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=435.
Семашко, Л. Казахстан: стратегия гармонизма на 21 век. Проект ГСГ для Президента и Парламента Казахстана. На английском и
русском языках /Л.М. Семашко [и др.]. – СПб: Лита, 2010. – 22с. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=475.
Семашко, Л. Проекты ГСГ: оазис гармоничной цивилизации в джунглях индустриализма, 2011. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=496.
Семашко, Л. Азбука гармонии для глобального мира, гармоничной цивилизации и тетранет мышления. На английском и
русском языках / Л.МСемашко [и др.]. – СПб: ИПУ, 2012. , – 336с. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=504.
Семашко, Л. Программа исследования. Динамика СФЕРОНОВ России, Индии, США и Казахстана в 1950–2010 по
десятилетиям, 2014. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=614.
Семашко, Л. Законы глобального мира. Глобальная номология. / Л.М. Семашко // Наука Глобального мира. Гл. 5., 2015. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=625.
Семашко, Л. Наука глобального мира /Л.М. Семашко [и др.]. – СПб: Изд−во Политехн. ун−та, 2015. – 432с. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=606.
Семашко, Л. Программный продукт «Индивид» (ППИ) для гармоничного развития и личностного роста. Информационная
технология, 2015.
Семашко, Л. Психологический геном человека: глобальный мир из индивидуальной гармонии // Наука Глобального
Мира, 2015. – С.246–248. – https://peacefromharmony.org/docs/Nauka−globalnogo−mira−2015.pdf.
Семашко, Л.; Авери, Дж.; Афанасьева, В.; Экимович, Т. Термодинамика и негэнтропия социетальной гармонии сферных
классов: термодинамика глобального мира, 2017 –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=728.
Семашко, Л. Аргументация СФЕРОНОВ: Достоинства и недостатки / Л.М. Семашко [и др.] 2017. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=718.
Семашко, Л. О терминологии Сферонов и Партонов, 2017. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=718.
Семашко, Л. Глубокая социальная структура СФЕРОНОВ гармонии: Коперниканская революция социологии в XXI веке,
2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=699.
Семашко, Л. Философия и Диалектика Сферонов. От «Демиурга» до ООН, 2017. –
https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=305.

Семашко, Л. Философия и Диалектика Сферонов. От «Демиурга» до ООН, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=711
Семашко, Л. Право человека/человечества на жизнь, глобальный мир и социальную гармонию. Декларация ГСГ, 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=744.
Семашко, Л. Манифест СФЕРОНОВ НООСФЕРЫ, 2017.
Семашко, Л. Сетевые Сфероны: ООН Гармонии вместо ООН дисгармонии /Л.М. Семашко [и др.]. 2017. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=736.
Семашко, Л. Социокибернетическая Меганаука Сферонов, 2018. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=756.
Семашко, Л. Сфероны: Генетика глобального мира XXI века. Международная сферная статистика / Л.М. Семашко [и др.]
2018. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783.
Семашко, Л. Статистика сферонов населения, 2019. – https://peacefromharmony.org/?cat=ru_c&key=783.
Сноу, Ч. Две культуры и научная революция, 1985. – http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/ECCE/SNOW/TWOCULT.HTM (на русском); https://www.newstatesman.com/cultural−capital/2013/01/c−p−snow−two−cultures (на английском).
Сороко, Э. Структурная гармония систем. – Минск, 1984.
Хухлаева, О. Психология развития. Молодость, зрелость, старость. – М.: – Академия, 2006. – 208 с.
Швейцер, А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992. – 572с.
Шредингер, Э. Что такое жизнь? Физический аспект живой клетки. – Москва−Ижевск, 2002.
Ясперс, К. Смысл и назначение истории. − М.: Республика, 1994. − https://loviknigu.ru/book/смысл_и_назначение _истории_сборник/.

