

NALANDA INSTITUTE
Contemplative Psychotherapy

Clase 23, módulo 5

Aprovechando la práctica encarnada para la transformación social

Jan Willis

. . . .

Transcripción: Viviana Torres y Mar Aige. Texto traducido por Paulina Zúñiga, revisado y editado por Mar Aige.

. . . .

Geri Loizzo 00:12

Tengo el placer de presentarles a Jan Willis. Qué noche tan especial, siempre es emocionante cuando Jan Willis viene a visitar nuestra clase.

Geri Loizzo 00:35

Jan Willis, licenciada y máster en Filosofía por la Universidad de Cornell, doctora en Estudios índicos y budistas por la Universidad de Columbia, es profesora emérita de Religión en la Universidad Wesleyan en Middletown, Connecticut, y profesora visitante... aunque ahora estás en Decatur, Georgia, ¿verdad, Jan?

Jan Willis 00:58

Correcto.

Geri Loizzo 00:59

Profesora de Religión en el Agnes Scott College de Decatur, Georgia. Ha estudiado con budistas tibetanos en India, Nepal, Suiza y Estados Unidos durante cinco décadas, y ha impartido cursos de budismo durante más de 45 años. Es autora de *La luz del diamante*, una introducción a la meditación budista tibetana, *Sobre el conocimiento de la realidad. El capítulo Tatvartha del Bodhisattva Bhumi de Asanga*, *Seres iluminados*, *historias de vida de la tradición oral de Ganden* y editora de *Arraigo femenino: Ensayos sobre mujeres y el Tíbet*.

Geri Loizzo 01:40

¡Esperen, hay más! Además, ha publicado numerosos artículos y ensayos sobre diversos temas relacionados con el budismo, las mujeres en el budismo, el budismo y la raza. Sus memorias, *Soñándose: El viaje espiritual de una mujer afroamericana*, se publicaron en 2001 y fueron reeditadas en 2008 por Wisdom Publications como *Negra, bautista y budista: El viaje espiritual de una mujer*.

Geri Loizzo 02:09

La revista Time nombró a la profesora Willis una de seis innovadores espirituales para el nuevo milenio, y en 2003 recibió el premio Bin Swanger de la Wesleyan University, premio a la excelencia en la enseñanza. La edición de espiritualidad en Estados Unidos de la revista Newsweek de 2005 incluyó un perfil suyo, y en su edición de mayo de 2007, la revista Ebony nombró a Willis como una de sus 150 afroamericanos más influyentes. En abril de 2020 se publicó su último libro, *Dharma Matters: Women, Race, and Tantra*, ensayos recopilados de Jan Willis, y hay mucho más. Pero sin más preámbulos, me encantaría cederle esta sala a Jan Willis.

Jan Willis 02:59

Saludos. Estoy muy feliz de estar con este grupo una vez más. Esto se está convirtiendo en una cita anual, creo que este es el tercer año. Así que estoy muy contenta de verlos a todos, me alegro de que se hayan unido; no sé si es un requisito del curso, pero estoy feliz.

Jan Willis 03:34

Como les decía antes, mientras hacíamos pruebas de luz y sonido, una de las cosas que sucedió en el último año es que una buena amiga mía publicó su libro sobre Howard Thurman, llamado *Lo que te hace cobrar vida*. Algunos de ustedes tal vez reconozcan ese dicho. Howard Thurman es un ícono del

misticismo afroamericano. Fue mentor de muchas personas del movimiento de derechos civiles como Martin Luther King, Pauli Murray, Bayard Rustin, y de hecho les enseñó una práctica de la que quiero hablar más adelante en mi charla.

Jan Willis 04:27

Pero su nombre es Lerita Coleman Brown, y el libro se titula *Lo que te hace cobrar vida. Un paseo espiritual con Howard Thurman*. Y el título es de un dicho de Thurman, quien dijo: no pregunten qué necesita el mundo que hagan. Pregúntate qué te hace vivir, porque lo que el mundo necesita es que tú cobres vida. De ahí el título de su libro, que acaba de publicarse en febrero. Me alegro de que se haya publicado, porque he hablado de ello muchas veces y ahora puedo recomendar el libro. Por favor, apresúrate y haz el pedido.

Jan Willis 05:22

Bien, ese es uno de los temas que espero tratar esta noche. He programado mi cronómetro, y quiero hablar de tres cosas. Básicamente, quiero hablar de la no violencia y cómo se ha materializado en personas y movimientos. Quiero hablar un poco sobre el budismo y su compromiso con la no violencia, y sobre algunos de mis mentores bautistas y su compromiso con la no violencia. Y cómo la no violencia en sí misma no solo es útil (conforme envejezco, más estoy dispuesta a decirlo), sino que creo que es la única manera de generar un cambio, ya sea individual o social. La transformación social, así como la individual, debe comenzar con eso. Esa es la premisa básica: la no violencia.

Jan Willis 06:34

Desde pequeña en el sur, en la época de las leyes de segregación racial (Jim Crow), con los rótulos sobre las fuentes de agua: blancos y personas de color, me he preguntado cómo es que las personas oprimidas, "o-primidas" (uno de mis estudiantes en Santa Cruz solía dejar claro que tenía dos sílabas: "o", "primidas"), (el peso y la presión), ¿cómo podían responder a la violencia de forma no violenta las personas oprimidas? Me lo he preguntado desde pequeña, es un hecho. Sé que es una forma virtuosa de responder, pero mi pregunta de niña era: ¿cómo lo haces realmente? Siempre me interesó esta vidya, la forma de conocimiento, cómo haces algo; no solo tienes sabiduría, sino cómo lo haces.

Jan Willis 07:45

Así que me interesó desde pequeña esta práctica. Y luego, como estaba fuera de Birmingham, y cuando Martin Luther King decidió traer la campaña por los Derechos Civiles a Birmingham en 1963, yo acababa de cumplir 15 años, conseguí ir al centro cada día de las cinco semanas de campaña, porque los

autobuses escolares del condado llevaban a los estudiantes. En aquel entonces no teníamos coche, pero los conductores de los autobuses del condado pasaban, tocaban la bocina y se dirigían al centro; todos nos amontonábamos. Y los autobuses nos llevaban, como pueden imaginar, a la iglesia del centro de Birmingham, la Iglesia Bautista de la calle 16, que era el escenario principal.

Jan Willis 08:47

De todos modos, me adelanté, estoy pensando desde que soy pequeña, ¿cómo es que uno responde de manera no violenta a la violencia? Y luego tuve la oportunidad de practicarlo, ¿ves? Mmmhh, eso sí. “Thik hai”, que es una forma exagerada de decir okie dokie en hindi. Yo digo “thik hai”, está bien.

Jan Willis 09:20

Entonces, para la charla de esta noche, me gustaría pedirles que piensen en la historia mundial de una manera diferente. Por lo general, cuando pensamos en nuestras historias, o en las de nuestras naciones, pensamos en términos de las guerras que la nación ha luchado. Estados Unidos: la Guerra de Independencia, la Guerra Civil, nuestra participación en la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam. Pero esta noche, me gustaría pedirles que le den la vuelta y que piensen en los momentos en que hubo un avance real para la humanidad, cuando hubo movimientos que nos impulsaron hacia adelante. Y creo que, por así decirlo, se darán cuenta de que los movimientos que tuvieron éxito en promover el bienestar de los seres en realidad fueron no violentos.

Jan Willis 10:37

Gandhi trajo grandes cambios a la India mediante un movimiento no violento. Eso no significa que el Imperio Británico y sus diversos soldados en el terreno no fueran violentos con los manifestantes, pero los propios manifestantes estaban comprometidos con la no violencia. Piénsenlo, ese movimiento no violento que comenzó con 12 personas, cuando Gandhi llegó al mar, era una campaña por la sal. ¿Correcto? Dijo que no necesitábamos pagar a los británicos estos enormes impuestos por la sal, pudiendo fabricar la nuestra. Y así comenzó en marzo. Comenzaron con 12 personas del retiro, y cuando llegaron al mar, a 240 kilómetros (quizá eran millas) de distancia, había 35.000 personas.

