

CON-TEXTOS

REVISTA del CONSEJO PROFESIONAL
de TRABAJO SOCIAL CABA

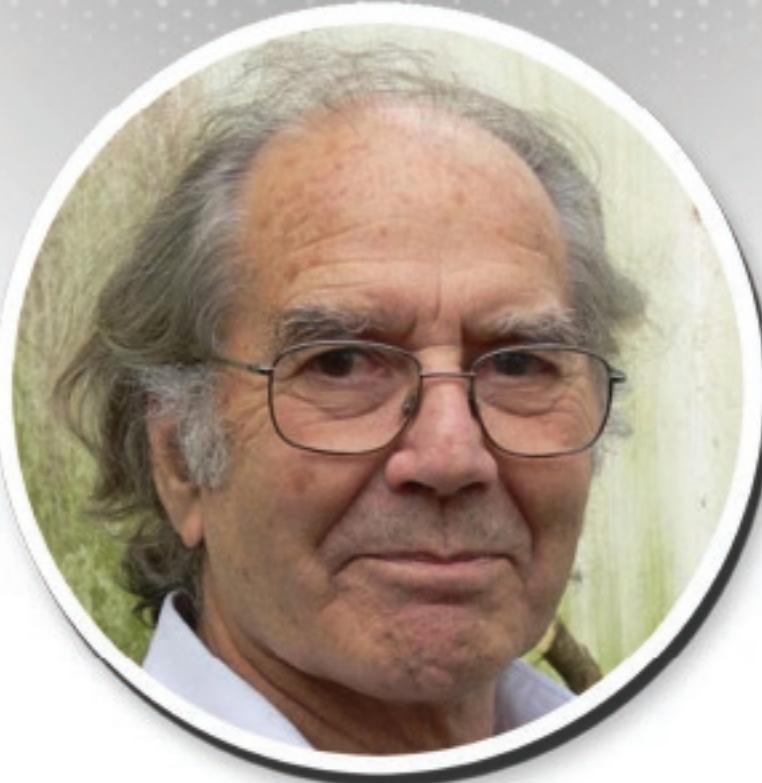
Las otras deudas

Memorias y posibilidades desde el Trabajo Social

Entrevista a Adolfo Pérez Esquivel

*Por Florencia Daniela Castro, Malén Victoria Ferreira, Alejandra Lanza y
Jeremias Perez Rabasa*

Fecha de publicación: Junio del 2022
Contacto: Alejandra Lanza
Correo electrónico: revista@trabajo-social.org.ar

ENTREVISTA A ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL

MILITANTE Y REFERENTE INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS
PREMIO NOBEL DE LA PAZ AÑO 1980, TITULAR DEL SERVICIO DE PAZ Y JUSTICIA

Por Florencia Daniela Castro, Malén Victoria Ferreira, Alejandra Lanza, y Jeremías Pérez Rabasa

"**OTRO MUNDO ES POSIBLE.
TENEMOS LA REBELIÓN PERO TAMBIÉN LA ESPERANZA**"

*Florencia Daniela Castro - Lic. en Trabajo Social (UBA)

*Malén Victoria Ferreira - Lic. en Trabajo Social (UNLP)

*Alejandra Lanza - Lic. en Trabajo Social (UBA), Esp. en Infancias y Juventudes (CLACSO)

*Jeremías Pérez Rabasa - Lic. en Trabajo Social (UNLa), Esp. en estudios afrolatinoamericanos y caribeños (CLACSO), Magíster en derechos humanos (UNLa)

CONTEXTO Y PRESENTACIÓN:

A fines de 2021, quienes integramos la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales del Consejo Profesional de Graduados en Trabajo Social de la CABA, mantuvimos una entrevista con Adolfo Pérez Esquivel en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, de la Recuperación de la Democracia y del Trabajo Social en Argentina.

Unos días antes había recibido el Premio Azucena Villaflor en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada; distinción creada en el año 2003 por el entonces Presidente de la Nación Néstor Kirchner para reconocer a distintas personalidades por su compromiso con los Derechos Humanos.

La entrevista se realizó en el contexto de las movilizaciones sociales bajo el lema "No a la Megaminería" por la aprobación de la Legislatura de Chubut de una ley que habilitaba la puesta en marcha del

proyecto de la empresa canadiense Panamerican Silver, que buscaba explotar plata, cobre y plomo, en los departamentos de Gárate y Telsen. Tras días de grandes protestas sociales y de represión policial, finalmente se derogó la norma.