Contenido

Sobre el libro de Gandhica 3
Prefacios de la Versión en Lengua Española 8
Editores: Prof. Dr. Ernesto Kahan (co-autor de la versión original en inglés) 8
Bella Clara Ventura 12
Traductores: Maria Cristina Azcona 15
Susana Roberts 18
Autores 20
Prefacio original
Mahatma Gandhi: Rubicón de la Violencia y no Violencia de la Humanidad. Rompimiento de una Era Violenta a una Era no Violenta. Por *Leo Semashko, Adolfo Esquivel, Daisaku Ikeda, Mairead Maguire, John Avery, Bernard Scott, Subhash, Chandra, Vladislav Krasnov, Roger Kotila, Lucas Pawlik, Rudolf Siebert, Takis Ioannidis, Susana Roberts, Maitreyee Roy, Ashok Chakravarthy, Alexander Semashko, Guy Crequie* 21
Parte 1. Pensamiento Tetranet. Arquitectura y Metodología del Modelado Estructural para La NO VIOLENCIA DE GANDHI EN EL DISEÑO DE LAS SOCIOCIBERNÉTICAS. Introducción
L. Semashko, M. Maguire, J. Avery, B. Scott, A. Semashko, S. Chandra, P. Dhal, L. Pawlik 27
1.1. PensamientoTetranet: Ontología. Esquema Filosóficode la Cosmovisión 30
1.2.Pensamiento Tetranet: Espistemología .Modelado categórico estructural en el diseño de sistemas 34
1.3. PensamientoTetranet: Sociología. Paradigma Socio cibernético. Diseño del sistema de esferas y esferones. Esquema 3.Genoma Sociocibernetico (Socionoma) de la armonía estructural de esferas y esferones 46
1.3.1. Axiomas del Paradigma Sociocibernético IT 48
1.4. Pensamiento Tetranet: Estadisticas. Metodología Estadisticas Esféricas
1.4.1. Descripción General. Dos Estadísticas. Dos lógicas de conocimiento. Dos paradigmas y lenguaje de pensamiento. Dos ciencias 54
1.4.2. Índices esféricos de esferones como fuentes genéticas sociales de la no violencia 58
1.4.3 Esferones. Patrón típico de investigación estadística. 62
1.4.4. Fuente estadisticas sobre la población trabajadora y no trabajadora 65
1.4.5. Metodología Tetranet. Conclusiones organizacionales 66
1.5. Resumen. Dos pensamientos: dos destinos y dos futuros de humanidad. "Hackear" uno, no para "morir" y sobrevivir . 68
Parte 2. Esferones de la No Violencia. Su Genética y Estadísticas 69
Introducción. Selección, composición y problemas de los esferones investigación-estadísticas. *Leo Semashko* 69

2.1. Esferones de Diferentes Países: Tablas Estadísticas. **Ghana**. Estadísticas de Esferones para 1984, 2000 y 2010.*Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale* 72
Tanzania. Estadisticas de Esferones para 2012. *Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale, Stephen Tabi* 73
Sierra Leone. Estadisticas de Esferones para 2015. *Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale, Stephen Tabi.* 74
Mauricio. Estadísticas de Esferones para 2011,millones de personas 75
Botswana. Spherons' statistics for 2012. *Stephen Amoah, Ayo Ayoola-Amale, Stephen Tabi* 76
Rwanda. Estadísticas de los Esferones para 2015. *Habyarimana Heli* 77
Pakistan. Estadísticas de los Esferones para 2014-15. *Noor M. Larik, Mazhar H. Hashmi, Rashida Bukhari, Zia-ul-Islam* 78
India. Estadísticas de los Esferoens para 2011. *Maitreyee B. Roy, Pravat K. Dhal* 79
Grecia. Estadísticas de los Esferones para el 2017. *Takis Ioannides* 80
Francia. Estadísticas de los Esferones para 2015. *Thea Marie Robert* 81
Rusia. Estadísticas de los Esferones para 1991, 1996, 2002 and 2010. *Leo Semashko, Olga Kashina* 82
Belarusia y Rusia. Estadísticas de los Esferones para 2015. *Olga Kashina, Leo Semashko…* 83
Rusia. Estadísticas de los Esferones para 2016. *Alexander Semashko, Stephan Semashko* 84
Kyrgyzstan. Estadísticas de los Esferones para el 2015. *Vera Popovich, Alexander Semashko* 85
India. Estadísticas del estado de Odisha para 2015. *Pravat K. Dhal* 86
Pakistán. Estadísticas de los Esferones para el 2014-15 en cuatro provincias *Noor M. Larik, Mazhar H. Hashmi, Rashida Bukhari, Zia-ul-Islam* 87
Rusia. Estadísticas de los Esferones para 2016 a diferentes niveles *Alexander Semashko, Stephan Semashko* 88
Rusia. Estadísticas de los Esferones de St. Petersburgo para 2010. *Olga* 89
Rusia. Dinámica de esferones escolares en el 2000-2013. *Svetlana Kuskovskaya* 90
Ruanda. Dinámica de esferones escolares en 2005-2013. *Habyarimana Haley* 91
India. Dinamica de esferones escolares en el 2000-2013. *Maitreyee B. Roy* 92
Argentina. Esferones escolares para el 2010. *Maria Cristina Azcona* 93
Nepal. Dinámica de los esferones de la Universidad, para el for 2000-2013. *Leela Pradhan* 94
Algeria. Dinámica de los Esferones Universidad en el 2005-2013 *Ammar Banni* 95
Rusia. Estadísticas de los Esferones de la R. de Bashkortostan for 2017. *Roxana Sadykova* 96
Rusia. Estadísticas de Esferones de la Región de Ulyanovsk región- 2010. *Victor Danilov* 97
Rusia. Estadísticas de Esferones en Instituciones estatales urbanas para el 2019. *Vera Popovich* 98
Rusia. Estadisticas de esferones escolares para 2018. *Andrey Semashko, Polina Semashko* 99