Jan Willis 11:42

Y cada día los medios de comunicación cubrían más, más y más, y Gran Bretaña se agitaba cada vez más. ¿Qué haremos con esta persona que no hace nada contra la ley, con el movimiento no violento? Bueno, entonces tengan eso en mente mientras explico que en 1963, habiendo crecido en un campamento minero en las afueras de Docena en el que todos excepto mi padre, mi tío y mi abuelo habían perdido

sus trabajos en la mina, la ciudad estaba dividida por la mitad entre gente blanca y negra que vivía allí. Y el Klan, un jefe de área del Klan, vivía allí. Las personas negras teníamos que tener cuidado, era un ambiente peligroso. Aun así, cuando Martin Luther King llegó a la ciudad no sólo para liderar la campaña de Birmingham, sino que también llamó a los niños a participar, la gente le dijo: no, no, Martin, has ido demasiado lejos. Eso desanimará a todos. No puedes tener a niños marchando. Y Martin dijo: asegúrense de que haya prensa allí. Asegúrense de que esto se transmita por todo el país.

Jan Willis 13:24

Entonces explicaré mi experiencia recién cumplidos los 15 años, esto es lo que sucedió. Los conductores de autobús nos dejaron bajar a todos. Subimos las escaleras de la Iglesia Bautista de la Calle 16, y una vez dentro, las damas de la iglesia nos preguntaron (¿Conocen a estas damas de la iglesia? En la televisión solían bromear sobre ellas. Son reales, son las matronas de la iglesia, ancianas negras de la iglesia, quienes nos entrevistaban a cada uno de nosotros): Buenos días Janice, ¿estás lista para marchar hoy? Sí, señora, lo soy, diría yo. Tenía miedo, pero estaba preparada, y ella me preguntó si estaba lista. Yo había venido a hacerlo: sí, señora, estoy lista. Ella dijo: está bien, entonces párense allí en esa fila. Pero si le decías a una de esas damas de la iglesia, con voz enojada, como escuché tantas veces: John, ¿estás listo para marchar hoy? Sí señora, estoy listo (con el puño cerrado) ellas decían: No, no, no, no, John, no creo que estés listo hoy. No creo que estés listo. Ve hacia allí y trabaja en tu lección de escuela dominical. No vas a marchar hoy.

Jan Willis 14:57

Eso era cierto. No podías marchar a menos que esas mujeres te invitaran, diciendo: estás bien. No ibas a reaccionar, no ibas a levantar la mano, no ibas a gritar obscenidades, serías disciplinado. También tuvimos que firmar cada uno un compromiso. Los compromisos se reimprimieron en varios lugares, uno de ellos era "Por qué no podemos esperar", de Martin Luther King. Y estas promesas eran (las tengo en tantos lugares que no las encuentro, ah, aquí) diez. Primero eran seis, y luego se ampliaron a diez. Teníamos que registrarnos todos los días. Prometo ser cortés en todos los aspectos. Prometo no perder los estribos. Prometo no levantar la mano. Me comprometo,... y al final de estas promesa, tenías que firmar y escribir el nombre y la dirección de tus padres.

Jan Willis 15:15

Estos son los compromisos: Por la presente me comprometo, a mi persona y mi cuerpo al movimiento no violento, por lo tanto mantendré lo siguiente. (Se les llamó los 10 mandamientos). Meditaré diariamente sobre las enseñanzas y la vida de Jesús. Siempre recordaré que el movimiento no violento

busca justicia y reconciliación, no la victoria. (Importante. Lo mismo en Sudáfrica, se busca la reconciliación, no la victoria). Caminaré y hablaré (ese es el número tres) en la manera del amor, porque Dios es amor. Oraré diariamente para ser usado por Dios para que todos los pueblos sean libres. Sacrificaré deseos personales para que todos puedan ser libres. Observaré tanto al amigo como al enemigo, observaré la cortesía ordinaria hacia el amigo y el enemigo. Me abstendré de la violencia del puño, la lengua o el corazón (un poco de Vajrayana aquí, cuerpo, palabra y mente, ¿verdad?), me esforzaré por ser bueno en salud espiritual y corporal. Buscaré realizar un servicio regular para los demás y para el mundo.

Jan Willis 15:15

Así que firmábamos esos compromisos todos los días y las matronas de la iglesia nos entrevistaban antes de que pudiéramos marchar, y eso nos inculcó cierta disciplina. Sabíamos que éramos especiales porque se nos permitía marchar. Bajábamos las escaleras de dos en dos, marchando desde la Iglesia Bautista de la Calle 16 hasta el juzgado, que está a solo unas pocas cuadras, pero la idea era mantener la disciplina. Si alguno de ustedes vio *Malcolm X* de Spike Lee, ese día en que estaban todos tan elegantemente vestidos, con sombreros y todo, y cómo cambiaron de dirección en un instante, es aterrador ver a tanta gente con disciplina.

Jan Willis 18:51

Entonces King dijo: o aprenderemos a vivir juntos como hermanos y hermanas, o pereceremos juntos como tontos. King inspiró en sus seguidores una especie de altruismo peligroso. Me encanta el relato que da del buen samaritano. Dijo: en virtud, ¿qué es el buen samaritano? Y luego pinta, en el sermón del buen samaritano, el contexto de la cultura y la historia de la época en que una persona solitaria fue atacada, golpeada, robada y abandonada al costado del camino. Describe la historia que se cuenta allí en Mateo y en Lucas sobre las personas que pasan y ven a un hombre herido en el camino. Primero pasa el sacerdote y al ver al herido, ¿qué hace? Va hacia el otro lado. Él va por el camino, cruza la calle y sigue su camino. Como sabes, este es un viaje hacia Jericó, bajando de Jerusalén a Jericó, bajando, bajando, bajando.

Jan Willis 20:14

Y pasa el segundo, pasa el levita, ve al herido al lado del camino, y también pasa al otro lado. Entonces pasó uno de los que eran odiados por los dos primeros, un samaritano. Y el samaritano vio al herido y corrió hacia él, le vendó las heridas, lo puso sobre su asno y lo llevó al hotel o hospicio más cercano, y

dijo al posadero: Aquí tienes algo de dinero. Por favor cuida de él. Si esto no es suficiente, en mi viaje de regreso te compensaré.

Jan Willis 21:03

¿Bajo qué criterio era bueno el buen samaritano? Porque su primer pensamiento no fue: si ayudo a este hombre, ¿qué será de mí? sino que fue: si no ayudo a este hombre, ¿qué será de él? Entonces, este pensar en los demás, hacer que eso prevalezca en nuestras acciones, es lo que crea y define la bondad, lo que nos define como seres humanos, y lo que nos define como prójimo. Amarás al señor tu dios con todo tu corazón, fuerzas, alma y mente. Y la segunda es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo demuestras que amas a dios? Amando a tu prójimo.

Jan Willis 22:04

Sonaba como una reunión bautista, ¿verdad? Me encantan esas historias, porque siempre me preguntaba, como compartí: ¿cómo se responde con la no violencia cuando hay violencia? Tuvimos marchas del Klan, y luego, cuando gané becas para la universidad, mi familia tuvo una cruz quemando frente a nuestra casa. ¿Por qué? Porque obtuve becas para la universidad. Entonces, ¿cómo se responde con la no violencia? Cada vez que pude delegarlo a los más responsables, estaba realmente interesada en esto, y me decían: cállate, eres una niña. Me contaron la historia del buen samaritano, eso me explicó cómo debía comportarme, pero no me dijo cómo hacerlo.

Jan Willis 23:03

Una de las cosas que más admiro de King es que habla de metodologías en sus sermones. Sus sermones te dicen, de manera razonable y lógica, cómo puedes relacionarte con otra persona, incluso con una que está llena de odio. ¿Cómo puedes verlo como un ser humano a la par de ti mismo, cómo puedes dar reconocimiento a alguien que ahora está lastimando a alguien, pero que es capaz de regresar a casa, abrazar a su esposa y besar a su hijo? Porque hay bondad ahí. ¿Cómo puedes entrenar en eso? King habla de ello en los sermones y recomendando ampliamente este grupo de sermones de Martin Luther King llamado *La fuerza de amar*. Tengan en cuenta que el título dice que se necesita fuerza para amar. Oh, y también se necesita disciplina.