Se coordinó la entrevista con la idea de conversar sobre: I) Cómo se relaciona la lucha por la vigencia de los derechos humanos con los movimientos ambientales en la actual coyuntura sociopolítica; II) Los aportes del pensamiento social latinoamericano para pensar los derechos ambientales y humanos; III) Los procesos de ampliación de derechos humanos a la luz de los movimientos indígenas en Latinoamérica; IV) Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la actualidad, el acceso a la tierra como derecho humano; V) Aspectos a incorporar en el trabajo social: Relación entre grupos socialmente vulnerables y las problemáticas ambientales.

SOBERANÍA ALIMENTARIA

E: Desde la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales del Consejo Profesional tenemos el agrado de poder contar con tu presencia Adolfo, estamos muy contentos de que este encuentro se pueda realizar. Habíamos pensado una introducción que tenía que ver con pensar en los derechos de los pueblos, los derechos ambientales y cómo se vienen desarrollando en la actual coyuntura, en el marco del avance cada vez más preocupante de la pandemia y del tratamiento internacional que se ha dado

sobre esto, de los Estados Nación neoliberales que avanzan sobre la explotación minera y de los territorios sin ningún tipo de respeto por las culturas ancestrales, sobre todo de los países latinoamericanos.

Adolfo: Yo en lo que avanzaría primero es tratar de ver el marco general, cómo surge este tema en Naciones Unidas. A partir de la Declaración Universal, se van dando otros aspectos que hacen a los derechos

humanos: los derechos sociales, culturales, políticos. Pero hay algunos ejes fundamentales: Naciones Unidas no tenía en su ideario de los derechos humanos lo que son los derechos del medio ambiente, del desarrollo. Recién fue en el año 1976 cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos - al que pertenezco hace más de treinta años- se reunió en Argel para sacar la Declaración de los Derechos de los Pueblos. Varios años más tarde, en el año 1993, en la 2da. Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, Austria, donde participamos tres mil organizaciones, Naciones Unidas toma del Tribunal Permanente de los Pueblos, e integra y completa los aspectos de los derechos humanos en relación a la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, el derecho al desarrollo y derecho al medioambiente, que eran las falencias que había hasta entonces, dado que cuando nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos se apuntaba principalmente a los derechos individuales. Después de la Segunda Guerra Mundial, fueron incorporándose los derechos colectivos, pero no se tenían en cuenta estos otros aspectos. Por ejemplo, el derecho de autodeterminación de los pueblos: ¿qué pasa cuando hay avasallamiento de otros pueblos sobre pueblos más débiles? Como en el caso del colonialismo. El medio ambiente es importante, hoy es fundamental en la política de derechos humanos. También se avanzó en otros aspectos como el derecho de los pueblos originarios, de las mujeres, de los niños.

Voy a traer aquí a alguien que nos habló hace veinticinco siglos, ¡no se asusten!, no es un fantasma. Heráclito, ese filósofo de la época platónica. ¿Qué nos dice Heráclito? Me parece que lo tienen que tener muy presente. *"La salud de la humanidad es el reflejo de la salud de la tierra"*. Si nosotros

Si nosotros vemos hoy las pestes, la pandemia que afecta al mundo, donde ya no hay barreras para contenerla, tiene que ver con esto. ¿Y por qué digo eso? *Porque el ser humano en nuestra época ha destruido terriblemente el medio ambiente. Es un ataque permanente a la Madre Tierra. Privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos. Este es el peligro, la amenaza que hay sobre la humanidad. Si no ponemos límite a esto nos dirigimos a un suicidio colectivo.* La contaminación del agua, del medio ambiente, la deforestación, los desastres que están haciendo hoy en la Amazonía: esos lugares que yo conozco, por mi trabajo de territorio he estado en la Amazonía muchas veces. La devastación que se está haciendo quiebra la biodiversidad.