India. Estadísticas de esferones de la Universidad para 2018. *Pravat K. Dhal, Subhash Chandra* 100
2.3. Estadísticas de esferones para 60 países en la tipología de la composición por edad para el 2016.*Olga Kashina, Leo Semashko* 101
2.4. Esferones. Investgaciones estadísticas en GHA- 2012-2019. Cuadro resumen, Leo Semashko,Olga Kashina 106
2.5. Esferones a nivel del individuao, la familia y el hogar. Digitalización de la autopoiesis; una aplicación para teléfonos inteligentes. Leo Semashko 107
2.6. Esferones: una historia desde la armonía. "Demiurge" (1976) hasta la armonía de la ONU (2018). Leo Semashko 113
2.7. Estadisticas de los Esferones: conclusiones y resultados para la no violencia. *Leo Semashko* 114
2.8. Esferones: Genesis y Genéticas. El espacio de las tendencias genéticas y sociales fundamentales. Significado de la humanidad. Hipótesis. *Leo Semashko* 115
Parte 3. No violencia de Gandhi en diferentes perspectivas. Artículos. 1- A la juventud del mundo: Un Llamado a la Resilencia, a la Esperanza y a la No Violencia como fue legado por Mahatma Gandhi. Adolfo Esquivel 122
2. Mensaje acerca de la GHA "Libro de Gandhi" publicación. *P. S. Y. Ghiri* 125
3. La ética de Mahatma Gandhi. *John Avery* 126
4. Abolir el Militarismo y la Guerra para lograr la No Violencia de Gandhi. *Mairead Maguire* 127
5. Mahatma Gandhi: Doctrina de la No Violencia, Estructura Social, Varnas como Esferones y Castas como su Patología. *Maitreyee Roy, Leo Semashko* 129
6. Revisando a Gandhi: Problemas y Desafíos. *Alagan Annamalai* 133
7. Mahatma Gandhi: Filosofía de la No Violencia (Ahimsa) y Violencia (Himsa). *Subhash Chandra* 137
8. Recordando a Mahatma Gandhi. Tributo A Bahá'í en su 150th aniversario de nacimiento.*K.Merchant* 142
9. Los Ideales Gandhianos de la Universidad IASI. *Kanak Mal Dugar* 147
10. Confesiones en Nuestro Tiempo: Espiritu Gandhiano. *Ernesto Kahan* 149
11. Mahatma Gandhi: Las ideas de Educación No Violenta. *Pravat Dhal* 152
12. Mahatma Gandhi y Aleksandr Solzhenitsyn, los dos gigantes no violentos que bendijeron el siglo XXI. *Vladislav Krasno* 154
13. Tolstoi y Gandhi. *Rene Wadlow* 164
14. La NO violencia y la Vida de Gandhi. ¿Algunas lecciones para mujeres activistas de derechos humanos y pacificadoras? Ayo Ayoola-Amale 165
15. La Ciencia de la No Violencia; Gandhi en Brasil *Delasnieve Daspet, André Maltez* 168
16. Cultura de Paz y No Violencia: Valores positivos, actitudes y comportamientos para la Paz de cada dia. *Rosa Dalmiglio* Gandhi, *Takis Ioannides* 169