Jan Willis 24:12

Uno de mis dichos budistas favoritos es Dhammapada 183: si me escuchan repetidamente seguro que hablaré de un verso del Dhammapada, un consejo para la gente corriente, dharma para la gente común, principalmente para los laicos. En el Dhammapada, versículo 183, se afirma, de manera muy simple,

creo, el budismo en pocas palabras: No hagas daño, practica lo que es bueno, disciplina la mente. Estas son las enseñanzas de todos los Budas. Esos tres preceptos: No hacer daño, que no significa quedarte en casa y no hacer daño, es algo relacional. No hagas daño. Practica lo que es bueno. Disciplina la mente. Entonces puedes hacer los dos primeros. Esta es la enseñanza de todos los Budas. Así que hay disciplina en esa no violencia, requiere que de alguna manera transformemos nuestra mente, nuestra forma de pensar, y sólo en virtud de eso podemos lograr la transformación en el mundo.

Jan Willis 25:58

Reflexionen sobre cómo la historia es realmente diferente si piensan en las luchas no violentas que ha habido. En las luchas no violentas en comunidades con personas desvalidas y oprimidas, ¿cómo se ha mantenido la paz después? Sólo cuando el objetivo no era la victoria, teníamos que asumir esas promesas porque donde hay ganadores y perdedores, hay amargura. Cuando hay ganadores y perdedores, el odio sigue presente y volverá a estallar. Entonces, ¿qué hizo Sudáfrica inmediatamente? Se buscó a alguien y encontraron a una gran persona, Desmond Tutu, arzobispo, para liderar una Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Jan Willis 27:08

¿Por qué? Conocí a un hombre sudafricano, parecía más joven que yo, que había estado allí cuando Mandela salió de la prisión, y me dijo, en privado: al menos es bueno para ti que estuvieses en los Estados Unidos. “Bendiciones a su corazón”, como decimos en el Sur. Tenías la ley de tu lado. Y pensé: hum, no del todo. Pero en Sudáfrica ni siquiera teníamos la ley de nuestro lado. Bueno, eso es diferente, hay leyes, pero aún se necesita gente que las haga cumplir, en lugar de traer a los culpables. Pero lo que dijo a la comunidad wesleyana en nuestra ceremonia de graduación fue esto: cuando Mandela estuvo libre el segundo día, cuando entraba al estadio de fútbol miles y miles de nosotros estábamos esperando, listos para destruirlo todo si él hubiera dado la orden. Habíamos estado tan reprimidos durante años, tan llenos de rabia, que estábamos listos a sus órdenes.

Jan Willis 28:40

Y lo que él dijo fue: ¡cálmense!, vamos a vivir juntos! Y este joven que ahora es rector de una universidad de allí, dijo: esto me quitó toda esa ira. Está bien, lo intentaremos.... lo intentaremos, porque Mandela dijo que vamos a vivir juntos. No nos vamos a destruir unos a otros, no nos vamos a matar unos a otros. Vamos a vivir juntos y eso requiere reconciliación.

Jan Willis 29:52

Por eso, cuando pensamos en personas como Gandhi o Martin Luther King, cuando pensamos en el llamado fundador del budismo comprometido, Thich Nhat Hanh, o en la hermana Chang Khong, su colaboradora durante toda su vida...cuando pensamos en ellos, podemos ver que todos están comprometidos, ¿pero comprometidos con qué? Con la no violencia, la paz y el amor. En realidad, son buenos sinónimos. Todos están comprometidos con la paz. Así que un budista comprometido es alguien que pone la no violencia en el centro y alguien que, por tanto, pone el amor en el centro.

Jan Willis 30:45

Cuando el Buda fundó su comunidad con intención, su sangha, se trataba de personas que aprendieran a vivir juntas, en paz, sin violencia y con amor. Fue un nuevo experimento. El Buda permitió que personas de diferentes castas estuvieran con él en el bosque, permitió que las mujeres estuvieran con él en el bosque y recibieran las mismas enseñanzas. Esto era muy radical para el contexto de la India del siglo VI a.C. Era una idea nueva, totalmente nueva, la una comunidad intencionada donde pudiéramos practicar esto. Ese es el corazón. Algún estudiante me ha preguntado: ese budista en Myanmar, ese monje que deploró, se burló y envió a grupos violentos contra la población musulmana Rohingya, era un activista. No era un budista comprometido. ¿Por qué? Porque los budistas comprometidos tienen el amor en el centro de su trabajo, y la no violencia.

Jan Willis 32:18

Ese era un hombre, un monje, iba vestido con una túnica, pero era un monje xenófobo y racista. Sí, lo dije, porque el amor y la no violencia están en el centro del activismo budista comprometido.

Jan Willis 32:40

Se trata de la no violencia, queridos. Aunque muchos eruditos budistas occidentales has dicho (pronto hablaré sobre Thurman): comprometido, ¿no es eso algo nuevo?, algo moderno que empezó a finales del siglo XX. Discrepo con todos ellos. Y los respeto y amo. Christopher, Chris Queen dice que el budismo comprometido es tan nuevo que deberíamos llamarlo el cuarto yana. Dije: ¿qué? Lo que quiero decir es que yo creo que desde que Buda se levantó del árbol bodhi con la intención de ir y difundir este dharma a todos los seres, el budismo estaba comprometido desde ese primer paso.

Jan Willis 33:46

Por eso creo que siempre ha estado involucrado, aunque la gente quiera llamarlo un nuevo fenómeno. Creo que estaba comprometido cuando fundó esa comunidad. Estaba comprometido cuando enseñó el dharma. Estuvo comprometido durante toda su vida con la sangha, desde el momento en que estaba a

punto de fallecer y ordenó a todos sus seguidores que siguieran adelante, ¿verdad? por el bien de muchos, por la felicidad de muchos, por compasión hacia el mundo, por el beneficio, por el bien, por la felicidad de los dioses y de los hombres, predicad la doctrina que es hermosa en su comienzo, hermosa en su medio y hermosa en su final. Creo que el budismo siempre ha estado comprometido.

Jan Willis 34:35

Ahora, permítanme decirles algunas palabras sobre Howard Thurman. Bueno antes, una cosa más que podría resultar útil para algunos de ustedes. Thich Nhat Hanh habló de acuñar la expresión "budismo comprometido"; y dice en una cita de su libro *Buen ciudadano*: "creamos el término budismo comprometido durante la guerra de Vietnam. Como monjes, monjas y laicos durante la guerra, muchos de nosotros practicamos la meditación sentada y caminando, pero oíamos las bombas caer a nuestro alrededor y los gritos de los niños y adultos heridos. Meditar es ser consciente de lo que está pasando. Lo que ocurría a nuestro alrededor era el sufrimiento de muchas personas y la destrucción de vidas. Así que nos motivó el deseo de hacer algo para aliviar el sufrimiento dentro de nosotros y de los seres que nos rodean. Queríamos servir a los demás. Queríamos practicar la meditación sentada y caminando para darnos la estabilidad de hacer eso, para darnos la estabilidad para levantarnos de nuestros cojines y caminar fuera del monasterio para servir a los demás.

Jan Willis 36:18

Quizás sepan que Thich Nhat Hanh y Martin Luther King formaron una amistad, y que cuando Martin Luther King fue asesinado, Thich Nhat Hanh dijo que en ese momento estaba casi completamente abrumado, y al mismo tiempo, prometió hacer su parte para ayudar a que su amada comunidad se manifestara.

¿Cómo se aprende en la práctica la no violencia? Les he contado un par de historias de mi infancia. Una cosa es decir: mantén la calma, sé paciente, nunca seas violento. Una cosa es decir eso, pero otra muy distinta es ponerlo en práctica, hacerlo. ¿Qué se necesita para hacerlo? Se necesita disciplina. Se necesita práctica. Recuerden ese verso del Dharmapada: Se necesita disciplina para no hacer daño, se necesita disciplina para hacer el bien.