Ustedes ¿conocen lo que son los monocultivos, no? Monocultivos de maíz, de soja, de pinos. Los monocultivos, las grandes extensiones que se están tomando en diversas partes del mundo, quiebran la biodiversidad. Esto es terrible y además utilizan agrotóxicos, como el glifosato y otros que dañan a la Madre Tierra. En los monocultivos no hay vida: hay producción, pero no hay vida. Hay producción agrícola. Pero esos monocultivos nunca van a asegurar la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria se asegura a través del pequeño y mediano productor rural. Porque ellos van a preservar la biodiversidad, al destruir la biodiversidad estamos quebrando lo más grandioso que la Madre Tierra nos ofreció. Esto lo hacen las grandes empresas como Monsanto, Bayer, Dupont y podríamos seguir hablando de muchas más. Ustedes saben que las semillas transgénicas sirven para una cosecha, pero no sirven para reproducirse, porque son estériles. Esto les permite a las grandes empresas asegurarse el control de la producción. Vandana Shiva, es una mujer

que orienta mucho, pero también hay que ver en la India los desastres que están haciendo estas grandes corporaciones como Bayer o Monsanto, que generan la dependencia de los productores rurales. Además estas empresas se apropián del saber, de la sabiduría de los campesinos y después patentan las semillas. Entonces los campesinos después tienen que pagarlas. Eso es tremendo, es como la deuda externa.

Yo soy miembro de la Organización de las

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y en la última vez que estuve en una de esas convenciones internacionales, me sorprendió porque todos los representantes, cuando hablaban, hablaban de la seguridad alimentaria. Yo decía está bien, no estoy en desacuerdo con la seguridad alimentaria. Pero cuidado, no escuché a ningún representante de los países que hable de soberanía alimentaria. No es lo mismo, ¿está claro esto?

DESARROLLO Y EQUILIBRIO

E: Claro, tiene que ver con lo que dice Vandana Shiva: el poder controlar la semilla y el cultivo genera relaciones de poder que hacen que dependemos económicamente, en la alimentación, de estas grandes empresas en manos de pocos que controlan la alimentación. Los pueblos originarios lo transmiten con filósofos y filósofos propios, que lo que le está pasando a la tierra le está pasando a la humanidad. Hablamos de algo que estábamos trabajando en nuestra Secretaría que es el concepto de terricidio, que usan las mujeres indígenas, que entiende la tierra como a un ser vivo, en un concepto mucho más amplio que el del objeto inanimado.

Adolfo: La tierra tiene vida. Voy a compartir con ustedes una experiencia en Chiapas, con mis amigos mayas. Durante muchos años he estado viajando a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas, a toda la zona. He trabajado mucho con los campamentos de refugiados en la selva del Petén, en México, donde van los refugiados guatemaltecos. Se me dio por preguntarles "Para ustedes ¿qué es desarrollo?" Ellos abrieron los ojos muy grandes y me dijeron "¿Ustedes qué quieren

desarrollar? ¿Tener más carros o coches? ¿Tener más celulares, más computadoras, más dinero?" No no, mira... "Me dijeron "En nuestro idioma, quiché, no existe la palabra desarrollo. "No, en nuestro idioma existe la palabra equilibrio". Miren qué distinto equilibrio con nosotros mismos, equilibrio con los demás, equilibrio con la Madre Tierra tan castigada, el equilibrio con el cosmos y el equilibrio con Dios. Cuando se quiebra el equilibrio viene la violencia, que es lo que estamos viviendo. El hambre, la pandemia, la pobreza, la dominación: saben ustedes que todo esto que estamos hablando son los países del norte que lo producen y los países del sur que lo sufren. Podríamos hablar de África y Asia, las desigualdades sociales. Entonces los mayas, con muy pocas palabras y la sabiduría heredada de sus ancestros me dieron esa lección de cómo restablecemos el vínculo del ser humano con la Madre Tierra, porque si nosotros dañamos a la Madre Tierra, nos dañamos a nosotros.

En América Latina hay muchas experiencias muy buenas. Voy a mencionar algunas: ustedes habrán sentido hablar del

Movimiento Sin Tierra de Brasil. Han tomado tierras ociosas, han formado las cooperativas agrícolas pero también escuelas, centros culturales... no se dedican solo a la producción, tienen una mirada más holística de la relación del ser humano con la tierra. *Ustedes como trabajadoras, como trabajadores sociales no tienen que perderlo de vista esto. Porque hoy tenemos una mirada muy cartesiana, compartimentada... Tenemos que tener una mirada holística e integradora.* Así como hablan del derecho de los pueblos, hablan del derecho al agua. Hay 32 países en el mundo que ya no tienen agua o el agua que tienen está contaminada por la radiación.