17.La No violencia de Gandhi: La Doctrina de todas las sociedades y Paises 171
18.Mahatma Gandhi ¡¿Ofreciendo la otra mejilla?! 171
19.La ética de la No violencia de Sócrates y la ética de la no violencia del Sathyagraha.*Takis Ioanides.* 174
20.Al convertirse en cibernético:aspectos e hitos más destacados.*Bernard Scott* 177
21. No Violencia de Gandhi: El significado de su Vida. *Bhushan Dewan* 185
22. Gandhi: Psicología de la No Violencia. *Irina Kuris* 186
23. Mahatma Gandhi: El Apóstol de la Armonía y la Paz. *Maqsud Nuri* 188
Part 4. Poética de la no violencia Gandhiana.
1. Mahaguru. *Nikolas Roerich* 190
2. Mi Oración Nacional. *Abdul Kalam* 190
3. La No Violencia de Gandhi: GHA, la Verdadera Protección de los Niños. Ashok Chakravarthy Tholana Gandhi 191
4. Gira la rueda de la historia. Adolf Shvedchikov 192
5. La Revolución Gandhiana Copernicana Hoy. Susana Roberts 193
6. Gandhi: Paz a nuestro alcance. Celia Altschuler 194
7. Mahatma Gandhi. NoViolencia.Kartar Singh 196
8. Amor, Paz, Justicia, por via de la no violencia - Esferones. Apostolos Paschos 196
9. Tributo a Mahatma Gandhi. Mensajero de Paz y Apóstol de la No Violencia Guy Crequie 197
10. Tributo a Mahatma Gandhi. Marie Robert. 198
11. GPS es la Verdadera exponente de la No Violencia de Gandhi. Takis Ioannides 201
12. GPS honró la no violencia de Gandhi. Dionyssios Georgakopoulos 202
13. Esferones de la No Violencia de Gandhi. Polina Semashko 202
14. Soleado Gandhi. Darina Voronina 203
15. Gandhi, sobre el gran destino femenino. Katherina Semashko 203
16.Gandhi 2019.La GHA Rap, estilo de pensamiento Tetranet.Leo Semashko 204
Conclusión del libro. La elección de la humanidad: Un truco no violento Gandhiano o morir en una escalada de violencia. Lucas Pawlik 207
Comentario de Leo Semashko 211
Michael Ellis, comentarios 213
Parte 5. Aplicaciones. 1. Mahatma Gandhi. Pensamientos Inmortales acerca de la no violencia, varnas/esferones, esferas., Economía y políticas espirituales. Fragmentos espirituales 215
2. GHA Petición Mundial de Gandhi ¡Salvar la Herencia de Gandhi! 227
3. GHA Comité Internacional del Jubileo de Gandhi. Metas de la GC: 230
4. La escuela Gandhi de la no violencia de Gandhi (GNS). Curricular, 30 horas"Proyecto Gandhi"Módulo Educacional 238
5. Gubernamental de Rusia sobre el Jubileo de Gandhi, Asociación de Armonía Global (GHA) 242