Jan Willis 37:54

Pero la idea de la no violencia no la originó King. El padre de King tenía un amigo, Howard Thurman. Eran compañeros de universidad. Resulta que Howard Thurman era un visitante asiduo en su casa en Atlanta, desde que Martin tenía siete años. La conexión se volvió más profunda a medida que los

hombres se desarrollaban. El propio Thurman nació en Florida, se crió en el sur de Jim Crow. Pero desde que era muy joven (déjenme darles las fechas de Howard Thurman de vida de Thurman: 1899-1981)...les decía que Howard Thurman creció en Florida y tenía una relación estrecha con la naturaleza. Piénsenlo, en Florida hay muchas historias, y pueden leerlas entre líneas, sobre el tipo de misticismo que desarrolló Howard Thurman. Podía escuchar, podía escuchar a los árboles y a varias cosas en la naturaleza. Los árboles eran su consuelo, los paseos por las playas y lagunas eran lugares que eran especiales para él. Era realmente brillante, como pueden imaginar. Pero todo pesaba en su contra. Fue criado por su abuela. No podía estudiar en ninguna escuela y, sin embargo, estaba tan decidido que una vez fue a una estación de tren, y un hombre que nunca lo había visto (va a la estación de tren para intentar llegar a la escuela), lo ve allí. Le pregunta qué está haciendo. Dice que tiene esperanzas de ir a la escuela. El hombre dijo: te pagaré el viaje hasta allí (el billete de tren). El joven había ido sin saber cómo subir al tren o llegar a una escuela.

Jan Willis 43:07

Se le negó el ingreso a la escuela en su lugar de residencia. Como a mí, que fui a la escuela pero me sacaron de la perfectamente buena y blanca escuela secundaria, exclusiva para blancos en Docena. Y me llevaron en autobús a mí y a otras personas de mi color, siete millas hasta una escuela secundaria del condado que era exclusivamente negra. Y durante 11 años fui una escuela exclusivamente para negros, hasta que fui a la universidad a Cornell, y eso fue porque en 1965, las escuelas de la Ivy League decidieron que abrirían sus puertas a algunos estudiantes negros. A Howard Thurman, en la misma situación, no se le permitió recibir suficiente educación para poder ir a la escuela secundaria, pero de todos modos fue a la estación de tren, el hombre se abrió camino y Howard Thurman terminó siendo el mejor estudiante en Morehouse, y uno de sus amigos era el padre de Martin.

Jan Willis 43:12

Hubo esta conexión temprana, pero el propio desarrollo de Howard Thurman pasó por una temporada en el cuaquerismo, en la que aprendió sobre la paz, la soledad y la tranquilidad, y desarrolló un sistema, es decir: tomó un atajo. Se trataba de soledad, silencio, escucha y quietud. Este es Howard Thurman, y suena un poco a meditación ¿no? La práctica que desarrolló fue la de deshacerse de las distracciones. Para él, eso significó aislarse, encontrar la soledad y luego, en su mundo, estar quieto. Cuando esto se logra, dijo: centrarse hacia abajo, así llamó él el ejercicio. Él es un bautista, recuerda que lo llamó centrarse hacia abajo, que era dejar que la conciencia de tu corazón descendiera hacia tu santo pecador, donde te entregas a dios para que puedas conocerte a ti mismo. Y desde ese lugar en el que está tu corazón, donde vive dios y donde finalmente vives tú, dijo: escucha para orientarte. Para los que

conocen un poco la Biblia, ¿cómo es que el espíritu nos habla? ¿Sugerencias? Muy bien, ¿viene en un torbellino?

Jan Willis 44:01

Quietud. Elías estaba intentando escuchar a dios. ¿Viene como un torbellino?, ¿viene en un diluvio? No. ¿Viene en el fuego? No, quizá le pasó a Moisés, pero no a Elías. Cuando todo eso pasó (esto está en 1 Reyes), cuando todo se calmó, se oyó una voz apacible y delicada, esa voz apacible y delicada que da indicaciones. Es el espíritu hablándonos. Podríamos llamarlo intuición, pero es más profundo, y si formas parte de una tradición espiritual lo llamarías la voz de dios. Los católicos, o quienes tienen una dirección espiritual le llaman orientación espiritual, o señal de la autoridad interior, o asumir la autoridad interior, y se practica de manera que a veces se parece a la oración.

Jan Willis 45:23

Este es un ejemplo, una historia que quiero dejarles, porque es muy importante para mí. Quizás la conozcan. En los años 60, la marcha de Selma a Montgomery, quizás no sepan que se realizó tres veces. El primer domingo que se realizó ha llegado a ser conocido como Domingo Sangriento. Fue encabezada por el joven estudiante (en ese momento) John Lewis, quien se convirtió en nuestro congresista en Georgia, (me alegra decirlo). Ese fue el primer intento de marcha: salen, están a punto de cruzar el puente Pettus, pero con la fila de policías y caballos y porras y todo eso, esa marcha no llega muy lejos. Y es infame porque vemos a John Lewis con el impermeable, yéndose, y está golpeado, y todos los que van detrás también lo están. Bien, King voló al día siguiente a Selma, y el fin de semana siguiente encabezaba una marcha. Les voy a mostrar fotos. No mencioné eso, pero les mostraré fotos de estas cosas. King encabezaba la marcha. Pero esa segunda marcha comenzó y luego se detuvo, lo que desconcertó a mucha gente. En ese momento se hicieron la pregunta: ¿King se desanimó? Los que empezaron la marcha se arrodillaron y hubo silencio un rato, luego King se levantó (esta es la segunda marcha) y dijo: hoy no, vamos a dar la vuelta. Sólo hay una cosa que explica esto, y creo que es esta práctica.

Jan Willis 47:48

Así que el fin de semana siguiente, la marcha continuó y hubo un discurso espectacular: *¿Cuánto tiempo? No mucho.* Y el libro que salió, editado por Jelani Cobb y David... se llama simplemente: *The Matter of Black Lives*, y recopila ensayos del New Yorker sobre la experiencia negra, de Toni Morrison, James Baldwin... Gran libro, contiene el relato de Renata Adler, una mujer de esa segunda marcha. Su relato es muy completo, ella hizo una de las declaraciones a la policía. No se atrevan (como dirían las

señoras de la iglesia), muy bien, vamos a marchar y quiero que todos vayamos al unísono, ¿están todos escuchando? Él dijo: no levanten la mano. Si ven que alguien está siendo atacado, este es el número al que hay llamar (pero no teníamos teléfonos móviles en aquellos días). Estos son los guardianes, tal para este caso, tal para este otro. Cuando llegues aquí, puede suceder tal o cual cosa, era cuestión de organizarse. Y finalmente dijo, pensando en un altruismo peligroso: si alguien piensa que no puede hacer estas cosas, dilo ahora y te haces a un lado. Se trataba de la disciplina necesaria. Vas a entrar en territorio peligroso, ¿estás preparado?

Jan Willis 49:42

Bien, cuando ves las imágenes de la segunda marcha, ves que todos se detienen. Están de rodillas. Todos parecen estar orando y probablemente lo están. Sugiero que también están centrándose y escuchando, nada más. Para mí, esto fue revelador. Lo vi en el libro de mi amiga, la llamé y le dije: esto se parece mucho a la práctica. Esto es lo que es la práctica. Ella hace “mm hmm” muy a menudo, esperando que yo me de cuenta de estas cosas. Esto explica por qué al comienzo de esa segunda marcha King se levanta y dice a la multitud (miles de personas): no, hoy vamos a dar marcha atrás. Eso lo explica. El fin de semana siguiente lo lograron con éxito, la marcha siguió adelante y todo estuvo bien.

Jan Willis 50:53

Creo que utilizaron la práctica espiritual, las pautas que estableció Howard Thurman. No mencioné nada más sobre él. Era brillante, estudió y escribió más de 20 libros. Se convirtió en el primer decano de Howard, en el director de la Escuela de Teología y fundó la Iglesia de la Confraternidad. Esta no es UU [congregación unitaria universalista], pero fue la primera iglesia interracial no denominacional fundada en San Francisco. Y en 1939 él fue supuestamente el primer afroamericano que tuvo conversaciones sustanciales con Gandhi sobre la no violencia.

Jan Willis 51:55

Y Gandhi (lo último que digo aquí), aparentemente le dijo, después de una conversación de tres horas hablando de la no violencia como estrategia singular y como técnica singular para cambiar las sociedades en su conjunto, le corrigió diciendo: es el único camino. Y también le dijo: puede ser que ustedes (se puede escuchar al indio aquí), los negros, puedan dar al mundo el mensaje, el verdadero mensaje de la no violencia, le dijo a Thurman. Puede ser que los negros transmitan este mensaje de no violencia al mundo. Porque Gandhi siempre pensó que no debería limitarse sólo a la India, sino que debería ser un movimiento mundial no violento. Quiero detenerme aquí diciendo que fue revelador para mí, después de haber visto todas las imágenes del movimiento de derechos civiles en el que estuve

involucrada desde adentro, cuando era pequeña, lo que dicen los alguaciles y qué tipo de disciplina estás practicando actualmente para que puedas acostumbrarte a que alguien se acerque a ti sin buenas intenciones y aun así, permanecer tranquilo y en calma.