E: Hay territorios que tenemos el agua colonizada también. Lo que está pasando en este este momento en nuestra Patagonia y que viene pasando hace un tiempo tiene que ver con el equilibrio de la Pachamama y de los saberes ancestrales, la religiosidad y la espiritualidad de los pueblos, pero además es una intención de la colonización que venimos sufriendo y cada vez más la necesidad es conseguir territorios que tengan agua potable.

Adolfo: La megaminería hace muchísimos años se lleva todo y lo único que deja es la pobreza, la destrucción del medio ambiente. ¿Ustedes saben la cantidad de agua que necesitan para la explotación...?

E: La contaminación, las enfermedades que después pueden sufrir las localidades

cercanas a donde se explota la minería. El desperdicio de agua, recurso natural no renovable. Una de las palabras que se escuchaban en el noticiero era sobre el conflicto en Chubut era "¿Cómo generar modelos de desarrollo?" La megaminería para desarrollar la economía de la provincia.

Adolfo: Ustedes están planteando un eje fundamental. *Desarrollo no es explotación. Hay que diferenciar el desarrollo, que tiene que encontrar un equilibrio, volvemos al equilibrio. Explotación es otra cosa, es destruir todo para ganar...* El problema no pasa por ahí, si no hay un cambio de mentalidad. Claro que necesitamos de la minería, pero qué tipo de minería, qué tipo de desarrollo. El fracking, por ejemplo, que se necesita en Vaca Muerta, necesita y rompe la roca madre para poder extraer el gas, el petróleo, que va a producir un daño tremendo irreversible para el pueblo. Entonces no estamos en el mejor momento, porque el afán financiero es tal que no mira las consecuencias ni lo que les vamos a dejar a nuestros hijos ni a los hijos de nuestros hijos. Estamos provocando un daño de carácter irreversible. Por ejemplo cuando hablamos de desarrollo hablamos de economía. La economía no es de los economistas. *Los economistas ven números, pero detrás de los números hay rostros de hombres y mujeres que nos interpelan y reclaman un lugar en la vida. Nosotros no podemos olvidarnos de esos rostros, de aquellos que nos interpelan y que también nos cuestionan. Qué mundo les estamos dejando. El agua contaminada.*

"*Nosotros no podemos olvidarnos de estos rostros, de aquellos que nos interpelan y que también nos cuestionan. Qué mundo les estamos dejando.*"

LA REBELDÍA CULTURAL

Adolfo: Creo que hay un punto que hay que tener en cuenta pero nos llevaría muchas horas de debate, de análisis, pero la única forma de poder enfrentar esto es la Rebeldía Cultural. La dominación que tenemos es una dominación cultural, el colonialismo, el extractivismo. Esto que nos venden los grandes medios de comunicación. Así como hay monocultivos de soja, maíz, hay un monocultivo mucho más peligroso que es el monocultivo de las mentes con los tóxicos de las propagandas. Lo aceptamos casi como normal pero *tenemos que tener la capacidad de la resistencia cultural, que pasa por comenzar a restablecer el equilibrio con nosotros mismos y con los demás*. Pasa también cuando hablamos de desarrollo, darle fuerza, contenido... Tenemos que recuperar la palabra. Ustedes saben que con una palabra podemos amar y con una palabra podemos destruir, puede ser tan fatal como un arma. Estoy hablando de la palabra. En este momento estamos tratando de ver si volvemos a hacer otro encuentro internacional de las lenguas madres, porque es en las lenguas, en las palabras, donde podemos fortalecer la resistencia cultural. Tenemos una cultura dominante que nos lleva a pensar que todo esto es para el desarrollo, fuentes de trabajo. Son mentiras, son los que dañan. *El trabajo de ustedes como trabajadoras sociales es generar conciencia de que los pueblos tienen una sabiduría ancestral*, saben a donde tienen que ir, pero están tan dominados, tan acosados por el afán mercantil, pero tenemos que pensar en nuevas formas de desarrollo. Así como Juan Jacobo Rousseau publicó esa obra que dio nacimiento a la democracia "El Contrato Social" tenemos que estar pensando en un nuevo contrato social para la humanidad.