6. Humano/Humanidad, Derecho a la Vida, Paz Global, Armonía Social y No Violencia, Declaración Gandhiana GHA 2017. 244
7. Red de Esferones: La ONU de la Armonía y Paz Global reemplazando la UN de Desarmonía, el 57th proyecto 2017. *fragmento* 249
8. EEUU-RUSIA Cumbre. La Gran Carta de la Paz del Siglo XXI. Borrador de GHA 65th Proyecto 2018 253
9 Termodinámica y Neguentropía de las Clases Esféricas: Armonía Social Termodinámicas de la Paz Global, *V.Afanasyeva,John S.Avery,Timi Ecimovic,Leo Semashko* 263
10. "la Guerra mató a mi padre, y yo maté a la Guerra, intelectualmente" *Robert Weir* 274
11. Estadísticas Esféricas Globales. Asignaturas del curso lectivo de 50 horas *Leo Semashko, Pravat Dhal, Saklen Raza, Mansur Shavkat* 285
12. Reseña sobre los Esferones. Argumentación.Fragmentos *Bernard Scott, Rudolf Siebert, Timi Ekimovich, Uraz Baimuratov, Vladislav Krasnov, Subhash Chandra, Reimon Bachika, Ayo Amale, Michael Ellis, Sanjay Tewari* 288
13. Mahatma Gandhi. La Verdad y Dios. Aforismos. 293
14. Gandhi Dibujos y Diseños. *Ernesto Kahan, Peter Semashko, Alexander Semashko, Leo Semashko* 296
Epílogo. "Gandhica" vs. "Guernica". GHA "Gandhi book" autores 305
Bibliografía 308

web de GHA:
https://peacefromharmony.org

Mahatma Gandhi. Punto de partida de la No violencia Starting Point. Genoma de Esferones y Estadísticas.

Gandhica. Nueva Deli. Publicado por R.B.H. Media Designers, 2019. – 240 p.
ISBN 978-81-93244-9-2

Primera Publicación en inglés en India C-303,
Orchid Enclave,
Nahar Amritshakti Complex, Chandiwali,
Andheri (E), Mumbai-400072 A
Division of J.D. Group of Publicación - Nueva Delhi.
Año- 2019
Precio: Rs. 350/- $ 10
Printed from the original layout: Leo Semashko
R.B.H. Media Designers
2622 Kucha Chelan Daryaganj
New Delhi-110002

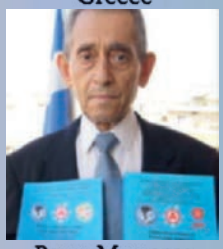
Precio 10 Dólares Americanos

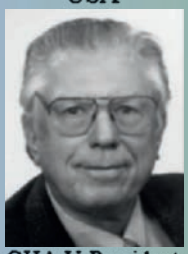
Subhash Chandra
India

GHA President

Alagan Annamalai
India

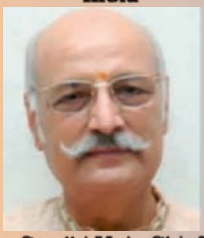
Gandhi Museum Chief

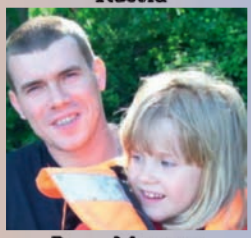
Apostolos Paschos
Greece

Peace Maecenas

Rudolf Siebert
USA

GHA V-President

Bernard Scott
England

Honorary member

Kanak Dugar
India

Gandhi Univ Chief

Andrey Semashko
Russia

Peace Maecenas

Stephen Amoah
Ghana

Peace Ambassador

Victor Danilov
Russia

Peace Ambassador

Ivan Ivanov
Russia

GHA V-President

Pravat Dhal
India

Peace ambassador

Alex Semashko
Russia

Peace Ambassador

Noor Larik
Pakistan

GHA-Pakistan Chief

Zia-ul-Islam
Pakistan

Peace Ambassador

Lucas Pawlik
Austria

Gandhian scientist

Leo Semashko
Russia

GHA F and H President

Takis Ioannides
Greece

GHA V-President

Georg Krasnov
USA

Peace Ambassador

Ernesto Kahan
Israel

W. Harmony Creator

Reimon Bachika
Japan

Honorary member

Stefan Semashko
Russia

Gandhian pupil

Ashok Chakravarthy
India

Gandhian poet

Heli Habyarimana
Rwanda

GHA V-President

Guy Crequie
France

GHA V-President

Dionyssios Georgakopoulos
Greece

Gandhian poet

peacefromharmony.org

La verdad es dios. **Gandhi**