Jan Willis 53:38

Así que, cuando escuché que los manifestantes en Selma estaban practicando esta metodología de Thurman, me quedó claro: oh, eso es lo que King estaba haciendo, no se estaba desanimando. Simplemente estaba escuchando, que es lo que hace un ministro, un bautista, una persona que escucha la voz de dios y la autoridad interior. Eso es lo que hacen.

Está bien, eso cubre algo de territorio. Quizás tengan preguntas. También quiero mostrarles algunas imágenes, así que no sé si necesitamos tomar un descanso de dos minutos y volver para ver las imágenes, o simplemente vamos a las imágenes ahora y luego pueden pensar en sus preguntas a medida que las ven.

Jan Willis 55:00

Muy bien, vamos a ver algunas diapositivas. Hay 15, no se preocupen, no son demasiadas.

Geri Loizzo 55:06

Estamos listos, y con disciplina.

Jan Willis 55:07

Ah, gracias. Muchas gracias. Todo genial. Comentario: conocemos a Mahatma Gandhi en Sudáfrica. Cuando fue a la India y fundó un grupo de los llamados satyagrahis, aquellos que lo seguirían, los que estaban dispuestos a practicar un altruismo peligroso, fueron llamados satyagrahis, personas que estaban comprometidas con satyagraha, tal como él lo estaba. ¿Qué significa satya? la verdad, y graha significa que te estás aferrando a ella. Significa que la verdad sobrevivirá a lo falso.

Jan Willis 56:10

Entonces, cuando llegó a la India, reunió a estos satyagrahis y fundaron una pequeña colonia de retiro, ¿y qué hizo Gandhi? Desapareció durante las primeras cinco o seis semanas. Desapareció en su pequeña cabaña y nadie lo vio. Se preguntaron qué estaba haciendo. Más tarde dijo: Estaba esperando la voz del espíritu. Oh, me encanta. Estaba esperando la voz del espíritu, ¿ok? Y esa voz del espíritu le dijo, revisa los mapas. Estás a 240 millas del mar, si lo planeas... todo se le ocurrió a él y cuando salió después de

esas cinco o seis semanas, les dijo a los demás: una marcha. Marcharemos hacia el mar. Eso es lo que le dijo la voz. Bien, siguiente, por favor.

Jan Willis 57:19

Oh, este es mi padre. Fue presidente de su clase y mejor estudiante en la misma escuela secundaria del condado, exclusivamente para negros, donde yo también fui la mejor estudiante de mi clase. Mi padre en 1939, joven orgulloso. Me encanta tener esta foto. ¿No es lindo? Ahora miren a este joven apuesto que aparece en la siguiente diapositiva, por favor.

Jan Willis 58:04

Está bien. A esto lo llamo papá se encuentra con el mundo, porque a pesar de que es muy listo, como decíamos, guapo y bien vestido, me parece que esta imagen también tiene algo más. Parece tener un poco de ira. Míralo ahora. También es tierno. Para mí, esta es una foto tierna. Es mi padre dándose cuenta de que se ha convertido en un hombre joven en un mundo que hará todo lo posible para mantenerlo muerto. Creo que veo esto en esta foto, veo un poco de ira y un poco de fragilidad, ternura, dulzura y conocimiento en esa imagen.

Jan Willis 59:11

Bien, la siguiente. Me dicen mis tías que no siempre fue así. Dijeron que esa foto con sombrero fue la última foto que se tomó solo. Porque esta es mi mamá y siempre estaban juntos. Y cuando la gente me pregunta, es ingenuo, sabes, pero me dicen, ¿cómo sobreviven los negros en este país? No somos inmigrantes. Somos el único grupo que fue traído no voluntariamente como esclavos; con ese estigma, ¿cómo lo lograste? Así es como lo hicimos, teníamos familia, teníamos comunidad, conocíamos el amor, jaja. Así es como. Entonces mi papá está sonriendo en todas las fotos después de eso, porque siempre está con mi mamá. Hermosa pareja, creo.

Jan Willis 1:00:20

Bien, gracias. La siguiente, por favor. Bien, esa soy yo. Pasa lo mismo. Me pregunto: ¿por qué estoy haciendo pucheros? Me veo como si estuviera enfadada, como mi papá, ¿por qué? Estoy enojada porque tengo los rizos de Shirley Temple. Odiaba todo el proceso. Hay que alisar y luego lo rizas, es horrible. Lo odiaba. Además de eso, lo odiaba porque todos modos, no me gustaba que intentáramos ser como Shirley Temple. Estos rizos se conocen como rizos de Shirley Temple. ¿Bien? Tienes que tener el pelo lacio primero y luego tienes que rizarlo.

Jan Willis 1:01:08

Amo la foto sin embargo, muestra cuanto me amaban. Éramos dos, mi hermana mayor y yo. Yo soy la bebé, miren los listones y lazos, tengo un pequeño reloj hecho de perlas, pero estoy enojada. ¿Saben por qué?, mi padre decía: es porque no querías que se tomase la foto. Creo que fue por todo lo que tuve que pasar para que eso sucediera. Estábamos en un estudio, hay una imagen igual de mi hermana, esa no la tengo. Fuimos todos al estudio a que nos hicieran nuestra foto. Ellos nos amaban, es dulce, pero estaba mal humorada.

Jan Willis 1:01:50

Okey, la que sigue por favor. Creo que es una tarde de Domingo de Pascua, sí, sí. Este es el campamento minero. Esta soy yo a los 9 o 10 años. Es un Domingo de Pascua. La fotografía cuenta una historia. Estoy mirando hacia nuestra casa, una casa con tres cuartos, de madera. Estamos al extremo del campamento. Literalmente, este camino que baja hacia a la derecha, llega a la esquina y gira a la izquierda. Ese es el límite del campo entero. Los Willis viven ahí, mi familia, los cuatro. Donde está el árbol, a la derecha, está la parte trasera de la casa de mis abuelos, y a lado la de mi tío. Los Willis tenían esta esquina.

Jan Willis 1:02:06

Y ahí estamos mi hermana y yo, vestidas igual, puedo recordar este vestido blanco con lunares rojos, los calcetines rojos, los zapatos blancos, los listones otra vez y los rizos de Shirley Temple. Pero nuestro la imagen por dos cosas: mi padre y su padre. Oram y Belton Willis, eran lo que se llama gente con conciencia racial. Eran líderes cívicos que de alguna manera consiguieron construir o instalar este camino, asistiendo a innumerables reuniones en el centro para decir que lo que necesitábamos era un camino pavimentado. Terminó siendo un camino de grava, pero ahí todavía estaba pavimentado con algunas pequeñas aceras quebradas.

Jan Willis 1:03:31

En el callejón detrás de mí, al otro lado de la carretera, es donde, cuando obtuve becas para la universidad, un grupo de autos y camiones recorrieron el campamento durante la noche, tocando las bocinas. Y las personas negras de ese campo sabían que uno de nosotros era el objetivo del ataque. No sabíamos lo que eso significaría. Todos estábamos asustados, después de un tiempo los autos comenzaron a detenerse al otro lado, y varias familias se bajaron y pusieron una cruz allí mismo al final del callejón, justo al otro lado del camino de grava. Levantaron una cruz, medía unos 12 pies, tal vez 13. Le prendieron fuego y dijeron muchas cosas que no entendí. Madre mía, esto fue unos años después de

esta foto. Tengo 16 años, a punto de cumplir 17, tal vez, estoy a punto de ir a la universidad. Había ganado nueve becas y salió en el pequeño periódico negro que había ganado todas esas becas.