Las tecnologías nos han avasallado, nos han condicionado. Terminamos siendo esclavos y esclavas de las tecnologías. Nos han avasallado directamente y han avasallado algo muy importante, el tiempo. Nos han llevado a la aceleración del tiempo. No tenemos más el tiempo natural, el tiempo de poder sentarnos y estar en comunión con la Madre Tierra. El tiempo se ha acelerado y nosotros vivimos acelerados y aceleradas en el tiempo. ¿Cuándo paramos esto? Podemos hablar de todo el continente, yo hace más de cincuenta años que camino este continente que vive entre la angustia y la esperanza. El continente maravilloso tiene una capacidad de resistencia en los pueblos. Los pueblos originarios ¿cómo sobrevivieron a toda la dominación?, que pasaron dominadores y hay dominadores. Sobrevivieron porque tuvieron la resistencia cultural y preservaron la palabra. Por eso queremos hacer el Congreso de las lenguas madres, porque la primera voz que el niño o la niña cuando está en gestación oye, es la voz de la madre. Esa es la lengua madre.

E: Durante el transcurso de los encuentros que tuvimos el año pasado en la Secretaría de Derechos Humanos discutimos sobre estas prácticas de dominación del otro que se dan en los espacios de inserción del Trabajo Social. Prácticas que son variadas, que están presentes en las formas de relacionarnos y comunicarnos con las personas, pero que también involucran nuestras relaciones con la naturaleza. Esto nos llevó a cuestionarnos y a plantear a la cuestión ambiental como íntimamente relacionada a los problemas y a las desigualdades sociales. Todxs nos alimentamos, todxs respiramos, todxs tomamos agua... pero no todxs de igual

modo. Y, nos encontramos con resistencias en el colectivo profesional a incorporar el tema de la soberanía alimentaria y la cuestión ambiental como parte de la cuestión social en la que intervenimos en la Ciudad, bajo un pre-concepto de que las mismas son exclusivas del ámbito rural. Y desde este lugar, queremos preguntarle ¿Qué piensa Ud. al respecto de considerar la cuestión ambiental desde una perspectiva de derechos humanos en ámbitos urbanos?

Adolfo: Yo tenía un amigo que no está físicamente pero yo lo tengo muy presente. Ustedes seguro que lo conocen, Eduardo Galeano, con Eduardo hemos hecho muchas travesuras por ahí que no las voy a contar, Eduardo tenía una creatividad de la palabra extraordinario. En un momento pregunta cuál es la palabra más usada en el mundo: todos nos quedamos mirando, algunos decían amor, paz... No, ninguna de esas, la palabra más usada en el mundo es yo. Yo, yo y yo. Y nos olvidamos de nosotros y nosotras. *El individualismo, esta dominación cultural nos ha sometido al individualismo. Es muy importante recuperar la comunidad, ese nosotros y nosotras, que tenemos la capacidad no solo de analizar también de construir y caminar juntos y juntas. Es otra mirada*

totalmente distinta a la que nos han impuesto este sistema de dominación. Cómo revertimos esto? Cuando hablamos del medioambiente, de qué medio ambiente estamos hablando, con quién. Hay una mala palabra en Argentina que nadie quiere decir: Reforma Agraria. Los campesinos, pequeños y medianos productores rurales, tienen que alquilar las tierras a los terratenientes. ¿Cómo puede ser? Esto lo hemos trabajado mucho, que un señor como Luciano Benetton, de la empresa Benetton, en la Patagonia en tres provincias tenga un millón de hectáreas y le quite a los mapuches sus tierras. Cómo puede ser, dónde está el derecho, como puede ser que por la megaminería el pueblo se tenga que movilizar para impedir que los gobernadores no vendan todos los recursos naturales a las grandes empresas transnacionales. Cómo puede ser que nosotros los argentinos y argentinas le demos la espalda al mar. Ahora, si no cambiamos la mentalidad esto no lo arreglamos con remiendos. La economía. No puede ser que nosotros estemos sometidos a una economía especulativa. No es una economía real, es una economía especulativa financiera. No es una economía de producción, ganancias y distribución, nada de eso.

LA DEUDA EXTERNA COMO MECANISMO DE DOMINACIÓN VS LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Adolfo: La deuda es un mecanismo de dominación. Antes a los esclavos les ponían cadenas, grilletes, los llevaban a trabajar en la hacienda. Hoy no necesitan esto, le ponen una deuda externa. Mauricio Macri dijo que los recursos del Fondo Monetario Internacional fueron a los bancos, pero el pueblo tiene que pagar la deuda. ¿Por qué

no la pagan los bancos? Ese es el problema. Hay que investigar, ver y después la justicia tendrá que determinar la responsabilidad. Pero el pueblo no tiene que pagar aquello que nunca recibió. Ese es el desafío. Y otro la democracia. Yo no creo en esta democracia que tenemos, porque es una democracia delegativa. Votamos y después le

entregamos todo el poder a quienes nos gobiernan. Por eso en este nuevo pacto social hay que plantear la democracia participativa que los pueblos tengan herramientas jurídicas y constitucionales para evitar los abusos del poder, que el pueblo a través de plebiscitos de consulta popular, eso que hicieron en Chubut y no los quisieron reconocer. Tuvo que levantarse nuevamente el pueblo para que se reconozca eso. No todos tenemos que pensar igual porque llegamos al monocultivo de la mente, al pensamiento único. La riqueza de los pueblos es la

diversidad. La Pachamama nunca generó un monocultivo. Los monocultivos los hacen los seres humanos. Hay experiencias económicas de distribución de los bienes de acuerdo a necesidad, pero para eso hay que recuperar la comunidad, es un desafío que ninguno de nosotros tenemos recetas, pero si tenemos que estar atentos al caminar de los pueblos.

E: Muchas gracias por tu tiempo. Te pedimos un último comentario para el cierre como mensaje de apertura de este ciclo de entrevistas

OTRO MUNDO ES POSIBLE

Adolfo: Una vez estábamos en Firenze, Italia tres bandidos: Eduardo Galeano, Ernesto Cardenal y yo. La gente, la caravana de la solidaridad, había alquilado un teatro y fue tanta gente que decidieron sacar la mesa, los parlantes y el acto se hizo en la plaza. La gente no entraba entonces primero habló Ernesto Cardenal, después hablé yo y el último que habló fue Eduardo y contó lo siguiente. Él un día fue a un restaurante y se sentó en una mesa cerca de la cocina, esperando que aparezca la camarera para pedir un plato de comida. Llegó la camarera y le pidió el plato de comida pero a la vez sintió que en la cocina, el cocinero dijo los he convocado a todos y todas aquí para hacerle una pregunta. Todos aplaudieron, esto es democracia, nos consultan. Por fin nos consultan, esto es democracia. ¿Quiénes estaban en la cocina? Los chanchitos, patos, caballo, la vaca. Todos felices. Como la Rebelión en La Granja, todos... que fantástico. Después de aplaudir, contentos,

sonrientes, le dijeron al cocinero ¿Cuál es la pregunta? Entonces el cocinero les dice la pregunta es ¿con qué salsa quieren ser cocinados? Una gallina estaba muy asustada debajo de una mesa dijo yo no quiero ser cocinada, entonces qué hacemos, se juntaron y pensaron cómo podían cocinar al cocinero. Esa es la rebelión, cuando se unen para superar esto. Este cuento que contó Eduardo es la democracia, a nosotros lo único que nos dejan elegir es la salsa con que quieren cocinarnos. *Si no tenemos la rebelión pero también la esperanza de que es posible el cambio que decimos en el Foro Social Mundial, Otro Mundo es Posible, es posible si nos unimos en la diversidad, si tenemos la capacidad de tener distintas miradas que nos ayuden a un todo.* Les dejo este mensaje, les doy un fraternal abrazo y les deseo muy buenas fiestas de navidad y año nuevo. Esperemos que el año que lo vamos a recibir nos ayude a reencontrarnos con una sonrisa para la vida.

ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL

BREVE BIOGRAFÍA

ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL nació el 26 de noviembre de 1931 en Buenos Aires, Argentina. Realiza sus estudios en el colegio San Francisco, en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de la Plata. Ejerce la docencia durante veinticinco años en los niveles primarios, secundarios y universitarios en la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata, en la Escuela Nacional de Bellas Artes "Manuel Belgrano", en el Instituto del Profesorado de Azul, provincia de Buenos Aires (primario y secundario), quedando cesante durante la época de la dictadura cívico militar en Argentina (1976/83). Como artista desarrolla una intensa actividad realizando exposiciones, murales, monumentos, entre los que se puede mencionar el Monumento a los Refugiados, que se encuentra en la sede central de ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) en Suiza, el Mural sobre los Pueblos Latinoamericanos en la Catedral de Riobamba (Ecuador), en Pucahuaico, un Mural dedicado a Monseñor Proaño y a los Pueblos Indígenas de Ecuador, Monumento a la Madre en Bernal y en Azul (provincia de Buenos Aires). Su obra "Vía Crucis Latinoamericano y Paño Cuaresmal" fue presentada en Misereor, de Alemania, y Fastenopfer de Suiza, organizaciones eclesiales de cooperación internacional. Este trabajo también fue dado a conocer en otros países de Europa, Canadá y América Latina.

En la década del sesenta comienza un trabajo con organizaciones de base de movimientos cristianos y fundamentalmente con los sectores más pobres. Posteriormente participa de los movimientos de no-violencia y en 1973 publica el periódico Paz y Justicia para difundir esa filosofía y continúa en la organización de grupos de base con sectores populares. La violencia desatada en todo el continente latinoamericano y las graves violaciones de los derechos humanos, lo llevan a asumir compromisos y responsabilidades con los grupos y movimientos cristianos en el continente a nivel ecuménico. En 1974, en Medellín, Colombia, se lo designa coordinador general para América Latina, de los grupos y movimientos que trabajan por la liberación por medio de medios no-violentos. Estos grupos, integrados por religiosos, laicos campesinos, indígenas, sectores populares, organizaciones de base, intelectuales, preocupados por la situación de sus países, buscan articular acciones y políticas comunes frente a la violencia y opresión,

generando alternativas y respuestas dentro de los espacios cada vez más restringidos y reprimidos de la sociedad. En la mayoría de los países latinoamericanos se imponen las dictaduras militares y el delito del secuestro y desaparición forzada de personas es cada día mayor. Es así como nace el **Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)** a fin de "servir" a las luchas populares por medios no violentos.

El golpe militar en Argentina de 1976, lleva a una represión sistemática contra todos los sectores sociales, con el secuestro y desaparición de personas, torturas y asesinatos. Pérez Esquivel contribuye a la consolidación de organismos en defensa a los Derechos Humanos y apoya a las familias afectadas. Así surgen la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo.

En agosto de 1976, es detenido en Buenos Aires, en el Departamento Central de la Policía Federal. Es encarcelado y torturado, sin proceso judicial alguno, y puesto a disposición del Poder Ejecutivo. Permanece en prisión 14 meses y en libertad vigilada otros catorce meses. Durante su prisión recibe el Memorial Juan XXII de la Paz, otorgado por Pax Cristi Internacional, entre otros reconocimientos internacionales.

En 1980 se le entrega el premio Nobel de la Paz por su trabajo en defensa de los Derechos Humanos. Al recibir esta distinción dice: "... lo asumo en nombre de los pueblos de América Latina, en particular de los pobres y de todos aquellos comprometidos con sus pueblos..." Continúa así su trabajo en Argentina y en diversos países en defensa de la Vida, los Derechos Humanos y la Educación para la Paz.

Desde 1998 se desempeña como Profesor Titular de la Cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires. Es Doctor Honoris Causa de esta Casa de Altos Estudios desde el año 2006. Ha recibido además el título de Doctor Honoris Causa en varias universidades, entre las que se destacan: University Saint Joseph, de Filadelfia, University de Vilanova, Pensilvania, Christian Brothers College, Memphis; Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia; Universidad Siglo XX, Bolivia; University Georgetown, Washington. Es Profesor Emérito de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, Perú; Rector de la Universidad de la Pau, Barcelona, España y Presidente del Consejo Académico de la Universidad de la Paz de Namur, Bélgica. En mayo de 1994 recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de San Marcos, Lima, Perú. Y en agosto, la misma distinción en la Universidad del Estado Paulista, de Brasil. La Universidad Soka Gakkai, de Japón, le otorga igual distinción junto con la de Profesor Emérito.

PREMIO
NOBEL
DE LA PAZ
1980