Jan Willis 1:04:48

Y eso fue lo que atrajo al Ku Klux Klan. No les gustó. No creo que la gente tuviera ni idea de que iba a universidades de la Ivy League, aunque obtuve cuatro becas de la Ivy League. No les gustaba que fuera al norte, que me liberara de alguna manera. Así que vinieron y colocaron una cruz. Bueno, mi madre estaba en la puerta, mi padre estaba trabajando esa noche. Trabajaba en el turno de noche, así que solo mi madre, mi hermana y yo estábamos en casa. Mi madre tenía una pequeña pistola del calibre 22 con empuñadura de nácar, y estaba de pie en la puerta principal mientras toda esa gente salía de sus coches y camionetas, con sus túnicas, y prendían fuego a la cruz.

Jan Willis 1:05:39

Mi madre decía: ¡agáchate!, ¡agáchate junto a la cama! Y yo no la escuchaba. Quedé hipnotizada por el horrible espectáculo. Y recordé que me llamó la atención que sus túnicas no eran todas blancas. Algunas eran rojas y otras moradas, se podía ver por el resplandor de las llamas de la cruz. Lo otro que llamó mi atención fue que había niños, familias. Había hombres, mujeres y niños, también vestidos con túnicas. Y simplemente esperábamos que lanzaran una bomba, esto fue en 1964-65, y eso es lo que hacían, el Klan arrojaba bombas. Por eso esperábamos que eso fuera lo que iba a suceder.

Jan Willis 1:06:41

Pero mi madre era maravillosamente valiente y hacía guardia. No iban a cruzar esa puerta principal sin encontrarse con algo. Y fue entonces cuando sentí esta emoción tan profunda, tan profunda, y más que miedo, era que quería enseñarles. Creo que siempre quise ser profesora. Y lo que hubiera dicho es: estáis cometiendo un error, porque sois una familia y nosotros también somos una. Aquí vive una familia como la tuya. Eso es lo que quería decir a toda esa gente. No quería hacerles daño. De alguna manera quería que supieran que éramos una familia como ellos.

Jan Willis 1:07:44

Por suerte para nosotros, después de prender fuego a esa cruz y mucha palabrería, volvieron a subir a sus coches y se marcharon tocando la bocina. Nadie vino a rescatarnos, eso era normal en esa época. Más tarde, a finales de los años 60, la gente empezó a tener escopetas y a disparar a través de las puertas de sus casas. "Nadie va a entrar a esta casa". Pero solo estaban mi mamá y su pistola, y no

íbamos a hacer eso. Pensé en mi padre. Mi padre tenía una escopeta en el armario, pero yo no quería cogerla, ¡caramba! En ningún momento lo quise. Quería decirles que estaban equivocados, y el por qué.

Jan Willis 1:08:34

Siguiente diapositiva, por favor. Esa noche nos dejaron solos. ¡Qué bueno! Esto es lo que vimos, cosas como esta. Es de un libro llamado *Días poderosos. La exploración fotográfica del movimiento por los derechos civiles*. Esta es una cruz bastante grande, ¿de 40 o 50 pies?

Jan Willis 1:08:59

Bien, siguiente diapositiva, por favor. No estaban solamente involucrados los hombres, había mujeres. Y esta foto no muestra a ningún niño, pero estas mujeres están orgullosas, como en esa foto, la descubriste, pero a ella no le importó. Ella está haciendo esto. Hay varios libros escritos por mujeres del Klan; en su mayor parte lamentan el hecho de que sus cónyuges estén tan dominados por esto. Tienen que hacer uniformes, dicen. Y algunos libros que he leído sobre el tema dicen: "mi padre no fue muy amable con nosotros, pero a menudo decía cosas como: quieren poner a esta pequeña niña blanca en una escuela con estas pequeñas, sabes, palabras que comienzan por N, y él simplemente no lo quería ". Había mujeres y niños también.

Jan Willis 1:10:15

Siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos de Thurman en algún momento, en la siguiente. Esto es Birmingham, la famosa foto. Cuando íbamos al centro, los niños a veces íbamos con nuestros padres, cuando ellos no estaban trabajando. Y ese día, cuando se tomó esta famosa foto, yo estaba marchando con mi mamá, mi papá y mi hermana. Los cuatro estábamos en la marcha, justo allí, donde un perro se le sentó encima a este hombre. Es una foto muy famosa. Está en todos los libros sobre el movimiento por los derechos civiles en Birmingham. Le he dicho a mi papá muchas veces que estábamos allí. Lo vimos de cerca, y él dijo: «Mmm, mmm». Pero no salimos en ninguna de esas fotos. He visto muchos libros diferentes, y no salimos en ninguna, aunque estábamos justo al lado de ese hombre en particular. Y él dice: «Sí, hija, pero no estábamos allí para que nos tomaran fotos». Papá, diácono, hombre de iglesia.

Jan Willis 1:11:30

Está bien, pero fuimos testigos de esto, y este hombre no solo era famoso por esta foto, sino que tenía una navaja de bolsillo con la que lastimó a ese perro. Eso no estuvo bien, porque se oyen esos gruñidos, y yo tuve miedo a los perros durante muchos, muchos años. Y luego fui a Cornell, donde se permitía que

los perros entraran libremente a las aulas. Así que tuve que encontrar una manera de hacer las paces. ¿Cómo se hace eso? Consigues un cachorro. Pero este hombre tenía una navaja de bolsillo y le cortó el cuello a este perro. Y entonces se escuchó un gruñido, y luego, sí, sabes, un poco manso. Y luego estos policías que ven en la foto, parecían cientos, supongo que eran decenas, se acercaron a este hombre y lo agarraron y lo golpearon con porras en la cabeza. Y luego se lo llevaron boca abajo.

Jan Willis 1:12:28

Y bueno, la historia es que descubrí quién era este hombre cuando estaba en el Museo de los Derechos Civiles de Birmingham, durante una de mis visitas a casa. Estaba mirando las fotos, y una mujer estaba a mi lado. Dije en voz alta: «Me pregunto qué le habrá pasado a ese hombre». Y ella dijo: «Ah, era mi tío». ¿Qué? ¿Tu tío? Dijo: «Sí, era mi tío». Le dieron una paliza brutal, se lo llevaron, y lo mantuvieron en la cárcel como un mes, pero luego lo dejaron ir. Está bien. Eso me tranquilizó, ¿sabes?, saber que estaba bien, porque durante años me había preguntado qué había sido de él.

Jan Willis 1:13:15

Siguiente diapositiva. Bull Connor era el comisario de policía, por lo que intentaron detener las marchas todos los días, especialmente a los niños. Usaron cañones de agua y perros. Pero muestro esta imagen porque, para mí, ejemplifica la disciplina. Porque miro esta foto y a este joven, y creo que no tiene intención de levantar la mano, ni siquiera para su propia protección, mire de cerca. No intenta mantener a raya a los perros ni protegerse a sí mismo. Simplemente está abierto a ello. Ahora bien, no creo que yo pudiera hacer eso, aunque nos entrevistaran las señoras de la iglesia. No creo que pudiera ser tan valiente. Pero este joven no está dispuesto a contraatacar. Eso es coraje. No levanta un brazo. Thik hai, mucha valentía. Thik hai.

Jan Willis 1:14:44

Siguiente diapositiva, por favor. Esto es no violencia. Oh, aquí están King y Thich Nhat Hanh. Esta fue tomada en la conferencia de prensa antes de que King pronunciará el discurso del 4 de abril de 1967 contra la guerra de Vietnam. Fue en esa fecha, en la Iglesia Riverside. Gran discurso, analiza plenamente la lucha. Y aquí es donde King nombra los tres males de la sociedad: pobreza, consumismo, militarismo, o si eres budista, el militarismo es odio, el consumismo es avaricia y el racismo es ignorancia (a veces es pobreza, a veces es racismo). Cambia ese, pero los demás siguen igual, consumismo y militarismo, en los discursos de King.

Jan Willis 1:15:57

Así que pronunció su discurso, se llama Más allá de Vietnam, es el discurso de King contra la guerra de Vietnam. Estuvieron juntos justo antes de eso. Digo la fecha porque King fue asesinado exactamente un año después, el 4 de abril de 1968. Lo asesinaron, creo, por muchas razones, claramente parecía tener afinidad con gente como Thich Nhat Hanh, y esto es lo que dijo en contra de la guerra de Vietnam: no hay ninguna razón por la que debamos cruzar los mares para luchar contra personas que no nos han hecho nada, y luego regresar a donde todavía estamos, un lugar segregado y asolado por la pobreza, nuestra casa. Sí, sí. Pero también se hizo cargo de los trabajadores. Adoptó el movimiento en conexión y solidaridad con los trabajadores. Entonces, si vas a estar en contra de la guerra y vas a estar a favor de los trabajadores, no vas a ser amigo de nuestro gobierno, no en los años 60. Así que pronuncia el discurso contra la guerra el 4 de abril de 1967, y un año después lo asesinan mientras estaba en Memphis trabajando con los trabajadores sanitarios.

Jan Willis 1:17:33

Thik hai, siguiente diapositiva por favor. Oh, arrodillarse o rezar. Mira toda la gente que lo está haciendo. Ahora, veo a King haciendo esto y creo que no sólo está orando, eso es lo que pienso. Creo que está escuchando a la voz pequeña y calmada, y eso puede ser lo mismo que orar, pero es una metodología que Howard Thurman enseñó a sus alumnos. Se lo enseñó a todos, ellos lo transmitieron. Veamos otro. Hay otras multitudes donde se ve esto.

Jan Willis 1:18:25

La siguiente, por favor. Esa es una buena imagen. Entonces se levanta, hace un gesto con la mano y dice: no, hoy no. Vamos a dar la vuelta.

Jan Willis 1:18:50

Bien, la siguiente. Puede que haya otra en la que está arrodillado, no estoy segura. Oh, esta es una persona que debería mencionar, y a su libro. James Lawson es el hombre que realmente enseñó tácticas no violentas a los estudiantes de Nashville, el grupo que intentaba desegregar las cafeterías. James Lawson y Martin Luther King se conocieron cuando King estaba dando una charla en Oberlin College. James Lawson había regresado de su objeción de conciencia, tres años de prisión, tras lo cual se fue a la India para estudiar los principios de Gandhi. King y él se conocieron en un almuerzo antes de que King diera su charla, y King le dijo: tú, sabiendo lo que sabes, deberías venir al sur y ayudar a entrenarnos. King le dijo a Lawson: deberías ayudar a entrenarnos.

Jan Willis 1:19:58

Hay un libro relativamente nuevo, del año pasado, elaborado por Michael Honey, con las conferencias de James Lawson. Se llama *No violencia revolucionaria, organización para la libertad*. Brinda detalles internos sobre cómo organizar la protesta. ¿Qué estaba haciendo Gandhi? Estudió los principios de Gandhi. Hay cosas que se dicen como: estás listo para marchar, estás listo para salir lastimado, estás listo para hacer esto. Luego, cuando la otra parte se encuentre contigo y te diga: "Está bien, cedemos", tienes que estar preparado para la siguiente reivindicación. Hay que verlo; habla, literalmente, de cómo organizar luchas no violentas, e hizo un excelente trabajo en Nashville. Simplemente increíble.

Jan Willis 1:21:01

Una última cosa que debo decir antes de terminar y pasar a sus preguntas es: pueden ver todo esto desde el principio, donde dije, traten de visualizar los movimientos que nos han ayudado a avanzar. Hay tanto un vídeo como un libro que se llama *Una fuerza más poderosa*. ¿Cuál es la fuerza? No violencia. Y el libro y el vídeo, dos discos de seis horas cada uno... no, lo siento, de dos horas cada uno, sobre seis movimientos no violentos diferentes que han cambiado el mundo. Deberías verlo. Es viejo. Logré conseguir una copia. *Una fuerza más poderosa*. No violencia revolucionaria.

Jan Willis 1:22:01

Thik hai, la siguiente. Ese es James Lawson, quien enseñó hasta 2019 en la Universidad de California, Los Ángeles. Kazu Haga, el de *Healing Resistance* estudió con James Lawson. James Lawson, 93 años, creo que no ha fallecido, sigue vivo. Estuvo enseñando hasta 2019.

Jan Willis 1:22:25

Este es Howard Thurman. Creo que esa podría ser mi última diapositiva. Este es un hombre que estoy sugiriendo que enseñó a estos otros; bueno, quiero decir, él sí enseñó a los demás. Y creo que el libro de de Lerita Coleman Brown nos ayuda a comprender qué es lo que realmente enseñó. Llamó a su activismo "activismo sagrado". Howard Thurman dice que era un místico corriente que enseñaba un activismo sagrado. Quería que las cosas se transformaran sin violencia, con amor, bajo la dirección del espíritu.

Jan Willis 1:23:15

Bien, creo que esa es la última diapositiva. Ah, sí, está bien. Así que gracias. Espero que no haya sido demasiado confuso. Creo que las fotos ayudan [risas]. Así que al menos ahora tienes imágenes en tu mente y, mientras piensas en posibles preguntas, ¿quieren tomarte un descanso ahora?

Geri Loizzo 1:23:48

Vamos a seguir adelante, este es un tiempo precioso para nosotros.

Richard (estudiante) 1:24:13

Profesora Willis, gracias por esa increíble presentación. Es muy inspirador, especialmente en el contexto actual, ver cuán amorosas son las personas negras, en medio de tantas cosas. Simplemente recibo un buen recordatorio de que hay que ser disciplinado. Pero tengo una pregunta para ti. Estaba sentado y tengo que retomarlo una vez más, *El camino de la ternura. Despertar a través de la raza, la sexualidad y el género*, de Zenju Earthlyn Manuel, un libro realmente poderoso, y lo que surgió habla mucho sobre esa confianza. Cómo podemos conectarnos unos con otros más allá del: oh, somos solamente humanos. Eso no es suficiente, ¿verdad? Sino tener fe y la confianza de que podemos hacer cosas. Y estoy notando un acorde que se repite en su presentación de esa disciplina. Lo que nos abre o nos permite ser disciplinados parece ser esa aceptación de la realmente justa "aceptación radical de la realidad," y luego abrírnos a esa confianza para ser hábiles. ¿Estoy conectando las ideas apropiadamente?

Jan Willis 1:25:34

Creo que lo haces. Y no es tonto. No es: oh, simplemente llevémonos bien. No son palabrerías. Hay razonamiento. Y es posible que tengas más que decir, pero quiero decir que requiere disciplina. Requiere pensar en ello. Requiere meditar en cómo somos iguales y por qué somos iguales, para no generar emociones negativas en relación a esto. Tiene que convertirse en algo más que una reacción instintiva, tiene que convertirse en una actitud con la que vivimos, ¿sabes? Y eso requiere algo de práctica, ¿no?

Richard (estudiante) 1:26:31

Me pregunto, en el contexto del cambio psicosocial, cómo podemos cambiar el mundo, lo que resonó mucho fue la no violencia. Y quiero etiquetar el racismo como un trastorno clínico, pero al mismo tiempo no lo hago. Basta con observar las reacciones, el tipo muy agresivo de miedo, huida, reacciones del estado en este momento, si empezamos a abordar esos dolores, esos enojos y esas heridas desde un enfoque terapéutico no violento. Tengo mis propios problemas o diagnósticos, y el trabajo clínico y ser cliente puede ser violento, ¿verdad? Pueden imponerte ciertas cosas, darte ciertas cosas. Y me pregunto cómo podríamos empezar a ayudar a las personas a relacionarse consigo mismas de forma no violenta, porque si podemos sentarnos a meditar y lidiar con nuestra ira, nuestra rabia, nuestro odio o nuestro dolor, no violentamente en la mente y el pensamiento y no violentamente en la acción...

Jan Willis 1:27:48

Gran pregunta, perfecto que te ocupes y pienses en eso. Thich Nhat Hahn tenía un método, creo que lo verás en sus escritos, de dar la bienvenida. Sabes, le das la bienvenida, te ocupas de ello. Escuché a Bhikkhu Bodhi decirlo y marcó una diferencia para mí. Él dijo: piensa en ese pequeño tú amargado, ese tú enojado: no quiero estos rizos de Shirley Temple. Bhikkhu Bodhi dijo una vez en una conferencia: piensa en ese yo interior que todavía está enojado e invítalo a entrar. En la meditación estamos realmente seguros, sabes que está a salvo. Y sería fantástico si hicieras que tu espacio fuera seguro para tus clientes, estoy seguro de que lo harás. Los invitas a entrar en nosotros. Así que aquí tengo a la pequeña Jan de dos años, y está llorando. Es miserable, hay lágrimas por todos lados. Entonces es fácil para mí decir: ¿qué necesitas, cariño? ¿Quién sabe? Es posible que necesite una dieta seca, pero es posible que necesite un poco de jugo. Quizás sólo necesite un poco de atención. Entonces, en ese contexto, soy muy libre de ser cariñosa y de darle a mi pequeña yo todo lo que necesite. Lo echo de menos.

Jan Willis 1:29:32

Es que, creo, ese tipo de amor propio todavía requiere práctica, porque nos enojamos fácilmente con nosotros mismos. Pero ese tipo de práctica, ese dar la bienvenida y mostrar amor a un yo más pequeño, un yo en miniatura, puedes manejarlo. Querrás abrazarlos, son suaves y cálidos, tienen un olor dulce, recuerda eso. Como los bebés, ¿verdad? Son dulces, así que puedes verlos de esa manera y darles amor de esa manera.

Jan Willis 1:31:02

Y luego, las otras prácticas de las que habla Kane, y de las que he oído hablar a monjas tibetanas, son: este soldado chino que me tortura en la cárcel del Tíbet va a casa y abraza, como es lógico, a su esposa y besa a su hijo. En otras palabras, esto no es todo lo que es. Este es uno de los favoritos de King: lo que ves ahora no es todo lo que es. Como dice Bryan Stevenson cuando habla de personas encarceladas: no eres lo peor que has hecho en tu vida, eres más que eso. Eso es amor, no sólo eres lo peor que has hecho, eres mucho más, ¿verdad? Existen estas formas lógicas, con suerte son útiles. Me han sido de ayuda. La otra cosa es que es miserable estar enojado, y eso también es real. Es miserable que realmente te guste simplemente odiar una situación.

Jan Willis 1:33:02

Entré con mis amigos a la casa de sus padres en Canarsie, allá por principios de los años 70. Se alegraron de verlos, y luego entré yo. Hubo un silencio. Una rabia se apoderó de mí. Estaba en la universidad y

pensé: nadie más debería sentirse así, encontrarse con algo así. La única manera que conozco de que ese sea el caso es acabar con esta gente ahora, por supuesto, la rabia estaba ahí, quería matar, ese tipo de odio, y entonces abandoné la escena por no tener una ametralladora a mano. Tomé el metro de regreso a mi casa. Entraron mis dos amigos. Lo sentían mucho. Ellos también lo reconocieron, ¿verdad? Pero durante tres días no pude dormir, no pude comer, simplemente fue pura rabia. No sé si los padres sabían algo, pero yo me sentía miserable.

Jan Willis 1:35:02

La otra parte es que no se siente bien. Tienes que, por tu propio bien, renunciar a eso, dejarlo ir, porque tú eres el que está herido. Quiero decir, física y emocionalmente tú eres el que está herido, no sabes lo que le pasa a la otra persona, ¿no? Pero tú estás sufriendo. Entonces, ocupémonos de eso. Y cualquier método que funcione para usted, funciona, ya sea el bebé que sostienes o repetirse el: "esto no es bueno para usted".

Jan Willis 1:36:32

Te deseo lo mejor, Richard, estoy segura de que te irá bien. Espero que algo de eso haya ayudado

Estudiante 1:37:05

Tengo una historia divertida. Quería hacerte saber que tengo muchas fotos de cuando era pequeña, con esos rizos también, y los odiaba, y odiaba las flores artificiales a las que se suponía que debía sonreír, todos los moños y todo lo demás. Y también tenían el mismo tipo de objetos de Pascua. Así que siento tu dolor por eso.

Jan Willis 1:38:10

Tuvimos que modelarnos a nosotros mismos. Con Shirley Temple. ¿Te gustan mis zapatos nuevos? Bueno, está bien, ella es buena actriz de cine, tal vez resultó ser muy conservadora, pero no me gustaba alisarme el cabello y luego rizarlo, para parecerme a esta niña blanca. Vamos, de verdad. Pero gracias, te aprecio. A ti tampoco te gustó. Vale, mi mundo se amplía.

Geri Loizzo 1:39:00

Esto ha sido tan especial. Siempre es muy especial pasar tiempo contigo, Jan, eres muy generosa y realmente servicial. Todo eso del cómo, realmente útil.

Jan Willis 1:39:32

Ah, bien. Eso espero.

Geri Loizzo 1:39:32

Sí, creo que es una pregunta que todos nos hacemos mucho. Entonces es realmente oportuno.

Joe Loizzo 1:39:45

Y es muy útil escuchar sobre el linaje y el legado de la sabiduría espiritual que inspiró a MLK, al Dr. King y al movimiento. Quiero decir, es tan profundamente inspirador, pero también válida que estamos en el camino correcto, que esto es lo que necesitamos, este tipo de entrenamiento, o disciplina, o...

Jan Willis 1:40:00

Nos damos cuenta de que es verdad, nos damos cuenta de que no es fácil, pero hay un camino, han sido todas estas personas quienes lo han demostrado a lo largo de la historia.

Joe Loizzo 1:40:30

Totalmente, y me encanta escucharte hablar sobre cómo el Buda, en el momento en que se alejó del árbol y fue a enseñar, se comprometió, realmente resuena, es conmovedor. Y estoy totalmente de acuerdo en que sabía lo que estaba haciendo.

Jan Willis 1:41:25

Creo que era la persona adecuada en el momento adecuado y King también era la persona adecuada. No queremos glorificar demasiado que fuera un hombre el que lideró esa lucha, y hay diferentes maneras de luchar, pero vaya elocuencia tenía King en ese momento. Tenía la fuerza de la calma interior; él no la pidió. Era nuevo en la escena. "Me acabo de mudar aquí con mi esposa. ¿Quieres que haga esto? No lo sé." No estaba ansioso por hacerlo, pero al final fue perfecto.

Jan Willis 1:42:00

Tengo que darles apoyo, y a esas damas de la iglesia, y a todas esas otras mujeres de los derechos civiles. Oh.

Geri Loizzo 1:42:20

Sí, sí. Amo a esas damas de la iglesia.

Jan Willis 1:43:00

Sí, esas señoras de la iglesia, también les teníamos miedo: sí señora, sí señora, lo que usted diga. Pero lo hicieron bien, porque piensen en todas las veces que hubo estas protestas no violentas. Quiero decir, si una persona se hubiera pasado de la raya, todo se habría arruinado. Una sola vez nos habría costado toda esa credibilidad, pero con la disciplina, esas señoras de la iglesia sabían lo que estaban haciendo. Éramos jóvenes, pero nos ayudaron. No, John, tienes que trabajar en tu tarea, la lección escolar. John habría levantado la mano a los perros, ¿sabes? Pero ese joven no lo hizo, ni siquiera lo intentó. No sé de dónde sacó la fuerza.

Jan Willis 1:44:00

Verán, la otra cosa que es tan maravillosa, y la razón por la que puedo compartirla felizmente con ustedes, es que un año después se aprobó la Ley de Derechos Civiles, y luego, al año siguiente, se aprobó la Ley de Derechos Electorales, por lo que pudimos ver resultados. Por supuesto, ahora, la Corte Suprema de 2013 destripó la Ley de Derecho al Voto y todavía estamos... Es una lucha continua. La libertad es una lucha constante. Todo cambia todo el tiempo. Entonces tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir intentando hacerlo realidad.

Joe Loizzo 1:44:30

Hermoso, tan conmovedor, una bendición estar contigo, Jan.

Jan Willis 1:44:35

Dios mío, supongo que es hora de irse. Es encantador estar aquí.

Estudiante 1:44:40

Fue muy significativo, gracias.

Estudiante 1:44:45

Es el poder del verdadero testimonio, gracias.

Jan Willis 1:44:50

Bien, gracias. Gracias a todos. Que estén bien y saludables.

Joe Loizzo 1:44:55

No quiero irme.

Geri Loizzo 1:45:00

Hermosos recursos, gracias

Joe Loizzo 1:45:00

Me está interesando Howard Thurman, no puedo esperar para sumergirme en la lectura.

Estudiante 1:45:20

Ya he pedido el libro.

Jan Willis 1:45:25

¿Cuál?

Estudiante 1:45:30

De el que trae en la mano sobre Howard Thurman.

Jan Willis 1:45:35

Genial, lo disfrutarás. Es maravilloso. *¿Qué te hace cobrar vida?*

Jan Willis 1:45:40

Gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí.