

APORTES PARA UNA EDUCACIÓN NO-VIOLENTA

TEORÍA Y PRÁCTICAS DEL HUMANISMO UNIVERSALISTA

Aurora Marquina Espinosa

primera edición: noviembre 2003

© Aurora Marquina

Edita: RdLR – E-mail: ediciones@humanismo.info

Dibujo portada: Rut Castronuovo

Diseño portada e interiores: Paco Martínez Bernal

Fotografía: Carles Martín

© Virtual Ediciones – Chile – España

Filmación e impresión: Graficas 85, S.A.

Deposito Legal:

A Rut

Por qué el libro

Las cosas tenían que ser así. No por mecanicidad sino porque desde hacía años y desde el Movimiento Humanista veníamos trabajando en el campo de la Educación para la No-Violencia por estimar que faltaba una profunda reflexión sobre los planes educativos y los valores y actitudes que se estaba transmitiendo a los alumnos y alumnas en todos los niveles educativos.

Ahí vimos con claridad que no puede desterrarse la violencia del ámbito educativo ni de la sociedad sino se comienza por reconocer y superar la propia violencia. Cuando se habla de violencia en los Centros Educativos o de la violencia de los niños y de los jóvenes se pone el punto de vista fuera, son ellos y ellas los violentos, pero y nosotros los profesores ¿estamos fuera de esa violencia?; y los padres y madres ¿están fuera de la violencia? y quienes hacen las leyes ¿están fuera de la violencia?; ¿y los planes de estudios?. No sólo la violencia está fuera, también dentro de nosotros y si la escalada de violencia se está comenzando a ver como un grave peligro social de rango universal, tendremos que contemplar el problema en su doble dimensión: personal y social. No valen medias tintas, ni sólo medidas coyunturales para acabar con la violencia.

Acabar con la violencia supone un cambio en la dirección que esta llevando el sistema actual; y hacia ese cambio de dirección apunta este libro.

Así que nos pusimos manos a la obra y comenzamos a trabajar, utilizando, en un primer momento el libro de Luis Amman *Autoliberación*, que encontrarán citado en el tema 2, con profesoras y profesores, (en el nivel de primaria se trabajó con padres). Ese proyecto ha ido creciendo y hoy se nos demandan cursos de formación del profesorado y materiales para poder seguir avanzando en la educación no violenta desde la óptica del Humanismo Universalista.

Parte de los seminarios presentados, proceden de conferencias dadas por la autora en diferentes congresos. Estas conferencias fueron impartidas, también, en tres seminarios dados en las universidades de León en Nicaragua; Guayaquil y Babahoyos en Ecuador durante el mes de febrero de este año, completadas con la realización de ejercicios prácticos. Hemos mantenido el estilo coloquial porque este material está pensado para ser dicho verbalmente. Incluso parte del material presentado como "prácticas" estará escrito en el mismo estilo.

Cada seminario toca distintos aspectos de la vida socio-cultural de los pueblos y también de la vida personal. Ambos aspectos son inseparables. Los Paisajes interno, externo y social, forman una inseparable realidad. Todos los temas están atravesados por la ideología del Humanismo Universalista y en todos ellos están presentes tres ejes básicos: ***El ser humano como valor central***. La acción coherente y La superación del sufrimiento y una misma pretensión: Acrecentar la fe de las educadoras y educadores y de los estudiantes en que somos los verdaderos protagonistas de nuestra historia, protagonismo que nos ha sido usurpado por la fuerza de los violentos; pero que podemos recuperar por la necesidad profunda de Humanizar la Educación.

La Acción Coherente señala una dirección mental a la que aspiramos. Sabemos por registro interno que la coherencia deja en libertad interior; que ese tipo de acción ensancha el corazón de los hombres desarrollando el amor y la compasión. Como dijo Silo (ver www.silo.net) *El ser humano en su bondad, en la eliminación de las contradicciones internas, en sus actos conscientes y en su sincera necesidad de evolución, hace nacer su espíritu. Para la evolución son necesarios el amor y la compasión. Gracias a ellos es posible la cohesión interna y la cohesión entre los seres que posibilitan la transmisión del espíritu de unos a otros. Toda la especie humana evoluciona hacia el amor y la compasión. Quien trabaja para sí en el amor y la compasión, lo hace también para otros seres.*

Como la autora, exceptuando el primer tema que corresponde literalmente a una de las dos partes que componen el **libro de Silo *Contribuciones al Pensamiento***, tiene sus preferencias respecto a ciertos temas, y las conferencias fueron pensadas para ser pronunciadas en lugares con características diferentes, pueden encontrar alguna definición y pensamiento repetido, pero como digo en el texto, nunca viene mal repetir dos o tres veces la misma cosa, pues parece que no es ingenuo decir que se aprende, entre otras cosas, por repetición. Espero que no les incomode demasiado este abuso repetitivo. Gracias.

Agradecimientos:

Aunque ya muy lejos en el tiempo, hace unos seis años, no puedo obviar el mencionar a aquellas amigas profesoras, que se prestaron a realizar los seminarios que había preparado para educar en la no-violencia a título experimental, y que junto a mi querida amiga Isabel García Zinsel, presentaron poco después, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), por el recién estrenado Foro Humanista de Educación. Así que gracias, Pilar Marquina, Pilar Manzanares, Criscelia Barbas, Leandro Mozo Tirado, Pilar Alegría, Nedi García, Pepa Aragón, Chon, Lola y muchas más.

Desde ahí y gracias a la fe, empeño e iniciativas de Rafael de La Rubia en el proyecto de educación para la no-violencia, en el que se trabajaría con profesores, padres y alumnos, hoy éste, ha tomado un cariz muy interesante. Gracias Rafa por el apoyo.

Quiero dar mi agradecimiento a las personas del Foro Humanista de Educación- Consuelo Fernández, Monserrat Prieto- y del Movimiento Humanista – Jesús Arguedas- que dieron referencias mías a las universidades de León, Guayaquil y Babahoyos, haciendo posible mi viaje y la impartición de los seminarios en dichas Universidades.

A Olivia Gutierrez de la universidad nicaragüense de León, a Ricardo López de la universidad de Guayaquil (FACSO) y a todos y todas las profesoras que me acompañaron e hicieron posible que viviéramos una profunda experiencia y que juntos proyectáramos actuar para hacer una educación no violenta y más humana.

También gracias a Paco Martínez que se ha ocupado solidariamente de la maquetación.

No podía faltar mi profundo agradecimiento a un hombre bueno, fuerte y sabio Silo.

OBJETIVOS:

- Trabajar y dar a conocer las propuestas del Humanismo Universalista para avanzar en la Educación de la No Violencia.
- Familiarizarse con la propia violencia y sus fuentes para poder transformarla en no-violencia.
- Generar ámbitos no violentos dentro y fuera de las instituciones educativas.

RECOMENDACIONES:

Será muy interesante **intencionar** el producir relaciones de trabajo, entre todos, que sean livianas, sin tensiones, abiertas, donde lo más importante sea tomar contacto con uno mismo y aprender del otro.

METODOLOGÍA:

Para Formación del Profesorado:

Los cinco seminarios o temas acompañados de la parte práctica se podrán impartir según las posibilidades de cada Universidad o Centro Educativo. Bien se pueden dar a lo largo de una semana mañana y tarde, o dar tres seminarios en tres días, mañana y tarde, como hice personalmente en León, o dar un seminario una día a la semana.

Imagino que habrá mucha variedad.

Cada seminario contempla dos partes: Una teórica y otra práctica. En la primera se plantean una serie de conceptos y definiciones que se consideran fundamentales para mover las imágenes en las que podemos estar encasquillados y que nos frenan en el avance hacia una sociedad menos violenta y más humana. Por ejemplo, no se traduce de la misma manera la creencia en que el sufrimiento es parte de la naturaleza humana, que la creencia en que el sufrimiento es algo cultural, propiciado por la sociedad y que como todo hecho cultural puede ser eliminado. No es lo mismo creer que hay futuro, a creer que el futuro está cerrado. Incluso a nivel de cuerpo se registra de diferente manera, y sino hagan la prueba.

Para estudiantes:

EL trabajo esta estructurado para poder ser estudiado como libro de texto. Cada profesor verá la mejor forma de impartirlo. Cada tema o semi-

nario, tanto en su parte teórica como práctica, puede ser dado en uno, dos ó tres días. Se recomienda que en cada sesión o clase siempre se realice alguno de los ejercicios propuesto.

Prácticas:

En la parte práctica realizaremos una serie de ejercicios que nos permitirán tomar contacto y reconocer nuestros registros internos, con el objetivo de aumentar el conocimiento sobre nosotros mismos y sobre nuestro medio social, ambos inseparables. Ese conocimiento nos abrirá las puertas para empezar a modificar aquellas acciones contradictorias que generan violencia en uno y en los demás.

Algunos ejercicios precisan de la distribución de los participantes en grupos, a poder ser no inferiores a cinco personas y no superiores a diez.

El rol de la persona que imparte la parte práctica del seminario debe ser pulcro, es decir no entrar en juicios de valor respecto a lo que digan los participantes pues, por el papel que juega, su opinión puede tener cierto peso.

El rol del participante debe ser pulcro, evitar juicios de valor y no intentar imponer su manera de ver las cosas.

No todas las prácticas tienen la misma duración. Hay tres trabajos que requieren de un día de convivencia, a convenir entre el profesorado y el alumnado o la persona encargada de darle y otros que requiere de varias horas. Por ejemplo: el Encuentro II; El trabajo de aproximación al guía o El trabajo con la fuerza.

1 DISCUSIONES HISTORIOLOGICAS

SILO

Introducción	15
Cap. I. Lo pasado visto desde el presente	17
1) La deformación de la historia mediata	17
2) La deformación de la historia inmediata	22
Cap. II. Lo pasado visto sin el fundamento temporal	23
1) Concepciones de la Historia	23
2) La Historia como forma	26
Cap. III. Historia y Temporalidad	27
1) Temporalidad y proceso	27
2) Horizonte y paisaje temporal	33
3) La Historia Humana	37
4) Los prerrequisitos de la Historiología	40
 PARTE PRÁCTICA:	
1.- Prácticas de Distensión	43
2.- Experiencia de Paz	46

El interés que tenemos al presentar este trabajo de Silo es hacer caer en cuenta de la importancia que tiene a la hora de emprender un estudio, una investigación, plantear unos resultados o establecer teorías la MIRADA del investigador o investigadora, la MIRADA de los y las informantes, la MIRADA de los y las futuras lectoras.

En *Discusiones Historiológicas*, perteneciente al libro *Contribuciones al Pensamiento*, Silo presenta en un lenguaje sencillo temas de gran importancia para avanzar en la comprensión del ser humano y de sus manifestaciones, es decir de su cultura. Da al lector claves para romper con lo que él llama una visión ingenua de la realidad y así en la presentación que de libro, antes mencionado, se hizo en Argentina dice: "En este trabajo, refiriéndose a discusiones historiológicas, se estudia, desde Herodoto en adelante, la visión del hecho histórico a partir de la introducción del paisaje del historiador en la descripción. De este modo se llega a advertir no menos de cuatro deformaciones de la óptica histórica. En primer lugar, la forma intencionada de introducción del propio momento en que vive el historiador para destacar o minimizar hechos de acuerdo a su perspectiva. Este defecto se observa en la presentación del relato y afecta a la transmisión tanto del hecho como del mito, la leyenda, la religión o la literatura que sirve de fuente. El segundo error es el de la manipulación de las fuentes que por su impostura no merece mayores comentarios. El tercero corresponde a la simplificación y la estereotipia que permite peraltar o descalificar hechos de acuerdo a un modelo más o menos aceptado. Es tal el ahorro de esfuerzo con que se manejan los productores y los lectores de tales obras, que suelen resultar de gran difusión aunque de escaso valor científico. . En esos tra-

bajos, a menudo se sustituya la información veraz por “historias”, por “habladurías” o por informaciones de segunda mano. Y en lo que hace a la cuarta deformación que hemos anotado, esta se refiere a la “censura” que, a veces, no está solamente puesta en la pluma del historiador sino en la cabeza del lector. Esta censura impide que nuevos puntos de vista se difundan correctamente porque el momento histórico mismo, con su repertorio de creencias forma una barrera tal que solamente el tiempo, o bien, acontecimientos dramáticos que desmienten lo comúnmente aceptado, permiten franquearla.” Y más adelante, haciendo alusión a lo que llama concepciones de la historia sin el fundamento temporal, continúa: “La concepción naturalista del tiempo que han padecido hasta hoy la Historiografía y la Filosofía de la Historia reposa en la creencia de la pasividad del ser humano en la construcción del tiempo histórico y con ello se ha llegado a considerar a la historia humana como “reflejo”, epifenómeno, o simple polea de transmisión de acontecimientos naturales. Y, cuando, en un aparente salto de lo natural a lo social, se ha hablado del conjunto humano como productor del hecho histórico, se ha seguido arrastrando el naturalismo en el que la sociedad se ha “especializado” dentro de una ingenua visión del tiempo”.¹

Si ustedes leen los contenidos de este libro a la luz de lo aquí planteado, a parte de disfrutar en esa tarea, ejercitarán su atención y ampliarán su horizonte comprensivo de los fenómenos sociales y culturales. Esa es nuestra intención.

---

¹Rodríguez Cobos, Mario L. (SILO) (1999): “Habla Silo” en Obras Completas. Vol. I. Ediciones Humanistas. Madrid, ó en Ediciones Virtual: www.humanismo.org.

SILO. (Mario Rodríguez Cobos)

INTRODUCCIÓN

Hemos fijado como objetivo de nuestro trabajo dilucidar los requisitos previos necesarios para la fundamentación de la Historiología. Está claro que un saber fechado sobre los acontecimientos históricos no basta como para efectuar reclamos acerca de su cientificidad. Tampoco basta con acompañar a la investigación con los recursos que hoy otorgan nuevas técnicas. La Historiología no devendrá en ciencia por el solo hecho de quererlo, o de hacer ingeniosos aportes, o de obtener logros informativos suficientes, sino por sortear las dificultades que presenta un preguntar por la justificación de sus premisas iniciales. Este escrito no trata siquiera acerca del modelo ideal o deseable de construcción histórica, sino de la posibilidad del construir histórico coherente.

Desde luego, en el presente opúsculo no se entiende a la «Historia» en el sentido que clásicamente se dio a ese término. Recordemos que en su *Historia animalium*, Aristóteles, describió a la Historia como una actividad de búsqueda de la información. Tal actividad, con el tiempo, quedó convertida en simple relato de acontecimientos sucesivos. Y así la Historia (o Historiografía), terminó siendo un conocimiento de «hechos» ordenados cronológicamente siempre dependiente de materiales informativos disponibles que en ocasiones fueron escasos o, a veces, superabundantes. Pero lo más desconcertante aconteció cuando se presentó a todas esas piezas obtenidas por investigación, como la realidad histórica misma dando por supuesto que el historiador no establecía un orden, no priorizaba la información y no estructuraba su relato sobre la base de selección y expurgación de las fuentes utilizadas. De ese modo se llegó a creer que la tarea historiológica no era interpretativa.

Los defensores de tal actitud, hoy reconocen algunas dificultades técnicas y metodológicas pero insisten en que su trabajo es válido por cuanto su intención está dedicada al respeto por la verdad histórica (en el sentido del no falseamiento de los hechos) y a la vigilancia por evitar todo forzamiento metafísico "a priori".

---

* Este fragmento forma parte del libro de SILO *Contribuciones al Pensamiento*. 1990. Edt. Plaza y Valdés ó en Ediciones Virtual: www.humanismo.org.

De lo anterior resulta que la Historiografía ha devenido en una suerte de eticismo larvado, justificado como rigor científico, que parte de considerar a los fenómenos históricos vistos desde «afuera» atropellándose el hecho del «mirar» del historiador y, por consiguiente, del distorsionar del historiador.

Queda claro que no tendremos en cuenta la postura comentada. Para nosotros será de mayor interés una interpretación de la Historia, o bien una filosofía de la Historia que vaya más allá del pulcro relato (o de la simple «crónica» según ironizara B. Croce). En todo caso, no nos preocupará que tal filosofía tenga por base una sociología, una teología o hasta una psicología con tal de que sea mínimamente consciente de la construcción intelectual que acompaña al quehacer historiográfico.

Para terminar: usaremos a menudo el término «Historiología» en lugar de «Historiografía» o «Historia» ya que éstos dos últimos han sido utilizados por tantos autores y con implicaciones tan diversas que sus significados resultan hoy equívocos. En cuanto al primero, al término «Historiología», lo tomaremos en el sentido en que lo acuñara Ortega.² Por otra parte, el vocablo «historia» (con minúscula), habrá de referirse al hecho histórico y no a la ciencia en cuestión.

---

² «Esta palabra -historiología- se usa aquí, según creo, por vez primera...» Y más adelante: «Es inaceptable en la historiografía y filología actuales el desnivel existente entre la precisión, usada al obtener o manejar los datos y la imprecisión, más aún, la miseria intelectual en el uso de las ideas constructivas. Contra este estado de las cosas en el reino de la historia se levanta la historiología. Va movida por el convencimiento de que la historia, como toda ciencia empírica, tiene que ser ante todo una construcción y no un 'agregado' -para usar el vocablo que Hegel lanza una vez y otra contra los historiadores de su tiempo-. La razón que éstos podían tener contra Hegel oponiéndose a que el cuerpo histórico fuese construido directamente por la filosofía- no justifica la tendencia, cada vez más acusada en aquel siglo, de contentarse con una aglutinación de datos.

Con la centésima parte de los que hace tiempo están ya recogidos y pulimentados bastaba para elaborar algo de un porte científico mucho más auténtico y substancioso que cuanto, en efecto, nos presentan los libros de historia». La Filosofía de la Historia de Hegel y la Historiología. J. Ortega y Gasset, Revista de Occidente, febrero 1928. Inserto en Kant - Hegel - Scheler, Madrid, Alianza, 1982, pp. 61 y 72.

CAPÍTULO I. LO PASADO VISTO DESDE EL PRESENTE

1. La deformación de la historia mediata.

Conviene, preparatoriamente, despejar algunos defectos que no contribuyen al esclarecimiento de los problemas fundamentales de la Historiología. Estos defectos son numerosos, pero la consideración de algunos de ellos ayudará a la eliminación de un modo de tratamiento de los temas, un modo que lleva al oscurecimiento histórico concreto resaltado no por la ausencia del dato, sino por la interferencia particular del historiador frente al dato.

Si ya en el Padre de la Historia queda claro el interés por destacar diferencias entre su pueblo y los bárbaros,³ en Tito Livio el relato se transforma en el contraste de las excelencias de la antigua república con la época del imperio que le toca vivir.⁴ Esa forma intencionada de presentar hechos y costumbres, no es ajena a los historiadores de Oriente y Occidente que desde el origen mismo del relato escrito construyen desde su paisaje epocal, una particular Historia. Muchos de ellos, comprometidos con su tiempo no manipulan maliciosamente los hechos sino que, al contrario, consideran que su trabajo consiste en devolver la «verdad histórica» que ha sido reprimida o escamoteada por los poderosos. ⁵

---

³ Herodoto (484 - 420 a.C.), Historias.

⁴ Tito Livio (59 a.C. - 17 d.C.), Historia de Roma (conocida luego como las Décadas).

⁵ A modo de ejemplo, la siguiente cita: «Comenzaré este trabajo del consulado de Sergio Galba la segunda vez, y de Tito Vinio; porque muchos escritores han dado cuenta de las cosas de aquellos primeros siglos, de setecientos y veinte años después de la fundación de Roma, mientras se podían escribir los sucesos del pueblo romano con igual elocuencia y libertad: más después de la jornada de Accio, y que por la paz universal se redujo a uno solo el imperio del mundo, faltaron aquellos floridos ingenios, y con ello la verdad, ofendida en muchas maneras.» Historias, Cayo Cornelio Tácito, del manuscrito Mediceus II, de la Real Biblioteca Laurenziana. Trad. C. Coloma. Madrid, Librería de los sucesores de Hernando, 1913, p.1.

Hay muchas maneras de introducir el propio paisaje actual en la descripción de lo pretérito. A veces, a través de una leyenda o con la excusa de una producción literaria se hace historia o se pretende influir en ella. Uno de los casos más claros de lo que mencionamos se encuentra en La Eneida de Virgilio.⁶

---

⁶ Virgilio vivió entre el 70 y el 19 a.C. El poeta comienza su obra maestra una vez que Octavio César, luego de la batalla de Accio, consolida el imperio. Para ese entonces, Virgilio era una celebridad reconocida por sus producciones: las *Bucólicas* y las *Geórgicas*. Pero es a partir de su nuevo trabajo cuando cuenta con todos los favores del emperador. Desde luego que no se trata de un palaciego como Teócrito o de un mercenario como Píndaro pero, de todas maneras, es alguien estimulado en la dirección de los intereses oficiales. Virgilio pone en la epopeya de Eneas la genealogía de Roma. La historia, se retrotrae al fin de la guerra de Troya. Los dioses profetizan a Eneas que de él saldrá una progenie que gobernará al mundo. En el escudo que Vulcano forja al héroe aparecen los cuadros históricos de lo que vendrá, llegando hasta la figura central de César Augusto, un emperador que traerá la Paz Universal.

En Virgilio, el sentido de la Historia es divino porque son los dioses quienes enderezan las acciones humanas hacia sus propios designios (tal como sucede en su fuente de inspiración homérica), pero ello no impide que se interprete tal Destino desde los designios terrenos del poeta o de su protector... En el S.XIV vendrá *La Divina Comedia* en la que otro vate retomará el hilo de Virgilio y pondrá a éste como guía en sus incursiones por territorios misteriosos, con lo que la autoridad de ese modelo quedará reforzada considerablemente.

⁷ He aquí un caso. En la Encíclica *Divino Afflante Spiritu* dada por Pío XII se habla de «las dificultades del texto que no han sido resueltas todavía», con referencia al *Libro de Daniel*. En efecto, aún cuando estas dificultades no se enumeren, podemos resaltar algunas por nuestra cuenta. El libro se ha conservado en tres lenguas: hebrea, aramea y griega. Las partes hebreas y arameas entran en el canon judío de las Escrituras. La parte griega ha sido reconocida por la Iglesia Católica que, con la versión de los LXX, fue recibida de los apóstoles como parte de sus Escrituras. Los judíos no cuentan, a su vez, a Daniel entre los profetas sino entre los hagiógrafos. Por otra parte, algunos cristianos inspirados por las Escrituras editadas por las Sociedades Bíblicas Unidas (en base a la versión de Casiodoro de Reina de 1569), se encuentran con un Daniel bastante modificado respecto del mismo de los católicos, por ejemplo el de la versión de Eloiño Nácar Fúster y A. Colunga. Y eso no parece un simple error ya que la versión de C. de Reina fue revisada por Cipriano de Valera (1602), sobreviniendo luego las revisiones de 1862, 1908 y 1960. En la versión católica aparecen largos tramos inexistentes en la protestante, como los Deuterocanónicos (Gr. 3, 24-90) y el Apéndice (Gr. 13-14). Pero las dificultades mayores no están en lo comentado hasta

La literatura religiosa muestra a menudo deformaciones de interpolación, expurgación y traducción. Cuando esos errores han sido producidos intencionalmente caemos en el caso de la alteración de situaciones pretéritas justificada por el «celo» que impone el propio paisaje del historiador. Cuando los errores simplemente se han deslizado por algún otro motivo, quedamos de igual manera a expensas de hechos que solamente las técnicas historiológicas deben dilucidar.⁷

---

ahora, sino en el texto mismo que hace remontar la historia de Daniel llevado al palacio real de Babilonia después del año tercero de Joaquín (esto es el 605 a.C.). Y eso sucedió en deportación anterior a las dos que conocemos históricamente ocurridas en 598 y 587 a.C. Destaca en una nota a La Biblia (ed.23. Paulinas), el erudito M. Revuelta Sañudo: «Las referencias históricas de los primeros seis capítulos no concuerdan con lo que de ellos nos dice la historia. Según el texto Baltasar es hijo y sucesor inmediato de Nabucodonosor, y último rey de la dinastía. En realidad Nabucodonosor tuvo como sucesor a su hijo Evil-Merodac (Avil-Marduk, 562-560) y como cuarto sucesor, no dinástico, a Nabonid (Nabu-na'id 556-539), el cual asoció al trono a su hijo Baltasar (Bel-Shazar). Babilonia cayó definitivamente a manos de Ciro, no de Darío el Medo, desconocido por la historia». Este defecto histórico no puede interpretarse como un forzamiento de mala fe pero es un elemento más que se va acumulando en la deformación del texto.

Por otra parte, en la visión profética de Daniel se relata la sucesión de reinos que bajo alegorías corresponde a los cuernos de la Bestia y que no son sino los reinos de Alejandro Magno; Seleuco I Nicator; Antíoco Soter; Antíoco II Calínico; Seleuco III Cerauno; Antíoco II el Grande; Seleuco IV Filopater; Heliodoro y Demetrio I Soter. Mientras se interpretan libremente estas alegorías, se puede pensar que el espíritu profético de Daniel se anticipa unas cuantas centurias, pero ya cuando se lee la explicación aparecen giros correspondientes a más de trescientos años después. Así dice: «El carnero de dos cuernos que has visto son los reyes de Media y Persia; el macho cabrío es el rey de Grecia, y el gran cuerno de entre sus ojos es el rey primero, al romperse y salir en su lugar otros cuernos, cuatro reyes se alzarán en la nación, más no de tanta fuerza como aquel.» Obviamente, se está refiriendo a la lucha del imperio persa contra Macedonia (334-331 a.C.) y la fracción del nuevo imperio a la muerte de Alejandro. Daniel aparece profetizando acontecimientos que ocurren 250 años después, cuando en realidad las interpolaciones son probablemente del S.I. a.C. bajo influencia de los Macabeos o bien, algo más adelante, bajo influjo cristiano. En 11, 1-5 se lee: «... Habrá todavía tres reyes en Persia y el cuarto acumulará más riquezas que los otros; cuando por sus riquezas sea poderoso, se levantará contra el reino de Grecia. Pero se alzará en éste un rey valeroso que dominará con gran poder y hará cuanto quiera. Y cuando esté en la altura se romperá su reino y será dividido hacia los cuatro vientos; no

Existe, además, la manipulación del texto-fuente en el que se apoya posteriormente el comentario histórico, todo ello realizado con la intención de imponer una determinada tesis. Imposturas sistemáticas de este tipo, han cobrado relevancia en la producción de la noticia cotidiana actual.⁸

Por otra parte, el exceso de simplificación y la estereotipia, no es de los defectos menores y cuenta con la ventaja del ahorro de esfuerzo al dar una interpretación global y definitiva sobre los hechos, peraltando o descalificando de acuerdo a un modelo más o menos aceptado. Lo grave de este procedimiento es que permite construir «historias» sustituyendo los datos por «habladurías» o informaciones de segunda mano.

Hay, pues, numerosas deformaciones pero seguramente la menos evidente (y la más decisiva) es aquella que está puesta no en la pluma del historiador sino en la cabeza del que lee al historiador y lo acepta o descarta conforme la descripción se ajuste a sus particulares creencias e intereses, o a las creencias e intereses de un grupo, pueblo o cultura en un preciso momento histórico. Esta suerte de «censura» personal o colectiva no puede ser discutida porque está tomada como la realidad misma y son solamente los acontecimientos en su choque con lo que se cree que es la realidad, los que finalmente barren con los prejuicios hasta ese momento aceptados.

---

será de sus descendientes, ni ya tan poderoso como fue, pues será dividido y pasará a otros distintos a ellos.» En efecto, fue dividido a la muerte de Alejandro (323 a.C.) entre sus generales (no su descendencia) en cuatro reinos: Egipto, Siria, Asia Menor y Macedonia. En tanto, en Macabeos, se da cuenta de esos hechos históricos sin artificiosidades. Pero Macabeos, escrito en hebreo fue redactado probablemente entre 100 y 60 a.C. Por último, las diferencias de sentido dadas a las diversas traducciones son notables como en el caso de la judía y la católica que en Daniel 12-4, la primera dice: «Pasarán muchos y aumentará la sabiduría» (del texto hebreo revisado por M. H. Leteris. Traducida al castellano por A. Usque. Ed. Estrellas, Bs.As., 1945) y la segunda lo presenta así: «Muchos se extraviarán y aumentará la iniquidad.» La deformación histórica de Daniel termina dando gran autoridad profética a ese libro y, por ello, Juan de Patmos retoma su sistema de alegorización en el Apocalipsis (particularmente en 17, 1-16), con lo que se refuerza el antiguo modelo y se prestigia a la nueva obra.

⁸ La actividad de sistemática manipulación de la información cotidiana ha sido tratada no solamente por estudiosos del tema y por historiógrafos sino también por escritores de ficción entre los cuales G. Orwell en su 1984, da algunas de las más acabadas descripciones.

Desde luego, cuando hablamos de «creencias» nos estamos refiriendo a esas suertes de formulaciones antepredicativas de Husserl que son usadas tanto en la vida cotidiana como en Ciencia. Por tanto, es indiferente que una creencia tenga raíz mítica o científica ya que en todos los casos se trata de antepredicativos implantados antes de cualquier juicio racional.⁹ Historiadores y hasta arqueólogos de distintas épocas cuentan con amargura las dificultades que tuvieron que sortear para obtener datos que estaban prácticamente eliminados porque se los consideraba irrelevantes y fueron, precisamente, los hechos abandonados o descalificados por el «buen sentido» los que provocaron un vuelco fundamental en la Historiología.¹⁰

Hemos visto cuatro defectos en el tratamiento del hecho histórico que quisiéramos mencionar sumariamente para, en lo posible, no volver a ellos y descartar toda obra que esté inmersa en esa particular manera de encarar los temas. La forma intencionada de introducir el propio momento en que vive el historiador tanto en el relato como en el mito, en la religión y la literatura, es un caso; otro es el de la manipulación de las fuentes; otro el de la simplificación y la estereotipia y, finalmente, el de la «censura» por antepredicativos epocales. No obstante, si alguien hiciera explícitos o manifestara la ineludibilidad de tales errores podría ser considerado con interés por cuanto su presentación se ha hecho reflexiva y puede asistirse racionalmente a su desarrollo. Afortunadamente, este caso es frecuente y nos permite una discusión fecunda.¹¹

---

⁹ Nuestro punto de vista según el cual se aprehende al hecho histórico no como este es, sino como se lo quiere entender está justificado por lo expuesto y no se apoya en la perspectiva kantiana, negadora del conocimiento de la cosa en sí, o en un relativismo escéptico respecto del objeto de conocimiento histórico. En este mismo sentido hemos dicho en otro lugar: «Desde luego que se continuará entendiendo el proceso histórico como el desarrollo de una forma que, en suma, no será sino la forma mental de quienes así ven las cosas. Y no importa a qué tipo de dogma se apele, porque el trasfondo que dicte tal adhesión siempre será aquello que se quiera ver». *El Paisaje Humano* (inserto en *Humanizar la Tierra*). Silo, Buenos Aires, Planeta, 1989, pág. 107.

¹⁰ Recordemos, como ejemplo, el caso de Schliemann y sus dolorosos descubrimientos.

¹¹ Muchos historiadores han razonado en otros campos como Worringer, con su *Abstraction und Einfühlung*, aplicada al estudio del estilo en el arte. Como tal estudio debe apelar, indefectiblemente, a una concepción del hecho histórico, este autor psicologiza a la historia del arte (y psicologiza a las interpretaciones históricas de lo artístico), haciendo una violenta pero consciente declaración sobre su propio punto de vista. «He aquí la consecuencia de un

2. La deformación de la historia inmediata.

Cualquier autobiografía, cualquier relato sobre la propia vida (que aparece como lo más indubitable, inmediato y conocido para uno mismo), sufre innegables distorsiones y alejamientos de los hechos que ocurrieron. Estamos dejando de lado toda traza de mala fe, si esto es posible, suponiendo que el mencionado relato es para uno mismo, no para un público externo. Bien podríamos apoyarnos en un «diario» personal y al releerlo constatar que: 1- los «hechos» escritos casi en el mismo momento de ocurrir fueron enfatizados en ciertos nudos significantes para aquel momento pero irrelevantes para el momento actual (el autor podría ahora pensar que debería haber consignado otros aspectos y que de describir su «diario» lo haría de manera muy diferente); 2.- que la descripción tiene carácter de reelaboración de lo ocurrido como estructuración de una perspectiva temporal diferente a la actual; 3.- que las valorizaciones de los hechos corresponden a una escala muy diferente a la de este momento; 4.- que variados y, a veces, compulsivos fenómenos psicológicos apoyados en el pretexto del

---

error profundamente arraigado sobre la esencia del arte en general. Este error tiene su expresión en la creencia, sancionada por muchos siglos, de que la historia del arte es la historia de la capacidad artística, y que el fin evidente y constante de esa capacidad es la reproducción artística de los modelos naturales. De esta manera, la creciente verdad y naturalidad de lo representado fue estimada como progreso artístico. Nunca se planteó la cuestión de la voluntad artística, porque esa voluntad parecía fija e indiscutible. Sólo la capacidad fue problema de valoración; nunca, empero, la voluntad. Creyóse, pues, realmente, que la humanidad había necesitado milenios para aprender a dibujar con exactitud, esto es, con verdad natural; creyóse, realmente, que la producción artística queda en cada momento determinada por un progreso o un retroceso en la capacidad. Pasó inadvertido el conocimiento -tan cercano sin embargo y hasta tan obligado para el investigador que quiera comprender muchas situaciones en la historia del arte- de que esa capacidad es sólo un aspecto secundario que recibe propiamente su determinación y su regla de la voluntad, factor superior y único determinante. Mas la actual investigación en la esfera del arte no puede ya -como hemos dicho- prescindir de ese conocimiento. Para ella ha de ser axiomática la máxima siguiente: se ha podido todo lo que se ha querido, y lo que no se ha podido es porque no estaba en la dirección de la voluntad artística. La voluntad, que antes pasaba por indiscutible, se convierte ahora en el problema mismo de la investigación, y la capacidad queda excluida como criterio de valor.» *La Esencia del Estilo Gótico*. G. Worringer, Revista de Occidente Argentina, Buenos Aires, 1948, pp. 18 y 19.

relato, han teñido fuertemente las descripciones al punto de avergonzar hoy al lector por el autor que éste fue (por la candidez, o la perspicacia forzada, o la alabanza desmedida, o la crítica injustificada, etc.). Y así hay una quinta y sexta y séptima consideración que hacer respecto a la deformación del hecho histórico personal, ¿qué no habrá de ocurrir entonces a la hora de describir hechos históricos (no vividos por nosotros), previamente interpretados por otros? De esta suerte, la reflexión histórica se hace desde la perspectiva del momento histórico del que reflexiona y con ello se vuelve al suceso modificándolo.

En la línea de pensamiento desarrollada más arriba parece destacarse un cierto escepticismo respecto a la fidelidad de la descripción histórica. Sin embargo, la intención no está puesta en ese punto por cuanto ya hemos admitido, desde el comienzo de este escrito, la construcción intelectual que opera en la tarea de historiar. Lo que nos mueve a poner las cosas de este modo, es la necesidad de advertir que la propia temporalidad y perspectiva del historiador son temas ineludibles de la consideración historiológica. Porque ¿cómo es que se produce tal distancia entre el hecho y su mención?, ¿cómo es que la mención misma varía con el transcurrir?, ¿cómo es que transcurren los hechos fuera de la conciencia? y ¿qué grado de relación existe entre la temporalidad vivencial y la temporalidad del mundo sobre el que opinamos y sustentamos nuestros puntos de vista? Estas son algunas de las preguntas que deben ser contestadas si es que se quiere fundamentar cabalmente no ya una historiología consagrada como ciencia, sino la posibilidad de que ésta exista como tal. Se podrá argumentar que la Historiología (o Historiografía) ya existe de hecho. Sin duda, pero tal cual están las cosas, esta posee más las características de un saber que de una ciencia.

CAPÍTULO II. LO PASADO VISTO SIN EL FUNDAMENTO TEMPORAL

1. Concepciones de la historia.

Desde hace pocos siglos ha comenzado a buscarse una razón o un sistema de leyes que explique el desarrollo de los hechos históricos pero sin dar cuenta de la naturaleza de los hechos mismos. Para estos autores ya no se trata simplemente de relatar acontecimientos sino de establecer un ritmo o una forma que pueda ser aplicada a ellos. Mucho se ha discutido también sobre el sujeto histórico y una vez aislado se ha pretendido colo-

car en él al motor de los hechos. Se trate del ser humano, de la Naturaleza o de Dios, nadie nos ha explicado qué es esto del cambio o del movimiento histórico. La cuestión se ha eludido frecuentemente dando por sentado que así como el espacio, el tiempo no puede ser visto en sí mismo sino con relación a una cierta sustancialidad y se ha ido, sin más, a la sustancialidad en cuestión. De todo ello ha resultado una especie de «rompecabezas» preparado por un niño, en el que las piezas que no encajaban se forzaron para que entraran en el juego. En los numerosos sistemas en que aparece un rudimento de Historiología todo el esfuerzo parece apuntar a justificar la fechabilidad, el momento de calendario aceptado, desmenuzando cómo ocurrieron, por qué ocurrieron, o cómo deberían haber ocurrido las cosas, sin considerar qué es esto del «ocurrir», cómo es posible, en general, que algo ocurra. A esta forma de proceder en materia historiológica, la hemos llamado «historia sin temporalidad».

He aquí algunos de los casos que presentan esas características.

Que Vico¹² aportara un nuevo punto de vista al tratamiento de la historia y que pase por ser, en alguna medida, el iniciador de lo que posteriormente fue conocido como «Historiografía», nada dice respecto del fundamento de esa ciencia en él. En efecto, si bien destaca la diferencia entre «conciencia de la existencia» y «ciencia de la existencia», y en su reacción contra Descartes enarbola el conocimiento histórico, no llega por esto a explicar el hecho histórico en cuanto tal. Sin duda, su gran aporte radica en tratar de establecer: 1.- una idea general sobre la forma del desarrollo histórico; 2.- un conjunto de axiomas y 3.- un método («metafísico» y filológico).¹³ Por otra parte, define: «Esta ciencia debe ser una demostración, por así decirlo, del hecho histórico de la providencia, pues debe ser una historia de las órdenes que ella ha dado a la gran ciudad del género humano, sin previsión ni decisión humana alguna y muy frecuentemente contra los mismos propósitos de los hombres. Por tanto, aunque este mundo haya sido creado en un tiempo particular, sin embargo, las leyes que la providencia ha puesto en él son universales y eternas».¹⁴ Con lo cual Vico estable-

---

¹² G. Vico (1668-1744).

¹³ Esta es la temática de la parte primera, segunda y cuarta de su *Principi di scienza nuova d'intorno alla natura delle nazioni, per li quali si ritrovano altri principi del diritto naturale delle genti*.

¹⁴ *Ciencia Nueva*. G. Vico, Buenos Aires, Aguilar, 1981, p. 186.

ce que «Esta Ciencia debe ser una teología civil razonada de la providencia divina»¹⁵, y no una ciencia del hecho histórico en cuanto tal.

Vico, afectado por Platón y el agustinismo (en su concepción de una historia que participa de lo eterno), anticipa numerosos temas del romanticismo.¹⁶ Desconociendo la capacidad ordenadora del pensar «claro y distinto» trata de penetrar el aparente caos de la historia. Su interpretación cíclica como curso y recurso sobre la base de una ley de desarrollo de tres edades: divina (en la que priman los sentidos); heroica (fantasía) y humana (razón), va a influir poderosamente en la formación de la filosofía de la historia.

No se ha destacado suficientemente el nexo que une a Vico con Herder¹⁷ pero si en éste reconocemos el nacimiento de la filosofía de la historia¹⁸ y no simplemente la recopilación histórica propia de la Ilustración, debemos conceder a aquél o la anticipación o la influencia directa en el surgimiento de esta disciplina. Herder dirá: «... por qué si todo tiene en el mundo su filosofía y su ciencia, lo que nos alcanza más directamente, la historia de la humanidad, ¿no ha de tener también una filosofía y una ciencia?». Por otra parte, las tres leyes del desarrollo que establece Herder no coinciden con las enunciadas por Vico, pero la idea de la evolución humana (partiendo de su género de vida y su medio natural) en la que ésta recorre distintas etapas hasta llegar a una sociedad basada en la razón y la justicia nos hace recordar la voz del pensador napolitano.

Ya en Comte¹⁹ la filosofía de la historia adquiere dimensión social y explica el hecho humano. Su ley de los tres estadios (teológico, metafísico y positivo) hace resonar aún la concepción de Vico. Comte no se preocupa especialmente por aclarar la naturaleza de esos «estadios» pero, una vez establecidos, le son de especial utilidad para comprender la marcha de la Humanidad y su dirección, es decir, el sentido de la Historia: «On peut assu-

---

¹⁵ Op.cit., p. 186, par. 342.

¹⁶ La filosofía de G.B.V. e l' età barocca. L. Giusso.

¹⁷ J. Herder (1744-1803).

¹⁸ En realidad se trata de una concepción «biocultural» de la historia, pero no por ello menos filosófica que cualquier otra. En cuanto a designación, es Voltaire uno de los primeros en hablar de «filosofía de la historia».

¹⁹ A. Comte (1798-1857).

rer aujourd'hui que la doctrine que aura suffisamment expliqué l'ensemble du passé obtendrá inévitablement, par suite de cette seule épreuve, la présidence mentale de l'avenir». ²⁰ Está claro que la Historia servirá como herramienta para la acción dentro del esquema del destino práctico del conocimiento, dentro del «voir pour prévoir».

2. La historia como forma.

Como en Comte, aparece en Spengler ²¹ un no disimulado interés práctico por la previsión histórica. Por lo pronto le parece posible tal previsión. Así: «En este libro se acomete por vez primera el intento de predecir la historia. Trátase de vislumbrar el destino de una cultura, la única de la tierra que se halla hoy en camino de la plenitud: la cultura de América y de Europa occidental. Trátase, digo, de perseguirla en aquellos estadios de su desarrollo que todavía no han transcurrido». ²² En cuanto al interés práctico, pretende que las nuevas generaciones se dediquen a ciertas actividades como la ingeniería, la arquitectura, la medicina, abandonando toda filosofía o pensar abstracto que ya entra en su «etapa declinante». Y tiene otros intereses, además, al indicar un tipo de política (tanto en sentido específico como lato) que debe corresponderse con el momento preciso e inmediatamente posterior de la cultura en que él escribe. ²³

Para Comte todavía podía ser comprendida la historia a escala humana. Su ley de los tres estadios era válida tanto para la humanidad como para el individuo en su desarrollo. Ya para Spengler la historia se des-humaniza y se convierte en protoforma biográfica universal que sólo tiene que ver con el hombre biológico (como con el animal y la planta), en tanto a éste le sucede el nacimiento, la juventud, la madurez y la muerte.

La visión spengleriana de la «civilización» como último momento de la cultura, no ha impedido que Toynbee ²⁴ tome a la civilización como unidad de investigación. En efecto, ya en la introducción de su Estudio de la histo-

---

²⁰ Discours sur l'esprit positif, Schleicher, par. 73. Inexistente en par. 73 de la edición francesa de la Sociedad Positivista Internacional.

²¹ O. Spengler (1880-1936).

²² La Decadencia de Occidente, O. Spengler, Madrid, Espasa-Calpe, 1976, I. Introducción.

²³ Años Decisivos. O. Spengler, Espasa-Calpe, Madrid, 1982.

²⁴ A. Toynbee (1899-1975).

ria Toynbee discute el problema de la unidad mínima histórica y descarta la «historia nacional» como aislada e irreal ya que esta se corresponde con múltiples entidades que abarcan una región más amplia. Importa para él, sobre todo, el estudio comparativo entre civilizaciones. Pero el concepto de «sociedad» es utilizado frecuentemente en reemplazo de «civilización». Lo más interesante (para nuestros fines) está en la interpretación del proceso histórico. El sujeto de la historia ya no es un ser biológico que está marcado por el destino, sino una entidad guiada por impulsos o detenimientos entre lo abierto y lo cerrado. Una suerte de reto-respuesta da cuenta del movimiento social. Pero, ni el impulso es considerado en estricto sentido bergsonianos ni la concepción del reto-respuesta es una simple traspolación de la idea de estímulo-respuesta, de reflejo, como en Pavlov. Por último, a su entender, las grandes religiones trascienden la desintegración de las civilizaciones y son las que nos permiten intuir un «plan» y un «propósito» en la historia. En todo caso, la acomodación de su modelo a una cierta forma histórica lo mantiene afuera de la comprensión de la temporalidad.

CAPÍTULO III. HISTORIA Y TEMPORALIDAD

1. Temporalidad y proceso.

Ya Hegel nos había enseñado a distinguir (en el tercer libro, segunda sección de su Ciencia de la Lógica) entre procesos mecánicos, químicos y vitales. Así, «el resultado del proceso mecánico, ya no se halla preexistente a sí mismo; su fin no se halla en su comienzo, como acontece con la finalidad. El producto es una determinación puesta en el objeto como de modo extrínseco». Su proceso es, además, externidad que no altera su mismidad y que no se explica por ella. Más adelante nos dirá: «El propio quimismo es la propia negación de la objetividad indiferente y de la exterioridad de la determinación; está, por ende, todavía afectado por la independencia inmediata del objeto y por la exterioridad. En consecuencia, no es todavía, por sí, aquella totalidad de la autodeterminación, que resulta de él, y en la que más bien él se elimina». En el proceso vital aparecerá la finalidad en tanto el individuo viviente se pone en tensión contra su presuposición originaria y se coloca como sujeto en sí y por sí, frente al presupuesto mundo objetivo...

Pasará un tiempo luego de la muerte de Hegel hasta que aquel esbozo de vitalidad se convierta en tema central de un nuevo punto de vista, el de

la filosofía de la vida de W. Dilthey. Este no entiende por «vida» solamente a la vida psíquica sino a una unidad que se encuentra en permanente cambio de estado y en el que la conciencia es un momento de la identidad subjetiva de esa estructura en proceso que se constituye en relación con el mundo exterior. La forma de correlación entre la identidad subjetiva y el mundo es el tiempo. El transcurrir aparece como vivencia y tiene carácter teleológico: es un proceso con dirección. Dilthey intuye claramente pero no pretende realizar una construcción científica. Para él, al fin de cuentas, toda verdad se reduce a la objetividad y, como anota Zubiri, «... aplicado esto a cualquier verdad, todo, hasta el principio de contradicción sería un simple hecho». De este modo, las brillantes intuiciones de la filosofía de la vida influirán poderosamente en el nuevo pensar, pero serán renuentes a buscar fundamento de carácter científico.

Dilthey nos explicará la historia desde «adentro» y desde donde ésta se da, en la vida, pero no se detendrá a precisar la naturaleza misma del devenir. Es aquí donde encontramos a la Fenomenología que promete, luego de fatigosos rodeos, enfrentarnos a los problemas de fondo de la Historiología. Seguramente, la dificultad de la Fenomenología en justificar la existencia de otro «yo» distinto al propio y de mostrar, en general, la existencia de un mundo diferente al «mundo» obtenido luego de la epojé, hace que la problemática se extienda a la historicidad en cuanto externa a lo vivencial. Es tema remanido que el solipsismo fenomenológico hace de la subjetividad una mónada «sin puertas ni ventanas», siguiendo aquella figura cara a Leibniz. ¿Pero son, en verdad, así las cosas? Si este fuera el caso, la posibilidad de dotar a la Historiología de principios indubitables como los que obtiene la Filosofía en tanto ciencia estricta, se vería seriamente comprometida.

Porque está claro que la Historiología no puede tomar burdamente principios rectores de las ciencias de la naturaleza, ni de las matemáticas e incorporarlos sin más a su propio acervo. Acá estamos hablando de la justificación en tanto ciencia y, si es el caso, se debe asistir a su surgimiento sin apelar tampoco a la simple «evidencia» de la existencia del hecho histórico para luego derivar de él la ciencia histórica. A nadie se le puede escapar la diferencia que existe entre la ocupación sobre una región de hechos y el hacer ciencia sobre tal región. Tal cual Husserl comenta en su discusión con Dilthey: «... no se trata de dudar de la verdad de hecho, se trata de saber si puede ser justificada tomándola como universalidad de principio».

El gran problema que rodea a la Historiología está en que mientras no se comprenda la naturaleza del tiempo y de la historicidad, la noción de proceso aparecerá injertada en sus explicaciones y no las explicaciones serán derivadas de tal noción. Por ello insistimos en que un pensar estricto debe hacerse cargo del problema. Pero la filosofía ha tenido que renunciar una y otra vez a explicar esto mientras trató de ser ciencia positiva, como en Comte; ciencia de la lógica, como en Hegel; crítica del lenguaje, como en Wittgenstein o ciencia del cálculo proposicional, como en Russell. Y por ello, cuando la Fenomenología, efectivamente, aparece cumpliendo con los requisitos de una ciencia estricta, nos preguntamos si no está en ella la posibilidad de la fundamentación de la Historiología. Para que esto ocurra debemos despejar algunas dificultades.

Centrando el tema: ¿la insuficiente respuesta sobre la historicidad en Husserl, está dada por un incompleto desarrollo de este punto en particular, o es la Fenomenología la que está impedida de hacer ciencia de la intersubjetividad, de la mundanidad y, en definitiva, de los hechos temporales externos a la subjetividad?²⁵

---

²⁵ En una nota a las *Meditaciones Cartesianas*, M. Presas hace las siguientes observaciones: «La Quinta meditación responde a la objeción de solipsismo trascendental y puede ser considerada - según opina Ricoeur - como el equivalente y el sustituto de la ontología de Descartes que introduce en su III Meditation por medio de la idea de lo infinito y por el reconocimiento del ser en la presencia misma de esta idea. Mientras que Descartes trasciende el cogito gracias a este recurso a Dios, Husserl trasciende el ego por el alter ego; así, pues, busca en una filosofía de la intersubjetividad el fundamento superior de la objetividad que Descartes buscaba en la veracitas divina. Cf. Paul Ricoeur, *étude sur les Meditations cartésiennes de Husserl*, en *Revue Philosophique de Louvain*, 53 (1954), p. 77. El problema de la intersubjetividad ya se le había planteado a Husserl con motivo de la introducción de la reducción. Unos cinco años después extiende la reducción a la intersubjetividad, en las lecciones sobre *Grundprobleme der Phänomenologie*, dictadas en el semestre de invierno de 1910/11 en Gotinga. En varias ocasiones alude Husserl a estas lecciones publicadas ahora en el tomo XIII de la *Husserliana*, sobre todo cf. *Formale und transzendente Logik*, p. 215, nota. Allí anuncia la breve exposición de las investigaciones que aparecerán en las *Meditaciones Cartesianas*; pero señala que hay muchas y difíciles investigaciones especiales, explícitas, que espera publicar el próximo año. Como es sabido, Husserl no llegó a publicar estas investigaciones explícitas sobre temas especiales de la intersubjetividad...» *Meditaciones Cartesianas*. E. Husserl, Madrid, ediciones Paulinas, 1979, nota p. 150.

Husserl dice en *Meditaciones cartesianas*: «Si pudiera mostrar que todo lo constituido como propiedad, y por tanto también el mundo reducido, pertenece a la esencia concreta del sujeto constituyente como determinación interior inseparable, entonces, en la autoexplicitación del yo se encontraría su mundo propio como en el interior y, por otra parte, recorriendo este mundo directamente, el yo se encontraría a sí mismo como miembro de las exterioridades del mundo, y distinguiría entre él mismo y el mundo exterior.» Lo cual invalida en gran medida lo establecido en la «Ideas relativas a una Fenomenología pura y una filosofía fenomenológica», en el sentido de que la constitución del yo, como «yo y mundo circundante» pertenece al campo de la actitud natural.

Hay una gran distancia entre la tesis de 1913 (*Ideas*) y la de 1929 (*Quinta meditación cartesiana*). Esta última es la que nos acerca al concepto de «apertura», de ser-abierto-al-mundo como esencialidad del yo. Ahí se encuentra el hilo conductor que permitirá a otros pensadores encontrarse con el ser-ahí, sin tratarse de un «yo» fenomenológico aislado que no podría constituirse sino en su existencia o, como diría Dilthey, «en su vida».

Daremos un rodeo, antes de reencontrar a Husserl.

Cuando Abenhazan²⁶ explica que el hacer humano se efectúa para «despreocuparse», muestra que el «ponerse antes» está en la raíz del hacer. Si sobre la base de ese pensar se montara una Historiología «vista desde afuera» seguramente se trataría de explicar los hechos históricos por distintos modos del hacer con referencia a esa suerte de des-pre-ocupación. Si, en cambio, alguien tratara de organizar la mentada Historiología «vista desde adentro», procuraría dar razón del hecho humano histórico desde la raíz del «ponerse antes». Resultarían pues, dos tipos bien diferentes de exposición, de búsqueda y de verificación.

El segundo caso se acercaría a una explicitación de las características esenciales del hecho histórico, en tanto producido por el ser humano y el primero quedaría en explicación psicologista y mecánica de la historia sin entenderse cómo el simple «despreocuparse» puede engendrar procesos y ser, él mismo, proceso. Pues bien, esta forma de entender las cosas ha primado hasta el momento actual en diversas filosofías de la historia. Esto, no las ha alejado demasiado de lo que ya Hegel nos participara cuando estudiaba los procesos mecánicos y químicos.

---

²⁶ Cit. art. «Cuidado». *Diccionario de Filosofía*, J. Ferrater Mora, Madrid, Alianza, 1984.

Es claro que semejantes posturas resultan admisibles hasta antes de Hegel, pero a partir de sus explicaciones insistir en ello denota, cuando menos, cortedad intelectual difícilmente compensada por la simple erudición histórica. Abenhazan destaca el hacer como un alejamiento de lo que nosotros podemos llamar el «ponerse antes» o el «pre-ser-se-ya-en (el mundo) como ser-cabe» heideggeriano. Toca la estructura fundamental humana en tanto la existencia es proyección y en esta proyección el existente juega su destino.

Si ponemos las cosas del modo antedicho nos remitimos a una exégesis de la temporalidad por cuanto la comprensión que se tenga de ella permitirá entender el pro-yecto, el «ponerse antes». Tal exégesis no es accesoria sino ineludible. No habrá forma de saber cómo la temporalidad ocurre en los hechos, cómo a éstos se los puede temporizar en una concepción histórica si no se da razón de la intrínseca temporalidad de quienes los producen. Así se convendrá acordar: o la historia es un ocurrir que ubica al ser humano en calidad de epifenómeno y, en tal caso, sólo podemos hablar de historia natural (por lo demás, injustificada sin construcción humana), o hacemos historia humana (por lo demás, justificadora de cualquier construcción).

Particularmente, adherimos a lo segundo. Veremos pues, qué se nos ha dicho de significativo sobre el tema de la temporalidad.

Hegel nos ha ilustrado sobre la dialéctica del movimiento pero no en cuanto a la temporalidad. A esta la define como la «abstracción del consumir» y la ubica al lado del lugar y del movimiento, siguiendo la tradición de Aristóteles (particularmente en la Enciclopedia de las ciencias filosóficas, cap.: Filosofía de la naturaleza).

Nos dirá que el ser del tiempo es el ahora pero en tanto ya no es o todavía no es y, por consiguiente, como un no-ser. Si a la temporalidad se la despoja de su «ahora», desde luego que se la convierte en «abstracción del consumir» pero subsiste el problema del «consumir» en tanto este transcurre. Por otra parte, no puede aprehenderse cómo de la posición lineal (según nos explica más adelante) de infinitos ahoras, puede obtenerse la secuencia temporal. «La negatividad que se refiere como punto al espacio y en éste desarrolla sus determinaciones como línea y superficie, existe en el ser-fuera-de-sí igualmente para sí, poniendo sus determinaciones en esto

para sí al par que en la esfera del ser-fuera-de-sí, mostrándose indiferente al quieto uno-junto-a-otro. Así puesta para sí, es la negatividad del tiempo» (citado por Heidegger en *El Ser y el Tiempo*, par. 82).

Heidegger dirá que tanto la concepción ingenua del tiempo como la hegeliana, que comparte la misma percepción, ocurre por la nivelación y encubrimiento que oculta la historicidad del ser-ahí para quien el transcurrir no es, en el fondo, un simple alineamiento horizontal de «ahoras». Se trata, en realidad, del fenómeno del apartar la mirada del «fin del ser en el mundo» por medio de un tiempo infinito que, para el caso, podría no ser y con ello no afectar el fin del ser-ahí.²⁷ De este modo, ha resultado hasta hoy inaccesible la temporalidad, ocultada por la concepción vulgar del tiempo que lo caracteriza como un «uno tras otro» irreversible. «¿Por qué es el tiempo irreversible? De suyo y justo cuando se atiende exclusivamente al flujo de los ahora, no se divisa por qué la secuencia de éstos no habría de empezar de nuevo en la dirección inversa. La imposibilidad de la inversión tiene su fundamento en el proceder el tiempo público de la temporalidad, cuya temporación, primariamente advenidera, 'marcha' extáticamente a su fin de tal forma que ya "es" en el fin».

---

²⁷ Es la tesis capital de la exégesis vulgar del tiempo, la tesis de que el tiempo es 'infinito', lo que hace patente de la manera más perentoria la nivelación y encubrimiento del tiempo mundano, y con él de la temporalidad en general, que entraña semejante interpretación. El tiempo (para esta interpretación), se da inmediatamente como ininterrumpida secuencia de ahora. Todo ahora es también ya 'hace un instante' o un 'dentro de un instante'. Si la caracterización del tiempo se atiende primaria y exclusivamente a esta secuencia, no cabe, radicalmente, encontrar en ella en cuanto tal ningún principio ni fin. Cada último ahora es en cuanto ahora siempre un ya un 'dentro de un instante ya no', o sea, tiempo en el sentido del 'ya no ahora', del pasado; cada primer ahora es un 'hace un instante aún no', esto es, tiempo en el sentido del 'aún no ahora', del 'porvenir'. El tiempo es, de consiguiente, y 'por ambos lados', sin fin. Esta tesis acerca del tiempo sólo resulta posible sobre la base del orientarse por el 'en sí' flotando en el vacío de un transcurso de ahora 'ante los ojos', en que el pleno fenómeno del ahora es encubierto por lo que respecta a la fechabilidad, mundanidad, distensividad y localización en la forma peculiar del 'ser ahí' y rebajado al nivel de un fragmento irreconocible. Si dirigiendo la atención al 'ser ante los ojos' y el 'no ser ante los ojos', 'uno piensa' la secuencia de los ahora 'hasta el fin', no cabe encontrar nunca un fin. De aquí, de que este pensar el tiempo hasta el fin tiene que pensar siempre más tiempo, se infiere que el tiempo es infinito.» *El Ser y el Tiempo*. M. Heidegger, México, F. C. E., 1980, p. 457.

Así es que solamente partiendo de la temporalidad del «ser ahí» se puede comprender cómo es inherente a ella el tiempo mundano. Y la temporalidad del «ser ahí» es una estructura en la que coexisten (pero no uno junto al otro como agregados) los tiempos pasados y futuros y éstos últimos como proyectos, o más radicalmente, como «protensiones» (conforme enseñara Husserl) necesarias a la intencionalidad. En realidad, el primado del futuro explica el pre-ser-se-en-el-mundo como raíz ontológica del «ser ahí»... Esto, desde luego, es de enormes consecuencias y afecta nuestra pesquisa historiológica. En boca del mismo Heidegger: «La proposición 'el ser ahí es histórico' se revela como una proposición ontológico-existencial fundamental. Está muy lejos de expresar una mera comprobación óptica del hecho de que el 'ser ahí' tiene lugar en una 'historia del mundo'. La historicidad del 'ser ahí' es el fundamento de un posible comprender historiográfico, el cual trae a su vez consigo la posibilidad de un desarrollo intencionado de la historiografía como ciencia». Con esto último, nos encontramos en el plano de los pre-requisitos que necesariamente deben ser develados para justificar el surgimiento de la ciencia histórica.

En el fondo, hemos vuelto a Husserl desde Heidegger.²⁸ No respecto a la discusión en torno a si la filosofía debe o no ser ciencia, sino en cuanto a que el análisis existencial basado en la Fenomenología permite la fundamentación de la ciencia historiológica. De cualquier manera las acusaciones de solipsismo que cayeron sobre la Fenomenología, ya en manos de Heidegger resultan inconsistentes y así la estructuralidad temporal del «ser ahí» confirma, desde otra perspectiva, el inmenso valor de la teoría de Husserl.

2. Horizonte y paisaje temporal.

No es necesario discutir aquí que la configuración de cualquier situación se efectúa por representación de hechos pasados y de hechos más o menos posibles a futuro de suerte que, cotejados con los fenómenos actuales, permiten estructurar lo que se da en llamar la «situación presente». Este inevitable proceso de representación frente a los hechos hace que estos, en ningún caso, puedan tener en sí la estructura que se les atribuye. Por ello cuando hablamos de «paisaje» nos estamos refiriendo a situaciones que siempre implican hechos ponderados por la «mirada» del observador.

---

²⁸ A pesar de la declaración de Husserl: «... nada tengo que ver con la sagacidad heideggeriana, con esa genial falta de científicidad». Cit. por Iso Kern, tomo XV de las Husserlianas, XX ss.

Ahora bien, si el estudioso de la historia fija su horizonte temporal en el pasado, no por esto llega a un escenario histórico en sí, sino que lo configura de acuerdo a su especial paisaje porque su actual estudio sobre el pasado se articula como todo estudio de situación (en lo que a representación se refiere). Esto nos hace reflexionar sobre algunos lamentables intentos en los que el historiador trata de «introducirse» en el escenario escogido a fin de revivir los hechos pasados sin advertir que tal «introducción» es, al fin de cuentas, la introducción de su propio paisaje actual. A la luz de estas consideraciones advertimos que un capítulo importante de la Historiología debe estar dedicado al estudio del paisaje de los historiadores ya que a través de su transformación puede vislumbrarse también el cambio histórico. En tal sentido, aquellos tratadistas nos ilustran mejor sobre la época que les tocó vivir que sobre el horizonte histórico que escogieron para su estudio.

Podría objetarse a lo anterior el hecho de que el estudio de los paisajes de los historiadores se efectúa también desde un paisaje. Esto es así, en efecto, pero esa suerte de metapaisaje permite establecer comparaciones entre elementos homogeneizados en tanto se los hace pertenecer a una misma categoría.

Un examen primario de la anterior proposición podría dar como resultado que se la asimilara a cualquier otra visión historiológica. Si un supuesto historiólogo adhiriera a la «voluntad de poderío» como motor de la historia, podría inferir (de acuerdo a lo dicho) que los historiadores de diferentes épocas son los representantes del desarrollo de tal voluntad, o bien, si compartiera la idea de «clase social» en tanto productora de la movilidad histórica, situaría a los historiadores como representantes de una clase y así siguiendo. Tales historiólogos se verían a sí mismos, a su vez, como adalides conscientes de la mencionada «voluntad» o «clase» y ello les permitiría aplicar su propia impronta a la categoría «paisaje». Podrían intentar estudiar, por ejemplo, el paisaje de la voluntad de poderío en los distintos historiadores. Sin embargo, ese intento sería solamente un proceder basado en una expresión y no en un significado ya que la patencia del concepto «paisaje» requiere de la comprensión de la temporalidad que no deriva de la teoría de la voluntad. En este tema, sorprende cómo muchos historiólogos han podido apropiarse de explicaciones de la temporalidad ajenas a su esquema interpretativo, sin necesidad de aclarar (desde su teoría) cómo es que se configura la representación del mundo en general y del mundo

histórico en particular. La aclaración previa que mencionamos es condicionante del ulterior desarrollo de las ideas y no un paso más del que se pueda prescindir alegremente.

Este asunto es uno de los requisitos previos necesarios al discurso historiográfico y no se lo puede descartar rotulándolo de cuestión «psicológica» o «fenomenológica» (es decir: «bizantina»). Oponiéndonos a esos antepredicativos de los que derivan designaciones como las mencionadas afirmamos, con mayor audacia aún, que la categoría «paisaje» es aplicable no solamente a la Historiología sino a toda visión del mundo, por cuanto permite destacar la mirada de quien observa al mundo. Se trata, pues, de un concepto necesario para la Ciencia en general.²⁹

---

²⁹ Tan necesario es el concepto de «paisaje» que aparece como obvio en las declaraciones de los físicos contemporáneos. Así, Schrödinger, como eximio representante de éstos nos dice: «¿Qué es la materia? ¿Cómo es nuestro esquema mental de la materia? La primera pregunta es ridícula. (¿Cómo vamos a decir qué es la materia -o, por precisar, qué es la electricidad- si se trata de fenómenos observables una sola vez?). La segunda trasluce ya un cambio radical de actitud: la materia es una imagen de nuestra mente -por lo tanto la mente es anterior a la materia (a pesar de la curiosa dependencia empírica de nuestros procesos mentales a los datos físicos de determinada porción de materia: a nuestro propio cerebro)-. En la segunda mitad del siglo XIX, la materia parecía ser algo permanente, perfectamente alcanzable. Habría una porción de materia que jamás había sido creada (al menos, que lo supieran los físicos) y que nunca podría ser destruida! Se podía agarrar con la seguridad de que no se esfumaría entre los dedos. Además, los físicos afirmaban que esta materia estaba por entero sujeta a leyes en lo que se refiere a su comportamiento y a su movimiento. Se movía con arreglo a las fuerzas con que actúan sobre ella, según sus posiciones relativas, las partes de la materia que la circundan. Se podía predecir el comportamiento, estaba rígidamente predeterminado para todo el futuro por las condiciones iniciales. Todo esto era muy cómodo, al menos en ciencia física, mientras se tratara de materia externa inanimada. Pero si lo aplicamos a la materia que constituye nuestro cuerpo, o la que constituye el de nuestros amigos, o incluso el de nuestro gato o nuestro perro, se plantea la consabida dificultad en lo que respecta a la aparente libertad de los seres vivos para mover sus miembros a voluntad. Hablaremos de ello más adelante. De momento trataré de explicar el cambio radical en las ideas que sobre la materia ha tenido lugar durante el último medio siglo. Se dio paulatina e inadvertidamente, sin que nadie lo deseara. Creíamos seguir moviéndonos dentro del antiguo marco 'materialista' de ideas, cuando en realidad, nos habíamos salido ya de él. Ciencia y Humanismo. E. Schrödinger, Barcelona, Tusquets, 1985, pp. 21 y 22.

Si bien la mirada del observador, en este caso la mirada del historiólogo, se modifica al ponerse frente un nuevo objeto, el paisaje con que aquél cuenta contribuye a direccionar su mirada. Si se opusiera a esto la idea de una mirada libre orientada sin supuestos hacia el hecho histórico que irrumpe (algo así como la mirada que es atraída reflejamente por un estímulo súbito de la vida cotidiana), se debería considerar que ya la puesta en situación frente al fenómeno emergente cae dentro de la configuración de un paisaje. Seguir sosteniendo que el observador para hacer ciencia debe ser pasivo, no aporta gran cosa al conocimiento salvo la comprensión de que tal postura es el traslado de una concepción en la que el sujeto es simple reflejo de estímulos externos. A su vez, tal obediencia a las «condiciones objetivas» muestra la devoción que profesó cierta antropología por la Naturaleza, en la que el hombre era un simple momento de ésta y por tanto, él mismo, un ser natural.

Ciertamente, en otras épocas se preguntó y respondió por la naturaleza del ser humano sin advertir que aquello que lo definía era, precisamente, su historicidad y por tanto su actividad transformadora del mundo y transformadora de sí mismo.³⁰

Hemos de reconocer, por otra parte, que así como desde un paisaje se puede incursionar en escenarios puestos por diferentes horizontes temporales (es decir, la ocurrencia habitual del historiador que estudia un hecho), también sucede que en un mismo horizonte temporal, en un mismo momento histórico, concurren los puntos de vista de quienes son contemporáneos y por tanto coexisten, pero lo hacen desde paisajes de formación distintos en razón de acumulaciones temporales no homogéneas. Este descubrimiento, levanta la obviedad que se ha padecido hasta hace muy poco tiempo, destacando la enorme distancia en la perspectiva que sostienen las

---

³⁰ Ningún ser natural, ningún animal por grande que haya sido su fuerza de trabajo y por social que sea su orden o familia, ha producido cambios tan hondos como los realizados por el ser humano. Sin embargo, esta evidencia pareció no contar durante mucho tiempo. Si hoy, en parte, como resultado de la revolución tecnológica y de las modificaciones operadas en el modo de producción, información y comunicación, se reconoce tal actividad es evidente que para muchos esto se hace a regañadientes oscureciéndolo con los «peligros» que el avance engendra para la vida. Así, se ha trasladado la ya insostenible pasividad de la conciencia a la conciencia culposa por haberse transgredido un supuesto orden natural.

generaciones. Estas, aunque ocupen el mismo escenario histórico, lo hacen desde diverso nivel situacional y experiencial.

Aunque el tema de las generaciones fue tratado por varios autores (Dromel, Lorenz, Petersen, Wechssler, Pinder, Drerup, Mannheim, etc.), debemos a Ortega el haber establecido, en su teoría de las generaciones, el punto de apoyo para comprender el movimiento intrínseco del proceso histórico.³¹ Si es que se va a dar razón del devenir de los hechos, habrá que hacer un esfuerzo similar al que en su momento ejerció Aristóteles cuando gracias a los conceptos de potencia y acto trató de explicar el movimiento. La argumentación apoyada en la percepción sensorial no era suficiente para justificar el movimiento, como no es hoy suficiente la explicación del devenir histórico por factores aplicados al ser humano en una relación en la que éste responde como simple paciente o, en todo caso, puela de transmisión de un agente que permanece externalizado.

3. La historia humana.

Hemos visto que la constitución abierta del ser humano se refiere al mundo, en sentido no simplemente óptico sino ontológico. Además, hemos considerado que en esa constitución abierta prima el futuro como pro-yecto y como finalidad. Esa constitución, proyectada y abierta, estructura el momento en que se encuentra de manera que, inevitablemente, lo «apaisaja» como situación actual por «entrecruzamiento» de retenciones y protensiones temporales de ninguna manera dispuestas como lineales «ahoras», sino como actualizaciones de tiempos diferentes.

---

³¹ ha sido posible que semejante concepción haya pasado casi inadvertida para el mundo de la historiología es uno de esos grandes misterios, o más bien tragedias, que se explican por la acción de antepredicativos epocales presionando en el ambiente cultural. En la época del predominio ideológico alemán, francés y anglosajón, el pensamiento de Ortega fue asociado a una España que, a diferencia de hoy, marchaba a contramano del proceso histórico. Para colmo de males, algunos de sus comentaristas hicieron de aquella obra fecunda, una exégesis pequeña e interesada. Desde otro ángulo, Ortega pagó caro el esfuerzo de traducir a lenguaje accesible, casi periodístico, importantes temas de filosofía. Esto jamás le fue perdonado por los mandarines de la pedantería académica de las últimas décadas.

Agregaremos: la referencia en situación es el propio cuerpo. En él se relaciona su momento subjetivo con la objetividad y por él puede comprenderse como «interioridad» o «exterioridad» según la dirección que dé a su intención, a su «mirada». Frente a este cuerpo está todo-lo-que-no-es-él, reconocido como no dependiente inmediatamente de la propia intencionalidad pero susceptible de ser actuado por intermediación del propio cuerpo. Así, el mundo en general y otros cuerpos humanos ante los que el propio cuerpo tiene alcance y registra su acción, ponen las condiciones en las que la constitución humana configura su situación. Estos condicionantes determinan la situación y se presentan como posibles a futuro y en la relación futura con el propio cuerpo. De esta manera, la situación presente puede ser comprendida como modificable en el futuro.

El mundo es experimentado como externo al cuerpo, pero el cuerpo es visto también como parte del mundo ya que actúa en éste y de éste recibe su acción. De tal manera, la corporeidad es también una configuración temporal, una historia viviente lanzada a la acción, a la posibilidad futura. El cuerpo deviene prótesis de la intención, responde al colocar-delante-propio-de-la-intención, en sentido temporal y en sentido espacial. Temporalmente, en tanto puede actualizar a futuro lo posible de la intención; espacialmente, en tanto representación e imagen de la intención.³²

El destino del cuerpo es el mundo y, en tanto parte del mundo, su destino es transformarse. En este acontecer, los objetos son ampliaciones de las posibilidades corporales y los cuerpos ajenos aparecen como multiplicaciones de esas posibilidades, en cuanto son gobernados por intenciones que se reconocen similares a las que manejan al propio cuerpo.

¿Por qué necesitaría esa constitución humana transformar el mundo y transformarse a sí misma? Por la situación de finitud y carencia temporoespacial en que se halla y que registra, de acuerdo a distintos condicionamientos, como dolor (físico) y sufrimiento (mental). Así, la superación del dolor no es simplemente una respuesta animal, sino una configuración temporal en la que prima el futuro y que se convierte en un impulso fundamental de la vida aunque ésta no se encuentre urgida en un instante dado. Por ello, aparte de la respuesta inmediata, refleja y natural, la respuesta diferida y la construcción para evitar el dolor están impulsadas por

---

³² Ver del mismo autor *Psicología de la Imagen*.

el sufrimiento ante el peligro y son re-presentadas como posibilidades futuras o actualidades en las que el dolor está presente en otros seres humanos. La superación del dolor, aparece pues, como un proyecto básico que guía a la acción. Es esa intención la que ha posibilitado la comunicación entre cuerpos e intenciones diversas en lo que llamamos la «constitución social».

La constitución social es tan histórica como la vida humana, es configurante de la vida humana. Su transformación es continua pero de un modo diferente a la de la naturaleza. En esta no ocurren los cambios merced a intenciones. Ella se presenta como un «recurso» para superar el dolor y el sufrimiento y como un «peligro» para la constitución humana, por ello el destino de la misma naturaleza es ser humanizada, intencionada. Y el cuerpo, en tanto naturaleza, en tanto peligro y limitación, lleva el mismo designio: ser intencionalmente transformado, no sólo en posición sino en disponibilidad motriz; no sólo en exterioridad sino en interioridad; no sólo en confrontación sino en adaptación...

El mundo natural va retrocediendo, en tanto naturaleza, en la medida en que se amplía el horizonte humano. La producción social se continúa y amplía, pero esta continuidad puede ocurrir no solamente por la presencia de objetos sociales que, por sí, aún siendo portadores de intenciones humanas, no han podido (hasta ahora) seguir ampliándose. La continuidad está dada por las generaciones humanas que no están puestas «unas al lado de otras» sino que se interactúan y transforman. Estas generaciones que permiten continuidad y desarrollo son estructuras dinámicas, son el tiempo social en movimiento, sin el cual una sociedad caería en estado natural y perdería su condición de sociedad.

Ocurre, por otra parte, que en todo momento histórico coexisten generaciones de distinto nivel temporal, de distinta retención y protensión y que, por tanto, configuran paisajes de situación diferentes. El cuerpo y el comportamiento de niños y ancianos delata, para las generaciones activas, una presencia de la que se viene y a la que se va y, a su vez, para los extremos de esa triple relación, ubicaciones de temporalidad también extremas. Pero esto no permanece jamás detenido porque mientras las generaciones activas se ancianizan y los ancianos mueren, los niños van transformándose y comienzan a ocupar posiciones activas. Entre tanto, nuevos nacimientos reconstituyen continuamente a la sociedad.

Cuando, por abstracción, se «detiene» el incesante fluir, puede hablarse de un «momento histórico» en el que todos los miembros emplazados en el mismo escenario social pueden ser considerados contemporáneos, vivientes de un mismo tiempo (en cuanto a fechabilidad se refiere), pero observan una coetaneidad no homogénea (en lo que hace a su temporalidad interna: memoria, proyecto y paisaje de situación). En realidad, la dialéctica generacional se establece entre «frangas» más contiguas que tratan de ocupar la actividad central (el presente social) de acuerdo a sus intereses y creencias. En cuanto a las ideas que las generaciones en dialéctica ponen de manifiesto, éstas toman forma y fundamento desde los antepredicativos básicos de su propia formación, lo que incluye un interno registro de futuro posible.

Que con el «retículo» o «átomo» mínimo del momento histórico se puedan comprender procesos más vastos (por así decir: «dinámicas» moleculares de la vida histórica) es, a todas luces, posible. Desde luego, habría que desarrollar una completa teoría de la historia. Tal emprendimiento nada tiene que ver con los límites fijados a este pequeño trabajo.

4. Los prerequisites de la Historiología.

No somos nosotros quienes debemos decidir en cuanto a las características que debe tener la Historiología como ciencia. Ello es tarea de los historiólogos y de los epistemólogos. Nuestra preocupación ha estado puesta en hacer surgir las preguntas necesarias para la comprensión fundamental del fenómeno histórico visto «desde adentro», sin lo cual la Historiología podría llegar a ser ciencia de la historia en sentido formal pero no ciencia de la temporalidad humana en sentido profundo.

Habiendo comprendido la estructura temporoespacial de la vida humana y su dinámica social generacional, estamos en condiciones de decir ahora que sin la captación de esos conceptos no existirá una Historiología coherente.

Son precisamente esos conceptos, los que se convierten en requisitos previos necesarios de la futura ciencia de la historia.

Consideremos unas últimas ideas. El descubrimiento de la vida humana como apertura ha roto las viejas barreras que existían entre una «interioridad» y una «exterioridad» aceptadas por las filosofías anteriores. Las filo-

sofías anteriores tampoco han dado cuenta suficiente sobre cómo el ser humano aprehende la espacialidad y cómo es posible que actúe en ella. Porque haber determinado que el tiempo y el espacio son categorías del conocimiento, o cosas semejantes, nada nos dice de la constitución temporoespacial del mundo y, particularmente, del ser humano. Por esto ha quedado esta brecha abierta, infranqueable hasta ahora, entre la filosofía y las ciencias físico matemáticas. Estas últimas han terminado dando su especial parecer respecto a la extensión y duración del ser humano y de sus procesos internos y externos. Las deficiencias de la anterior filosofía han permitido, sin embargo, esa fructífera independencia de las ciencias físico matemáticas. Ello ha traído algunas dificultades para la comprensión del ser humano y su sentido y por tanto para la comprensión del sentido del mundo y así, la Historiología primitiva se ha debatido en la oscuridad de sus conceptos fundamentales. Hoy, habiendo comprendido cómo es la estructural constitución de la vida humana y cómo la temporalidad y la espacialidad son en esa constitución, estamos en condiciones de saber cómo actuar hacia el futuro saliendo de un «natural» ser-arrojado-al-mundo, saliendo de una pre-historia del ser natural y generando intencionalmente una historia mundial, en tanto el mundo se va convirtiendo en prótesis de la sociedad humana.

Presentamos dos prácticas con el fin de que cuando se imparta a los alumnos, si el profesor estimara que, pedagógicamente, es más conveniente dividir la parte teórica en dos sesiones, tenga, para cada una de ellas, su parte práctica.

Si se imparte en forma de seminario se pueden trabajar las dos partes o una de ellas, dependiendo del objetivo y del tiempo.

Todos los seminarios o temas se iniciaran con un ejercicio de relajación dada la importancia que esta práctica tiene para la vida cotidiana.

Saludo: Hola, estamos aquí porque nos une un interés común, avanzar en la dirección de la superación del sufrimiento en nosotros y en los demás. Queremos sentirnos bien, queremos que nuestros seres queridos estén bien y que, al menos, esta sociedad en la que vivimos sea cada vez más justa, más humana. Por eso hoy hemos decidido, vosotras jugando el rol de practicantes y yo el de orientadora, ahondar en esos mecanismos internos que nos posibilitan avanzar en la dirección de humanizarnos y humanizar la tierra, dejando que se exprese en el "mundo" lo mejor de nosotras

Así que comenzamos.

Encuadre del trabajo:

Duración: una hora. Treinta minutos para aprender los ejercicios de relajación; quince minutos para la experiencia de paz y quince minutos de intercambio. Una vez que se domine la relajación se puede ir dando más tiempo a las otras partes.

Objetivo: Entrar en contacto con el funcionamiento del sistema humano a través de las imágenes para aproximarnos a la experiencia de paz

Forma de trabajo: Trabajaremos con la distensión, juego de imágenes, experiencia de paz.

Actitud: Trabajaremos con el cerco mental y con una actitud abierta y desprejuiciada.

Veamos que quiere decir eso de "cerco mental". Es probable que durante el tiempo que llevamos aquí, alguna o alguno de vosotros

se haya hecho ya una excursión mental por su casa, o por la facultad o haya dialogado con algún amigo, o cualquier otra cosa, el cerco mental es una imagen que nos ponemos para ayudarnos a centrar aquí toda nuestra atención, a no excursionar. Nos ayuda a dejar fuera todos nuestros quehaceres cotidianos, nuestros problemas. Hacemos presente que nuestro espacio físico es este local y nuestro espacio mental quedará disponible para los diferentes trabajos que vamos a realizar. Ese cerco mental hace también alusión al tiempo, estaremos cuatro horas.

Generaremos entre nosotros una relación de amistad, de amabilidad con el énfasis puesto en la comunicación abierta y el mejor trato hacia uno y hacia los demás. Será la actitud del sabio: de sinceridad interna. Me pongo en actitud de investigar, de aprender, de descubrir, de avanzar en comprensión experimentando. De desapego.

Al estar todos nosotros en esa intención se genera también, por efecto del ámbito, un apoyo casi imperceptible pero interesante, al mantener esa actitud.

1.-PRACTICAS DE DISTENSIÓN Y EXPERIENCIA DE PAZ:

Prácticas de distensión: El relax.

Si preguntamos a la gente si le gusta estar tensa nos respondería en la mayoría de los casos que no porque las tensiones están asociadas a malestar físico, dolor, enfermedad y psíquico, "nerviosismo"; sin embargo algunas tensiones son necesarias porque si no, no podríamos ni sostenernos, ni hacer muchas cosas. Os invito a que observéis vuestro cuerpo y descubráis las tensiones innecesarias. Estas tensiones in-necesarias son como obstáculos que ponemos al buen funcionamiento de nuestra estructura física psíquica y mental(se dejan uno o dos minutos), por ejemplo para estar sentada no necesito tener los hombros tensos, o el cuello o la mandíbula, o el estómago, etc., sin embargo es muy frecuente que ocurra esto. Espero que hayáis descubierto algo sobre vuestras tensiones innecesarias.

Por lo general la distensión está asociada al bien estar, a la felicidad. ¡Quién pudiera relajarse!, se escucha con harta frecuencia. Pareciera que lo de no estar tenso fuera un bien escaso, difícil de conseguir, de hecho en nuestra sociedad se paga más o menos dine-

ro porque le relajen o por aprender a relajarse así que parece que eso de la relajación nos aporta algún tipo de beneficio.

Luis Ammann, en Autoliberación dice: “Las prácticas de relajación llevan a la disminución de las tensiones musculares externas, internas y mentales. Como consecuencia de esto, permiten el alivio de la fatiga y el aumento de la concentración, y facilitan el rendimiento en las actividades cotidianas.”

Hoy no vamos a profundizar en la relación entre tensiones innecesarias, imágenes y climas, no es nuestro tema central, pero si vamos a rozarlo, más que rozarlo vamos a experimentarlo.

Nosotros contemplamos tres tipos de relax: **Relax externo, relax interno y relax mental.**

Se repetirá dos veces cada uno de los relax guiados por la persona que enseñe esta

Para esta práctica se seguirá el libro ya mencionado de Luis A. Ammann.

a) Relax externo.

Primeramente vamos observar nuestro cuerpo, sin modificar nada, poniendo el interés en qué puntos de él están tensos. Observo por ejemplo los ojos, la comisura de los labios, los hombros, el pecho, el vientre, los pies. Esas partes que tengo tensas, voy a apretarlas fuertemente, las voy a tensar al máximo, y las voy a soltar de golpe. No se preocupen si su cara se deforma y van a estar muy feos. Vamos a hacer este ejercicios dos o tres veces.....

Ahora van a imaginar la habitación en la que están, van a sentir como están sentados en relación a los otros, sientan su cuerpo y observen como está sentado..

Van a seguir la secuencia tal como se la diga, sin quedarse pegados a una parte del cuerpo, por ejemplo sino se relajan los ojos, ustedes continúan sin hacer más caso, por las que vaya mencionando. Comenzamos: Sientan los dos ojos al mismo tiempo y aflojen; las dos partes de la nariz, las dos mejillas, la comisura de los labios y afloja; ahora bajen por las dos partes del cuello hacia los hombros, aflojando, suavemente; por los brazos hasta llegar a la punta de los dedos de la mano.

Subimos de nuevo a la cabeza y sentimos los dos ojos al mismo tiempo y aflojamos; las dos partes de la nariz, las dos mejillas, la comisura de los labios y ahora bajamos por la parte delantera del

cuello, aflojando, siguiendo siempre dos líneas;; vamos bajando por la parte delantera del tronco sintiendo las dos parte del tronco al mismo tiempo; el vientre y aflojamos, el bajo vientre, y en el fin del tronco dejamos las tensiones externas relajadas.

Subimos de nuevo a la cabeza y vamos a ir aflojando desde la frente hacia atrás, siempre por dos líneas y al mismo tiempo; sentimos la frente y aflojamos; el cuero cabelludo y bajamos hacia la nuca, sintiendo las dos partes al mismo tiempo; aflojamos la nuca y seguimos bajando por los homóplatos como barriendo la espalda, hacia abajo; aflojamos los glúteos y bajamos por los muslos, las piernas hasta llegar a la punta de los dedos de los pies y ahí que da todo bien flojo, por fuera.

En un primer momento el ejercicio puede repetirse otra vez más para ir adquiriendo práctica.

b) Relax interno

Sienta sus ojos, sienta fuertemente los globos oculares, los músculos que rodean ambos ojos. Ahora está sintiendo sus dos ojos por dentro al mismo tiempo. Va experimentando la sensación interna y simétrica de ambos ojos, yendo hacia el interior de ellos, relajándolos, relajándolos totalmente.

Ahora "cae" hacia dentro de su cabeza... se deja deslizar al interior y va relajando completamente. Siga como cayendo por un tubo hacia los pulmones, va sintiendo simétricamente los pulmones por dentro y los va relajando. Luego sigue bajando internamente por su abdomen, relajando todas sus tensiones; sigue bajando internamente, aflojando por dentro, por su bajo vientre en profundidad, hasta la terminación de su tronco, dejando todo en perfecto relax.

Puede repetirse el ejercicio cuantas veces considere oportunas.

c) Relax mental

Sienta nuevamente su cabeza. Ahí está el cuero cabelludo, más abajo el cráneo. Comience por "sentir" su cerebro por dentro.

Sienta su cerebro como si estuviera "tenso". Vaya aflojando esa tensión hacia adentro de su cerebro y hacia abajo, como si fuera descendiendo la relajación.

Concéntrase. Vaya bajando la tensión, como si la parte superior de

su cerebro se fuera haciendo cada vez más suave, agradable. Siempre bajando, bajando hacia el centro de su cerebro, más abajo del centro, mucho más abajo, cada vez sintiendo una sensación algo más algodonosa, más suave, más tibia dejando todas las tensiones relajadas.

El ejercicio puede repetirse tantas veces como se consideren necesarias.

2.-EXPERIENCIA DE PAZ:

La experiencia de paz es la cumbre de la relajación .

Es una relajación completa que nos da el registro de paz interior, de bienestar con uno mismo.

Vamos a utilizar, en este ejercicio, una imagen, la de una esfera que va a tener dos cualidades, va a ser transparente y luminosa. Todo lo demás será según cada cual, por ejemplo para unos puede ser pequeña, para otros grande, etc. Bien, vamos a imaginar una esfera transparente y luminosa arriba de nuestra cabeza (el director puede ir escenificando) que va bajando y se introduce por la cabeza en el interior y va bajando hasta situarse en el centro del pecho, por dentro, La imagen la colocamos en el interior del pecho. Una vez situada en el interior del pecho, comienza a crecer, a aumentar su volumen, hasta que llega a los límites del cuerpo, volumétricamente.

Es importante que esa sensación, de expansión, se extienda hasta los límites del cuerpo, es decir, irradiando desde el centro del pecho cada vez más hacia todo el cuerpo, hasta lograr una suerte de luminosidad interna. Cuando ésta coincida con los límites del cuerpo la relajación será completa.

A veces la respiración se hace amplia, acompañando a las emociones positivas que se van presentando: emociones de agrado, emociones inspiradoras, pero no se presta mayor atención a la respiración, simplemente ésta acompaña.

Pueden surgir también recuerdos y algunas imágenes muy vívidas, pero tú pones la atención en la sensación de expansión. Cuando ésta llegue a los límites del cuerpo surgirá la experiencia de paz. Ahí puedes permanecer unos minutos y luego, lentamente, comienzas a reducir la esfera, o la sensación de la esfera, según los casos, y la sacas por el mismo espacio que recorrió en la entrada haciéndola desaparecer.

Algunas personas pueden tener dificultad a la hora de imaginar la esfera, tienen dificultad con reproducir una imagen visual, pero no tienen dificultad en sentir la esfera, ni en la sensación de expandir la esfera, pues muy bien hacen el ejercicio igual pero sin visualizar la esfera poniendo la atención en la sensación de expansión.

Ahora haremos de nuevo los relax y a continuación la experiencia de paz que iré dirigiendo.

Experiencia de Paz.

Relaja plenamente tu cuerpo y aquieta la mente...

Entonces, imagina una esfera transparente y luminosa que bajando hasta ti, termina por alojarse en tu corazón....

Reconocerás al momento que la esfera comienza a transformarse en una sensación expansiva dentro de tu pecho....

La sensación de la esfera se expande desde tu corazón hasta los límites del cuerpo, al tiempo que amplías tu respiración.....

Deja que la respiración **acompañe** los pensamientos, las emociones positivas.....

Lleva esa expansión hasta los límites del cuerpo; expande hasta los límites y deja que surja el registro de paz creciente.....(se deja unos tres minutos).

Lentamente concentra la esfera en el centro del pecho.....y devuélvela hacia lo alto.....

e) Intercambio sobre la experiencia en grupos de tres o cuatro. Es interesante ver los impedimentos que han surgido durante la experiencia. Por ejemplo: la imposibilidad de ver la esfera o de hacerla grande, o de dejar de pensar en lo que me ocurrió a la mañana, etc.

2

LA NO VIOLENCIA
COMO METODOLOGÍA
DE ACCIÓN EN EL
NUEVO HUMANISMO
O HUMANISMO
UNIVERSALISTA

Introducción	51
1.- El Movimiento Humanista	54
2.- Presupuestos Ideológicos	55
a) La curación del sufrimiento	55
b) Las tres vías del sufrimiento:	59
-Percepción	61
-Recuerdo	62
-Imaginación	62
c) El dolor y el sufrimiento como resistencia	63
3.- ¿Dónde Hallaremos la solución para hacer retroceder el sufrimiento	65
a) El sentido de la vida.	65
b) Los sentidos provisorios.	66
c) Estados frente al problema de la muerte	67
d) Grados de profundidad frente a la Trascendencia	68
e) ¿Es que existe acaso un correcto emplazamiento frente a la Trascendencia?	69
4.- El Sufrimiento el gran tema Pendiente	70
a) Algunos testimonios	71
b) El ser humano	72
c) La conciencia	72
5.- Dos propuestas para la No-Violencia	74
a) La Coherencia	75
b) La Solidaridad	77
6.- Testimonios y consideraciones finales	77
PARTE PRÁCTICA	
1.- ¿Cómo y que hace el Movimiento Humanista.?	82
Lo Positivo	82
2.- Imágenes, espacio de representación y climas	89
Las Nubes.	92

LA NO VIOLENCIA COMO METODOLOGÍA DE ACCIÓN EN EL NUEVO HUMANISMO O HUMANISMO UNIVERSALISTA

INTRODUCCIÓN

Mi interés en los últimos años ha estado y está puesto en el estudio de los denominados Nuevos Movimientos Sociales Organizados, para diferenciarlos de los movimientos sociales anteriores a la primera mitad del siglo XX y aunque algunos estudiosos de movimientos sociales no consideran relevante esta denominación de “nuevos” personalmente me inclino por ello en el sentido de que hoy los movimientos sociales por primera vez en su historia y en sentido literal, pueden ser y de hecho se están manifestando planetarios. Son más que transnacionales, pues eso lo fueron siempre, recordemos como el movimiento obrero se extiende desde Inglaterra a otros lugares o el movimiento por el sufragio universal del voto cruza naciones y océanos o los movimientos religiosos y no sólo cruzan las naciones las ideologías sino también las formas de acción colectivas tanto violentas como no violentas, por ejemplos las sentadas, la huelga, etc....Lo particular de los movimientos sociales hoy en día es que pueden ser planetarios El trasvase de información dentro del movimiento y de este con otros movimientos, instituciones, organizaciones o individuos se hace , gracias a la tecnología, en tiempo real y sus acciones ser coordinadas, simultáneamente en torno a un mismo asunto en diferentes puntos del planeta, por lo que las movilizaciones masivas pueden ser realizadas a una velocidad desconocida hasta ahora y con una eficacia de respuesta ciudadana bastante alta.

Los movimientos sociales hoy como ayer se nos presentan como los grandes motores de la historia humana. Son los grandes despertadores de la conciencia individual y social. Algunos de estos movimientos van en la dirección de la vida, en una dirección humanista, pensemos en el movimiento feminista, en los movimientos por los derechos del niño, en amnistía internacional, en el movimiento humanista, en algún movimiento ecologista, en aquellos que dándose cuenta del problema dirigirán su lucha hacia los promotores de las catástrofes, básicamente el gran capital, las empresas destructivas a veces cercanas al complejo militar-industrial y antes de preocuparse por los pájaros muertos se preocuparan por el hambre, la insuficiencia sanitaria, la discriminación, etc.; otros movimientos van en dirección contraria a la vida, en dirección anti-humanista como son todos los movimientos de extrema derecha, grupos fascistas y neofascista que buscan falsos culpables de la lamentable situación medio ambiental poniendo, por ejemplo, el énfasis en que el desastre ecológico ya no es desastre porque haga peligrar a la humanidad sino porque el ser humano ha atentado contra la naturaleza; para algunos de esos grupos el ser humano está contaminado y por ello contamina; otros anteponen a salvar al ser humano, salvar la tierra. Desde estas posturas pasar a la discriminación de otras culturas porque contaminan no hay más que un paso. En general todo movimiento que practica la violencia es anti-humanista.. En este momento histórico de grandes y veloces cambios es muy importante conocer hacia donde se están moviendo las ideologías, que dirección están tomando las sociedades, hacia donde están yendo las producciones culturales. Es un momento de mucha confusión, de mucha desorientación, donde ya nada era como antes. Hoy es fácil constatar que las derechas defienden postulados que históricamente han correspondido a la izquierda y viceversa observar como las izquierdas asumen y se acercan a posturas tradicionalmente asumidas por la derechas. Es fácil observar como las iglesias, por ejemplo la católica se está deshaciendo en su propia contradicción al defender por un lado al necesitado y por el otro estando luchando por alcanzar cotas de poder económico y político entrando de lleno en el campo de la especulación económica. Es fácil también de observar como el abismo generacional se hace insalvable, padres y madres están a distancias abismales de sus hijas e hijos. Tal vez sea tiempo de recordar a Margaret Mead cuando en su librito de Cultura y compromiso dice:

“..estamos en condiciones de pasar conscientemente, dichosa y laboriosamente a una cultura prefigurativa, criando hijos desconocidos para un mundo desconocido.

Pero para proceder así nosotros, los pueblos del mundo, debemos reubicar el futuro – recuerda que los occidentales ubicamos el futuro delante de nosotros mientras que en Oceanía el futuro reside atrás, no adelante y continúa- Para construir una cultura prefigurativa en la que el pasado sea útil y no coactivo, deberemos modificar la ubicación del futuro. También en este caso nos inspiramos en los jóvenes que parecen anhelar utopías instantáneas. Ellos dicen: El Futuro Es Ahora.”

Creo que es hora de entender que el tiempo por donde transita la conciencia humana y social no es lineal, que pasado, presente y futuro se enredan y se construyen a la vez, que la imagen social que nos pongamos a futuro condiciona el presente y modifica el pasado. La cita de M. Mead me resulta interesante al menos por dos cosas: primera porque ve la necesidad de construir una nueva cultura y segundo porque trae el futuro al ahora.

Algunos de los movimientos sociales actuales desde sus orígenes han tenido esa visión de futuro y han planificado su acción en base a una determinada filosofía, ideología o corriente de pensamiento que contemplaba la transformación del ser humano, de la sociedad o de ambas. Ejemplos de ellos serían el Movimiento Socialista que a pesar de haberse derrumbado y de los esfuerzos del capitalismo, que si es un fracaso total, por anatemiizarle como dice el investigador Alfredo Bauer(1994:134): “ ¡Cuántas burlas no se gastaron porque en 40 años no se lograra crear el ‘nuevo ser humano’! Yo creo que si se logró. Claro que no en un sentido romántico- señala los logros hechos por el socialismo frente al capitalismo y continúa- En resumen: Lo inhumano que en el socialismo suceda, está en esencial contradicción con él mismo y debe, para que el socialismo viva y prospere, ser exterminado. En cambio, lo inhumano del capitalismo es su parte integrante y esencial, y sólo con él puede desaparecer.” Otros movimientos son más coyunturales y su interés radica en resolver un problema concreto, una injusticia allí donde se presente pero sin pretender una transformación global de la sociedad. Ejemplos serían la mayoría de las ONGS.

Las últimas tendencias , en la investigación sobre movimientos sociales señalan la necesidad de analizar sistemáticamente la Cultura, la Ideología y los marcos interpretativos que según Meyer N. Zald (1999:371) serían “metáforas específicas, representaciones simbólicas, e indicaciones cognitivas utilizadas para presentar conductas y eventos de forma evaluativa y para sugerir formas de acción alternativas.” Los aportes de antropólogos como Clifford Geertz en sus investigaciones sobre la cultura Balinesa o Victor Turner en los trabajos entre los ndembu, han abierto nuevas posibilidades para afrontar el estudio de los movimientos sociales, ayudando a

una mayor comprensión respecto a como los movimientos sociales pueden cambiar la cultura.. Igualmente son de gran interés los desarrollos llevados a cabo por Snow y Benford (1992:133) al elaborar una serie de conceptos relacionados, por ejemplo: resonancia de los marcos interpretativos, marcos básicos, marcos de diagnóstico y marcos de pronóstico, para mostrar como el análisis de las ideologías y los símbolos podía ser de gran utilidad para el estudio de los movimientos sociales.

1.- EL MOVIMIENTO HUMANISTA

En el año 1998 comencé un trabajo de campo en Argentina sobre el Movimiento Humanista, desde la perspectiva arriba señalada para el estudio de los movimientos sociales. Mi interés, en la elección de este movimiento, es doble: primero como humanista que soy y segundo como antropóloga. Así que espero que de esta investigación salga algo interesante. Creo disponer de las herramientas metodológicas y conceptuales para que así sea.

El objetivo de este trabajo está en describir de que forma los humanistas avanzan hacia la construcción de la no violencia en lo personal y en lo social y en que presupuestos ideológicos se apoyan para este fin.

Muy brevemente y por si alguno de ustedes no conoce a este movimiento, les diré que ellos se definen como una organización formada por el conjunto de hombres y mujeres de este siglo y esta época que reconocen los antecedentes del humanismo histórico, a la vez que se inspiran en los aportes de las distintas culturas y no solamente de aquellas que en este momento ocupan un lugar central. Toman sus propuestas del Nuevo Humanismo o Humanismo Universal y aspiran a convertirse en un movimiento social capaz de dar referencia en estos momentos de grandes cambios y desajustes psicológicos a amplios sectores de la población en la dirección de la no violencia activa contribuyendo a pasar de la prehistoria a la historia humana. Paso que sólo será posible cuando se elimine la violencia apropiación animal de unos seres humanos por otros. Mientras esto no suceda consideran que no se podrá partir de otro valor central que el del ser humano pleno en sus realizaciones y en su libertad

Todas las formas de violencia física, económica, racial, religiosa, sexual e ideológica, merced a las cuales se ha trabado el progreso humano, repugna a los humanistas. Toda forma de discriminación manifiesta o larvada, es motivo de denuncia para los humanistas.

Así esta trazada la línea divisoria entre el Humanismo y el Antihumanismo. El humanismo pone por delante la cuestión del trabajo

frente al gran capital; la cuestión de la Democracia real frente a la Democracia formal; la cuestión de la descentralización frente a la centralización; la cuestión de la antidiscriminación frente a la discriminación; la cuestión de la libertad frente a la opresión; la cuestión del sentido de la vida frente a la resignación, la complicidad y el absurdo.

El primer punto del documento humanista termina diciendo: “ Pero entre las aspiraciones humanistas y las realidades del mundo de hoy, se ha levantado un muro. Ha llegado pues, el momento de derribarlo. Para ello es necesario la unión de todos los humanistas del mundo”. Caminan hacia una nación humana universal. Silo(1993:449).

Todo el pensamiento del Nuevo Humanismo se urde en torno a la acción humana. Silo, ideólogo del Nuevo humanismo, (Pseudónimo literario de Mario Rodríguez Cobos) señala en uno de sus libros más interesantes, Contribuciones al Pensamiento, que el objetivo de dicho libro no es otro que el de “echar las bases para la construcción de una teoría general de la acción humana, hoy por hoy no suficientemente fundamentada” y más adelante continúa, “nos dirigimos más bien a la comprensión del fenómeno del origen de la acción, de su significado y de su sentido”. Silo encuadra esta teoría de la acción dentro de las posturas ideológicas, entendiendo por ideología “a todo conjunto de pensamiento, científico o no, que se articula en sistema de interpretación de una determinada realidad.”

Nos encontramos ante un movimiento social que en sus elaboraciones desarrolla temas de claro interés para las ciencias y sin duda ninguna para la antropología. Un movimiento que ve la historia humana tanto social como personal en proceso, en permanente transformación, sometida a leyes y ciclos, que pretende variar la dirección violenta que se esta imponiendo en este planeta a través de la llamada “globalización” impuesta por la banca y sus gobiernos satélites. Trata de dar respuesta desde una cultura de la no- violencia a todos los campos del quehacer humano pues entiende que todo se mueve en estructura, que todo está interrelacionado.

2.-PRESUPUESTOS IDEOLÓGICOS

a) la curación del sufrimiento

El 4 de Mayo de 1969, es decir hace 33 años en un lugar llamado Punta de Vacas al pie de los Andes, cerca de la ciudad de Mendoza en Argentina, rodeados de policías dispuestos a intervenir, Silo, seudónimo literario de Mario Rodríguez Cobos, pronunció una arenga que llevaba por título “La Curación del Sufrimiento”. Ciertamente que desde hacía tiempo él y un grupo de

amigos venían ya trabajando en temas de interés y denunciando públicamente los excesos del gobierno argentino lo que les condujo a ser detenidos y encarcelados en más de una ocasión, pero puede decirse que con este acto se inicia la andadura de un movimiento que pretende llegar a tener influencia en el medio. Será el Movimiento Humanista.

30 años después Silo volvió al mismo lugar donde se habían reunido unos cientos de humanistas, para inaugurar la colocación de un monolito conmemorativo en el lugar donde se pronunció de la primera arenga y allí dijo que habían fracasado, como movimiento de gran influencia en el mundo pero que se había avanzado mucho en cuanto.....

En esa Arenga de *La curación del sufrimiento* Silo (1997:10) expone los puntos básicos de su pensamiento que continuará desarrollando con el correr del tiempo. Arranca explicando que el conocimiento más importante para la vida no se encuentra ni en los libros, ni en las leyes universales, ni en las teorías, etc, porque ese conocimiento es una cuestión de experiencia personal, íntima, que está referido a la comprensión del sufrimiento y a su superación.

Voy a leerles este pequeño escrito para luego pasar a su análisis. Dice así:

Si has venido a escuchar a un hombre de quien se supone se transmite la sabiduría, has equivocado el camino porque la real sabiduría no se transmite por medio de libros ni de arengas; la real sabiduría está en el fondo de tu conciencia como el amor verdadero está en el fondo de tu corazón.

Si has venido empujado por los calumniadores y los hipócritas a escuchar a este hombre a fin de que lo que escuchas te sirva luego como argumento en contra de él, has equivocado el camino porque este hombre no está aquí para pedirte nada, ni para usarte, porque no te necesita.

Escuchas a un hombre desconocedor de las leyes que rigen el Universo, desconocedor de las leyes de la Historia, ignorante de las relaciones que rigen a los pueblos. Este hombre se dirige a tu conciencia a mucha distancia de las ciudades y de sus enfermas ambiciones. Allí en las ciudades, donde cada día es un afán truncado por la muerte, donde al amor sucede el odio, donde al perdón sucede la venganza; allí en las ciudades de los hombres ricos y pobres; allí en los inmensos campos de los hombres, se ha posado un manto de sufrimiento y de tristeza.

Sufres cuando el dolor muerde tu cuerpo. Sufres cuando el hambre se apodera de tu cuerpo. Pero no solo sufres por el dolor inmediato de tu cuerpo, por el hambre de tu cuerpo. Sufres, también, por las consecuencias de las enfermedades de tu cuerpo.

Debes distinguir dos tipos de sufrimiento. Hay un sufrimiento que se produce en tí merced a la enfermedad (y ese sufrimiento puede retroceder gracias al avance de la ciencia, así como el hambre puede retroceder pero gracias al imperio de la justicia). Hay otro tipo de sufrimiento que no depende de la enfermedad de tu cuerpo sino que deriva de ella: si estás impedido, si no puedes ver o si no oyes, sufres; pero aunque este sufrimiento derive del cuerpo o de las enfermedades de tu cuerpo, tal sufrimiento es de tu mente.

Hay un tipo de sufrimiento que no puede retroceder frente al avance de la ciencia ni frente al avance de la justicia. Ese tipo de sufrimiento, que es estrictamente de tu mente, retrocede frente a la fe, frente a la alegría de vivir, frente al amor. Debes saber que este sufrimiento está siempre basado en la violencia que hay en tu propia conciencia. Sufres porque temes perder lo que tienes, o por lo que ya has perdido, o por lo que desesperas alcanzar. Sufres porque no tienes, o porque sientes temor en general... He ahí los grandes enemigos del hombre: el temor a la enfermedad, el temor a la pobreza, el temor a la muerte, el temor a la soledad. Todos estos son sufrimientos propios de tu mente; todos ellos delatan la violencia interna, la violencia que hay en tu mente. Fíjate que esa violencia siempre deriva del deseo. Cuanto más violento es un hombre, más groseros son sus deseos.

Quisiera proponerte una historia que sucedió hace mucho tiempo.

Existió un viajero que tuvo que hacer una larga travesía. Entonces, ató su animal a un carro y emprendió una larga marcha hacia un largo destino y con un límite fijo de tiempo. Al animal lo llamo "Necesidad", al carro "Deseo", a una rueda la llamó "Placer" y a la otra "Dolor". Así pues, el viajero llevaba su carro a derecha e izquierda, pero siempre hacia su destino. Cuanto más velozmente andaba el carro, más rápidamente se movían las ruedas del Placer y el Dolor, conectadas como estaban por el mismo eje y transportando como estaban al carro del Deseo. Como el viaje era muy largo, nuestro viajero se aburría. Decidió entonces decorarlo, ornamentarlo con muchas bellezas, y así lo fue haciendo. Pero cuanto más embelleció el carro del Deseo más pesado se hizo para la Necesidad. De tal manera que en las curvas y en las cuestas empinadas, el pobre animal desfallecía no pudiendo arrastrar el carro del Deseo. En los caminos arenosos las ruedas del Placer y el Sufrimiento se incrustaban en el piso. Así, desesperó un día el viajero porque era muy largo el camino y estaba muy lejos su destino. Decidió meditar sobre el problema esa noche y, al hacerlo, escuchó el relincho de su viejo amigo. Comprendiendo el mensaje, a la mañana siguiente desbarató la ornamentación del carro, lo alivió de sus pesos y muy temprano llevó al

trote a su animal avanzando hacia su destino. No obstante, había perdido un tiempo que ya era irrecuperable. A la noche siguiente volvió a meditar y comprendió, por un nuevo aviso de su amigo, que tenía ahora que acometer una tarea doblemente difícil, porque significaba su desprendimiento. Muy de madrugada sacrificó el carro del Deseo. Es cierto que al hacerlo perdió la rueda del Placer, pero con ella perdió también la rueda del Sufrimiento. Montó sobre el animal de la Necesidad, sobre sus lomos, y comenzó al galope por las verdes praderas hasta llegar a su destino.

Fíjate cómo el deseo puede arrinconarte. Hay deseos de distinta calidad. Hay deseos más groseros y hay deseos más elevados. ¡Eleva el deseo, supera el deseo, purifica el deseo!, que habrás seguramente de sacrificar con eso la rueda del placer pero también la rueda del sufrimiento.

La violencia en el hombre, movida por los deseos, no queda solamente como enfermedad en su conciencia, sino que actúa en el mundo de los otros hombres ejercitándose con el resto de la gente. No creas que hablo de violencia refiriéndome solamente al hecho armado de la guerra, en donde unos hombres destrozan a otros hombres. Esa es una forma de violencia física. Hay una violencia económica: la violencia económica es aquella que te hace explotar a otro; la violencia económica se da cuando robas a otro, cuando ya no eres hermano del otro, sino que eres ave de rapiña para tu hermano. Hay, además, una violencia racial: ¿crees que no ejercitas la violencia cuando persigues a otro que es de una raza diferente a la tuya, crees que no ejerces violencia cuando lo difamas, por ser de una raza diferente a la tuya? Hay una violencia religiosa: ¿crees que no ejercitas la violencia cuando nos das trabajo, o cierras las puertas, o despidas a alguien, por no ser de tu misma religión? ¿Crees que no es violencia cercar a aquel que no comulga con tus principios por medio de la difamación; cercarlo en su familia, cercarlo entre su gente querida, porque no comulga con tu religión? Hay otras formas de violencia que son las impuestas por la moral filisteo. Tú quieres imponer tu forma de vida a otro, tú debes imponer tu vocación a otro... ¿pero quién te ha dicho que eres un ejemplo que debe seguirse? ¿Quién te ha dicho que puedes imponer una forma de vida porque a ti te place? ¿Dónde está el molde y dónde está el tipo para que tú lo impongas?... He aquí otra forma de violencia. Únicamente puedes acabar con la violencia en ti y en los demás y en el mundo que te rodea, por la fe interna y la meditación interna. No hay falsas puertas para acabar con la violencia. ¡Este mundo está por estallar y no hay forma de acabar con la violencia! ¡No busques falsas puertas!. No hay política que pueda solucionar este afán de violencia enloquecido. No hay partido ni movimiento en el planeta que pueda acabar

con la violencia. No hay falsas salidas para la violencia en el mundo... Me dicen que la gente joven en distintas latitudes está buscando falsas puertas para salir de la violencia y el sufrimiento interno. Busca la droga como solución. No busques falsas puertas para acabar con la violencia.

Hermano mío: cumple con mandatos simples, como son simples estas piedras y esta nieve y este sol que nos bendice. Lleva la paz en ti y llévala a los demás. Hermano mío: allá en la historia está el ser humano mostrando el rostro del sufrimiento, mira ese rostro del sufrimiento... pero recuerda que es necesario seguir adelante y que es necesario aprender a reír y que es necesario aprender a amar.

A ti, hermano mío, arrojo esta esperanza, esta esperanza de alegría, esta esperanza de amor para que eleves tu corazón y eleves tu espíritu, y para que no olvides elevar tu cuerpo.

En este escrito presentado en prosa poética el autor expone una tesis muy simple en varias partes, como se dice en la presentación de esta arena:

"1. Se comienza por distinguir entre el dolor físico y sus derivados, sosteniendo que pueden retroceder gracias al avance de la ciencia y de la justicia, a diferencia del sufrimiento mental que no puede ser eliminado por ellas; 2. Se sufre por tres vías: la de la percepción, la del recuerdo y la de la imaginación; 3. El sufrimiento delata un estado de violencia; 4. La violencia tiene por raíz el deseo; 5. El deseo tiene distintos grados y formas. Atendiendo a esto ("por la meditación interna"), se puede progresar.

Así pues: 6. El deseo ("cuanto más groseros son los deseos") motiva la violencia que no queda en el interior de las personas sino que contamina al medio de relación; 7. Se observan distintas formas de violencia y no solamente la primaria que es la violencia física; 8. Es necesario contar con una conducta simple que oriente la vida ("cumple con mandatos simples"): aprender a llevar la paz, la alegría y sobre todo la esperanza.

Conclusión: la ciencia y la justicia son necesarias para vencer el dolor en el género humano. La superación de los deseos primitivos es imprescindible para vencer el sufrimiento mental."

b) Las tres vías del sufrimiento

Se sufre según leemos en el texto por vía de la percepción, por vía del recuerdo y por vía de la imaginación. Paradójicamente esas tres vías que permiten la entrada del sufrimiento son absolutamente necesarias para la vida, pues si eliminamos alguna de ella nos quedaremos sin posibilidad casi diría de existir tal y como conocemos la existencia.

Si yo les digo que intenten recordar alguna situación personal en la que hayan experimentado sufrimiento por alguna de esas vías o por las tres, seguro que afluirán numerosas vivencias, a algunos, tal vez más de las que desearían. Así que sufrimos cotidianamente por lo que percibimos, por lo que recordamos y por lo que imaginamos.

Silo en Apuntes de Psicología (cit.volm.II:113), al hablar de las tres vías de la experiencia humana dice: "La experiencia personal surge por la sensación, por la imaginación y por el recuerdo. Desde luego que también podemos reconocer sensaciones ilusorias, imágenes ilusorias y recuerdos ilusorios. Aún el yo se articula merced a la sensación, la imagen y el recuerdo. Y cuando el yo se percibe a sí mismo, también trabaja con estas vías, sean verdaderas o ilusorias. Se reconocen las mismas vías para toda operación posible de la mente. En estas vías cualquiera admite la existencia de errores, la existencia de ilusiones, pero es más difícil admitir la ilusión del yo, aunque tal cosa es también comprobable y demostrable.

Las tres vías del sufrimiento y aquello que registra el sufrimiento, son para nosotros temas de especial interés. Examinaremos pues la sensación, la imagen y el recuerdo y también aquello que registra y opera con ese material, a lo cual se le llama "conciencia" (o "coordinador") y que a veces es identificado con el yo. Estudiaremos las tres vías por las que llega el sufrimiento y estudiaremos también a la conciencia que registra el sufrimiento.

Por vía de la sensación, de la imaginación y del recuerdo, se experimenta dolor. Hay "algo" que experimenta este dolor. Este "algo" que lo experimenta, es identificado como una entidad que, aparentemente, tiene unidad. Esta unidad que registra el dolor, está dada básicamente por una suerte de memoria. La experiencia del dolor es cotejada con experiencias anteriores. Sin memoria no hay cotejo, no hay comparación de experiencias.

Las sensaciones dolorosas son cotejadas con sensaciones dolorosas anteriores. Pero algo más: las sensaciones dolorosas son proyectadas también, son consideradas en un tiempo que no es el actual, en un tiempo futuro. Si se recuerdan las sensaciones dolorosas o si se imaginan las sensaciones dolorosas, de este recordar y de este imaginar también se tiene sensación. No podría la memoria provocar dolor, no podría la imaginación provocar dolor si de la memoria y de la imaginación no se tuviera también sensación. No sólo por la vía de la sensación primaria directa se tiene registro, sino que también por vía de la memoria se tiene registro, se tiene sensación. Y por vía de la imaginación se tiene sensación. La sensación entonces invade el campo de la memoria, invade el campo de la imaginación. La sensación cubre todas las posibilidades de esta estructura que experimenta

el dolor. Todo está trabajando con sensación y con algo que experimenta, con algo que registra esta sensación. Se llame ya más detalladamente sensación propiamente tal, se llame memoria, se llame imaginación, siempre la sensación está a la base; la detección de un estímulo está a la base y algo que registra ese estímulo está en el otro punto, en el otro extremo de esa relación.”

- La percepción.

¿Cómo es eso de que sufrimos por la percepción?. Creo que será fácil entenderlo a través de un ejemplo que puede resultar simple pero que nos ayudará. Les invito a que recuerden alguna situación en la que al ver un objeto, un paisaje, una persona, un gesto hecho por alguien, una palabra una situación, algo que hicieron y no hubieran querido hacer, es más hubieran querido hacer lo contrario, etc., algo les produjo por dentro, que les hizo llorar o se enfadaron o se resintieron, etc. Es decir estoy en una situación y en ese momento por vía de percepción sufro. Estoy en un museo y de pronto frente a uno de los cuadros comienzo a sentir una gran angustia, mi amiga me mira sorprendida porque a ella, esa imagen, la alegra el corazón. Percibo y sufro. Algo debe ocurrir cuando percibo que el mismo objeto a unos hace sufrir y a otros les da felicidad y es que al percibir no lo hago sólo con los sentidos externos e internos, no estamos sólo el objeto y yo, o la situación y yo sino que mi biografía esta activa, mi conciencia está activa y la memoria trabajando. Miro con los ojos de mi historia personal y de la historia social.

Si de nuevo ustedes atienden a sus registros observarán que la mayor fuente de sufrimiento se produce cuando vivimos situaciones contradictorias, cuando hacemos cosas que se oponen entre sí, cuando pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra, (ver el tema sobre la acción válida y el comportamiento coherente).

Es necesario que nos pongamos de acuerdo en lo que entendemos por percepción. En el Diccionario del Nuevo Humanismo se lee:

“PERCEPCIÓN: (del lat. perceptio, de percipere: coger). Acción y efecto de aprehender un fenómeno por vía sensorial sea por parte de sensores externos como por sensores del intracuerpo. Los sensores externos configuran los sentidos de la vista, oído, gusto, olfato y tacto externo; los sensores internos configuran la cenestesia, la kinestesia y el tacto interno. La psicología atomista pretendió descomponer las percepciones en sensaciones y consideró a la conciencia como un pasivo receptor de estímulos lle-

gados desde el mundo externo. Hoy, la Psicología humanista (*) considera a la p. como una estructura dinámica de sensaciones en las que la conciencia organiza activamente los datos recibidos por vía sensorial.

La psicología humanista distingue entre la p. del paisaje (*) y las simples percepciones. En toda p. existen ya fenómenos de actitud, valoración y preferencias frente al estímulo dado. Esto permite considerar la p. del paisaje como interacción, superando la atención exclusiva a lo cognitivo y experiencial.

En la Psicología Social del N. H. el concepto de «paisaje» permite elaborar y aplicar el método más rico de conocimiento sobre las diferentes culturas y sus modos de percibir el mundo” .(cit.volm.II : 562)

- El recuerdo

¡Imagínense como sería nuestra vida sin la memoria!. En el trabajo ha tenido una severa discusión con el jefe, él abusando de su cargo la ha dicho cosas delante de sus compañeros que la han hecho sentirse humillada, maltratada. Al cabo de varias horas usted recuerda la situación y sufre. Y pasa un mes y usted vuelve a recordar la situación y vuelve a sufrir. Y lo registra en el estómago, se la encoge y no la entra ni bocado. Ahí el recuerdo es fuente de sufrimiento.

Sufrimos al recordar lo que hemos perdido, lo que no hemos conseguido, por lo que sufrimos en algún momento, por aquella injusticia. Muchos de estos sufrimientos provocados por vía de recuerdo terminan produciendo rencor, odio, frustración, resentimiento y al final de la cadena sufrimiento en los demás

Cuanto más contradictoria fue la situación recordada más grande será el sufrimiento que se registre.

- La imaginación

Hemos visto que se sufre por lo que a uno le está pasando, por recordar lo que le pasó y también se sufre por imaginar lo que le podría pasar.

¿Quién de ustedes, en algún momento, no ha sufrido imaginando lo que le hubiera podido ocurrir ante tal o cual situación?. En la curación del sufrimiento se plantea que los grandes temores del ser humano son el temor a la soledad, el temor a la enfermedad y el temor a la muerte.

Muy por encima hemos tocado estos temas tan esenciales. Espero que en otro momento, podamos ahondar en ellos.

c) El dolor y el sufrimiento como resistencias

El dolor para el Humanismo Universalista es un hecho físico, es un hecho sensorial, corporal del cual todos tenemos experiencia. Por ejemplo: el hambre, la sed, las catástrofes naturales, la enfermedad, producen dolor. Y únicamente el avance de la sociedad y de la ciencia será el que haga retroceder el dolor. Es decir dependerá del esfuerzo de la sociedad de la que saldrán los científicos y los reformadores sociales.

El sufrimiento, en cambio, es de naturaleza mental. De la frustración y del resentimiento también tenemos experiencia pero no podemos localizar esos estados, en un órgano específico, o en un conjunto de ellos. No es un hecho sensorial que se registre como el dolor. Es cierto que el dolor motiva también al sufrimiento y en este sentido, el avance social y el avance de la ciencia hacen retroceder un aspecto del sufrimiento.

Cada vez es más frecuente escuchar y leer que el ser humano no ha avanzado en las cosas fundamentales, que se ha avanzado mucho en tecnología pero que humanamente seguimos muy atrasados. No es fácil comprender, ni explicar las atrocidades que unos seres humanos comenten contra otros, bien sea a través de las guerras, de la explotación, de las persecuciones políticas, casos Chile y Argentina, o religiosas, del mal trato a los ancianos, a las mujeres, a los hijos. Es cierto que las cosas han cambiado mucho a lo largo de los años de historia humana y que se ha mejorado aunque estas mejoras no hayan sido iguales en todas las sociedades. Hoy cientos de fármacos permiten hacer frente a enfermedades que en otros momentos hubieran diezmado implacablemente a las poblaciones, recordemos las pestes europeas, por ejemplo y permiten atajar el dolor de muchas enfermedades. Las cosas han cambiado y han cambiado mucho pero *en materia de sufrimiento una persona de hace cinco mil años y una persona actual, registran y sufren las mismas decepciones, registran y sufren temores, registran y sufren resentimientos. Lo registran y lo sufren como si para ellos no hubiera existido historia, como si en ese campo cada ser humano fuera el primer ser humano.* Esto no quiere decir que no hayamos avanzado humanamente, al contrario, podemos interpretar que nos hacemos esta clase de preguntas y reflexiones porque se ha avanzado.

Si las tres vías necesarias para la vida, en algún momento se transforma en vías del sufrimiento nos hace pensar que algo se nos tuerce en el camino. ¿Tal vez el sufrimiento no será una señal que nos da el psiquismo para decirnos que algo no va, que algo comienza a equivocarse en nuestro hacer?. Desde esta perspectiva el sufrimiento se nos presenta como una enfermedad de la mente. Esa utilización desviada de la percepción, el

recuerdo y la imaginación han ido dando nacimiento al sufrimiento. Si suponemos que el hombre va en busca de lo que le hará feliz, ¿cómo es que no sólo hemos generado el sufrimiento sino que además éste ha ido en aumento hasta llegar al momento actual en el que parece que nos precipitamos cada vez más y más al abismo?.

Silo(cit.volm.II:695-696) dice al respecto: "Parece ser que en el momento en que se amplió la conciencia del ser humano, cuando todavía no era un ser muy definido, parece ser que allí mismo, al ampliarse su imaginación, al ampliarse su memoria y su recuerdo histórico, al ampliarse su percepción del mundo en que vivía, en ese mismo momento, al ampliarse una función surgió la resistencia. Tal cual sucede en las funciones internas. Como cuando tratamos de movernos en una actividad nueva, encontramos resistencia. Del mismo modo que se encuentra resistencia en la naturaleza. En el mismo instante que llueve y cae el agua y va por los ríos y encuentra resistencia a su paso, en ese vencimiento de las resistencias llega finalmente a los mares.

El ser humano en su desarrollo, va encontrando resistencias. Y al encontrar resistencias se fortalece y al fortalecerse integra dificultades y al integrarlas las supera. Y entonces todo este sufrimiento que ha ido surgiendo en el ser humano en su desarrollo, ha sido también un fortalecimiento del ser humano por encima de ello. De modo que en etapas anteriores esto del sufrimiento ha de haber contribuido al desarrollo, en el sentido de crear condiciones justamente para superarlo.

Nosotros no aspiramos al sufrimiento. Nosotros aspiramos a reconciliarnos incluso con nuestra especie, que tanto ha sufrido, y gracias a la cual nosotros podemos hacer nuevos despliegues. No ha sido inútil el sufrimiento del hombre primitivo. No ha sido inútil el sufrimiento de generaciones y generaciones que han estado limitadas por esas condiciones. Nuestro agradecimiento es para aquellos que nos precedieron no obstante su sufrimiento, porque gracias a ellos podemos intentar nuevas liberaciones.

Éste es el punto acerca de cómo el sufrimiento no nació de súbito, sino con el desarrollo y la ampliación del hombre. Pero es claro que nosotros no aspiramos, como seres humanos, a seguir sufriendo, sino a avanzar sobre esas resistencias integrando un nuevo camino en este desarrollo".

Tal vez a quienes no hemos podido conectar con los orígenes nos resulta difícil comprender la primera parte de esta declaración pero lo que sí podemos experimentar y comprobar por registro personal es que vencer una resistencia que se nos ponga en el camino, en muchas ocasiones nos produce sufrimiento y también nos puede causar sufrimiento no poder ven-

cer esa resistencia. Es muy común entre los humanistas usar el término "resistencia" pues vencer resistencias para ellos significa liberación. Pongamos un ejemplo sencillo: A un hombre le gustan mucho las camisas de flores, es su secreto íntimo, pero es incapaz de comprársela y ponérsela porque le da miedo sólo de pensar lo que puedan decir en su trabajo. Así mismo se dice de todo: cobarde, falto de personalidad..lo pasa mal. Un buen día va a la tienda, vence su primera resistencia. Por unas semana esconde la camisa y por fin a la cuarta semana se la pone y va a trabajar. Ahí registra internamente un gran alivio, liberó energía, queda internamente libre para hacer otra cosa.

A raíz de este suceso va descubriendo que parte del sufrimiento que experimenta viene dado porque la "mirada del otro" tiene mucha importancia para él. Esa "mirada" que puede llegar a paralizarle, es una resistencia, porque no le deja hacer lo que siente y quiere hacer. Una vez que la vence queda en mayor libertad interior.

Avanzar sobre el sufrimiento supone vencer resistencia en el sentido explicado. Las resistencias se vencen, no por pensar en ellas sino por la acción. No se modifican las cosas por pensar en ellas sino por hacerlas. La curación del sufrimiento será pues un hacer en el mundo tanto interno como externo. Abarcando el mundo personal y el mundo social.

3.-¿DÓNDE HALLAREMOS LA SOLUCIÓN PARA HACER RETROCEDER EL SUFRIMIENTO?.

a) El Sentido de la Vida

Según el Humanismo Universalista no hay reforma ni avance científico que aleje el sufrimiento que da la frustración, el resentimiento, el temor a la muerte, y el temor en general. Ellos ven y yo participo de esa propuesta, que la solución para hacer retroceder el sufrimiento se hallará en el sentido de la vida, *que es una dirección a futuro que da coherencia a la vida, que permite encuadre a sus actividades y que la justifica plenamente.* A la luz del sentido de la vida aún el dolor en su componente mental y el sufrimiento en general, retroceden y se empequeñecen interpretados como experiencias superables.

Recordemos que las fuentes ó vías del sufrimiento humano son las que producen contradicción. Se sufre por **vivir situaciones** contradictorias, pero también se sufre por **recordar situaciones** contradictorias y por **imaginar situaciones** contradictorias y ellas pueden modificarse de acuerdo con el estado en que se encuentre el ser humano respecto del sentido de la vida.

Si el sentido de la vida es una dirección a futuro que da coherencia a la vida, esa dirección a futuro es de máxima importancia por cuanto que si se corta esa vía de la imaginación, esa vía del proyecto, esa vía del futuro, la existencia humana pierde dirección y ello es fuente de inagotable sufrimiento.

Esta claro para todos que la muerte aparece como máximo sufrimiento de futuro. Parece que la muerte deja sin futuro y que desde esa perspectiva la vida toma el carácter de cosa provisional y en ese contexto toda construcción humana es como una construcción hacia la nada.

Hoy, cada vez con mayor sutileza se intenta ocultar la muerte, se la separa de lo cotidiano, se oculta en los fantásticos tanatorios, en casos extremos hasta a los hijos considerados pequeños, se les oculta la muerte de familiares próximos como pueden ser los padres. Es un como si la muerte no existiera. Pero la muerte está ahí y merece la pena preguntarse como uno se posiciona frente al hecho de la muerte.

b) Los Sentidos Provisorios

Veamos, para quien piense que todo termina para sí con la muerte, el único recurso posible para transitar por la vida, es animarse con sentidos provisorios, con direcciones provisorias en las que meter la energía y la acción. Esto sucede habitualmente y se pasa haciendo la vida, como si la muerte no existiera, sólo en contados casos a uno se le pone la muerte delante y ahí puede decirse cosas como: "que simples que somos sufrir y pasarlo mal cuando resulta que esto termina." Y ahí, sí se puede terminar intercambiando sobre si existe o no algo después de la muerte.

Si les preguntará que sentido tiene para a ustedes la vida, probablemente alguno respondería que por su familia, o por los demás, o por una causa determinada que para él justifica su existencia. Pero puede ocurrir que surjan algunos problemas con los seres queridos o con los demás o que uno se desilusione por esa causa por la que luchaba y eso haga que cambie el sentido elegido y que haga presencia la desorientación, el absurdo. Estos sentidos que van cambiando con el paso del tiempo los llamaremos sentidos provisorios. Con demasiada frecuencia el seguimiento de estos sentidos provisorios ha llenado y sigue llenando el mundo de sufrimientos. Nada más tenemos que traer a la memoria las muertes y violencias que diariamente se cometen en el mundo por ir tras una idea, o porque uno se sintió engañado o traicionado.

A veces ocurre también que una dirección o un sentido provisorio pierde valor porque ha dejado de sernos útiles o porque hemos cambiado de

etapa vital, por ejemplo cuando pasamos de la adolescencia a la juventud. Suele suceder en estas ocasiones que cambiamos de sentidos provisorios y así puede pasar la vida yendo de sentido provisorio en sentido provisorio y este ir de sentido en sentido, con el paso de los años va borrando todo rastro de coherencia y con ello el aumento de la contradicción y por tanto del sufrimiento, como veremos más adelante.

c) Estados frente al problema de la muerte

Dada la importancia que tiene nuestra ubicación respecto a la muerte para ir eliminando el sufrimiento me parece interesante plantear los cinco estados que Silo (cit.volm I:698-702) observa con referencia al problema de la muerte:

1.- "Hay un estado en que una persona tiene evidencia indudable dada por propia experiencia, no por educación o ambiente. Para ella es evidente que la vida es un tránsito y que la muerte es un escaso accidente.

2.-Otros tienen la creencia de que el ser humano va a no sé que trascendencia, y esta creencia la tienen dada por educación, dada por ambiente, no por algo sentido, experimentado, no por algo evidente para ellos, sino por algo que les enseñaron y que ellos aceptan sin experiencia alguna.

3.-Hay un tercer tipo de ubicación frente al sentido de la vida y es el de aquellas personas deseosas de tener una fe o tener una experiencia. Ustedes se deben haber encontrado con muchas personas que dicen: <Si yo pudiera creer en ciertas cosas, mi vida sería diferente>. Hay muchos ejemplos a mano. Gentes a las cuales les han sobrevenido muchos accidentes, muchas desgracias, y que se han sobrepuesto a esos accidentes, a esas desgracias, porque o tienen fe o tienen un registro de que todo esto, por transitorio o provisorio, no es el agotamiento mismo de la vida sino en todo caso una prueba, una resistencia que de algún modo hace crecer en el conocimiento. Incluso pueden haber encontrado gentes que acepten el sufrimiento como un recurso de aprendizaje. No es que busquen el sufrimiento (no como otros, que parece que tuvieran una especial afición por el sufrimiento). Estamos hablando de aquellos que simplemente, cuando se da tal cosa, sacan la mejor partida de ello. Gentes que no andan buscando el sufrimiento, todo lo contrario, sino que dada la situación lo asimilan y lo integran y lo superan.

Bien. Hay gentes, entonces, que se ubican en ese estado: no tienen fe, no tienen ninguna creencia, pero desearían tener algo que les diera aliento y le diera dirección a su vida. Sí, esas personas existen.

4.-Hay también aquellos que sospechan intelectualmente la posibilidad

de que exista un futuro tras la muerte, que exista una trascendencia. Simplemente lo consideran posible y no tienen ninguna experiencia de trascendencia ni tampoco tienen ningún tipo de fe, ni tampoco aspiran a tener experiencia ni a tener fe. Seguramente conocen a esas personas.

5.-Y hay, por último, aquellos que niegan toda posibilidad de trascendencia. También ustedes reconocerán aquí personas, y probablemente entre ustedes haya muchos, que piensan así.

De manera que con diferentes variantes cada uno puede efectivamente ubicarse como aquellos que tienen evidencia y para ellos es indudable esto de la trascendencia, o bien como aquellos que tienen fe porque así la asimilaron cuando pequeños, o bien aquellos otros que quisieran tener una experiencia o una fe, o aquellos otros más que la consideran una posibilidad intelectual sin hacerse mayores problemas, y estos otros que la niegan.

d) Grados de Profundidad Frente a la Trascendencia

Pero aquí no terminamos con el punto de ubicación frente al problema de la trascendencia. Hay, al parecer, diferentes profundidades en esto de ubicarse frente al problema de la trascendencia. Hay quienes incluso dicen que tienen una fe, lo afirman, pero esto que dicen no responde efectivamente a lo que experimentan. Nosotros no decimos que ellos mientan, decimos que esto lo dicen superficialmente. Dicen tener una fe, pero mañana pueden no tenerla.

Así es que observamos diferentes grados de profundidad en estas cinco posturas y, por lo tanto, en la movilidad o la firme convicción en cuanto a lo que se postula. Hemos conocido gentes que eran devotas, creyentes de una fe, y al morir un familiar, al morir un ser querido, desapareció toda la fe que decían tener y cayeron en el peor de los sin sentidos. Esa fe era una fe de superficie, una fe de mampostería, una fe periférica. En cambio, aquellos otros a los cuales sobrevinieron grandes catástrofes y afirmaron precisamente su fe, todo les resultó diferente.

Hemos conocido gentes que estaban convencidas de la inexistencia total de la trascendencia. Uno muere y desaparece. Por así decir, ellos tenían fe en que todo se acababa con la muerte. Es claro que en alguna ocasión, caminando cerca de un cementerio han apurado el paso y se han sentido inquietos... ¿cómo se compatibiliza todo esto con la convicción cierta de que todo termina con la muerte? De este modo, hay gentes que aun en la negación de la trascendencia están ubicadas en una situación muy superficial.

Así, pues, uno puede ubicarse en cualquiera de estos estados, pero también uno puede ubicarse en distintas profundidades. En ciertas épocas de

nuestra vida hemos creído una cosa respecto de la trascendencia, y luego otra. Cambió, esto es móvil. Ésta no es una cosa estática. No solo en épocas distintas de nuestra vida sino en situaciones. Cambia nuestra situación y cambia nuestra creencia con respecto al problema de la trascendencia. Es más: cambia de un día a otro. A veces a la mañana estoy creyendo una cosa determinada, a la tarde ya no. Y esto que parece ser de suma importancia porque hace a la orientación de la vida humana, es algo demasiado variable. Y al fin nos provocará desconcierto en la vida cotidiana.

e) ¿Es que existe acaso un correcto emplazamiento Frente a la Trascendencia?

En esos cinco estados y grados se emplaza el ser humano, ¿pero cuál debería ser el correcto emplazamiento? ¿Es que existe acaso un correcto emplazamiento, o es que estamos simplemente describiendo problemas sin dar solución? ¿Es que podemos sugerir cuál es el mejor emplazamiento frente al problema?

Algunos dicen que la fe es algo que está o no está en las personas, que brota o que no brota. Pero observen ese estado de conciencia. Alguien puede no tener fe en absoluto, pero también puede desear, sin fe y sin experiencia, obtener eso. Puede inclusive comprender intelectualmente que tal cosa es interesante, que puede valer la pena orientarse en esa dirección. Pues bien, cuando eso comienza a suceder es porque algo ya se está manifestando en esa dirección.

Quienes logran esa fe o esa experiencia trascendente, aunque no puedan definirla en términos precisos como no se puede definir el amor, reconocerán la necesidad de orientar a otros hacia el sentido, pero jamás tratarán de imponer su paisaje a quienes no lo reconozcan.

Y así, coherentemente con lo enunciado, declaro ante ustedes mi fe y mi certeza de experiencia respecto a que la muerte no detiene el futuro, que la muerte, por lo contrario, modifica el estado provisorio de nuestra existencia para lanzarla hacia la trascendencia inmortal. Y no impongo mi certeza ni mi fe, y convivo con aquellos que se encuentran en estados diferentes respecto del sentido, pero me obligo a brindar solidariamente el mensaje que reconozco hace feliz y libre al ser humano. Por ningún motivo eludo mi responsabilidad de expresar mis verdades aunque éstas fueran discutibles por quienes experimentan la provisoriedad de la vida y el absurdo de la muerte.

Por otra parte, jamás pregunto a otros por sus particulares creencias y, en todo caso, aunque defino con claridad mi posición respecto a este

punto, proclamo para todo ser humano la libertad de creer o no creer en Dios y la libertad de creer o no creer en la inmortalidad.

Entre miles y miles de mujeres y hombres que codo a codo, solidariamente, trabajan con nosotros, se suman ateos y creyentes, gentes con dudas y con certezas y a nadie se pregunta por su fe y todo se da como orientación para que decidan por sí mismos la vía que mejor aclare el sentido de sus vidas.

No es valiente dejar de proclamar las propias certezas, pero es indigno de la verdadera solidaridad tratar de imponerlas.”

4.- EL SUFRIMIENTO EL GRAN TEMA PENDIENTE

Hemos estado analizando, siguiendo las propuestas del Humanismo Universalista o Nuevo Humanismo, las causas del sufrimiento y las diferentes posiciones frente al sentido de la vida y frente al problema de la trascendencia. Ahora vamos a pasar a ver como el Humanismo Universalista entiende al ser humano, a la conciencia y a su hacer en el mundo. Lo haremos de forma somera ya que en otros de los trabajos que aquí se presentan están más ampliamente desarrollados, pero consideramos que repetirse un poco no cansará demasiado. Esperamos que así sea.

Silo en la arenga sobre la Curación del Sufrimiento hace un llamamiento a la necesidad de ir eliminando el sufrimiento. La curación del sufrimiento queda planteada como el gran tema pendiente a resolver por el ser humano de este siglo. Es necesario acabar con el sufrimiento y con él acabar con esa sanguijuela, que es la violencia. No hay sociedad, y los antropólogos lo conocemos un poco, que no haya desarrollado una cultura para dar respuesta a las necesidades básicas del ser humano y que no haya elaborado mecanismos de apoyo para explicar y encauzar los temores que surgen ante la enfermedad, la soledad, el temor a perder lo que se tiene y el temor a la muerte, todos ellos causas de sufrimiento mental. Constató por experiencia personal, tal vez ustedes también, y coincido con los humanistas cuando dicen que la superación del sufrimiento viene siendo el motor del quehacer humano. Si esto es así ¿Cómo es posible que después de tantos miles de años de historia humana, experimentemos día a día un aumento del sufrimiento en este mundo?.

Este sufrimiento que crece, no hace sólo referencia a la situación de cientos de millones de seres humanos de cualquier edad, género y cultura que se ven sometidos a vejaciones de todo tipo como vemos diariamente en las televisiones, también hace referencia a esos millones de personas

que sin razón aparente, como podríamos ser algunas de nosotras o nosotros, no hallan paz en su corazón, ni sentido en sus vidas. Se constata como las depresiones aumentan en las sociedades del “bienestar” y los suicidios, como los jóvenes y los adultos buscan “falsas puertas” para acabar con el sufrimiento mental, unos en las drogas ilegales y otros en las drogas legales. Estamos como dice un amigo en la cultura del “Prozac”.

Como vimos, Silo señala la estrecha o mejor dicho la inseparable relación entre deseo, violencia y sufrimiento. La necesidad de acabar con la violencia viene dada por la necesidad de superar el sufrimiento para “alivianar” (me estoy refiriendo al registro interno que se experimenta ante la ausencia de sufrimiento) al ser humano y que vuela alegremente hacia su destino.

a) Algunos testimonios

Hablando con miembros del Movimiento Humanista respecto a el sufrimiento, me explicaban con algún ejemplo: “Tú sabes que para nosotros es muy importante ir descubriendo como funcionamos para ir sintiéndonos mejor. Cuando hacemos autoconocimiento (Ammann, Luis A.1991:74) al trabajar el tema de los valores y de los prestigios te das cuenta que hay tres cosas elementales que te mueven: El sexo, el prestigio y el dinero. ¡Chica! (imitando la ch castellana al pronunciarla) así de simple. Esos son los grandes deseos y al ir detrás de ellos forzamos cosas y se genera sufrimiento en uno y en los demás. En los intercambios que hacemos durante los seminarios o los talleres de trabajo personal ves por donde nos viene el lío y es por ahí.” Otra comentaba: “Si una quiere dinero para tener una casa suntuosa y es empleadora va a procurar por todos los medios pagar menos para ganar ella más, y todo la parecerá poco. ¡La que hay montada con el dinero!. Es la nueva religión. Todo se compra con dinero, hasta la salud”. Un humanista chileno me explicaba: “Los humanistas, en general tenemos bastante superado el tema del dinero y del sexo, no tenemos mucho lío con eso; donde tenemos el lío es con el prestigio. No prestigio con las cosas del sistema que ahí no tenemos mucho problema, el problema es de los prestigios dentro del movimiento. ¡Somos muy prestigiosos! Y eso trae lío. Hay que trabajarse eso.”

Fue muy interesante lo que expresó otra humanista hablando también sobre la violencia y el sufrimiento. Habló de las tres vías del sufrimiento, señalando que el ser humano sufre por vía de la imaginación, un futuro incierto, la muerte; por vía de la sensación, por el presente por lo que te está ocurriendo y por la vía del recuerdo, por el pasado, por lo que nos

sucedió. Dijo. "¡Qué curioso, las tres vías necesarias para la vida, pero usadas erróneamente!.

Lo que llevamos dicho hasta aquí sobre el deseo, la violencia y el sufrimiento parece ser algo universal en el funcionamiento del ser humano.

Para finalizar esta parte y dejar bien asentado el porqué y el cómo el nuevo humanismo ve la necesidad urgente de avanzar hacia una cultura no-violenta, para curar el sufrimiento, considero necesario, aunque sea de forma sucinta y un poco repetitiva como dije, hacer referencia a la concepción que tienen del ser humano, de la conciencia y de la cultura.

b) El ser humano

El Nuevo Humanismo rechaza el concepto de "naturaleza", entendido como lo permanente, lo que no puede ser modificado, al aplicarlo al hombre, pues hoy hasta el cuerpo, que sería lo más natural, está siendo profundamente manipulado debido a los avances de la investigación en el campo de la ingeniería genética; y en cuanto a lo referente a una "moral natural", a un "derecho natural", o a "instituciones naturales" nos encontramos con lo opuesto, ya que en ese campo todo es histórico-social y allí nada existe por naturaleza.

Para definir al hombre no se apoyan ni en la sociabilidad ni siquiera en el lenguaje pues hay códigos y formas de comunicación entre diferentes animales. "El mundo natural, a diferencia del humano, se me aparece sin intención... En cambio al encontrarse cada nuevo ser humano con un mundo modificado por otros y ser constituido por ese mundo intencionado, descubro su capacidad de acumulación e incorporación a lo temporal, descubro su dimensión histórico-social, no simplemente social. Vistas así las cosas puedo intentar una definición diciendo: El hombre es el ser histórico, cuyo modo de acción social transforma su propia naturaleza."(cit.vol.I:568-569).

c) La Conciencia

Respecto a la conciencia, el nuevo humanismo, rechaza todas aquellas concepciones que de una forma u otra admiten la pasividad de la conciencia y la consideran como mero reflejo de condiciones externas. Hoy estas concepciones se reproducen en los neo-evolucionismos que se apoyan en criterios como la selección natural que se establece en la lucha por la superación del más apto. Estas concepciones al ser transplantadas al mundo humano tratarán de superar las anteriores dialécticas de razas o de clases con una dialéctica establecida según leyes "naturales" que autorregulan

toda actividad social. Así una vez más, al ser humano concreto se le esconde y se le objetiva, se le cosifica, se le violenta.

Al arrancar de la particularidad humana, sostener el fenómeno histórico-social del ser humano y afirmar la actividad de su conciencia al transformar el mundo en base a su intención, Silo manifiesta, que se imponen varias preguntas: ¿cómo es que la conciencia es activa?, es decir, ¿cómo es que puede intencionar sobre el cuerpo y a través de él transformar el mundo.? En segundo lugar, ¿cómo es que la constitución humana es histórico-social.?. Dada la complejidad les remito al pensador. (cit.vol.II:38).

Todos estaremos de acuerdo al decir que “hablar de cultura es hablar del ser humano y de sus obras”; tal vez no todos estarán de acuerdo cuando dicen: “que la cultura es el mundo propio del hombre, que es humanización referida tanto al proceso que nos hace hombres como a la humanización del mundo por la acción humana”.

El Humanismo Universalista hace un aporte interesante a la definición de cultura, que hasta ahora había estado eclipsado, y es definir la cultura por lo que le es propio: *el despliegue en el mundo de la intencionalidad humana*.

El concepto de intencionalidad ha sido definido desde Brentano como la característica fundamental de la conciencia. Con el aporte fenomenológico de Husserl y el aporte de las corrientes de la existencia, la intencionalidad aparece como lo sustantivo de todo fenómeno humano. “Recordemos que Sartre reformula el concepto fundamental de la fenomenología -la *intencionalidad* de la conciencia- como *trascendencia*, hacia el mundo: La conciencia se *trasciende* a sí misma, se supera continuamente hacia el mundo de las cosas”. (Salvatore Puleda opc:72)

En el Diccionario del Nuevo Humanismo(cit.vol.II:506) se dice que “La intención agrupa en sí una cadena de acontecimientos: 1. El enjuiciamiento intuitivo o racional de este deseo como una aspiración de algún objeto; 2. La formulación para sí y para los demás del sentido de este objeto; 3. La elección de los medios para su consecución; 4. La acción práctica para su realización. De este modo podemos concebir una intención como determinado fundamento, fuerza, energía de cualquier obra creadora del ser humano, incluida la creación de su propia vida. Sin intención no hay existencia”.

Al considerar al ser humano como un ser histórico-social, considerar la intencionalidad una cualidad de la conciencia, la conciencia en acción y a lo propio de la cultura el despliegue en el mundo de esa intencionalidad humana, se podrá comprender el porqué el Humanismo Universalista o Nuevo

Humanismo, da el protagonismo al hombre común y vuelve a rescatar al ser humano del precipicio al que se le ha arrojado a través de la violencia ejercida por unos pocos hombres sobre el todo social. El ejercicio de la violencia consiste en la apropiación, por parte de un ser humano de la intencionalidad del otro. Yo ejerzo violencia cuando inhibo la capacidad de elección del otro, cuando le niego el derecho a la libertad, cuando impongo una moral al otro, cuando niego al otro el derecho a tener una vida digna.

Los humanistas reconocen que forman parte de este sistema violento, reconocen su propia violencia y el sufrimiento que ella genera, y desde ese reconocimiento avanzan hacia la no-violencia con el futuro abierto.

Así, el sufrimiento que es una producción humana, también es cultura, y deriva de la cultura de la violencia en la que hemos nacido. Como tal producción puede ser desbaratado, pero para llegar a ello tenemos antes que afrontar el tema de la muerte, que procura un gran sufrimiento a la conciencia.

5.- DOS PROPUESTAS PARA LA NO-VIOLENCIA

Así como se aprende la violencia también se aprende la no violencia.(Marquina, Aurora, 1994:35) Es cierto que estamos más familiarizados con la violencia hasta el extremo de encontrarla inevitable, justificable en ocasiones como un mal menor y en otras de forma perversa y sino opinen: "¿Cómo sé que me ama si no me maltrata? (declaración de una esposa Mangaia); o esta otra: "¿Qué te hace suponer que ya no te quiere?, pregunta una mujer en un programa de la BBC en la primavera de 1974. La contestación: 'No me pega desde hace quince días'. Murray A. Straus (1993:713) Un pensador tan importante como C. Marx llegó a decir que la violencia es la "partera de la historia", es decir considera que la historia de la humanidad, inclusive el progreso, resultan de la violencia, las guerras, las apropiaciones de la tierra, las revoluciones, etc. Considera que todos los problemas importantes de la historia terminaban resolviéndose por la fuerza y que la inteligencia, el diálogo o las reformas jugaban un papel subordinado. Aun hoy muchos gobiernos piensan lo mismo y entran a saco con la violencia. No tenemos más que recordar las actuaciones del mandatario de USA contra Irak o Afganistan y el seguimiento que le han hecho los estados europeos, desgraciadamente también el de España. En cierto sentido Marx tenía razón, en la subordinación del diálogo y las reformas a las formas violentas pero no la tenía en cuanto a la absolutización del papel de la violencia, negando las ventajas de la evolución sin violencia.

La historia reciente, por suerte, nos ha dado varios ejemplos de resolución de injusticias sociales a través de metodologías no violentas. El caso de Mahama Gandhi en India en la primera parte del siglo XX, formuló a su modo la ética de la no violencia basándose en el principio de la ahimsa.

La idea de la no violencia está contemplada en la Biblia, en varios escritos religiosos, en el dicho de “ no matarás” y ha sido expuesta con fuerza por filósofos y escritores como los rusos León Tolstoy, Fiodor Dostoievsky y el escritor y pensador argentino Silo.

La no violencia activa es la estrategia de lucha del Nuevo Humanismo. Consiste en la denuncia sistemática de todas las formas de violencia ejercidas desde el Sistema.

En los últimos años hemos podido presenciar y participar en las pacíficas manifestaciones de protesta contra la globalización. Los brotes de violencia registrados fueron provocados por genuinos movimientos violentos muy minoritarios o por las policías de los distintos países e individuos pagados por las instituciones violentas por ejemplo el Estado, para reventar las manifestaciones. Tácticas disruptivas violentas muy estudiadas por algunos expertos en movimientos sociales y tan antiguas como los propios movimientos (Sidney Tarrow.1994:199)

Si tan arraigada está la creencia en la inevitabilidad de la violencia caminar hacia la no violencia requiere de cambios profundos en la sociedad y en el individuo

En este momento de grandes cambios están en crisis los individuos, las instituciones y la sociedad. Los cambios son tan rápidos que el desajuste se deja sentir cada vez con mayor fuerza (pienso en lo que está acaeciendo en Argentina tres años después del inicio de este trabajo) produciendo desorientación presente y futura al no vislumbrarse la dirección que van a tomar los acontecimientos.

a) La Coherencia

Los cambios están ocurriendo en la economía, en la tecnología, en la sociedad y sobre todo están operando en nuestras vidas: en nuestro medio familiar y laboral, en nuestras relaciones de amistad. Se percibe mucha agresividad por la calle. “Los coches se te echan encima, te empujan, si pueden te sacan el puesto”, me comentaban en Buenos Aires, pero esto también es percibido aquí. Se están modificando nuestras ideas y nuestra visión del mundo y la idea que teníamos sobre los otros y sobre nosotros mismos. Se están revolucionando las ciencias y el propio concepto de ciencia.

“Los individuos no vivimos aislados, si damos una nueva dirección a nuestra vida, modificaremos las relaciones con la familia, en el trabajo con los amigos, allí donde tenga que actuar. Este no es un problema psicológico que se resuelva en el interior de las cabezas de cada uno de nosotros, aislados, esto se resuelve cambiando la situación que me toca vivir con otros mediante un comportamiento coherente. Mirá yo no puedo pasar al hacer mi vida, ni de mi pareja, ni de mis amigos, ellos me ponen en una situación desde la que pienso, siento y actúo. Mi libertad de elección y de acción se ve delimitada por esa situación mía, cada uno tendrá la suya. Cualquier cambio que quiera efectuar no podré hacerlo en abstracto tendré que tener en cuenta esa situación. ¿Comprendés?. Si mi situación es violenta lo voy a tener jodido. Esto en lo que me toca más cercano, pero si el paro aumenta y cada vez hay más desempleados va a aumentar la delincuencia, la violencia y eso me afecta. Y puedo ir más allá y ver como el Fondo nos aprieta, como nación, y como la venta de “las joyas de la abuela” que ha hecho Menem lo vamos a pagar y así una gran cadena de cosas que pareciera que no me tocan pero me tocan.

Egoístamente si quiero protegerme tendré que hacer algo y desde luego que tendré que hacer algo en una dirección distinta. La única que me queda es la de avanzar en la acción coherente”. (hombre. 45 años. Vendedor)

Lo personal y lo social son las dos caras de la misma moneda. Van indisolublemente unidos y por tanto no son contrapuestos, ni se dan en tiempos diferentes. No puede pensarse el uno sin el otro. Los humanistas rechazan las ideologías de la “separatividad” pues éstas hacen creer a las personas que las cosas de la rex publica no tienen que ver con ellas o a la inversa se oculta a las personas, lo que las ocurra, su malestar no tiene importancia frente a lo social. Este punto de vista obliga a revisar las teorías alrededor de la acción y probablemente Albert Hirschman(1982) no hubiera podido hablar nunca del “efecto rebote”.

Una de las noches, una humanista me invitó a su casa a cenar y allí entre charla y charla, plato y plato y risa y risa se ponían sobre la mesa las dificultades con las que se encontraban para sostener un comportamiento coherente. Ponían en la acción no coherente que lleva a la contradicción interna, la base de toda violencia y raíz del sufrimiento. Se habló de pequeñas y grandes contradicciones pero lo más interesante fue cuando hablaban de los registros de la acción y de los burros que éramos al no atender a esos registros que me fueron definidos como las señales que el psiquismo nos da a través del cuerpo acerca de cómo van las cosas. Por ejemplo

“si me he comprometido a conseguir un local para la próxima cena y no lo hago, al recordar esa acción se me produce algo por dentro. Puede que me genera malestar, desasosiego, me cosquillea el estómago y hasta puede provocar una contestación desairada si alguien me lo recuerda. Cada uno tenemos nuestras particularidades, pero a todos nos vuelve el registro de la acción sea cual sea”.

El registro de la acción válida se experimenta como unitivo, da sensación de crecimiento interno y uno quisiera repetirlo en el tiempo. Esas acciones serán coherentes. Actuar con coherencia es más que un hecho una intención, una tendencia, de manera que nuestra vida se oriente hacia ese tipo de comportamiento. La coherencia se extiende a otros, es inevitable, y al extenderse a otros comenzamos a tratarlos del modo que quisiéramos ser tratados. (para profundizar, en este libro el tema: “La acción válida y el comportamiento coherente”).

b) La Solidaridad

Coherencia y solidaridad son direcciones, aspiraciones de conductas a lograr. Aquí queda formulada la segunda propuesta del Nuevo Humanismo para avanzar hacia una sociedad no-violenta: **Trata a los demás del modo en que quieres ser tratado**. Estas dos propuestas están proponiendo una nueva escala de valores en cuyo punto más alto colocan la *coherencia*, en lugar del dinero, y una *nueva moral* para la que no es indiferente cualquier tipo de acción.

6.- TESTIMONIOS Y CONSIDERACIONES FINALES

¿Sois vosotros más coherentes que la gente que no se define humanista? ¿Sufrís menos?. Son algunas de las preguntas que les formulaba y que trataba de atrapar, a veces reconozco que con un poco de ansiedad. Algunos se reían mucho y me decían que “milagritos” no hay o que no son tan ingenuos, aunque pudiera haber alguno, como para creer que por ser humanistas están ya “purificados”. Respondían que sin duda en el medio había gente coherente, incluso más coherentes que algunos humanistas, pero se daba una diferencia importante “los humanistas, en mayor o menor grado intencionamos día a día en el ser coherentes y en el ver lo humano en el otro. Esta actitud nos ayuda a elevar el nivel de atención y de conciencia” (una mujer cordobesa).

Las herramientas para ir produciendo transformaciones personales, la manera de trabajarlas y la forma en que las reproducen a otros lo compren-

dí bastante bien. Pero ¿y el cambio social?. Unos me contestaban que: al ir superando sus contradicciones, e ir reduciendo su propia violencia interna, al ir ganando en coherencia, todo eso se traducía en un cambio en las relaciones con los otros, y me interrogaban preguntando si eso no era a caso un cambio social. ¿No era un cambio social mejorar las relaciones familiares, laborales y con uno mismo?. ¿No es producir un cambio social, cuando voy construyendo una estructura formada con gente que se está aclarando sobre lo que son comportamientos violentos y que quiere erradicar la violencia en el mundo?. “Mira nosotros decimos si tu medio inmediato llega hasta tres personas hasta ahí tienes que llegar, si tu medio inmediato llega a tu barrio hasta ahí tienes que llegar, si tu medio inmediato llega hasta tu ciudad hasta ahí tienes que llegar, si tu medio inmediato es el mundo hasta ahí tienes que llegar. Con esto queremos decir que uno tiene que influir hasta donde su situación en ese momento , sin forzar, le permite actuar. Pero nuestro objetivo es el mundo Queremos una Nación Humana Universal. Yo te pregunto ¿Esa dirección mental que tenemos no nos lleva hacia un cambio social?.Lo personal y lo social son una estructura.”

No encontré a ningún humanista que estuviera en desacuerdo con ese sentir pero algunos tenían muy claro que si querían incidir de forma más contundente en el cambio, modificando los sistemas jurídicos se precisaba de un partido político que les abriera un cauce, reconocido, que les permitiera introducir dichas modificaciones.

La gente del Movimiento Humanista que militan activamente en el Partido Humanistas (en Argentina se estaba en campaña preelectoral), ante mi pregunta de porqué un partido para producir el cambio social, algunos contestaban así: “...Teniendo en cuenta que los humanistas no estamos en el aire, remarcó, sino en un mundo social, con ciertos valores, normas y formas de acción, tenemos que ver que tipos de acciones podemos llevar adelante para ser más eficaces y rápidos porque el sistema actual está sumergiendo al ser humano de tal manera que no podemos tomarnos todo el tiempo del mundo. Y hoy por hoy, y dado como están las cosas, para llevar adelante una acción revolucionaria parece inevitable el tener que acceder a ciertos sectores del poder formal, desde donde hacer llegar a más gentes nuestros planteamientos.” “ Si hubiera un partido político que tuviera como valor central al ser humano, ten la seguridad de que nosotros no crearíamos un partido”. “ Hay que entender como puedes leer en el Libro Naranja(1998) de una buena vez (cogió uno y comenzó a leer) que aquí no está en juego simplemente un tipo de economía sino un tipo de cultura y estilo de vida, una concepción del ser humano y un proceso his-

tórico. Los humanistas tenemos todo esto en cuenta y pensamos a la política como una herramienta más que permita cambiar la dirección de los acontecimientos (cierra el libro). Para mí la política no tiene por sí sola ningún valor, ni el Partido, ¡ffjate, ni el Movimiento!. Lo importante para mí es humanizar esto, es conseguir que no haya ningún ser humano por debajo de otro ser humano ni por encima. Por eso nosotros no somos nada exitistas.” El Libro Naranja viene a ser lo que para otros partidos políticos sería el programa.

Dados los acontecimientos que están ocurriendo en Argentina no me queda más remedio que comentar que uno de los caballos de batalla de los humanista durante esas elecciones fue la denuncia de los efectos de la convertibilidad y la necesidad de negarse a pagar la deuda externa, esto último reivindicado con fuerza desde la aparición del partido humanista. El capítulo III del libro Naranja lleva por título “ Propuestas concretas para salir de la convertibilidad”. Los siguientes subtítulos son: La trampa; Principales medidas del Plan de Convertibilidad; Consecuencias del Plan de Convertibilidad; ¿Se puede salir de la Convertibilidad?; Veinte propuestas. Ahí se anuncia lo que está ocurriendo hoy.

En una de las cenas a las que asistí tenía de compañero a un viejo y activo militante del partido comunista que me comentaba, a raíz de una de las intervenciones lo utópicos que eran los humanistas al pedir el NO a la convertibilidad y el No al pago de la deuda. No se que diría hoy este simpático compañero.

“Tenemos que advertir a la gente de que no podemos analizar la vida, desde los parámetros del sistema porque desde ahí todo puede ser correcto. Por ejemplo: Los parámetros para considerar el desarrollo de un país no serán la inflación, ni el PIB, ni el déficit estatal, sino la esperanza de vida, el analfabetismo, el porcentaje de exclusión social, la capacidad de elección personal, etc.,” (militante humanista.)

Hoy tienen una diputada.

Además del partido humanista, los humanistas han creado otros organismos para desarrollar su acción en el medio. Por ejemplo: La Comunidad para el Desarrollo Humano; El Centro de las Culturas; El Foro humanista de Educación, Centros Humanistas de Comunicación y cientos de asociaciones barriales, de base, que son centros de comunicación e intercambio, de donde salen acciones para resolver problemas puntuales. que son los motores para generar el nuevo tejido social.

El sentido del Movimiento Humanista es la transformación en su doble vertiente de transformación personal y transformación social, me decía un

informante y "... por eso nuestra estructuración es muy liviana, en el sentido de que cada uno de nosotros puede desarrollar su acción social allí donde considere oportuno y aplicarse en aquellos problemas que a él o a ella le resuenen por dentro.., les mueva. Por eso te puedes encontrar a uno que vive en Abastos y tiene la estructura en Lugano." También es interesante ver como se han ido expandiendo, pues el Nuevo Humanismo surgió en Argentina, y hoy el Movimiento Humanista está en todos los continentes y actúa en 102 países. Teniendo en cuenta la estructura más los adherentes sobrepasan los dos millones de personas.

Voy a terminar esta parte que hace referencia al cambio social con un comentario de Silo(1991:75): "Por esto humanizar es salir de la objetivación para afirmar la intencionalidad de todo ser humano y el primado del futuro sobre la situación actual. Es la imagen y representación de un futuro posible y mejor lo que permite la modificación del presente y lo que posibilita toda revolución y todo cambio. Por consiguiente no basta con la presión de condiciones oprimentes para que se ponga en marcha el cambio, sino que es necesario advertir que tal cambio es posible y depende de la acción humana.. Esta lucha no es entre fuerzas mecánicas, no es reflejo natural, es una lucha entre intenciones humanas. Y esto es precisamente lo que nos permite hablar de opresores y oprimidos, de justos e injustos, de héroes y cobardes. Es lo único que permite practicar con sentido la solidaridad social y el compromiso con la liberación de los discriminados sean éstos mayorías o minorías."

- AMMANN, LUIS.A., 1991, *Autoliberación*. Ed Planeta. Argentina.
- BAUER, ALFREDO, 1994, El humanismo y los Judíos. en *El Humanismo en las Diferentes Culturas*. Centro Mundial Estudios Humanistas, Ed.Virtual.Chile.
- Diccionario del Nuevo Humanismo* 1997. Colección Pensamiento Estructural, Prodc, Henry Dackar, Santa Fé de Bogota. Colombia.
- HIRSCHMAN, ALBERT, 1982, *Shifting Involvements: Private Interest and Public Action*, Princeton: Pprinceton University Press.
- MARQUINA, AURORA, 1999, Para Una Cultura de la No-Violencia, en Carmen Segura y Aurora Marquina, (Coords.), *Hacia la No-Violencia: Una cuestión de Educación*. Ed.Sanz y Torres. Madrid
- PULEDDA, SALVATORE, 1994, *Interpretaciones del Humanismo* Ed. Virtual.Chile.
- SILLO, 1979, *La Mirada Interna*. Ed.ATE. Barcelona.
- 1990, *Contribuciones al Pensamiento*, Ed Plaza y Valdés, Mexico.
- 1993, *Cartas a Mis Amigos*, en Silo: *Obras Completas, Vol. I*. Ed. Latitude Press.
- 1997, *Habla Silo. Rcopilación de Opiniones, Comentarios y Conferencias, 1969-1995*. Produc. Henry Dackar. Santa Fé de Bogota.
- 2002, *Apuntes de Psicología*, en Silo: *Obras Completas. Vol. II*, Ed. Oscar Elegido González-Quevedo. Madrid.
- SNOW, DAVID A. and BENFORD, ROBERT D., 1992, Master Frame and Cycles of Protes, en Aldon Morris and Carol M. Mueller(eds) *Frontiers in Social Movement Theory*. New Haven, Yale University.
- STRAUS, MURRAY A., 1993, Morfogénesis Societal y Violencia Intrafamiliar Bajo una Perspectiva Intercultural, en Honorio M.Velasco (comp), *Lecturas de Antropología Social y Cultural*. Cuadernos UNED. Madrid.
- TARROW, SIDNEY, 1994, *El poder en Movimiento. Los Movimientos Sociales, La Acción Colectiva y La Política*. Ed. Alianza Edit. Madrid.

1.- ¿CÓMO Y QUÉ HACE EL MOVIMIENTO HUMANISTA?.

Los miembros del Movimiento Humanista han elaborado materiales muy valioso que trabajan de diversa manera, para llevar adelante y al mismo tiempo, el cambio personal y el cambio social (esta diferenciación es más metodológica que existencial); y aparatos que les facilita actuar en el medio.

Los temas que trabajan son muy variados: La coherencia; los Principios de la acción válida; lo positivo; lo humano en el otro y un sin fin de temas de mucha importancia para la vida. Los realizan en reuniones semanales o seminarios, talleres, retiros, centros de trabajo. Voy a presentarles unos trabajos denominados: Encuentros uno, dos, tres; se realizan en momentos diferentes y cuya duración oscila entre cinco horas para el uno y dos y un día para el tres. En ellos se trabaja directamente sobre como desactivar la violencia.

Todas las partes prácticas de este libro son una muestra de cómo el Humanismo Universalista, en este caso a través del Movimiento Humanista, construyen la no-violencia

1.-LO POSITIVO

Los roles que jugamos, los valores, lo que creemos que somos y lo que cada sociedad ha ido construyendo, son percibimos como si fueran nuestra propia esencia y la esencia de la sociedad, como si hubiéramos nacido con ellos, como si no hubiera mediado nuestra intención en su configuración. Ciertamente, en la mayoría de los casos, hemos configurado esos roles sin saber porqué y les seguimos manteniendo de forma mecánica, ya que, en nuestra cultura, no se nos enseña a comprender los mecanismo de funcionamiento del ser humano y mucho menos a entender que tanto los roles como los valores son móviles, cambiantes, como demuestra la historia personal y social. Los roles que jugué siendo joven no son los mismo que juego hoy, los valores que sostuve en la pubertad no son los mismos que sostengo en la madurez, los valores sociales dominantes hoy no son los mismos de hace 30 años.

Esa mecanicidad en las acciones que nos lleva a pasar por alto como se ha constituido nuestra propia imagen y la imagen social, contribuye de forma importante a sostener la creencia de que *uno es así porque sí* y de

que *su cultura es así desde siempre*. Es moneda corriente decir y escuchar: “yo soy así”, “si llegara puntual a una cita dejaría de ser yo”, “siempre han habido guerras”, “ si se quiere gozar hay que sufrir”, etc. Este tipo de creencias dificultan el cambio personal y social y habría que revisarlas.

A pesar de ese fuerte reconocimiento de lo que uno es, han podido constatar por experiencia que roles, valores e imagen de sí son modificables. También se aprendió que para modificar los roles violentos, los valores violentos del sistema, que generan *contradicción interna*, o aspectos de la imagen de sí, se necesitaba ejercitar la atención (herramienta imprescindible para romper la mecanicidad), poner mucha intención en las acciones y sobre todo tener una dirección mental clara de hacia donde queremos ir y que queremos producir en nosotros y en el medio social. No es tarea fácil, pero no es más difícil, que no hacerla. Es claro que lo que se pretende es ir desarrollando un comportamiento no violento en el aula y hacer a los alumnos y alumnas partícipes de sus experiencias y conocimientos para darles la opción de construir su vida en la dirección de la no violencia activa

Los pasos metodológicos que han ido dando para conseguirlo han sido: 1) observación, 2) descubrimiento, 3) selección de lo que queremos modificar y 4) aplicación o transformación de la acción en la comunidad escolar y en el mundo.

Hasta aquí se ha recomendado que en esta “investigación” la actitud interna de los y las participantes en el momento de observar y descubrir cosas acerca de sí, de los otros o de la sociedad y cultura, no llevase carga “valorativa”*. Esto significa simplemente que nadie debería juzgarse según la escala de valores de su cultura, ligada muchas veces a una moral particular.

Lo que se descubría no era ni bueno ni malo en sí, ni mejor ni peor, sencillamente: *era*. Sin embargo esta ausencia de valoración no impedía que en un segundo momento se pudiesen modificar aquellos roles, valores o aspectos de la imagen de sí que eran sentidos como no adecuados y registrados internamente como contradictorios y productores de dolor y sufrimiento.

¿Por qué esta insistencia en no introducir valoraciones?

Para entender cabalmente la pregunta planteada más arriba y lo que explicaré a continuación conviene aclarar algunos términos. Uno, la comunidad escolar, o el conjunto social, pueden posicionarse de dos maneras

---

* La palabra va entre comillas porque es imposible conseguir una ausencia total de valoración.

ante cualquier situación en la que se encuentren. Una, adoptando un punto de vista positivo sobre las personas implicadas en el problema a resolver o por el contrario adoptando un punto de vista negativo. El primero tiene que ver, desde la óptica humanista, con apoyarse en aquellos aspectos o cualidades de uno y de la situación que son altamente apreciados y que conducen a la comunicación, al diálogo, a buscar soluciones no violentas frente a las dificultades o los conflictos, a abrir el futuro, a tratar al otro como quieres que te traten. Podríamos sintetizarlo en este dicho: “Es muy feo pero es tan solidario que su amistad vale la pena”. Esta persona tiene una primera cualidad que se valora negativamente. Si él o la protagonista de la frase se quedase pegado o pegada a la cualidad “feo” no podría establecer relación con esa persona, pero él o ella decidió poner por encima de la cualidad negativa feo, la de solidario que es una cualidad positiva.

La aplicación del punto de vista negativo tiene que ver con apoyarse en aquellas cualidades que impiden el diálogo y la comunicación, y llevan a practicar la violencia bien sea física, económica, psicológica, etc. a la hora de resolver situaciones conflictivas. Veamos un ejemplo: Un par de amigas, íntimas durante años, dejan de hablarse porque una de ellas en un acto social, ante una persona a la que la otra valoraba mucho, dijo que era muy fantasiosa. Se sintió puesta en ridículo y humillada y estimó que su amiga actuó de mala fe y por envidia. Ocurre que en esta situación la amiga ofendida tira por la borda los años de amistad y de vida compartida porque se apoya en cualidades negativas de la amiga. Los ejemplos de ruptura de parejas que acaban en asesinato, son un caso extremo de resolución del conflicto apoyándose en lo negativo del otro (y de uno).

5.1. La óptica del sistema

Obsérvese que cuanto más violento sea uno o el sistema en el que nos movemos, más se utilizará la óptica negativa a la hora de resolver una situación. Si tomamos como ejemplos algunas de las instituciones que conforman esta sociedad observaremos que la óptica negativa es la que domina. Ya nuestro mito de origen dice que la primera pareja de seres humanos fue expulsada del Paraíso por desobedecer a Dios cometiendo el primer pecado, el pecado *original*. Las consecuencias de este arranque de la humanidad en la cultura occidental de origen judeo-cristiano, podemos verlas hoy en día. Una de esas consecuencias es la creencia muy enraizada de que el ser humano es malo por “naturaleza”. Si me he educado con esta creencia mi relación con los otros ante cualquier situación irá ya mediatizada, está operando de fondo como un anti-predicativo.

El hecho de considerar que el ser humano es malo por naturaleza ha generado un cuerpo de sacerdotes, gobernantes, poderosos, banqueros, etc. que erigiéndose en los sabedores y conocedores del secreto para vencer el pecado original, han reducido a la mayor parte de los ciudadanos en meros objetos de sus intereses, sean estos materiales o inmateriales, de forma que la relación que se ha establecido entre seres humanos y entre sociedades y culturas se basa en cualidades negativas de los otros: *son malos por naturaleza, son incultos, primitivos, son de una cultura inferior a la nuestra, no tienen nuestro color de piel, son pobres, son gordos o gordas, etc.* Estos criterios no son exclusivos de las elites dominantes sino que como en cascada han cubierto a una buena parte del planeta. Las distintas sectas que derivan de la cristiana han generado normas y principios morales desde los que se establece lo que es bueno o malo, lo que se debe hacer o no y todo esto bajo la violencia psicológica del cielo y el infierno. Se nos ha educado el ojo para ver en el otro *el pecado, lo negativo.*

¿Cómo se ve a los educandos desde las instituciones educativas.? Permítanme que insista de nuevo sobre esta cuestión. Los programas educativos tratan a los educandos no como seres humanos completos con intencionalidad, hacedores de su vida y de la vida en sociedad, con ideas y visiones de futuro que pueden ir más allá de las de los adultos. Si usamos una metáfora el educando sería una jarra vacía que hay que ir llenando con diferentes manjares para obtener un sabor último que responda al gusto del seleccionador de manjares. Los alumnos y alumnas, sobre todo hasta que llegan a la universidad, son receptores pasivos de creencias, valores, conocimientos, etc.

5.2. La óptica en la escuela

Esta concepción de los educandos como seres humanos incompletos lleva a que los adultos, sean éstos educadores o no, se relacionen con ellos desde una óptica negativa que conduce en muchos casos, a la utilización de la violencia como metodología de acción. Por ejemplo se les hace callar apelando a un criterio de autoridad muchas veces no aclarado, se dialoga poco con ellos, se sabe que tienen sentimientos pero no se habla con ellos y ellas de estos temas, sus ocurrencias son ocurrencias de niños, etc.

Esta mirada negativa aplicada en el aula conduce a invertir mucha energía reprendiendo a los alumnos y alumnas, a utilizar métodos represivos a la hora de resolver situaciones conflictivas, por ejemplo, la expulsión temporal del alumno del Centro Escolar. A tener "manía" a algunos niños o niñas porque el profesor o profesora no ve nada positivo en él o ella. A tra-

tarles con mano dura porque: “Los chavales de hoy son unos bestias, no tienen respeto a nada ni a nadie.” (educador de 35 años). Es responsabilidad de los educadores y educadoras revisar la óptica que aplican en las escuelas para frenar la transmisión de modelos que generan violencia y es responsabilidad de las autoridades competentes en materia educativa de facilitar al profesorado las herramientas y los tiempos necesarios para que puedan profundizar sobre estas materias y desarrollar la forma de aplicación en los centros educativos.

5.3. Óptica personal

En el análisis de los datos obtenidos sobre la utilización de la óptica positiva o negativa, en la vida cotidiana, se puso de manifiesto la tendencia a: ponerse negativo cayendo en el desprestigio personal, a la activación del complejo de culpa, tan desarrollado en nuestra cultura, a invertir energía mental sobre ese tema quedándose “pegado o pegada a él”, a la fractura del diálogo y la comunicación, a registrar sufrimiento.

Cuando mentamos en lo negativo ocurre también que lo registramos en el cuerpo como sistema de tensiones fácilmente reconocibles, cosa que no pasa con el registro de lo positivo que es mucho más etéreo, si ahora pensamos en algo negativo acerca de nosotros o de los otros y atendemos al registro seguro que podemos detectar que el estómago, el pecho, las tripas etc., se nos tensan. (Hacer el ejercicio) Esas tensiones una vez grabadas nos dan una especial sensación de nosotros, pasan a ser parte de nosotros, nos reconocemos en ellas y en cierta medida las queremos por ser compañeras. Claro que con el correr del tiempo esos órganos pueden terminar enfermando. Sobre esas tensiones puede trabajarse pero no es este el momento de explicarlo.

Estoy dando suaves pinceladas sobre temas muy importantes para comprender los cimientos sobre los que se asientan la realidad personal y social, espero en próximos trabajos ir desarrollarlos, más en profundidad dentro de un marco comparativo intercultural .

Hemos aprendido a construir *la realidad social y personal* priorizando la óptica negativa que facilita la aparición de conductas violentas. La propuesta del seminario es invertir el signo y avanzar en la aplicación de la óptica positiva. La experiencia nos dice que hay mucho positivo en nosotras y en nosotros, en nuestra sociedad y en el mundo.

5.4. Ejercicios

1º Buscar los aspectos positivos de una o de uno.

Anote en su cuaderno de trabajo personal todo lo que vayamos encontrando de positivo, todas las cualidades que tenga, sin ningún pudor, es decir sin ningún prejuicio.

El trabajo es individual.

Duración 20 minutos.

2° Van a formar grupos de cuatro o cinco personas. Como ya se conocen un poco gracias a estos seminarios, comienzan por una o uno y todas y todos los demás van diciendo las cualidades que ven en él o ella. El o ella, en silencio y sin hacer ningún comentario, anotará en su cuaderno todas las cualidades que le digan. Se procederá de la misma forma hasta que hayan pasado todas y todos los participantes del grupo.

3° Terminada la ronda cada participante, individualmente, cotejará las cualidades que le o la han dicho y las ordenará por orden de preferencia.

4° A las cualidades que anotó en el primer ejercicio deberá añadir, si es que no están recogidas, las que han sumado sus compañeros o compañeras de equipo. Así tendrá una buena aproximación a sus cualidades o virtudes.

Hagamos un breve ejercicio.

5° Cierre los ojos o no, según su gusto, e imagínese una situación difícil con un alumno o alumna ante la cual usted se siente impotente, incapaz de resolverla. La situación que se represente puede haber sido real o ser real. Si no encuentra ninguna puede imaginársela o buscarla en otro campo de su vida. Ya la ha encontrado. Ahora va a atender a sus registros internos, a sus tensiones, a la cualidad de su campo de representación. (Se dejan unos minutos para realizar el ejercicio).

6° Imagínese la misma situación pero ahora apoyándose en una o en varias de sus cualidades para resolverla. Atienda a las tensiones de su cuerpo, a los registros internos, y a la cualidad de su campo de representación.. (Dejaremos unos minutos para realizar el ejercicio).

7° Intercambio sobre la experiencia contrastando los registros de ambas situaciones.

Me parece muy importante recoger algunos comentarios. Ante la primera situación fueron apuntando que sentían: el estómago "encogido", o las "tripas", o presión en el pecho, o tensión en la nuca. Estas fueron las tensiones más frecuentes.

Los registros internos más frecuentes fueron: de impotencia, de angustia, de cerrazón, de violencia, de rabia, de ausencia de futuro.

En cuanto al campo de representación los comentarios fueron más escasos e hicieron alusión a los colores, se veían oscuros.

Respecto a la segunda situación se coincidía en una mayor distensión general, expansión del “pecho”, acompañado de una respiración más amplia.

Los registros internos eran de apertura, de fuerza, de seguridad, de certeza, de futuro.

La cualidad del campo de representación fue la de colores luminosos, iluminación del campo, claridad.

5.5. Proyecto de trabajo para las cuatro semanas

Primera Semana

Durante la primera semana van sencillamente a observar, en la comunidad escolar, cual es su tendencia respecto de la mirada y la actitud positiva con ustedes y con los demás, sobre todo con los alumnos y alumnas. ¿Predomina la óptica positiva o la óptica negativa?

Diariamente, al finalizar la jornada escolar o cuando vean más conveniente, deben anotar en su cuaderno de trabajo, tiempos invertidos en reprender, llamar la atención, regañar, enfadarse, comentar con los y las compañeras negativamente sobre los alumnos y alumnas. Veces que se han llamado a ustedes: tonta, inútil, incapaz, etc. y aquello que ustedes consideren interesante y no esté señalado.

Si no es educador o educadora puede observar su comportamiento en otros ámbitos de su vida: en el trabajo, en la familia, con los amigos y amigas, con la pareja, etc.

Segunda Semana

Durante la segunda semana no sólo atenderá para descubrir donde pone el énfasis, si en lo positivo o en lo negativo sino que dará un paso más modificando en la acción la óptica negativa.

Anotará sus experiencias poniendo especial cuidado en describir sus registros, tensiones y avances en la comunicación con las y los alumnos.

Tercera Semana

Como nuestro interés está puesto en avanzar en un comportamiento tolerante y no violento y en transmitirlo a nuestros alumnos y alumnas así como a la comunidad educativa en general creo que están, dado el conocimiento que tiene sobre sus roles, valores e imagen de sí, en condiciones de invitar, durante esta semana a sus alumnos y alumnas, independientemente del grado que cursen, a que la o le acompañen a poner en práctica la utilización de la óptica positiva con ellas y ellos mismos y con usted abriendo con sus alumnos y alumnas una vía de comunicación no muy usual.

Cuarta Semana

Intercambio sobre la experiencia obtenida durante el mes.

2- IMÁGENES, ESPACIO DE REPRESENTACIÓN Y CLIMAS:

Duración cuarenta y cinco minutos.

a) Juego con las imágenes: Los ejercicios se harán en grupos de cuatro o cinco personas con el fin de hacer fluidos los intercambios. Se selecciona un objeto por grupo de los que haya en la habitación y se pone en el centro para que lo vean todos o bien se deja que cada persona, libremente, elija uno). Miramos atentamente este objeto, color, forma, tamaño, etc. (se deja un minuto). Ahora cerramos los ojos y nos lo representamos. (se deja un minuto). (Si hubiera habido mucha dificultad en la representación se repite el ejercicio.) ¿Dónde lo veis?. Señálalo. Lo vemos ahí, como afuera de los ojos, pero es evidente que lo vemos adentro, en algún lugar.

Ahora vamos a representarlo en el centro de la cabeza.(Se deja un minuto) ¿Se puede?... ¿Hay dificultades?. ....Ahora volvemos a mirarle pero, nos lo vamos a representar detrás de nosotros, a nuestra espalda.(Se deja un minuto). ¿Qué tal?...¿Hay dificultades?... Ahora lo colocamos a la izquierda y observamos los globos oculares?..... Ahora a la derecha.... Nos lo colocamos en la punta del pie....en la parte superior de la cabeza , en el centro del estómago.....

Miramos de nuevo el objeto, cerramos los ojos, ¿lo vemos?..., seguro que si atendemos a la representación nos daremos cuenta de que vemos al objeto con mayor claridad y volumen que la primera vez que lo representamos, pues bien ahora le comenzamos a hacer grande..., cada vez más grande..., más grande....Ahora vamos a reducirle de tamaño, poco a poco..., más chiquito.., hasta que es una motita..., poco a poco le voy llevando hasta que recobra su tamaño normal.

Hasta ahora hemos visto muchas e importantes cosas aunque no las hemos desvelados, casi podemos decir que hemos transitado por todo el circuito psico-físico del ser humano pero a nosotros sólo nos ha interesado poner atención a un pequeño aspecto del funcionamiento de las imágenes visuales. Hemos visto que podemos mejorar la representación si observamos con atención al objeto, que las imágenes tienen mucha movilidad, son dúctiles, maleables, podemos también ¡hasta cambiarlas de color!.

Vamos a ver otra cosa que podemos hacer con las imágenes. Vamos a mirar ese objeto y vamos a observar que sensaciones internas nos produce. Si nos gusta o no, si nos produce placer o displacer, si me hace reír o llorar, etc.,(Se dejan unos minutos). ¿Se puede?... Ahora miramos de nuevo al objeto y nos va a ir produciendo una pena enorme, cuando lo hayan conseguido cierran los ojos, se representan el objeto y ponen atención a esa sensación que les ha producido, a ese clima. y me fijo si es oscuro lo que veo o claro, si tengo tensiones y donde, si estoy reconcentrado, con el pecho hundido o estoy con el pecho abierto, expansivo, etc.(Se dejan unos minutos).

Vamos a repetir el ejercicio pero ahora vamos a cambiar el clima, vamos a transformar esa sensación que teníamos antes por otra del signo contrario. Miro al objeto y poco a poco voy sintiendo una alegría enorme, cuando lo hayan conseguido cierran los ojos, se representan al objeto y pone atención a esa sensación que les ha producido, a ese clima y me fijo si es oscuro o claro, si tengo tensiones y donde, si estoy con el pecho hundido o siento una gran expansión, etc. (Se dejan unos minutos).

Intercambio: Duración media hora.

Curiosamente hemos podido comprobar que un mismo objeto puede provocarnos sentimientos contrarios y climas diferentes y como la representación de dicho objeto provoca sentimientos y climas diferentes.

Uno puede rememorar un objeto, una persona, una situación y hacer variar el sentimiento, el clima que tales imágenes provocan, puede transformar el significado de tal imagen y puede hacer más, puede transferir esa carga emotiva, ese clima que lleva esa imagen a otro objeto o situación diferente, pero hoy no vamos a tocar este tema.

b) Espacio de representación. Sólo y con finalidad pedagógica decimos que el espacio de representación es ese "lugar" donde aparecen las representaciones. Si miramos este objeto (cojo algo que tenga a mano) y nos lo representamos esta representación se produce, como en algún "lugar". Lugar que, a pesar de llevar el objeto representado más allá de mi cabeza, en lo ancho, en lo alto y en lo

profundo, nunca traspasa los límites que vienen dados por mi propio cuerpo. La espacialidad del campo de representación no puede ser ajena al color.

Este espacio de representación es volumétrico, como hemos podido constatar en el ejercicio, y dependiendo del nivel de conciencia en el que se esté las imágenes aparecen a distinta profundidad; así en el nivel de sueño, las imágenes aparecen más adentro y con más volumen que en el nivel de semi-sueño o de vigilia donde el espacio de representación pareciera aplanarse. Este fenómeno es muy importante pues dependiendo de donde se ubiquen las imágenes en ese espacio, mi cuerpo, por ejemplo, se moverá o no, se desplazará o no.

Así, pues, en cada nivel de conciencia el espacio de representación y las imágenes se comportarán de una u otra manera. Nosotros tenemos en cuenta esto a la hora de realizar determinados ejercicios; para hacer la experiencia de paz, de fuerza, del guía y experiencias guiadas se recomienda el nivel de semi-sueño activo, que es ese nivel que se experimenta cuando se sale o se va a entrar en el sueño.

c) Climas. Entendemos por clima, de modo general, las sensaciones globales y a veces irracionales que puedan experimentarse: clima de desamparo, de injusticia, de inseguridad, de violencia, de temor, de optimismo, de comprensión, de alegría, etc., a veces estos climas pueden acompañar todo el día, toda una vida. Estos climas no se dan en el vacío, van siempre “pegados” a algo, a una imagen concreta o difusa, cenestésica.

En el último ejercicio, si recuerdan, hemos rescatados distintos climas provocados por la imagen de un objeto. Seguro que si ustedes se ponen a buscar, encontrarían olores, sonidos, situaciones, personas, objetos que les producen determinadas sensaciones que les activan determinados climas.

Veamos, busquen un clima de alegría y observen que imágenes aparecen. Ya saben que no tienen porque ser, sólo, visuales. (Se dejan unos minutos).

(Breve intercambió, con el fin de que los participantes filien lo que es un clima.)

Resumiendo: El psiquismo humano trabaja con imágenes de distintos tipos, dependiendo del sentido (interno o externo) que las entregue a conciencia.

Esas imágenes son portadoras de cargas , climas, y de significado y se dan en un espacio mental al que llamamos también espacio de representación.

Dependiendo del nivel en el que trabaje la conciencia, esos componentes son estructurados de una u otra forma, percibiéndose de nuevo el mundo, de distinta manera.

Tener una mínima comprensión de las imágenes, del espacio de representación o espacio mental y de los climas es muy importante para abordar algunos de los trabajos que aquí presentados: Experiencia de paz, experiencia con la fuerza, experiencia de configuración del guía interno y las experiencias guiadas.

Vamos a pasar a hacer un trabajo con las imágenes desarrollado por SILO y que encontrarán en el libro *EXPERIENCIAS GUIADAS en Silo obras completas volm.I.*

EXPERIENCIA GUIADA: LAS NUBES

Antes de proceder a realizar la experiencia es interesante hacer, al menos, una toma de contacto con uno mismo como hemos señalado al comienzo del relax y un relax externo, con el fin de bajar los ruidos mentales. Ya se sabe , hay mucha aceleración.

Se recomienda que la persona que lea la experiencia lo haga de la forma más "objetiva" posible, no interpretando y poniendo sus emociones en ella; ni llora, ni ríe, ni sufre; simplemente lee. Como hacen los actores cuando por primera vez leen el texto en la mesa de trabajo; pues será cada participante el que tenga que rellenar con imágenes y sentimientos, lo que propone el texto.

También es interesante que no se lea demasiado deprisa. Los asteriscos señalan los momentos en los que hay que hacer una breve pausa.

En plena oscuridad, escucho una voz que dice: «Entonces no había lo existente ni lo no-existente; no había aire, ni cielo y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No había seres humanos, ni un solo animal; pájaro, pez, cangrejo, madera, piedra, caverna, barranco, hierba, selva. No había galaxias ni átomos... tampoco había allí supermercados. Entonces, naciste tú y comenzó el sonido y la luz y el calor y el frío y lo áspero y lo suave». La voz se silencia y advierto que me encuentro subiendo en una

escalera mecánica, adentro de un enorme supermercado. He atravesado varios pisos y ahora veo que el techo del edificio se abre y la escalera sigue transportándome lenta y confortablemente, hacia un cielo despejado. Veo el edificio allí abajo, muy pequeño. La atmósfera es profundamente azul. Con gusto siento cómo la brisa hace ondear mis ropas, entonces aspiro el aire con placidez. Al cortar un suave estrato de vapor, me encuentro con un mar de nubes muy blancas. La escalera se curva aplanándose de modo que me permite caminar sobre ella como en una vereda. Desplazándome hacia adelante, compruebo que estoy avanzando en un piso de nubes. Mis pasos son muy armónicos. Puedo saltar largas distancias, ya que la gravedad es muy débil. Aprovecho para hacer piruetas, cayendo sobre mis espaldas y rebotando hacia arriba nuevamente, como si una gran cama elástica me impulsara cada vez. Los movimientos son lentos y mi libertad de acción es total. (*)

Escucho la voz de una antigua amiga que me saluda. Luego, la veo acercarse en una maravillosa carrera. Al chocar conmigo en un abrazo, rodamos y rebotamos una y otra vez haciendo todo tipo de figuras, riendo y cantando. (*)

Finalmente, nos sentamos y entonces ella saca de entre sus ropas una caña de pescar retráctil que va alargando. Prepara los aparejos, pero en lugar de anzuelos coloca un imán en forma de herradura. Luego comienza a maniobrar con el carrete y el imán va atravesando el suelo de nubes... Pasado un tiempo, la caña comienza a vibrar y ella grita: «¡Tenemos buena pesca!». Inmediatamente se pone a recoger los aparejos hasta que una gran bandeja va emergiendo adherida al imán. En ella hay todo tipo de alimento y bebida. El conjunto está cuidadosamente decorado. Mi amiga deposita la bandeja y nos disponemos para el gran festín. Todo lo que pruebo es de exquisito sabor. Lo más sorprendente es que los manjares no disminuyen. En todo caso, aparecen unos en reemplazo de otros con sólo desearlo, así es que me pongo a elegir aquellos que siempre quise comer y los consumo con gran fruición. (*)

Ya satisfechos, nos estiramos de espaldas sobre el blando colchón de nubes, logrando una estupenda sensación de bienestar. (*)

Siento el cuerpo algodonoso y tibio, totalmente aflojado, mientras suaves pensamientos surcan mi mente. (*)

Compruebo que no experimento prisa, ni inquietud, ni deseo alguno, como si contara con todo el tiempo del mundo para mí. (*)

En ese estado de plenitud y bienestar, trato de pensar en los problemas que tenía en la vida diaria y experimento que puedo tratarlos sin tensión

innecesaria, de manera que las soluciones se me aparecen desapasionadas y claras. (*)

Al tiempo, escucho a mi amiga que dice: «Tenemos que volver». Me incorporo y, dando unos pasos, siento que estoy sobre la escalera mecánica. Suavemente, ésta se inclina hacia abajo penetrando el piso de nubes. Percibo un tenue vapor, mientras comienzo el descenso hacia la tierra. Estoy acercándome al edificio, por cuya parte superior entra la escalera mecánica. Voy descendiendo por los distintos pisos del supermercado. Veo por todas partes a la gente que preocupadamente escoge sus objetos de compra. Cierro los ojos y escucho una voz que dice: «Entonces no había ni temor, ni inquietud, ni deseo, porque el tiempo no existía». (*)

Intercambio voluntario sobre la experiencia:

Para ello se formaran grupos, a poder ser, que no sean inferiores a cinco, ni superiores a diez.

Siempre el intercambio es enriquecedor porque entre otras cosas ayuda a romper el "solipsismo" y la tendencia a la degradación personal. Uno cree que sólo a él le ocurren ciertas cosas, el intercambio nos ayuda a comprender que no somos tan exclusivos, ni en una ni en otra dirección.

Cuanto más afinemos en la descripción de los registros internos, de lo que sentimos y donde lo sentimos y de las imágenes más ricos serán los resultados.

Nota del autor: Las nubes.

Este trabajo toma el mismo nombre de la comedia que Aristófanes hizo representar en el 424 a.C. En toda la Experiencia hay un trasfondo alegre y burlón, en homenaje a la intención de la obra griega. La voz que se escucha al comienzo, contrae en una misma explicación, los «Génesis» de tres obras importantes. Así, el *Cántico de la Creación* del Rigveda, nos dice: «Entonces, no había lo existente ni lo no existente; no había reino del aire, ni del cielo, más allá de él». En cuanto a «... las tinieblas estaban sobre la faz del abismo», es textual del libro primero de Moisés (*Génesis* 1,2). Y lo referente a «no había seres humanos, ni un sólo animal, pájaro, pez, cangrejo, madera, piedra, caverna, barranco, hierba, selva», corresponde al *Popol-Vuh* (libro del Consejo de los Indios Quichés, según el manuscrito de Chichicastenango). Aquello según lo cual «no había galaxias ni átomos», nos ubica a la altura del periodismo actual, comentando la teoría del Big-

Bang. Y, por último: «... tampoco había allí supermercados», se trata de la explicación que diera una niña de cuatro años. La anécdota es ésta: -Dime Nancy, ¿cómo era todo antes de que empezara el mundo? «No había papá, ni mamá -repuso la pequeña- tampoco había allí supermercados».

3 LA ACCIÓN VÁLIDA Y LA COHERENCIA

Introducción	99
1.- ¿Cuál es la base de la Acción Válida?	101
2.- ¿Cómo quiero que me traten?	103
3.- La Coherencia	105
4.- Humanizar la Tierra	106
5.- ¿Cómo avanzar en dirección Coherente?	109
a) Las cosas están bien cuando marchan en conjunto no aisladamente	109
b) Retrocede ante una gran fuerza y avanza con resolución cuando esa fuerza se debilite	110
6.-Adaptación Creciente	112
Referencias bibliográficas	114
PARTE PRÁCTICA:	
1.- Experiencia Guiada La Acción Salvadora	117
2.- Experiencia de Fuerza	121

LA ACCIÓN VÁLIDA Y LA COHERENCIA

En septiembre del año 1978, en Las Palmas de Gran Canarias, Silo dio una charla ante un grupo de estudiosos sobre “La Acción Válida”. Fue la primera vez que escuchaba a Silo y quedé muy interesada en sus propuestas de acción personal y social, así como del marco teórico y metodológico expuesto para profundizar en el conocimiento del universo, los seres vivos y el hombre. Con el correr del tiempo esas propuestas “siloistas” se han ido desarrollando e implementando en la sociedad a través de los organismos creados por el Movimiento Humanista: El Centro de las Culturas, El Partido Humanista, La Comunidad para el Desarrollo Humano, etc. Este movimiento social que ha asumido las propuestas de la corriente de pensamiento conocida como Nuevo Humanismo o Humanismo Universalista.

En aquel momento Silo comenzó con esta pregunta ¿Cuál es la acción válida?. Hizo un recorrido breve señalando como se ha tratado de responder desde distintos sitios y de diferentes modos a dicha pregunta, encontrando que casi siempre se ha respondido teniendo en cuenta la bondad o la maldad de la acción o por lo que desde antiguo se ha conocido, como lo ético o lo moral.

Así, por ejemplo, las diferentes posturas religiosas dieron y dan distintas soluciones a sus creyentes a cerca de lo que debían o no debían hacer, pero esos preceptos en muchas ocasiones dictados por Dios, no servían para los no creyentes. “Si una religión es universal, debe serlo no porque ocupe geográficamente el mundo sino porque ocupe el corazón del ser humano, independientemente de su condición, independientemente de su latitud.” Así que las religiones en su respuesta ética presentan ciertas dificultades en cuanto que su respuesta no sirve para todos los seres humanos.

Los sistemas jurídicos establecen en su seno que es lo correcto y lo incorrecto, lo que debe hacerse o lo que no debe hacerse, lo que está bien y lo que está mal. Y los comportamientos personales y sociales en dichos sistemas jurídicos, son castigados si no se avienen a lo convenido. Pero al igual que sucede con las religiones, ocurre que las diferentes culturas que se han ido formando en la tierra se rigen por códigos muy diferentes y a veces incompatibles entre sí. Es más dentro de un mismo sistema jurídico nos encontramos con mandatos contradictorios. Los sistemas jurídicos han dado respuesta a la conducta humana en lo que hace al bien o mal comportamiento, pero debe entenderse que esa respuesta está bien para un tipo de sociedad y para un momento histórico preciso. La gente se da cuenta que es interesante la existencia de cierta regulación social para evitar el caos total, pero también advierte que eso, es una técnica de organización social y no una justificación de la moral. Los sistemas jurídicos no tienen validez universal, no deben imponerse de unos pueblos a otros.

Las ideologías también han tratado y tratan de dar respuesta al tema de la acción válida. Algunas ideologías plantean que la moral está determinada por la clase social en la que se nace, así y sin ir más lejos no hace mucho días oíamos a un político justificar la valía de una persona que se presentaba en las listas del partido popular a la alcaldía de Madrid, por su "linaje"; por el lugar en el que se nace; por la cultura a la que se pertenece y así por ejemplo, los llamados indios, carecían de moral, eran "bárbaros", las mujeres también éramos sospechosas de tener o no moral, de tener o no alma, etc. Aquí se pone de manifiesto un hacer mecánico: yo hago lo que hago porque estoy impulsado en tal sentido. Entonces ¿Dónde está el bueno y donde está el malo?.

Otras, plantean que el hombre tiene bajos instintos y que por ello hay que domeñarle estableciendo rigurosos controles. Otras explicaron lo bueno y lo malo según la adaptación al medio, es una moral conductual adaptativa. Apoyándose en esta ideología algunos individuos que no se acomodaban al entorno social, que hacían o decían cosas que no concordaban con la moral dominante, eran peligrosos, no confiables y había que adaptarlos. Muchos de ellos terminaron en cárceles, manicomios, atiborrados de pastillas o exorcizados. La moral nos dice lo que es bueno o malo de acuerdo a la adaptación del individuo a su medio natural y social.

Hizo también alusión a las "escuelas morales de la decadencia". Estas surgen, como ya ha ocurrido en otras civilizaciones, en los momentos de "grandes fatigas culturales" y tratan de dar respuesta a la desorientación en la que se encuentran en ese momento histórico. Para algunos de sus

representantes la vida no tenía mucho sentido, su cuerpo y su alma volvían a la naturaleza después de la muerte, de ahí se desprende en cierta medida, que se tenían que hacer aquellas cosas que te proporcionaran placer, que te hicieran sentir bien, a costa de todo lo otro. La sociedad no debería imponer ninguna restricción a la naturaleza humana. Otros afirmaban que alcanzarían la felicidad si actuaban conforme a las leyes de la naturaleza y de la sociedad. Había que hacer las cosas con cierto desinterés, con cierta impavidez. Aún hoy seguimos diciendo, en determinadas ocasiones: se comporta estoicamente, recordando a una de estas escuelas.

No cabe duda que tanto las religiones, como los sistemas jurídicos, los sistemas ideológicos y las escuelas de la decadencia, se dieron cuenta de la importancia que tiene la justificación o no, de un acto.

El quehacer humano viene señalado por la dirección que da a sus acciones y dependiendo de esa dirección la vida humana desarrollará unas u otras formas de vida. La imagen lanzada a futuro, sobre lo que se quiere, será la que conforme el presente tanto personal como social. Por ello las preguntas en torno a lo válido, lo inválido, lo bueno y lo malo afectan no sólo al futuro del ser humano sino también a su presente. De ahí su enorme importancia.

Para los humanistas este hecho es de suma importancia pues si algo quiere cambiarse en este momento de gran agitación planetaria, donde la violencia esta cubriendo el quehacer social, no podrá pasar por alto ni la dirección hacia la que estamos caminando, ni la nueva dirección que se propone para la acción.

1.-¿CUÁL ES LA BASE DE LA ACCIÓN VÁLIDA?

Ante la sorpresa de muchos Silo dijo que la base de la acción válida no había que buscarla ni en las ideologías, ni en la política, ni en las normas sociales, ni en el arte, ni en ninguna manifestación externa, por más importantes que éstas fueran, porque la base de la acción válida está dada por el registro interno de la acción. Por el registro que el ser humano tiene de lo que él mismo hace. (El registro es una estructuración que hace el sentido con el dato y no el dato simplemente. Ver en Apuntes de Psicología). Está poniendo el énfasis en la propia experiencia, apela a que se atienda a los propios registros que se manifiestan en el propio cuerpo.

El registro que da la acción válida se experimenta como unitivo, produce una sensación de crecimiento interno y además a uno le gustaría repetirlo. Veamos brevemente cada uno de ellos: Ante una situación difícil, por

ejemplo una discusión con un hijo, uno puede responder con violencia física o psicológica. Ante algo que me irrita, que me provoca, reacciono violentamente y al hacerlo experimento una sensación de alivio de relajación, de conformidad, de unidad. Parece que se ha cumplido el primer requisito de la acción válida: el registro de unidad.

Pero no basta sólo con eso pues ese registro debe ir acompañado por el deseo de repetirlo en el tiempo y resulta que ese padre que se relajó después de su acción violenta, en un segundo momento comienza a sentir una especie de arrepentimiento, comienza a sentirse disconforme con lo que hizo, experimenta contradicción y desde luego le gustaría poder dar marcha atrás, no quisiera repetirlo. Así que no se da el segundo de los requisitos de la acción válida: la continuidad en el tiempo. Además la distensión que se experimentó en el primer momento no es unitiva ya que el segundo momento contradice al primero. Seguro que no nos sería muy difícil encontrar ejemplos personales en los que la acción que consideramos válida en un instante, no nos sirvió para el siguiente y además no querríamos repetirla de nuevo.

Queda el tercer registro de la acción válida: sería una suerte de sensación de crecimiento interno. A lo largo del día realizamos numerosas acciones y numerosas distensiones que nos producen placer. Estas no son acciones que tengan que ver con la moral. Muchos de estos actos tienen un carácter rutinario y en gran medida se apoyan en hábitos adquiridos durante mucho tiempo y así por ejemplo, hoy, ante esa tensión provoqué esta descarga, y mañana del mismo modo y así siguiendo. La vida vista así, se nos aparece como una rueda de repeticiones de actos, que nos hacen pensar a veces, en lo absurdo que sería la vida si sólo se redujera a eso. Junto a éstas, existen también otro tipo de acciones, tal vez menos frecuentes, que al llevarlas a cabo nos dan una gran unidad en el momento y el registro de que algo ha mejorado en nosotros cuando las hemos hecho. Son acciones que dotan de sentido a la vida, y nos dejan el sabor de que si las repetimos algo crece en nosotros. Son acciones que reúnen en sí, los tres registros que nos devuelve la acción válida: *dan unidad, sensación de crecimiento interno y continuidad en el tiempo.*

Estas acciones no son algo acabado sino que pueden mejorarse, pueden perfeccionarse a través de la repetición. Es por ello que los humanistas en uno de los doce principios llamados de la acción válida, dicen: "Si repites tus actos de unidad interna ya nada podrá detenerte". Estos principios, repiten con insistencia, no deben ser tomados como mandatos, no deben ser impuestos, simplemente son eso, principios para ser experimentados libremente y cotejados en la práctica de la acción. (ver apéndice).

Otro de los principios conocido como La Regla de Oro dice así: "Trata a los demás como quieres que te traten a ti". Este principio, como bien saben, no es nada nuevo, tiene milenios de antigüedad. Es un principio universalmente válido. Ha sido formulado de distintas maneras: "No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti". O bien se ha dicho: "Trata a tu prójimo como a ti mismo". O: "Relaciónate con cada hombre como si estuvieras en su lugar". No son exactamente lo mismo, pero no importa. Es considerado el más grande de los principios morales y el mayor de los principios de la acción válida para el Nuevo Humanismo. De aquí surge otra pregunta:

2.- ¿CÓMO QUIERO QUE ME TRATEN?.

No es tan sencillo responderse. Si alguna vez ustedes se han formulado esta pregunta habrán podido observar que a veces lo que es bueno por la mañana, no es tan bueno por la tarde. Que lo que ayer recibí como buen trato, hoy no me parece tan bueno. Ni que decir, si a quien tengo que tratar como quiero que me traten pertenece a otra cultura. Puede darse el caso donde alguien trate mal a otros, porque a él le guste ser maltratado. Para resolver este aparente dilema de nuevo Silo acude a la base de la acción válida. Esa base se encuentra en el registro que se tiene de la propia acción.

A la vez que nos planteamos o nos plantean el tratar a los demás como quiero que me traten, puede surgirnos la pregunta del "¿por qué hacer esto?". ¿Habría algo en la manera de funcionar la mente que cree problemas en uno cuando no tratamos bien al otro?. A veces ocurre que cuando vemos que a una persona le ha ocurrido algo desagradable, por ejemplo, pillarse un dedo con la puerta del coche, algo me pasa a mí, algo resuena dentro de mí. Puedo hasta tener resonancia física y comenzar a temblar o la piel se me puede poner "de gallina". ¿Cómo es posible que el otro se pille un dedo y algo me pase a mí?. Voy a dejar que sea el propio autor quien nos de explicación de este fenómeno: "Ustedes son estudiosos de estos fenómenos, saben muy bien que a toda percepción corresponde una imagen, y comprenden que algunas imágenes pueden tensar ciertos puntos así como otras pueden distenderlos. Si a toda percepción va correspondiendo una representación y de esa representación se tiene a su vez registro, es decir, una nueva sensación, entonces no es tan difícil entender como al percibir un fenómeno, y al corresponderse la imagen interna con ese fenómeno (al movilizarse la imagen), tenga a su vez sensación en distintas partes de mi cuerpo o de mi intracuerpo, que se han modificado por acción de la imagen anterior. Me siento identificado cuando alguien sufre un corte

porque a la percepción visual de tal fenómeno le corresponde un disparo de imagen visual, y correlativamente un disparo de imágenes cenestésicas y táctiles de las cuales, además, tengo una nueva sensación que termina provocando en mí el registro del corte del otro. No será bueno que trate yo a los demás de mala manera, porque al realizar este tipo de actividad tengo el correspondiente registro.

Hablaremos casi técnicamente. Para ello vamos a simular el funcionamiento de circuitos por pasos, aún cuando sabemos que la estructura de la conciencia procede como una totalidad. Bien, una cosa es el primer circuito que corresponde a la percepción, representación, nueva toma de la representación y sensación interna. Y otra cosa es el segundo circuito que tiene que ver con la acción y que significa esto: de toda acción que lanzo hacia el mundo, tengo también registro interno. Esa toma de realimentación es la que me permite aprender haciendo cosas. Si no hubiera en mí una toma de realimentación de los movimientos que estoy haciendo, jamás podría perfeccionarlos. Yo aprendo a escribir a máquina por repetición, es decir, voy grabando actos entre acierto y error. Pero puedo grabar actos únicamente si los realizo. De tal modo que es desde el hacer desde donde tengo registros. ..Estamos hablando de un segundo circuito. El primero se refería al dolor en el otro que yo registro en mí; el segundo circuito habla del registro que tengo de la acción que produzco.”(1998: 675,676)

No es pues indiferente lo que hagamos o dejemos de hacer en el mundo. Todo vuelve. Como dijo el Buda en una de sus enseñanzas: “Un hombre perverso que ofende al virtuoso, es como uno que mira al cielo y lo escupe; la saliva no ensucia al cielo, sino que vuelve y mancha a su propia persona”. (1981:56).

Hasta aquí he venido describiendo a través de la mano de Silo y de las notas obtenidas en mi trabajo de campo porqué el Nuevo humanismo o Humanismo universalista propone La Acción Valida como una forma de acción que en su perfeccionamiento cambiaría la dirección que en estos momentos mueve a las sociedades y al hombre. Es una respuesta que como hemos visto, aunque haya sido de forma rápida, no está basada en teorías sobre la materia, sobre el espíritu o sobre Dios sino que encuentra su validez en los registros que cada uno tiene de la acción. Me decía una humanista de 30 años: “De forma sencilla podría decirse que lo que se está proponiendo con la acción válida, es que cada uno de nosotros atienda al registro que le produce la acción: si lo que haces lo vives como contradictorio, sufriente, oscurito, es que algo no funciona y si además esos registros se te repiten es que algo tenés que cambiar urgentemente. ¡Si es muy

sencillo!, es atender al cuerpo. No digo que sea fácil sostenerlo. Y en lo social es lo mismo. Si cada vez hay más desempleo, las villas miserias crecen, la violencia aumenta es que como pueblo, nos estamos equivocando. Los gobernantes, banqueros y todos los demás se olvidaron del ser humano y van a sus intereses. Ya no es el ser humano el valor central. Estamos en un anti-humanismo.”

Para avanzar en la acción válida los humanistas se mueven con una serie de principios, como dije anteriormente, que bien podríamos denominar guías para la acción y que encontrarán en el apéndice de este artículo. He añadido una experiencia guiada “La Acción Salvadora” para que ustedes conozcan, y si tienen el gusto hagan el ejercicio que se propone para comprender los registros de la acción válida. Una forma de trabajo personal que realizan en los seminarios o talleres que organizan con cierta periodicidad.

3.- LA COHERENCIA

En la primera parte hemos tratado de descubrir y explicar, desde el punto de vista humanista dos cosas: La base de la *acción válida* y el porqué de la conveniencia de *tratar al otro como quiero ser tratado*.

En esta segunda parte presentaré la necesidad del comportamiento coherente, si queremos ir comiendo terreno al dolor y al sufrimiento personal y social. Y como avanzar hacia la coherencia.

Los humanistas como la mayoría de las personas, están observando el cambio que se está produciendo en muchos aspectos de la vida, en lo social, cultural, político, económico, artístico, etc., y también aprecian la velocidad de ese cambio que termina produciendo ciertos desajustes en la vida de las personas y cierta desorientación. No se tiene muy claro hacia donde están yendo estas transformaciones y aquello que no hace mucho, nos parecía imposible que sucediera hoy lo estamos padeciendo: aumento de la violencia en nuestro entorno personal, el SIDA, la drogadicción, la violencia callejera, desestructuración de la familia. Se están modificando nuestras ideas y lo que creíamos sobre el mundo. No se tiene muy claro lo que es o no importante para uno y para los demás. Ante esta situación El Nuevo Humanismo dice que es fundamental dar dirección a ese cambio inevitable y que no hay otra manera de hacerlo que no sea la de empezar por uno mismo. Esta forma de plantear que el cambio social solo será posible si va acompañado de un cambio personal, creo que es una de las aportaciones de los humanistas, no tanto porque sea la primera vez en la historia que se plantea sino por insistir y comenzar a hacerlo.

Claro que los individuos no vivimos aislados, por lo que si decidimos modificar nuestra dirección, modificaremos la de nuestro medio inmediato: familia, amigos, trabajo. Aunque sea sencillo el ejemplo creo que puede ayudarnos a comprender: Si me levanto de buen humor mi relación con los demás es muy diferente a que si salgo de casa mal humorada. “Este no es un problema psicológico, que se resuelve en la cabeza de individuos aislados, sino que se resuelve cambiando la situación en que se vive con otros, mediante un comportamiento coherente” me decía un humanista ante un café. Todo lo que nos sucede, bien sean éxitos o fracasos, hechos alegres o tristes, sentimientos de frustración, de miedo o de fortaleza, no pueden ser explicados sin hacer referencia a otros, a ciertas personas, a ciertos ámbitos. Si alguien negase esto se toparía con serias dificultades, pues es innegable que nuestra libertad de elección y acción está delimitada por la situación en que vivimos. Si queremos llevar adelante algún cambio, no podremos plantearlo en abstracto, tendremos que tener en consideración la situación en que vivimos. Ese mundo particular en el que cada uno desenvuelve su vida influye sobre nosotros, a la vez que cada uno con el tipo de vida que ha decidido hacer, influye sobre ese medio. Y eso es así, a pesar de uno. Pero también es así que como seres históricos e intencionales que somos, podemos decidir ser elementos activos en la producción del cambio de aquello que se opone al crecimiento de la felicidad en uno y en los demás. De esta forma lo personal y lo social son considerados como dos caras de la misma moneda. Pasando a otro lenguaje puede decirse que la transformación personal depende de lo que haga afuera y eso que hago afuera repercute en mi, en una continua retroalimentación.

Ese medio inmediato que me influye y al que influyo no es igual de “extenso” para cada persona. Para unos será por ejemplo, la familia, los amigos y el medio laboral y será ahí donde ejerza su influencia. Para otros además será el barrio. Para otros , el pueblo y así siguiendo hasta poder sobrepasar el ámbito nacional. La propuesta humanista es que cada uno llegue allí hasta donde pueda, sin desajustar su vida. Porque mi medio inmediato se ve afectado por situaciones más generales, por la crisis y la desorientación.

4.- HUMANIZAR LA TIERRA

Las ideas del nuevo humanismo asumidas por el movimiento humanista llevan desde 1969, año en el que Silo pronuncia la arenga sobre “La curación del sufrimiento” en un acto público, por cierto rodeado de tanquetas policiales, en Mendoza, trabajando con la imagen de humanizar la

tierra, porque entienden que al día de hoy, todo el planeta está comprometido en la crisis y que avanzamos hacia una nación humana universal. Hoy está actuando en 110 países repartidos por todos los continentes, cuenta con cuatrocientos mil miembros de estructura y con dos millones y medio de adherentes.

En un libro que lleva ese nombre, Silo dice:

“4. Te diré cuál es el sentido de tu vida aquí: ¡humanizar la tierra!. ¿Qué es humanizar la tierra?. Es superar el dolor y el sufrimiento, es aprender sin límite, es amar la realidad que construyes.

5. No puedo pedirte que vayas más allá pero tampoco será ultrajante que yo afirme: <<¡Ama la realidad que construyes y ni aún la muerte detendrá tu vuelo!>>.

6. No cumplirás con tu misión si no pones tus fuerzas en vencer el dolor y el sufrimiento en aquellos que te rodean. Y si logras que ellos, a su vez, emprendan la tarea de humanizar al mundo, abrirás su destino hacia una vida nueva” (1998:74).

Es decir el nuevo humanismo está proponiendo un cambio personal y social en la dirección que ayude a superar el dolor y el sufrimiento en uno y en los demás. Está proponiendo que amemos la realidad que construimos, está proponiendo mejorar las acciones válidas esas que como vimos, dan el registro de unidad interna, crecimiento interno y continuidad en el tiempo.

No sólo he asistido a muchos seminarios dados por humanistas sino que también he dado seminarios, en ellos era fácil experimentar y constatar que los y las participantes que acudíamos por primera vez a ellos, al descubrir los mecanismos por los cuales se genera sufrimiento, siempre me atrevería a decir, se terminaba hablando del registro de contradicción interna, que algunos describían a través de metáforas y alegorías: desgarramiento interno, un agujero negro, un molino oscuro que te chupa, hastío de vivir, la fatiga de estar siempre en el mismo sitio, etc., Quién orientaba el seminario planteaba hacer una reflexión en torno a que ocurría en nuestro hacer con estos tres elementos: El pensamiento, el sentimiento y la acción. Cada uno de los participantes, reflexionaba durante un tiempo y anotaba en su cuaderno sus conclusiones. Seguidamente se realizaba un intercambio voluntario sobre lo descubierto. ¡Pueden hacerlo si ustedes quieren!

Poco a poco se iba construyendo un mapa de situación y se reconocía que en pocas ocasiones en lo que se hacía, el pensamiento, el sentimiento

y la acción coincidían. A veces corrían en la misma dirección el pensamiento y el sentimiento pero no la acción; en otras era la acción y el sentimiento, es decir se daban distintas combinaciones. Veamos algunos ejemplos, una joven dijo: "...se que el mundo marcha mal, muy mal y que cada vez estamos más locos y que algo hay que hacer si no queremos desaparecer, pero yo no soy capaz de hacer nada." Otro comentó: "Hace una semana despidieron a una compañera. Todos sabíamos que era injusto. Yo también, pero me cagué, no fui capaz ni de decir una palabra. Me dejó muy mal"; otros hablaron de cómo se dejan llevar por el sentimiento, aunque saben que no deberían hacer lo que hacen: " a mi el sentimiento me puede, me hacen una carantoña y ya me han convencido. No imagináis la de líos que me trae esto"; otros pusieron ejemplos de cómo la acción se separa de lo que se piensa y siente: "A veces hago las cosas por el que dirán, no me atrevo", otros contaron como se vieron obligados a hacer cosas que no deseaban por escalar en el trabajo, etc..

Se reconocía que ese tipo de comportamiento, que no da unidad, va acompañado siempre de sufrimiento. Es un comportamiento que termina produciendo contradicción interna. Y está se registra de forma negativa. Es un comportamiento incoherente. Frente a este tipo de comportamiento tan frecuente, tan cotidiano, tan reconocible, el nuevo humanismo propone: El comportamiento coherente.

Si pudiéramos pensar, sentir y actuar en la misma dirección, si lo que hacemos no estuviera en contradicción con lo que sentimos y pensamos, podríamos decir que nuestra vida tiene coherencia. Alguien podría decir que Hitler era coherente y que también lo es el que explota a quienes trabajan para él. Este tipo de coherencia que puede ser llamada negativa es claramente incoherente en la relación, al dar a los demás un trato que no desearía para sí mismos. No cumple con uno de los principios de la acción válida ya mencionado aquí, que dice "trata a los demás como quieres que te traten". Quise saber como los humanistas argentinos llevaban adelante estas propuestas. Me encontré con que no se diferenciaban básicamente de los humanistas españoles, o chilenos. Nadie se reconocía al cien por cien coherente, lo cual ya fue un alivio. Sí constataban que al entender la necesidad interna de avanzar hacia la coherencia y ponerse en esa dirección, iban mejorando la acción. Entienden que ser coherentes en un mundo en el que la desorientación aumenta, los valores tradicionales de amistad, solidaridad, ayuda familiar y vecinal se están perdiendo y el máximo valor, por encima de las instituciones, dioses y el ser humano es el dinero, resulta bastante complicado mantener un comportamiento coherente.

Al reconocer esta dificultad, ellos expresan y yo comparto, que se hacen más “humanos” así mismos y a los demás. Comprenden sus errores y los errores de los otros. No justifican por ello sus comportamientos incoherentes, ni los comportamientos incoherentes de los demás, pues como dijo en una ocasión Silo: toda justificación de las acciones deja el vacío por delante, sino que buscan la manera de ayudarse y ayudar en ese aprender comportamientos coherentes. La coherencia es una dirección, un ideal, una aspiración. Esas imágenes de lo que se desea lograr son referencias firmes que dan dirección en cualquier situación en la que estemos. “Pensar, sentir y actuar en la misma dirección y tratar a otros como uno desea ser tratado, son dos propuestas tan sencillas que pueden ser entendidas como simples ingenuidades por gente habituada a las complicaciones. Sin embargo, tras esa aparente candidez hay una nueva escala de valores en cuyo punto más alto se pone la coherencia; una nueva moral para la que no es indiferente cualquier tipo de acción; una nueva aspiración que implica ser consecuentes en el esfuerzo por dar dirección a los acontecimientos humanos.” Silo (1998:557).

6.- ¿CÓMO AVANZAR EN DIRECCIÓN COHERENTE?

Una vez más, al preguntar sobre algún punto de su ideario, los humanistas se colocan en el plano de la experiencia personal. Esta manera de proceder es otro de los aspectos que dan a los humanistas un toque de novedad. No se van a teorías ya pergeñadas, acuden a su experiencia y desde el reconocimiento de sus situaciones vitales, como primer paso en el avance hacia la coherencia, pasan a atender los registros que tienen de ella. Una vez reconocidos esos registros, diferencian entre los que producen bienestar, gusto, crecimiento interno y ganas de repetirlos, de aquellos en los que la vuelta de la acción genera malestar, división interna, sufrimiento. Así como los ejemplos eran muy variados dependiendo del paisaje de formación de cada uno, sí se daban similitudes en los registros que acompañan a la acción cuando en ella no hay coincidencia entre lo que se piensa, sienta y se hace, que se identifican como sufrimiento.

a) Las cosas están bien cuando marchan en conjunto no aisladamente

Veamos algunos aspectos de la acción que estimamos necesarios tener en cuenta, a la hora de avanzar hacia la coherencia: Como expliqué más arriba, la vida de cada persona se ve afectada por la situación que la toca

vivir. Esa situación, podemos decir para explicarlo, está constituida por diferentes ámbitos: familiar, laboral, de amistades, vecinal, provincial, y así siguiendo hasta el mundial. A veces ocurre que para conseguir un objetivo desacomodamos todo lo que nos rodea, pareciera que no existe más que eso y en ello ponemos todo nuestro esfuerzo. Alguien expuso su caso: Estaba preparando unas oposiciones. Se cerró en ello y olvidó los toques de advertencia que le venía dando la pareja en el sentido de que ella sola no podía hacerse cargo del trabajo dentro y fuera de la casa y de dos hijos. Aprobó las oposiciones al cabo de dos años, pero perdió a la pareja.

Si miramos a nuestro alrededor no es muy complicado ver como al ir detrás del dinero, algunos llegan a perder la salud, de tanto trabajar y luego cuando tienen el dinero no pueden disfrutarlo y en algunos casos, van y se mueren. Hoy es muy frecuente observar como padres y madres dejan a sus hijos en guarderías desde horas muy tempranas hasta horas tardías porque tienen que trabajar para poder mantener un estatus, un "nivel" de vida. En muchos casos los hijos comienzan a tener problemas de salud y algunas que otras dificultades a medida que van creciendo.

No cabe duda que en la vida hay prioridades y que unas cosas tienen más valor que otras para cada uno. Sería interesante que se supiera cuales son esas cosas importantes para uno y que se las diera el espacio que necesitan, pero siempre sin desproporcionarlas, sabiendo que hay otras cosas a las que hay que atender. También podría ocurrir que dedicásemos nuestro tiempo a aquello que hemos estimado como secundario para nuestras vidas. Sería otra forma de desproporción en las acciones, y produciría consecuencias no deseables. En todos estos casos se veía que el pensamiento, el sentimiento y la acción no caminaban en la misma dirección. Priorizar las necesidades sin desproporcionarlas ayuda en el avance hacia la coherencia. Para avanzar en la dirección de la coherencia se recomienda proporcionar las acciones, llevar las cosas en conjunto y no aisladamente.

b) Retrocede ante una gran fuerza y avanza con resolución cuando esa fuerza se debilita.

Si echamos un vistazo general a nuestras vidas descubriremos que siempre vivimos entre inconvenientes y contradicciones. Los primeros, son hasta simpáticos, pues nos ayudan a crear cosas, a encontrar la forma de resolverlos. No todos presentan el mismo grado de dificultad, pero tarde o temprano acabamos resolviéndolos. No nos impiden realizar nuestros proyectos, se mantienen en un límite que nos permite avanzar. Pero a veces ocurre que nos encontramos en situaciones en las que no podemos avanzar,

no podemos realizar nuestros proyectos, las circunstancias nos llevan a hacer aquello que no queremos y nos sentimos incapaces de romper el cerco. La sensación es la de dar vueltas y vueltas en el mismo sitio, la de repetir y repetir siempre lo mismo, sin poder escapar a ese sin sentido, sin poder romper el cerco. A esto los humanistas lo llaman contradicción. En la contradicción el pensar, sentir y actuar corren en direcciones opuestas. La contradicción invierte el sentido de la vida.

Silo llama la atención sobre los efectos de la contradicción en las sociedades. Dice:

1. Toda contradicción invierte la vida, comprometiendo el futuro de quien la padece y de aquellos que están en contacto con ese agente transmisor de infortunio. Toda contradicción personal contamina el paisaje humano inmediato como invisible enfermedad que se detecta solo en los efectos.
2. Antiguamente se culpaba a demonios y brujos por toda plaga que azotaba a las regiones. Pero, con el tiempo, el avance de la ciencia hizo más por los acusadores y acusados que el milenarismo clamor irresponsable. ¿En qué bando hubieras comprometido tu opinión? Tanto del lado de los puros como del lado de los réprobos, hubieras enzarzado sólo tu torpeza.
3. Aún hoy, cuando buscas a los culpables de tus desgracias, te sumas a la larga cadena de la superstición. Reflexiona, por tanto, antes de levantar tu dedo porque tal vez el accidente o, en otros casos, la proyección de tus contradicciones provocaron los tristes desenlaces.
4. Que tus hijos se orienten en dirección opuesta a tus designios tiene que ver más contigo que con tu vecino y, por cierto, que con un terremoto acontecido en otra latitud del mundo.
5. Así es que si tu influencia llega a un pueblo cuida muy bien de sobrepasar tu contradicción a fin de no envenenar con ella el aire que todos los demás respiren. Tú serás responsable por ti y por aquellos que reúnas a tu alrededor.
6. Por todo esto, si tu misión consiste en humanizar la tierra, fortalece tus manos de noble labrador." (1998:84)

A pesar de todo siempre es posible dar una nueva dirección a la vida, rompiendo la contradicción en las acciones. El primer paso es quererlo y para ello tal vez haya que preguntarse si uno quiere vivir y en que condiciones quiere hacerlo. Ante la contradicción el humanismo plantea tener en cuenta la oportunidad de las acciones. A veces nos encontramos ante situaciones en las que no es posible avanzar, porque el problema que se nos pone delante es de grandes proporciones y nuestras fuerzas parecen

no dar de sí. Tampoco nos atrevemos a avanzar por si agravamos aún más la situación y ahí estamos "parados". El gran problema al que nos enfrentamos, también tiene su dinámica, también se mueve y en un segundo momento puede cambiar la relación de fuerzas, bien porque yo haya ganado en influencia, bien porque el problema la haya perdido. Ahí es el momento de avanzar con resolución, pues una indecisión o una postergación en el avance hará que de nuevo se modifiquen los factores.

La realización de la acción oportuna es tenida como la mejor herramienta para producir cambios de dirección.

7.- ADAPTACIÓN CRECIENTE.

Nos quedaría un tercer factor a tener en cuenta para acrecentar el comportamiento coherente. En determinados ámbitos como puede ser el escolar es muy frecuente oír hablar de niños adaptados y con dificultades en la adaptación. De los inmigrantes a veces se dice que son unos inadaptados, lo mismo ocurre con los jóvenes que no hacen lo que se espera de ellos. Se dice que tienen problemas de adaptación. En el lenguaje común los no adaptados son los que rompen la norma, no hacen lo que se ordena desde el poder, bien sea éste religioso, político, económico, familiar, mediático, etc.. Esos intereses defendidos desde los diferentes poderes, la mayoría de las veces, transforman a las personas en cosas que deben responder a sus particulares intereses, eso sí, lo hacen diciendo que es por el bien común: La banca tiene que cobrarte intereses porque gracias a sus inversiones, tú, comes. Tienes que pagar impuestos porque sino ¡cómo podríamos tener un palacio de la ópera!. Lo que no dicen es que ese palacio se va a construir también, con el dinero de los pobres aunque luego, sólo puedan asistir a las representaciones los ricos. Algunos países olvidan que desde sus constituciones se dicen cosas como que: todos somos iguales ante la ley; todo individuo tiene derecho a educación, medicina; toda persona tiene derecho a exponer públicamente sus ideas; etc. Y luego no cumplen ni de lejos. Esta situación vital en la que nos encontramos dificulta mucho el poder ser coherente y sin duda hace crecer el número de inadaptados.

Los humanistas marcan una diferencia entre:

Desadaptación que impide ampliar la influencia en el medio. Esto no les interesa ya que su planteamiento es incidir en el medio para que sea más coherente y así poder ellos también avanzar en la coherencia.

Adaptación decreciente que nos deja en la aceptación de las condiciones establecidas. Tampoco optan por este tipo de adaptación ya que no

están conformes con la dirección que vienen tomando los acontecimientos.

Adaptación creciente que hace crecer la influencia en el medio en dirección a las propuestas hechas por los humanistas. Brevemente podrían ser resumidas en: la definición del ser humano como “aquel ser histórico cuyo modo de acción social transforma a su propia naturaleza.” Poner al ser humano como valor central, es decir que no haya ningún ser humano por debajo de otro ser humano, y la acción válida cuyos pilares son la coherencia y el principio moral por excelencia o la regla de oro que dice: Trata a los demás como quieres que te traten. Me decía una humanista “La adaptación creciente supone hacerse cargo de nuestras propuestas y llevarlas adelante. Cometiéndolo errores y aciertos pero siempre avanzando y aprendiendo”.

Muchas gracias por haberme permitido exponer en este foro sobre El Humanismo en el Siglo XXI el aporte que desde mi punto de vista, el Nuevo Humanismo está haciendo a la humanidad.

Los humanistas podrán ser calificados por algunos incoherentes, de no coherentes y puede que así sea, pero tienen el mérito de intentarlo intencionalmente. Saben que han emprendido un camino que lleva una dirección: HUMANIZAR LA TIERRA.

Gracias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- SILO (1998): *Habla Silo.*
Humanizar la Tierra.
Cartas a Mis Amigos.
en *Silo Obras Completas. Vol.I.*
Edit. Oscar Elegido González-Quevedo. Madrid.
- SILO (2002): *Apuntes de Psicología.* En *Silo Obras Completas.vol. II.*
Edt.Oscar Elegido Gonzalez-Quevedo. Madrid

XII.- LOS PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN VÁLIDA

Distinta es la actitud frente a la vida y a las cosas cuando la revelación interna hiere como el rayo.

Siguiendo los pasos lentamente, meditando lo dicho y lo por decir aún, puedes convertir el sin-sentido en sentido. No es indiferente lo que hagas con tu vida. Tu vida, sometida a leyes, está expuesta ante posibilidades a escoger. Yo no te hablo de libertad. Te hablo de liberación, de movimiento, de proceso. No te hablo de libertad como algo quieto, sino de liberarse paso a paso como se va liberando del necesario camino recorrido el que se acerca a su ciudad. Entonces, «lo que se debe hacer» no depende de una moral lejana, incomprensible y convencional, sino de leyes: leyes de vida, de luz, de evolución.

He aquí los llamados «Principios» que pueden ayudar en la búsqueda de la unidad interior.

1. Ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo.
2. Cuando fuerzas algo hacia un fin produces lo contrario.
3. No te opongas a una gran fuerza. Retrocede hasta que aquella se debilite, entonces avanza con resolución.
4. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto no aisladamente.
5. Si para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones.
6. Si persigues el placer te encadenas al sufrimiento. Pero, en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente.
7. Si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas.
8. Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz no cuando quieras resolverlos.
9. Cuando perjudicas a los demás quedas encadenado. Pero si no perjudicas a otros puedes hacer cuanto quieras con libertad.
10. Cuando tratas a los demás como quieres que te traten te liberas.
11. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo que importa es que comprendas que tú no has elegido ningún bando.

12. Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna ya nada podrá detenerte.

*Serás como una fuerza de la Naturaleza cuando a su paso no encuentra resistencia. Aprende a distinguir aquello que es dificultad, problema, inconveniente, de esto que es contradicción. Si aquéllos te mueven o te incitan, ésta te inmoviliza en círculo cerrado. Cuando encuentres una gran fuerza, alegría y bondad en tu corazón, o cuando te sientas libre y sin contradicciones, inmediatamente agradece en tu interior. Cuando te suceda lo contrario pide con fe y aquel agradecimiento que acumulaste volverá convertido y ampliado en beneficio. **(SILO)***

Ejercicios de relajación siguiendo el esquema planteado en el primer seminario.

Hoy vamos a realizar la experiencia guiada de la acción salvadora. Seguiremos el mismo procedimiento que venimos utilizando.

1.-EXPERIENCIA GUIADA: LA ACCION SALVADORA

Nos desplazamos velozmente por una gran carretera. A mi lado conduce una persona que no he visto nunca. En los asientos traseros, dos mujeres y un hombre también desconocidos. El coche corre rodeado por otros vehículos que se mueven imprudentemente, como si sus conductores estuviesen ebrios o enloquecidos. No estoy seguro si está amaneciendo o cae la noche.

Pregunto a mi compañero acerca de lo que está sucediendo. Me mira furtivamente y responde en una lengua extraña: «Rex voluntas!» Conecto la radio que me devuelve fuertes descargas y ruido de interferencia eléctrica. Sin embargo, alcanzo a escuchar una voz débil y metálica que repite monótonamente: «... rex voluntas... rex voluntas... rex voluntas...»

El desplazamiento de los vehículos se va enlenteciendo, mientras veo al costado del camino numerosos autos volcados y un incendio que se propaga entre ellos. Al detenernos, todos abandonamos el coche y corremos hacia los campos entre un mar de gente que se abalanza despavorida.

Miro hacia atrás y veo, entre el humo y las llamas, a muchos desgraciados que han quedado atrapados mortalmente, pero soy obligado a correr por la estampida humana que me lleva a empujones. En ese delirio intento, inútilmente, llegar a una mujer que protege a su niño, mientras la turba le pasa por encima, cayendo muchos al suelo.

En tanto se generaliza el desorden y la violencia, decido desplazarme en una leve línea diagonal que me permita separarme del conjunto. Apunto hacia un lugar más alto que obligue a frenar la carrera de los enloquecidos. Muchos desfallecientes se toman de mis ropas haciéndolas jirones. Pero compruebo que la densidad de gente va disminuyendo.

He logrado zafarme y ahora sigo subiendo, ya casi sin aliento. Al detenerme un instante, advierto que la multitud sigue una dirección opuesta a la mía, pensando seguramente que al tomar un nivel descendente podrá salir más rápidamente de la situación. Compruebo con horror que aquel

terreno se corta en un precipicio. Grito con todas mis fuerzas para advertir, aunque fuera a los más próximos, sobre la inminente catástrofe. Entonces, un hombre se desprende del conjunto y se acerca corriendo hasta mí. Está con las ropas destrozadas y cubierto de heridas. Sin embargo, me produce una gran alegría el que pueda salvarse. Al llegar, me aferra un brazo y gritando como un loco señala hacia abajo. No entiendo su lengua, pero creo que quiere mi ayuda para rescatar a alguien. Le digo que espere un poco, porque en este momento es imposible... Sé que no me entiende. Su desesperación me hace pedazos. El hombre, entonces, trata de volver y en ese momento lo hago caer de bruces. Queda en el suelo gimiendo amargamente. Por mi parte, comprendo que he salvado su vida y su conciencia, porque él trató de rescatar a alguien pero se lo impidieron.

Subo un poco más y llego a un campo de cultivo. La tierra está floja y surcada por recientes pasadas de tractor. Escucho a la distancia disparos de armas y creo comprender lo que está sucediendo. Me alejo presuroso del lugar. Pasado un tiempo me detengo. Todo está en silencio. Miro en dirección a la ciudad y veo un siniestro resplandor.

Empiezo a sentir que el suelo ondula bajo mis pies y un bramido que llega de las profundidades me advierte sobre el inminente terremoto. Al poco tiempo, he perdido el equilibrio. Quedo en el suelo lateralmente encogido pero mirando al cielo, presa de un fuerte mareo.

El temblor ha cesado. Veo una luna enorme, como cubierta de sangre.

Hace un calor insoportable y respiro el aire cáustico de la atmósfera. Entre tanto, sigo sin comprender si amanece o cae la noche...

Ya sentado, escucho un retumbar creciente. Al poco tiempo, cubriendo el cielo, pasan cientos de aeronaves como mortales insectos que se pierden hacia un ignorado destino.

Descubro cerca un gran perro que mirando hacia la luna comienza a aullar, casi como un lobo. Lo llamo. El animal se acerca tímidamente. Llega a mi lado. Acaricio suavemente su pelambre erizada. Noto un intermitente temblor en su cuerpo. El perro se separa de mí y comienza a alejarse. Me pongo en pie y lo sigo. Así recorreremos un espacio ya pedregoso hasta llegar a un riachuelo. El animal sediento se abalanza y comienza a beber agua con avidez, pero al momento retrocede y cae. Me acerco, lo toco y compruebo que está muerto.

Siento un nuevo seísmo que amenaza con derribarme, pero pasa. Giro sobre mis talones y diviso en el cielo, a lo lejos, cuatro formaciones de nubes que avanzan con sordo retumbar de truenos. La primera es blanca, la segunda roja, la tercera negra y la cuarta amarilla. Y esas nubes se ase-

mejor a cuatro jinetes armados sobre cabalgaduras de tormenta, recorriendo los cielos y assolando toda vida en la tierra.

Corro tratando de escapar de las nubes. Comprendo que si me toca la lluvia, quedaré contaminado. Sigo avanzando a la carrera pero, de pronto, se alza enfrente una figura colosal. Es un gigante que me cierra el paso. Agita amenazante una espada de fuego. Le grito que debo avanzar porque se acercan las nubes radioactivas. Él me responde que es un robot puesto allí para impedir el paso de gente destructiva. Agrega que está armado con rayos, así es que advierte que no me acerque. Veo que el coloso separa netamente dos espacios; aquél del que provengo, pedregoso y mortecino, de ese otro lleno de vegetación y vida. Entonces grito: «¡Tienes que dejarme pasar porque he realizado una buena acción!».

- ¿Qué es una buena acción? -pregunta el robot.

- Es una acción que construye, que colabora con la vida.

- Pues bien -agrega- ¿qué has hecho de interés?

- He salvado a un ser humano de una muerte segura y, además, he salvado su conciencia.

Inmediatamente, el gigante se aparta y salto al terreno protegido, en el momento en que caen las primeras gotas de lluvia.

Tengo al frente una granja. Cerca, la casa de los campesinos. Por sus ventanas amarillea un luz suave. Justo ahora, advierto que comienza el día.

Llegando a la casa, un hombre rudo de aspecto bondadoso me invita a pasar. Adentro hay una familia numerosa preparándose para las actividades del día. Me sientan a la mesa en la que hay dispuesta una comida simple y reconfortante. Pronto me encuentro bebiendo agua pura, como de manantial. Unos niños corretean a mi alrededor.

Esta vez - dice mi anfitrión - escapó usted. Pero cuando tenga nuevamente que pasar el límite de la muerte, ¿qué coherencia podrá exhibir?

Le pido mayores aclaraciones porque sus palabras me resultan extrañas. Él me explica: «Pruebe recordar lo que podríamos llamar 'buenas acciones' (para darles un nombre), realizadas en su vida. Por supuesto que no estoy hablando de esas 'buenas acciones' que hace la gente esperando algún tipo de recompensa. Tiene que recordar solamente aquéllas que han dejado en usted la sensación de que lo hecho a otros, es lo mejor para los otros... así de fácil. Le doy tres minutos para que revise su vida y compruebe qué pobreza interior hay en usted, mi buen amigo. Y una última recomendación: si tiene hijos o seres muy queridos, no confunda lo que quiere para ellos con lo que es lo mejor para ellos». Dicho lo cual, sale de la casa él y toda su gente. Quedo a solas meditando la sugerencia del campesino. (*)

Al poco tiempo, el hombre entra y me dice: «Ya ve qué vacío es usted por dentro y si no es vacío, es porque está confuso. O sea, en todos los casos, usted es vacío por dentro. Permítame una recomendación y acéptela porque es lo único que le servirá más adelante. Desde hoy, no deje pasar un solo día sin llenar su vida».

Nos despedimos. A la distancia escucho que me grita: «¡dígame a la gente eso que usted ya sabe!».

Me alejo de la granja en dirección a mi ciudad.

Esto he aprendido hoy: cuando el ser humano sólo piensa en sus intereses y problemas personales, lleva la muerte en el alma y todo lo que toca muere con él.

Intercambio sobre la experiencia: Se formarán grupos con los y las participantes y se producirá un intercambio voluntario, sobre lo que se ha experimentado.(tomar notas)

Este intercambio siempre es positivo, siempre se gana en conocimiento y eso es motivo de alegría. Debe evitarse en lo posible introducir por quienes escuchan juicios de valor, pues corremos el riesgo de proyectar nuestros contenidos en el otro.

- Nota del autor al ejercicio:

La Acción Salvadora. El enrarecimiento general del argumento se ha logrado destacando la indefinición del tiempo («no estoy seguro si está amaneciendo, o cae la noche»); confrontando espacios («Veo que el coloso separa netamente dos espacios, aquél del que provengo pedregoso y mortecino, de ese otro lleno de vegetación y vida»); cortando la posibilidad de conexión con otras personas, o induciendo a una babélica confusión de lenguas («Pregunto a mi compañero acerca de lo que está sucediendo. Me mira furtivamente y responde en una lengua extraña: 'Rex voluntas'»). Por último, dejando al protagonista a merced de fuerzas incontrolables (calor, terremotos, extraños fenómenos astronómicos, aguas contaminadas, clima de guerra, gigante armado, etc.). Gracias a los recursos mencionados, el sujeto saliendo de ese tiempo-espacio caótico, puede reflexionar sobre aspectos menos catastróficos de su vida y hacer propuestas de cierta solidez a futuro.

Las cuatro nubes amenazantes tienen por referencia el Apocalipsis de Juan de Patmos (6,2 a 6,9): «Y miré y he aquí un caballo blanco; y el que

lo montaba tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré y he aquí, un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano... Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía».

2.- EXPERIENCIA DE FUERZA

Quien lleva adelante el trabajo dirigirá los tres tipos de relax que ya han practicado. Una vez terminada la relajación, deja pasar unos segundos y comienza leyendo:

Relaja plenamente tu cuerpo y aquietta la mente... (deja unos segundos)

Entonces, imagina una esfera transparente y luminosa que bajando hasta ti, termina por alojarse en tu corazón...

Reconocerás que la esfera comienza a transformarse en una sensación expansiva dentro de tu pecho...

La sensación de la esfera se expande desde tu corazón hacia afuera del cuerpo, al tiempo que amplías tu respiración...

En tus manos y el resto del cuerpo tendrás nuevas sensaciones...

Percibirás ondulaciones progresivas y brotarán emociones y recuerdos positivos...

Deja que se produzca el pasaje de la Fuerza libremente. Esa Fuerza que da energía a tu cuerpo y mente...

Deja que la Fuerza se manifieste en ti. Trata de ver su luz adentro de tus ojos y no impidas que ella obre por sí sola...

Siente la Fuerza y su luminosidad interna. Deja que se manifieste libremente...

Con esta Fuerza que hemos recibido, concentremos la mente en el cumplimiento de aquello que necesitamos realmente...

Pasados unos minutos dice: Lentamente puedes ir concentrando la esfera en el centro de tu pecho y devuélvela hacia lo alto (por donde entró).

Intercambio sobre la experiencia. Aquí, como en la experiencia anterior, tendremos en cuenta las resistencias que hemos tenido para seguir la secuencia propuesta. Todo lo que se experimenta es válido y es verdadero para quién lo realiza. Es muy interesante caer en cuenta de esos ensueños o imágenes que nos aparecen en el espacio de representación sin que les hayamos llamado. (tomar notas)

4 LAS FUERZAS ARMADAS HACIA LAS NO GUERRAS

Introducción

Declaración de “Mundo sin Guerras y sin Violencia” 127

1.- Objetivos, características y amplitud de la Campaña.**Manifiesto ideológico de la misma** 129

- a) La inmoralidad de los violentos y la fuerza moral de la no-violencia 129
- b) Beneficios para la población mundial por la reorientación de los presupuestos Bélicos 130
- c) La historia humana es la expresión de la rebelión frente a “lo dado” 131
- d) Una fuerza moral organizada puede cambiar la dirección de la historia 132
- e) Una causa social digna donde se exprese la coherencia personal 133

2.- Como se entiende desde el Humanismo Universalista**o Nuevo Humanismo el rol de las fuerzas armadas** 134

- a) Relación entre fuerzas armadas, poder político y sociedad 135
- b) Función del ejército 136
- c) Límites del poder vigente 137
- d) Reestructuración militar 139
- e) Cambio revolucionario y ejército 140

3.- Reflexiones finales 141

- a) Movimientos ciudadanos 141
- b) La educación 142
- c) Rescatar la fe de lo profundo del corazón del Ser Humano 143
- d) El Ser Humano 144

4.- Conclusiones . . . . .145**PARTE PRACTICA:**

- 1.- Encuentro I 188
- 2.- Encuentro II 193

LAS FUERZAS ARMADAS HACIA LAS NO GUERRAS

En primer lugar quiero dar las gracias a D. José Caneiro secretario del Instituto Gutiérrez Mellado por haberme invitado a participar en estos cursos de verano de la universidad de Segovia en calidad de presidenta de la asociación "Mundo sin Guerras y sin violencia" (M.S.G.yS.V.) y de profesora de la U.N.E.D., con el fin de exponer ante esta audiencia cuales son los objetivos de la campaña " El 2000 sin guerras" que dicha asociación ha puesto en marcha.

Desde 1995 fecha en la que se presentó la campaña en un congreso humanista celebrado en Santiago de Chile hasta hoy, muchas han sido las actividades puestas en marcha por los ciudadanos y ciudadanas que nos hemos sumado a esta iniciativa en distintos continentes.

Personalmente junto con otras profesoras y profesores de la U.N.E.D., hemos comenzado nuestras acciones en la propia universidad por considerar que las universidades no deben estar calladas ante los problemas que hoy en día afectan al mundo sino que deben levantar sus voces y asumir la responsabilidad que tienen como formadoras de las futuras generaciones. El primer paso que dimos fue informar al entonces vicerrector de alumnos y de relaciones institucionales, Dº Miguel Padilla, de los objetivos de la asociación "Mundo sin guerras", y de la campaña " El 2000 Sin guerras", y del deseo de algunos miembros de la comunidad universitaria de que la

U.N.E.D., apoyara y se pronunciara al respecto. La acogida por parte del Rector Genaro Costas fue excelente y dicha propuesta fue presentada en Junta de Gobierno que adhirió a la misma. A partir de este momento se han llevado a cabo diversas actividades apoyadas por la universidad para debatir el problema de la violencia y de la urgencia en resolver los conflictos por otros medios que no sean el uso de la violencia total como es el caso de las guerras.

Hoy nos encontramos aquí y por más paradójico que parezca hablar en este ámbito, que por ocupación se encarga de llevar adelante las guerras, de las no guerras, me parece muy importante presentar la campaña ya que creo que las fuerzas armadas también pueden colaborar en la consecución de este objetivo.

Vamos a comenzar leyendo la Declaración de la Campaña, producto de un trabajo colectivo coordinado y revisado por Rafael de la Rubia, fundador de la Asociación "Mundo sin Guerras y sin Violencia", que fue suscrita por gentes reconocidas internacionalmente, como Noam Chomsky, Silo, Taslima Nasrin, Mijail Gorbachev, o Fernando Savater entre otros, y gentes anónimas entre las que me encuentro.

Dice:

"En la historia de la humanidad la guerra siempre ha estado presente. Este drama es hoy más acuciante que siglos atrás. Los avances tecnológicos aplicados a la destrucción hacen que el espiral de violencia aumente día a día. En los comienzos del tercer milenio, lejos de apaciguarse, los conflictos localizados aumentan y las luchas por razones étnicas, religiosas y económicas tienden a incrementarse. Lo mismo sucede con el terrorismo en sus distintas formas. Por otro lado, la violencia en la sociedad civil aumenta llegando a extremos inimaginables años atrás. Si no hay un cambio de dirección, el futuro se puede anticipar con incremento de conflictos en los distintos campos y con aumento generalizado de la violencia.

Las guerras inciden negativamente en la economía de los pueblos con menores posibilidades de desarrollo, al tener que derivar para el armamentismo presupuestos nacionales que deberían ir a educación, sanidad y cultura. Por el contrario, los conflictos engrosan las economías de los países productores de armas.

Diversos estudios ya han demostrado que el hambre en el mundo podría resolverse con el 10% del dinero que se gasta en armamentos. ¿Podemos imaginar, entonces, lo que se haría con un 20, 30 ó un 50% si fuera utilizado para mejorar la calidad de vida de la gente en vez de despil-

farrarlo en la destrucción?

Un mundo sin guerras sería un mundo hasta ahora desconocido sobre el planeta Tierra. Y si ya hemos comprobado que este sistema político-económico ahonda las diferencias entre etnias y culturas, entre pobres y ricos, entre desarrollo y subdesarrollo, entre opulencia y miseria llevándonos a la destrucción, ¿por qué no intentar modificar la historia y trabajar por un futuro de paz y no-violencia?.

Resulta difícil, después de siglos de violencia, imaginar la paz. Sin embargo, esto es lo que nos reafirma en la convicción de que **tenemos la responsabilidad de intentarlo**. Esta postura tiene sentido, es ética, coherente y responsable. Se trata de una responsabilidad que se asume libremente, sin respaldo de los poderes establecidos. La llevan adelante gente común que se niega a la destrucción y apuesta por la convivencia, el desarrollo compartido, la democracia real, la tecnología al servicio de la ciencia y la ciencia al servicio del ser humano y la paz. De nosotros depende denunciar a las minorías violentas, aislarlas y presionar para relevarlas del poder.

"Mundo sin guerras y sin violencia" es una propuesta que mira al futuro y aspira a concretarse en cada rincón del planeta en el que la violencia haya sustituido al diálogo. Debemos demostrar que un mundo sin guerras es posible definitiva e indefinidamente.

Porque necesitamos conjuntar las fuerzas de los no violentos, convocamos tanto a personas como a organizaciones, colectivos, grupos, partidos, empresas a adherir a esta propuesta y a organizarse con el objeto de que cada cual en su campo luche por un mundo en paz para salvaguardar a las generaciones que nos siguen. Trabajemos hoy para garantizar el futuro.

¡ porque creo en la paz y en un mundo más humano!"

Tocaremos tres puntos básicos a lo largo de la exposición. Veamos:

- Manifiesto ideológico de "Mundo sin guerras y sin violencia".
- Cómo se entiende desde el Nuevo Humanismo el rol de las fuerzas armadas.
- La necesidad de una educación en la no- violencia de las fuerzas armadas.

1.- MANIFIESTO IDEOLÓGICO: MUNDO SIN GUERRAS Y SIN VIOLENCIA.

**En la historia de la Humanidad
las guerras siempre han estado presentes,
siendo la fuente más grande de dolor y sufrimiento.**

a) La inmoralidad de los violentos y la fuerza moral de la no-violencia

Hay quienes están interesados en que se produzcan conflictos armados. Presentan la violencia física como un comportamiento natural del ser humano, donde en la idea de "natural" subyace el significado de aquello que no puede ser transformado por la intención, de aquello que será así para siempre, mientras exista el hombre. Algunos han ido más allá, presentando la violencia como "un mal necesario".

El edificio humano se ha construido gracias al trabajo, la creatividad, el intercambio y la solidaridad de las generaciones. También es cierto que, en ocasiones, personas, grupos o pueblos actúan violentamente provocando así idéntica respuesta. Sin embargo, siempre hay condiciones previas a un estallido de violencia y es allí donde se puede y se debe actuar para desviar las enormes fuerzas que se ponen en marcha. La no-violencia es lo opuesto a una actitud débil, blanda o cobarde y en nuestro enfoque no excluye el derecho a la autodefensa. La actitud no-violenta es una elección posible y hoy decimos necesaria, mediante la cual las personas, un grupo o un pueblo muestra su fuerza moral y la altura de su conciencia a sus contemporáneos y a quienes le siguen en la historia.

La violencia es un "error de respuesta", no la expresión de la maldad intrínseca del género humano. A menos que se quiera adjudicar tal rasgo patológico, de enfermedad mental a todo ser que nace en este planeta, habrá que aceptar que las guerras no son un hecho mecánico, incontrolable, natural como un huracán o un terremoto. Responden a intereses, a intenciones de personas y grupos concretos. La guerra es pensada, planificada y decidida por estos pocos, enfermos de crueldad, de ambición de poder y de dinero. Ellos involucran a los pueblos en la ejecución de sus planes con argumentos y justificaciones que son esencialmente inmorales y por lo tanto no-válidos. La muerte, la locura, la desesperación, las mutilaciones, las enfermedades, las secuelas de destrucción, de hambre, de soledad... son las consecuencias de tal inmoralidad.

b) Beneficios para la población mundial por la reorientación de los presupuestos bélicos

La amenaza de confrontaciones y el estallido de guerras locales continúa crecientemente; otras fuerzas se han activado ahora de manera policéntrica tomando la forma de nacionalismos, luchas étnicas o religiosas.

Estas situaciones impiden que los pueblos puedan desarrollarse en el marco de la paz, del intercambio, de la hermandad. La incidencia negativa que las guerras tienen en la economía se acentúa en los países con menores recursos, cuando restan para gastos de armamentos y defensa parte de los presupuestos nacionales que deberían destinarse a la educación, la salud, la ciencia y la cultura. En reiteradas oportunidades se ha comprobado que los gobiernos de muchos países invierten más en las áreas de defensa que en las de salud y educación. Para otros, en cambio, las guerras son fuente de divisas porque aumentan las exportaciones mediante la venta de armas y tecnologías de uso militar.

Numerosos estudios han demostrado que el hambre en el mundo, por ejemplo, podría superarse con solo el 10% de lo que se gasta en armamentos e investigación con fines destructivos. Resulta difícil imaginar lo que podría hacerse destinando el 30, el 50 o el 100 por ciento de esos recursos para impulsar la vida, no la muerte; para ayudar a superar el dolor físico y el sufrimiento mental, en lugar de generarlos.

Vivimos en un mundo en el que ya no es legítimo afirmar: "Esos son problemas de otros, aquí no tenemos conflictos". En el rápido proceso de globalización actual, que tiende a acelerarse, lo que ocurre en un lugar repercute inmediatamente en otros: caen las bolsas de valores, surgen crisis en cadena en las economías de países y de regiones enteras, los programas de ajuste transforman el modo de vida de cientos de millones de personas en muy poco tiempo y esto lleva, a su vez, a estallidos sociales y fenómenos migratorios masivos.

c) La historia humana es la expresión de la rebelión frente a "lo dado"

Podemos cometer la ingenuidad de suponer que las guerras terminarán mágicamente, hagamos lo que hagamos o aunque no hagamos nada y que un día nos enteraremos por los medios de comunicación que "la paz ha llegado para quedarse". No se trata de algo que ocurrirá inevitablemente: podemos eliminar las guerras, lo cual no es lo mismo que afirmar que "se eliminarán". La inmensidad y complejidad que implica un proyecto para erradicar las guerras puede ser, a nivel personal, una imagen que paraliza en vez de movilizar. Resulta difícil después de siglos de violencia imaginar que cesan las guerras. Sin embargo, antes que se establezcan estrategias políticas internacionales y planes locales, la imagen de un planeta sin gue-

rras deberá vivir primero como una visión íntima y como un compromiso personal en cada uno de nosotros. Este es el punto clave, es el punto de arranque de toda la cuestión. Sí, la mayoría de los seres humanos no queremos las guerras, pero al mismo tiempo no creemos que sea posible cancelarlas, entonces lo primero que tenemos que cambiar está en nuestras propias cabezas: son nuestras creencias acerca de esta supuesta inmodificable realidad. Tenemos que cambiar la idea de que "no es posible", porque muchas veces lo que nos impide transformar aquello que llamamos "realidad" es solamente lo que creemos de ella.

¿Qué es la historia humana sino la historia de la superación de los límites? ¿Acaso podríamos hoy poner los recursos de la naturaleza a nuestro favor para alimentarnos, curar las enfermedades y avanzar en el conocimiento de nuestro cuerpo, navegar y conocer la profundidad oceánica, comunicarnos instantáneamente de un extremo a otro del planeta, volar y explorar el Universo, si desde el surgimiento mismo de lo humano, desde los primeros rudimentos de civilización no hubiera existido la rebelión frente a "lo natural", frente a "lo dado".

Este es el sentido de la Historia: un constante esfuerzo por superar el dolor y el sufrimiento personal y social, por alcanzar la felicidad, la libertad, la alegría de vivir. Una lucha ininterrumpida a través de milenios para transformar el ambiente natural en un lugar apto para la vida humana y el ambiente social en un lugar digno para un desarrollo sin límites.

d) Una fuerza moral organizada puede cambiar la dirección de la historia

Tenemos la responsabilidad y la necesidad moral de decidir si queremos seguir viviendo y en qué condiciones queremos hacerlo. Es nuestro privilegio actuar ahora; por nosotros, por las generaciones que vendrán y por aquellas que nos precedieron. Hacer nuestra parte y alcanzar la más alta meta: erradicar la violencia como forma de relación, transformarnos y transformar al mundo en la morada de una nueva humanidad y lograr esto en el curso de nuestra vida.

Queremos solucionar el problema de las guerras. Pensamos que esto será posible si existe una firme intención que se difunde generando ámbitos de organización y participación. A medida que más y más gente se incorpora a la campaña, surgirán ideas, planes y estrategias de acción com-

pletamente nuevos y se abrirán caminos hoy inimaginables. Es preferible correr el riesgo de no alcanzar la meta antes que no dar ningún paso en esta dirección.

Detener las guerras no es una idea nueva: innumerables son los que han trabajado a lo largo de la historia en distintos momentos, en distintas regiones con ideas de paz, de no-violencia, de solidaridad, de no-discriminación, de tolerancia e integración de la diversidad. Muchos lo están haciendo ahora, pero no es suficiente. Es necesaria una poderosa acción conjunta, capaz de barrer con concepciones, prejuicios, grupos y organizaciones que pretenden mantenernos en la prehistoria humana con el imperio de la ley del más fuerte, en un ambiente dominado por el prejuicio, la discriminación, la brutalidad y el nihilismo.

e) Una causa social digna donde se exprese la coherencia personal

QUEREMOS LA PAZ. QUEREMOS VIVIR EN UN MUNDO VERDADERA Y DEFINITIVAMENTE HUMANO. QUEREMOS VIVIR AQUEL DÍA EN EL QUE LAS GUERRAS CESEN Y ESTALLE LA ALEGRÍA DE LA GENTE. ASPIRAMOS A ELLO, LO CREEMOS POSIBLE. TENEMOS FE EN NOSOTROS MISMOS Y EN LOS DEMÁS SERES HUMANOS.

DECLARAMOS QUE AMAMOS LA VIDA, QUE TODA VIDA ES SAGRADA. QUE CADA NIÑO, CADA JOVEN Y CADA ANCIANO, CADA HOMBRE Y CADA MUJER NO IMPORTA SU COLOR, SU RELIGIÓN O SU NACIONALIDAD TIENE DERECHO A CONSTRUIR SU VIDA SIN EL TEMOR A UNA MUERTE QUE OTROS DECIDIRÁN PARA ÉL.

PROCLAMAMOS QUE EL SER HUMANO ES EL VALOR MÁS ALTO Y QUE LA NO-VIOLENCIA ES LA ACTITUD MÁS DIGNA, E INVITAMOS A OTROS A DEFINIR SU POSTURA EN ESTOS TEMAS FUNDAMENTALES.

AFIRMAMOS QUE LA TAREA MÁS VALIOSA HOY ES: RESCATAR AL HOMBRE DE LA VIOLENCIA. POR LO QUE INVITAMOS A PARTICIPAR EN ESTA CAUSA DIGNA, PREPARANDO EL CAMINO DE LA NUEVA HUMANIDAD.

Terminaremos este punto leyendo parte del escrito de adhesión a la campaña "el 2000 sin guerras" de Mijail Gorbachov, ex-presidente de la ex U.R.S.S.

“.....hoy tenemos que dar un nuevo paso de importancia también decisiva; es un paso hacia la comprensión de la no aceptación por principio de métodos bélicos como forma de resolución de los problemas existentes hoy o los futuros que se presenten. Para que las guerras sean rechazadas y excluirlas definitivamente de las políticas gubernamentales... (para ello) tenemos que hablar por un lado de desvelar y mentalizar a los intereses que producen las guerras contemporáneas (el sin sentido de la fabricación de armamento demandada desde el ejército) y por otro lado de superar la predisposición psicológica de la gente y especialmente de la clase política mundial, a resolver las situaciones conflictivas por medio de la fuerza.” Continúa diciendo: “En el plano **político** como la campaña el 2000 sin guerras puede influir en el entendimiento común de los ejércitos para la consolidación de una conciencia pacífica.

En el plano **moral** la campaña puede contribuir al fortalecimiento del sentido de rechazo a la violencia, a la guerra, como instrumento político, llegando a un más profundo entendimiento del valor de la vida.

En el plano **psicológico** la campaña va a contribuir a la superación de las tradiciones negativas heredadas del pasado, al fortalecer la solidaridad humana.”

2.-COMO SE ENTIENDE DESDE EL NUEVO HUMANISMO EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS.

No es la primera vez que ante representantes de las FFAA se exponen las posiciones del Humanismo Universalista o Nuevo Humanismo sobre el rol de las FFAA y el hecho armado de la guerra. En la conferencia internacional sobre “ Humanización de las actividades militares y reforma de las FFAA”, patrocinada por el ministerio de defensa de la CEE III, que se celebró en Moscú, del 24 al 28 de mayo de 1993, el ideólogo humanista Silo (Mario Rodríguez Cobos) intervino en ella. Ya el título de la conferencia internacional nos da claves para ver la preocupación que existe en algunos sectores de las FFAA de Rusia por dar un contenido y una dirección nueva a los ejércitos. Pero no sólo en Rusia se está tratando el tema del nuevo rol de las FFAA, en U.S.A., numerosos científicos están tocando el tema del futuro de las FFAA. Baste mencionar a Charles Moskos y leer el interesante análisis expuesto en su libro “ Lo militar: ¿ Más que una profesión?”; o a Morris Janowitz “El soldado profesional”, ambos publicados en castellano por el Ministerio de defensa. (No me queda más remedio que dar las gracias de nuevo a José García Caneiro que tuvo la amabilidad de prestar-

melos). No cabe duda que en nuestro País también existe interés por el futuro de las fuerzas armadas porque sino no estaríamos aquí.

Esbozaremos los puntos que desde M.S.G. vemos más importantes para iniciar una nueva dirección que pueda guiarnos hacia un mundo sin guerras y sin violencia. El interés estará centrado en ver la relación que se da entre fuerzas armadas, poder político y sociedad.

a) Relación entre fuerzas armadas, poder político y sociedad.

A partir de las iniciativas de desarme proporcional y progresivo emprendidas por la Unión Soviética a fines de la década de los 80, la disminución de la tensión existente entre las superpotencias provocó un giro en el concepto de defensa en los países más importantes.

La defensa de fronteras entre países limítrofes que hasta hace poco preocupaban a las fuerzas armadas hoy están tomando una nueva dirección provocada por la tendencia a la secesión en algunos de los países. Las disparidades económicas, étnicas, lingüísticas tienden a modificar fronteras que se creían inalterables (Yugoslavia). De otro lado se están dando grandes migraciones de grupos humanos que se movilizan huyendo de situaciones desesperadas o para contener o expulsar de áreas definidas a otros grupos humanos. Todos estos fenómenos están produciendo cambios profundos particularmente en la estructura y en la concepción del Estado. Por un lado estamos asistiendo a un proceso de regionalización económica, conocido como globalización, y política; por otro lado observamos un malestar creciente en el interior de esos países que marchan hacia esa regionalización. Es, dice Silo³³ "... como si el Estado nacional, diseñado hace doscientos años, no aguantara ya los golpes que le propinan por arriba las fuerzas multinacionales y por abajo las fuerzas de secesión. Todo el aparato jurídico-político del estado, sus instituciones y el personal a su servicio, inmediato o mediato, sufren los efectos de esa crisis general. Esa es también la situación por la que atraviesan las fuerzas armadas a las que en su momento se les dio el rol de sostenedoras de la soberanía y de la seguridad general. Conceptos que hoy no están claros ni bien definidos".

En cuanto a la seguridad interior parecen perfilarse dos problemas: las explosiones sociales y el terrorismo. Las primeras provocadas por el desempleo y la recesión económica, en países industrializados, recordemos hace

---

³³ Silo(1998) Cartas a mis amigos en Silo, Obras completas vol. I. : 616-617. Editor. Oscar Elegido González-Quevedo. Madrid

algunos años los acontecimientos de los Angeles o de Argentina y el terrorismo que se vislumbra como un peligro dado el fácil acceso que personas y grupos tienen a las armas de fuego o químicas y bacteriológicas y a artefactos nucleares.

A parte de estas causas derivadas del contexto social, están los temas internos de reestructuración, de licenciamiento de importantes contingentes de tropas, del modo de reclutamiento y capacitación tecnológica, de la forma de recabar fondos económicos, etc.

b) Función del ejército.

Todo ello nos lleva a pensar que no se podrá avanzar ni se resolverán en profundidad estos problemas si no queda claro qué función primaria deben realizar los ejércitos. Después de todo, es el poder político el que da su orientación a las fuerzas armadas y son éstas las que actúan.

Silo (ct.: 619-620) hace una revisión de los conceptos de soberanía y seguridad para llegar al momento actual y plantear el tema de la legalidad y los límites del poder. Me parece oportuno tomar alguna de sus consideraciones: "En la concepción tradicional se ha dado a las fuerzas armadas la función de resguardar la soberanía y seguridad de los países, disponiendo del uso de la fuerza de acuerdo al mandato de los poderes constituidos. De este modo, el monopolio de la violencia que corresponde al Estado se transfiere a los cuerpos militares. Pero he aquí un primer punto de discusión respecto a qué debe entenderse por 'soberanía' y qué debe entenderse por 'seguridad'. Si éstas, o más modernamente el 'progreso' de un país, requieren fuentes de aprovisionamiento extraterritoriales, navegabilidad indiscutible para proteger el desplazamiento de mercancías, control de puntos estratégicos con el mismo fin y ocupación de territorios ajenos, estamos ante la teoría y la práctica colonial o neo-colonial. En el colonialismo la función de los ejércitos consistió en abrir paso primeramente a los intereses de las coronas de la época y luego a las compañías privadas que lograron especiales concesiones del poder político a cambio de réditos convenientes. La ilegalidad de ese sistema fue justificada por la 'barbarie' de los pueblos ocupados incapaces de darse una administración adecuada.

La ideología correspondiente a esta etapa consagró al colonialismo como el sistema 'civilizador' por excelencia.

En épocas del imperialismo napoleónico la función del ejército, que por otra parte ocupaba el poder político, consistió en expandir fronteras. La ideología correspondiente justificó la expansión imperial en base al criterio de "necesidad" de un poder constituido por la revolución democrática

frente a monarquías ilegales basadas en la desigualdad que, además, hacían frente común para asfixiar a la revolución.

Más recientemente, siguiendo las enseñanzas de Clausewitz, se ha entendido a la guerra como simple continuación de la política y al Estado, promotor de esa política, se lo ha considerado como el aparato de gobierno de una sociedad radicada en ciertos límites geográficos... Desde esta perspectiva, la función del ejército es la de ganar espacio conforme lo reclama esa política de seguridad y soberanía que es primaria respecto a las necesidades de otros países limítrofes. Aquí la ideología dominante proclama la desigualdad en las necesidades que experimentan las colectividades de acuerdo a sus características vitales.”

Actualmente hay mucho de estas tres posturas en la forma de cómo los ejércitos responden al poder político. De forma que si la función del ejército es la de servir al Estado en lo que hace a seguridad y soberanía, y la concepción sobre estos dos temas varía de gobierno en gobierno, la FFAA tendrá que atenerse a ello.

c) Límites del poder vigente.

Sin embargo podemos preguntarnos si esto admite algún límite o excepción. Silo, en la obra citada dice que al menos se observan dos excepciones: 1- aquella en la que el poder político se ha constituido ilegalmente y se han agotado los recursos civiles para cambiar esa situación de anormalidad y 2- Aquella en la que el poder político se ha constituido legalmente pero en su ejercicio se convierte en ilegal, habiéndose agotado los recursos civiles para cambiar la situación anómala.

En ambos casos las fuerzas armadas tienen el deber de restablecer la legalidad interrumpida, lo que equivale a continuar los actos que por vía civil no pudieron concluirse. En estas situaciones, el ejército se debe a la legalidad y no al poder vigente.

¿De dónde proviene la legalidad y cuáles son sus características?. La legalidad proviene del pueblo porque son los pueblos los que se dan un tipo de Estado y un tipo de leyes fundamentales a las que deben someterse los ciudadanos. Es más, en el caso de que el pueblo decidiera modificar ese tipo de Estado y ese tipo de leyes, a él y sólo a él, incumbiría hacerlo. No pudiendo existir una estructura estatal y un sistema legal por encima de esa decisión. Por eso es muy importante destacar que los cuerpos militares deben estar formados por ciudadanos responsables de sus obligaciones con respecto a la legalidad del poder establecido. Si el poder establecido se basa en una democracia que funciona respetando la voluntad mayoritaria por elec-

ción y renovación de los representantes populares, se respetan las minorías según la ley y se respeta la separación e independencia de poderes, las fuerzas armadas no tienen que deliberar acerca de los aciertos o errores de ese gobierno. Del mismo modo ante la implantación de un régimen ilegal las fuerzas armadas no pueden sostenerlo ni apoyarlo mecánicamente invocando una "obediencia debida" a ese régimen. Repasemos un poco la historia y nos surgirán muchos y tristes sucesos en los que apoyándose en esas mágicas palabras se ha sembrado el sufrimiento, la muerte, la pobreza y el retraso en numerosos pueblos y naciones. Y sino, ahí está América Latina, con sus cientos de desaparecidos; los ataques a población civil y hospitales, los horrores por "error" cometidos en las guerras de Irak y Afganistan, recientemente; las terribles actuaciones de los ejércitos en Sudáfrica, en Sierra Leona, etc. Y estos hechos han sido justificados, a lo largo de la cadena de mandos militares, con la idea de la "obediencia debida".

Creo que las fuerzas armadas deben incorporar en su ideario la llamada regla de oro, conocida desde "el origen de los tiempos" y que dice en la versión de Silo: "trata al otro del modo en que quieres que te traten". Esto lleva a poner como valor central, en cualquier actuación, al ser humano; y que podemos traducir diciendo: nada por encima de ningún ser humano y ningún ser humano por debajo de otro ser humano.

Insistiré una vez más en el punto de vista del Humanismo Universalista o Nuevo Humanismo respecto a estos temas. Plantean que si el ejército rompe la dependencia del poder político se constituye en una fuerza irregular, en una banda armada fuera de la ley. Esto queda claro pero admite una excepción: El alzamiento militar contra un poder político establecido ilegalmente o que se ha puesto en una situación de ilegalidad. Las fuerzas armadas no pueden invocar "obediencia debida" a un poder ilegal porque se convierten en sostenedoras de esa irregularidad, así como en otras circunstancias tampoco pueden producir el golpe militar escapando a la función de cumplir con el mandato popular.

Estamos hablando del orden interior. En lo que hace al hecho bélico internacional, no pueden atentar contra la población civil del país enemigo practicando el genocidio siguiendo instrucciones de un poder afiebrado por la anormalidad de la situación. Porque si los derechos humanos no están por encima de cualquier otro derecho, no se entiende para qué existe organización social ni estado. Y nadie puede invocar "obediencia debida" cuando se trata del asesinato, la tortura y la degradación del ser humano. Creo que si algo han enseñado los tribunales formados después de la segunda guerra mundial ha sido que el hombre o la mujer de armas tiene responsa-

bilidades como ser humano, aun en la situación límite del conflicto bélico.

Puede resultar extraño que quienes estamos por la no-violencia, no pidamos ya, la aniquilación de los ejércitos y que más bien estemos dando ideas para su transformación. Esto tiene un sentido pues no puede generarse un vacío institucional y quedar expuesto un país a la acción de fuerzas violentas descontroladas. Serán las Fuerzas Armadas las que tendrán que ir produciendo ese cambio de dirección

d) Reestructuración militar.

Quisiera dar nuestro punto de vista sobre un tema del que se están ocupando los especialistas en temas militares, algunos de los cuales mencioné anteriormente, y que afecta a muchos países. Es el de la reestructuración militar. Respecto al reclutamiento de los ciudadanos estamos de acuerdo con quienes sostienen el reclutamiento optativo frente al obligatorio pues eso permitirá una mayor capacitación del soldado profesional. Esto está llevando, en los países donde se esta implantando, a una reducción importante del personal de cuadros y del personal de jefatura. Es claro que no puede realizarse una adecuada reestructuración sino se tienen en cuenta los problemas personales, familiares y sociales que habrá de acarrear en numerosos ejércitos hoy sobredimensionados. El nuevo emplazamiento laboral, geográfico y de inserción social de esos ciudadanos será equilibrado si se mantiene una relación militar flexible durante el tiempo necesario para su reubicación.

En la reestructuración que se está llevando a cabo hay que tener en cuenta el modelo de país en el que se efectúa, pues no es lo mismo un sistema unitario, que uno federativo o al de distintos países que están confluyendo en una comunidad regional (parte de Europa). Nuestro punto de vista favorable al sistema federativo y abierto a la confederación regional requiere, para el diseño correcto de ña reestructuración, compromisos sólidos y permanentes que permitan la continuidad del proyecto. Si no existe una voluntad clara de las partes en esta dirección, la reestructuración no será posible porque el aporte económico de cada integrante estará sometido a los vaivenes políticos ocasionales. Si esto fuera así, las tropas podrían existir sólo formalmente y los contingentes militares serán la simple suma del potencial de cada comunidad que forme parte de la confederación. Esto traerá problemas de mando unificado de difícil solución. Pero bueno, será la orientación política la que tendrá que dar las pautas y, en tal situación, las fuerzas armadas particulares requerirán de una muy precisa y coordinada conducción.

Creo que esta idea va más allá o mejor dicho trata de dar una respuesta a la duda de Fernando Savater en la presentación de la campaña "El 2000 sin guerras" a cerca de que mecanismo o institución deberíamos generar para sustituir a la institución de la guerra. Él dice: "Tiene que haber al menos un marco general que restrinja la posibilidad de que unos grupos manejen obuses para bombardear a los vecinos. Alguna autoridad mundial tendría que haber para garantizar los derechos humanos de los individuos y los grupos. Una autoridad que no debe ser homogénea, porque ni la necesitamos ni podría serlo, pero que deberá ser a escala mundial...³⁴".

e) Cambio revolucionario y ejército.

Silo (ct.:625-626) hace las siguientes reflexiones acerca de la posición militar en el proceso revolucionario: "Se supone que en una democracia el poder proviene de la soberanía popular. Tanto la conformación del Estado como la de los organismos que de él dependen derivan de la misma fuente. Así, el ejército cumple con la función que le otorga el Estado para defender la soberanía y dar seguridad a los habitantes de un país. Desde luego que pueden ocurrir aberraciones según sea el ejército o una facción los que ocupen ilegalmente el poder, de acuerdo a lo visto anteriormente. Pero, como también hemos mencionado, podría suceder el caso extremo en que el pueblo decidiera cambiar ese tipo de Estado y ese tipo de leyes es decir, ese tipo de sistema. Al pueblo incumbiría hacerlo no pudiendo existir una estructura estatal y un sistema legal por encima de aquella decisión. Sin duda que las cartas fundamentales de muchos países contemplan la posibilidad de que ellas mismas sean modificadas por decisión popular. De esta manera podría ocurrir un cambio revolucionario en el que la democracia formal dé paso a la democracia real. Pero si se obstruyera esta posibilidad se estaría negando el origen mismo de donde brota toda legalidad. En tal circunstancia, y habiéndose agotado todos los recursos civiles, es obligación del ejército cumplir con esa voluntad de cambio desplazando a una facción instalada, ya ilegalmente, en el manejo de la cosa pública. Se arribaría de ese modo, mediante la intervención militar, a la creación de condiciones revolucionarias en las que el pueblo pone en marcha un nuevo tipo de organización social y un nuevo régimen jurídico. No es necesario destacar las diferencias entre la intervención militar que tiene por objetivo devolver al pueblo su soberanía arrebatada, con el simple golpe militar que rompe la legalidad establecida por mandato popular. En orden a las mismas ideas, la legalidad exige que

---

³⁴ Arias, Juan . "Fernando Savater: El arte de vivir". Planeta. 1995.

se respete la demanda del pueblo aún en el caso de que éste plantee cambios revolucionarios. ¿Por qué las mayorías no habrían de expresar su deseo de cambio de estructuras y, aún, por qué no habrían de tener las minorías la oportunidad de trabajar políticamente para lograr una modificación revolucionaria de la sociedad? ***Negar por medio de la represión y la violencia la voluntad de cambio revolucionario compromete seriamente la legalidad del sistema de las actuales democracias formales.***"

Hasta aquí hemos dado el punto de vista humanista respecto a las fuerzas armadas relacionadas con el poder político y la sociedad. Ellas son las que tienen por delante un enorme trabajo teórico y de implementación práctica para adatar esquemas a este momento tan especial que está viviendo el mundo.

El acercamiento que las fuerzas armadas están haciendo hacia la sociedad civil para no vivir aislados y poder impregnarse de las opiniones de la misma puede facilitar una relación viva entre miembros del ejército de distintos países y los civiles que lleve a una discusión franca. Esto es importante en orden al reconocimiento de la pluralidad de los puntos de vista. Los criterios de aislamiento de unos ejércitos respecto a otros y de ensimismamiento respecto a las demandas del pueblo son propios de una época en la que el intercambio humano y de objetos estaba restringido.

El mundo ha cambiado para todos, también para las fuerzas armadas.

3.- REFLEXIONES FINALES:

a) Movimientos ciudadanos

No hace muchos días Vicenç Fisas –es titular de la cátedra Unesco sobre Paz y Derechos Humanos de la UBA- escribió un artículo titulado "Para una cultura de la paz". En él me entero de que el año 2000 ha sido declarado Año Internacional de Cultura de Paz. Me alegro porque la asociación M.S.G., está en ello y sin duda podremos colaborar. Lo que la Asamblea Nacional de la ONU encargó a la Unesco ha sido la elaboración y coordinación de un programa de cultura de paz. Las propuestas que el autor da en el artículo son muy importantes porque la difusión a cerca de **los otros** culturalmente diferentes **a nosotros** –estaremos en un lado o en otro según quien mire- es imprescindible para producir un acercamiento entre los seres humanos.

A pesar de los desequilibrios existentes entre los diferentes pueblos del mundo, unos enormemente ricos y desarrollados, otros muy pobres y

carentes de la mayoría de los avances tecnológicos y entre las personas, a pesar de los horrores producidos por las guerras y por la violencia en sus distintas expresiones: física, psicológica, religiosa, étnica, económica, etc., que nos evidencia la deshumanización creciente hacia la que avanzamos están surgiendo con fuerza movimientos sociales, unos espontáneos alrededor de algún acontecimiento violento y otro organizados que ponen de manifiesto su repudio hacia la violencia y que están dirigiendo sus acciones a sensibilizar sobre la necesidad de desterrar los métodos violentos de acción en todos los casos. Este sería el caso de la asociación M.S.G. También la FFAA están en esta línea y hoy se habla ya de que los ejércitos no deben ser ejércitos de conquista sino ejércitos de pacificación. Intentos se están haciendo en este sentido, a través de las llamadas Fuerzas de Paz, aunque en la práctica sus acciones quedan todavía muy lejos de ese objetivo.

b) La educación

¿Cómo conseguir que los ejércitos sean fuerzas de paz?. Los puntos del Nuevo Humanismo expuestos anteriormente van en esa dirección y creo que es de interés tenerlos en cuenta y de someterlos a debate. Pero necesitamos algo más. Necesitamos revisar el tipo de valores y creencias que se están transmitiendo en el proceso educativo a los ciudadanos y en este caso en concreto de las creencias y valores que se transmiten a quienes formarán y forman parte de las FFAA. En esta dirección apunta, en nuestro País, el anteproyecto de ley del Régimen del Personal de las FFAA que ha sido remitido por el gobierno al Consejo de Estado. Parte de la información dada por uno de periódicos de Madrid se podía leer: "Los alumnos que carezcan de 'valores constitucionales' o 'virtudes militares' serán expulsados de los centros de formación de los ejércitos... Defensa pretende evitar el acceso a la profesión militar de aquellos cadetes que se caractericen por sus actitudes ultras, indisciplinadas o violentas, mediante la instalación de un nuevo procedimiento de expulsión de las academias..." Es un paso, pero hay que ir más al fondo de la cuestión. Hay que revisar esos valores y creencias para descubrir si son los adecuados para llevarnos hacia una sociedad no-violenta.

En lo que hace a las guerras existe una creencia bastante arraigada y extendida, incluso entre algunas y algunos que luchamos contra ella, de que las guerras no pueden desaparecer, basando esta argumentación en el hecho, no demostrado, de que no ha existido cultura ni sociedad que no haya practicado la guerra. A este argumento se le suman otros de tipo filosófico y psicológicos basados en "la ley del más fuerte", la agre-

sión y la violencia como cualidades "innatas, naturales de los seres humanos". Aún en el caso de que esto fuera así, no queda invalidada la propuesta de conseguir un mundo sin guerras.

c) Rescatar la fe en el corazón de los hombres.

En principio se me ocurren dos argumentos para explicar esto:

Los diferentes tipos de culturas y sociedades existentes y las que han dejado de existir no han sido producidas por fuerzas ajenas al ser humano. Hemos sido nosotros los que hemos ido dando respuestas a medida que se nos presentaban nuevos problemas y nuevas necesidades y en ese resolver nos hemos ido dando un tipo de organización. La experiencia personal y social nos hace constatar que todo aquello que hacemos lo podemos deshacer o al menos lo podemos intentar, nos costará más o menos esfuerzo, nos llevará más o menos tiempo pero podemos cambiarlo, podemos imprimir una nueva dirección a la vida personal y social. Gracias a esta posibilidad las sociedades y las personas producimos cambios, evolucionamos. Si esto es a sí ¿Qué importancia tiene el que siempre hayan existido guerras o el que la violencia esté instalada en el mundo a la hora de hacerla frente y decir hasta aquí hemos llegado pero ya basta? No estoy hablando de conseguirlo ya, estoy diciendo de empezar a dar una nueva dirección a los acontecimientos, de caminar hacia un mundo de no violencia.

1. "Siempre que escucho la palabra "fe", una sospecha brinca en mi interior.
2. Cada vez que alguien habla de la "fe", me pregunto a qué sirve eso que se anuncia.
3. He visto la diferencia que hay entre fe ingenua (también conocida como "credulidad") y aquella otra violenta e injustificada que da lugar al fanatismo. Ninguna de las dos es aceptable ya que mientras una abre la puerta al accidente, la otra impone su paisaje afiebrado.
4. Pero algo importante ha de tener esa tremenda fuerza capaz de movilizar la mejor causa. ¡Que la fe sea una creencia cuyo fundamento esté puesto en su utilidad para la vida!
5. Si se afirma que la fe y la ciencia se oponen, replicaré que he de aceptar la ciencia en tanto no se oponga a la vida
6. Nada impide que la fe y la ciencia, si tienen la misma dirección, produzcan el avance auxiliando el entusiasmo al sostenido esfuerzo.
7. Y quien quiera humanizar, que ayude a levantar los ánimos señalando la posibilidad futura. ¿Sirve acaso a la vida la derrota anticipada del escéptico? ¿Podría la ciencia haberse sostenido sin la fe?

8. He aquí un tipo de fe que va contra la vida, esta fe que afirma: "¡la ciencia destruirá a nuestro mundo!" Cuánto mejor será poner fe en humanizar la ciencia cada día y actuar para que triunfe la dirección con la que fue dotada ya desde su nacimiento.

9. Si una fe abre el futuro y da sentido a la vida, orientándola desde el sufrimiento y la contradicción hacia toda acción válida, entonces su utilidad es manifiesta.

10. Esa fe, así como aquella que se deposita en uno mismo, en los demás y en el mundo que nos rodea, es útil a la vida.

11. Al decir: "¡la fe es útil!", seguramente habrás de molestar algún oído particularmente sensible, pero eso no debe preocuparte ya que ese músico, si se examina un poco, reconocerá cuán útil es también para él la fe aunque provenga de un instrumento distinto al que tú tocas."

d) El ser humano

Anteriormente hemos hablado del ser humano, permítanme que repita brevemente alguna de las consideraciones hechas. Hemos dicho que "este es un mundo social que modifica el estado natural y social del ser humano. Un mundo en que su propio cuerpo es parte de la naturaleza y un mundo no natural, sino social e histórico... Un mundo humano en el que todo está **cargado** de significación, de intención, de para qué. Y esa intención está lanzada, en última instancia, a superar el dolor y el sufrimiento. Con su característica ampliación del horizonte temporal, el ser humano puede diferir respuestas, elegir situaciones y planificar su futuro. Y es esta libertad la que le permite negarse a sí mismo, negar aspectos de su cuerpo, negarlo completamente como en el suicidio, o negar a otros. Esta libertad ha permitido que algunos seres humanos se apropien ilegítimamente del todo social. Es decir que niegan la libertad y la intencionalidad a otros seres humanos, reduciéndolos a prótesis, a instrumentos de sus propias intenciones. Allí está la esencia de la discriminación, siendo su metodología la violencia física, económica, racial y religiosa. Necesariamente aquellos que han reducido la humanidad de otros seres humanos, han provocado con esto nuevo dolor y sufrimiento, reiniciando en el seno de la sociedad la antigua lucha contra la naturaleza, pero ahora contra otros seres humanos convertidos en objetos naturales. Esta lucha no es entre fuerzas mecánicas, no es un reflejo natural. Es una lucha entre intenciones humanas y esto es precisamente lo que nos permite hablar de opresores y oprimidos, de justos e injustos, de héroes y cobardes... En la concepción siloísta, *'el hombre es el ser histórico, cuyo modo de acción social transforma a su propia naturaleza'*.

Aquellos que compartimos esta manera de ver, descubrimos que el ser humano tiene en sí todas las posibilidades de hacer, es más descubrimos y reivindicamos su libertad; entendemos al ser humano en proceso, marchando hacia un futuro.. luminoso. Por todo esto sabemos que las fuerzas armadas y otras fuerzas encargadas de la seguridad de los pueblos están vislumbrando la necesidad de avanzar hacia una sociedad sin guerras y menos violenta y en esta dirección se están manifestando algunos de sus miembros. Este movimiento se dará por su propia evolución interna y por la evolución externa, pues hay muchos que estamos trabajando para producir un cambio en la dirección de la no-violenta. Y como bien saben, todo se mueve en estructura, todo está interrelacionado.

Se ha intentado desde el aparato del estado y desde los órganos rectores de la institución militar y ciertamente lo han conseguido, esperemos que sólo hasta hoy, que esa institución sea vista estando por encima y al margen de la sociedad. De hecho y hasta hace poco tiempo los militares vivían en zonas especiales, exclusivas de militares. Hasta las esposas e hijos de los militares formaban como se decía vulgarmente, una casta aparte. El hecho de terminar con las zonas de residencia exclusivas para militares e incluir a los militares en la sociedad civil, apunta en esa dirección de humanización. Los militares, eran primero militares y luego seres humanos, tanto para ellos como para la sociedad. A estos seres humanos se les hacía entregar la cabeza, se ponía la cabeza al servicio del otro, simbólicamente en la cabeza es donde está el cerebro, donde esta una parte de eso que nos hace humanos. (Analizar el saludo militar occidental) Si alguien es primero militar y luego ser humano ¿cómo se le puede pedir que trate al otro como quiere ser tratado? Esto entra en contradicción con uno de los principios de las grandes religiones a las que pertenecen muchos de los pertenecientes a los ejércitos. Por ejemplo el cristianismo que en uno de sus mandamientos dice " trata a tu prójimo como a ti mismo". ¿Cómo pueden cumplir con este precepto?

¿Cómo podrán aplicar una de las proclamas del Nuevo Humanismo que dice: "nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro ser humano". Principio con el que alguno de ustedes pudiera estar de acuerdo?. Se me hace que la vida de muchos militares debe ser muy dura al tener que asfixiar por mandato aquello que nos hace humanos y que se vean sometidos a grandes contradicciones internas. Si esto ha sido así y en algunos aspectos sigue siéndolo la violencia tiene que enseñorear en las FFAA.

Así, que tienen ustedes una hermosa labor por delante.

CONCLUSIONES

Tal vez el texto sea demasiado denso para una exposición tan rápida sin embargo espero que hayan podido apreciar la apertura a futuro que se transmite ya que nos coloca como protagonistas de la vida personal y social. Rompe con el escepticismo y el nihilismo. Nos coloca en situación de optar, de elegir entre situaciones, de producir cambios intencionales.

Aunque la guerra y las violencias se hayan instalado en las sociedades, nosotros como seres humanos históricos e intencionales podemos acabar con ella. Este es nuestro objetivo y el de otros muchos.

“Si tiene pocas oportunidades de aprender de su propia experiencia debe aprender de la de los demás. Por ello el militar estudia historia, porque la historia es, en frase de Liddell Hart, ‘la experiencia universal’ y la historia militar, como dijo Moltke, es ‘el medio más efectivo de enseñar la guerra en tiempos de paz’.³⁵

Otro de los temas que creo debemos revisar es la enseñanza de la historia en general y sin duda la historia militar. Si no me equivoco en la interpretación de la frase de Moltke está haciendo referencia a la exaltación de las hazañas militares, a los héroes militares, al gran juego de la guerra. Los héroes actúan como guías a los que hay que seguir, ayudan a conformar comportamientos. Las personas que sufren, la destrucción que se produce no son resaltadas, hay como un olvido del ser humano. Por otro lado como la historia se nos enseña a **golpe** de guerras se sigue ahondando en la creencia de que las guerras son inevitables.

La historia debería ser la gran maestra para conseguir una sociedad menos violenta y sin guerras, ya que ella nos permite analizar los errores que cometemos a la hora de resolver los conflictos. No está la historia para que de forma mecánica y atolondrada sigamos repitiendo los mismos errores. ¿Cómo explicar la historia para que sea una herramienta útil en la consecución de un mundo sin guerras?. Ahí queda la pregunta.

Otro aspecto que tenemos que atender es el del cambio personal. No podemos plantearnos eliminar la violencia fuera, la violencia del sistema, si simultáneamente no avanzamos en el conocimiento y superación de nuestra propia violencia. Este aspecto también es importante que sea recogido y trabajado en todos los programas educativos, pues uno no puede dar lo que no tiene. Tenemos, como dice un amigo mío, que desactivar la bomba que llevamos dentro. Para este trabajo me permito recomendarles y recomendarles el libro de Luis Almaraz y María del Pilar de la Fuente, ‘Los militares profesionales’ en La Institución Militar en el Estado Contemporáneo. Compl. Baño, Rafael y Olmeda, José Antonio. Alianza editorial, S.A., Madrid, 1985 Madrid 10-7- 98

1.-ENCUENTRO I

Objetivo: El objetivo de este encuentro es reflexionar acerca de las situaciones que generan violencia en uno mismo y lograr un acercamiento a la comunicación con uno mismo y con los demás.

Rol del coordinador del encuentro: La labor del coordinador consiste en crear un ámbito adecuado para hacer trabajo interno. Al mismo tiempo, su función es la de entregarlas herramientas con las que los participantes harán su trabajo.

El lenguaje y las explicaciones deben ser simples como corresponde a este primer paso de proceso. Las explicaciones que se dan sólo se refieren a cómo trabajar cada paso y cuánto tiempo se le destina.

El coordinador no puede hacer él, el trabajo interno de los demás. No es mediante explicaciones que se dan, sino a través de experiencias que se tienen, que se avanza en el trabajo interno.

En otras palabras, el rol del coordinador consiste en : dar el encuadre inicial; presentar cada paso del encuentro (dando la explicación simple de cómo se trabaja) y procurar que todos participen.

Mientras menos participe el coordinador, más y mejor pueden intercambiar y ganar en experiencia los participantes.

Quien coordina deberá tener presente que éste es el primer paso de un largo proceso de Trabajo Interno que inician los participantes. Es posible que para algunos la experiencia de participar se limite a caer en cuenta de que tiene muchas resistencias, lo que ya puede ser un gran avance para él, sobre todo si el ámbito ha sido amable, sin presiones ni críticas. Por ejemplo, el tema de la violencia es tratado repetidas veces a lo largo de los Encuentros I y II para permitir una aproximación gradual al reconocimiento de este tema difícil de asumir como propio.

Desarrollo del Encuentro: Se comienza explicando que este encuen-

tro durará hasta tal hora (aproximadamente 4 horas más), de modo que no participen quienes no puedan quedarse hasta el final.

Encuadre: Para nosotros este trabajo tiene que ver con la necesidad de superar el sufrimiento (personal y social). Y, entendemos la transformación personal (cambio de actitudes, comportamientos y sentido de vida), como una acción simultánea a la transformación social. Todos los miembros del Movimiento, al par que llevan adelante muchas actividades conjuntas en el campo social, realizan estos trabajos para ir ganando en coherencia y sentido de vida.

Hoy entiende cualquiera que los problemas personales, interpersonales, grupales y sociales no pueden ser solucionados por simple voluntad personal. También entiende que dichos problemas tienden a agravarse en un mundo cada vez más interconectado y decadente. El humanismo entiende que debe recuperarse el poder de decisión social y personal ; y que debemos construir una nueva libertad de vida sofocada actualmente por el antojo de minorías cada vez más arbitrarias, cada vez más insensibles a la catástrofe que están generando. Por lo mismo, aquí no juzgamos ni cuestionamos moralmente las situaciones personales de nadie. Por el contrario, nos interesa reflexionar sobre la raíz del sufrimiento humano, como condición básica para poder superarlo.

Pasos del encuentro:

PASO 1.- Intercambio entre los presentes (actividades personales, proyectos personales a futuro y motivos de participación en el encuentro). (30').

Copian en el cuaderno las tres preguntas, el coordinador hace la primera pregunta a uno de ellos, primero su nombre y a continuación cada uno de los temas, como un diálogo, este participante repite con otro y así se continúa.

PASO 2.- Escrito breve sobre la situación de violencia personal en que se vive. (20')

Sin mayores explicaciones, la idea es que los participantes describan las situaciones de violencia que les toca vivir a diario. Entendemos que para todos resulta difícil reconocer la violencia como propia o próxima. Suele considerarse que los violentos son los otros. Quien coordina comprenderá que esta es una primera aproximación al tema que se llega a lo más verdadero en uno por comprensión y no por explicación ni forzamiento y sobre todo gracias a la confianza en que uno no será juzgado o criticado.

Entonces los participantes escribirán entonces de acuerdo a su nivel de comprensión o se resistencias y eso estará bien en todos los casos.

PASO 3.- Lectura (optativa) de los escritos y discusión conjunta. (40')

Mencionar lo optativo, ya que esa libertad alienta a exponer sus escritos. El Coordinador no interviene en la discusión conjunta, pero al iniciar puede alentar a que los participantes pidan a quien lee algunas ampliaciones sobre las situaciones narradas. A quienes se excedan en su propio comentario o se salgan de tema, se los podrá parar amablemente sin que se sientan criticados. (Contamos con un tiempo limitado).

PASO 4.- Trabajo conjunto: Recomendación sintética del conjunto a cada autor. (30')

El coordinador plantea que se trata de una recomendación del conjunto para cada autor. Quien las recibe, toma nota sin discutir ni entrar en justificaciones, las toma como una ayuda de parte de los otros. El coordinador tendrá en cuenta que sus comentarios son considerados muy importantes por los participantes y pueden tomarse como juicios o valoraciones de las situaciones personales expuestas.

En este caso, recomendaciones justas y precisas inspiradas en los temas del Nuevo Humanismo tales como la no-violencia, la no-discriminación, el principio de opción, la reciprocidad etc., pueden ayudar en caso de que otros valores produzcan confusión o polémica.

PASO 5.- Juegos de relación (imitaciones, adivinanzas, etc.) a fin de establecer conexiones entre los participantes. (20')

Con dos juegos estará bien. Estos cumplen la función de descargar tensiones que se han acumulado y ayudan a incorporar un punto de vista más lúdico.

Juegos de "mete pata" o que se equivocan ayudan a experimentar que a pesar de los errores los demás siguen considerándolo a uno.. Además generan vínculos, flexibilizan la imagen y se toma distancia de las problemáticas.

PASO 6.- Galletas, Café, bebidas (20')

Durante el intervalo, el coordinador podrá acercarse y apoyar con algún comentario o gesto a quienes perciba con mayores dificultades de integración i participación.

PASO 7.- Trabajo escrito individual: (30')

- a) Situaciones de violencia que se han sufrido a lo largo de la vida.
- b) Situaciones de violencia que se sufren en el momento actual.
- c) Consideraciones sobre las recomendaciones que dio el conjunto sobre la situación personal.

Nuevamente los partícipes describen sus situaciones de violencia, se explica que:

En el punto a) bastará con rescatar las situaciones de violencia más importantes de distintas etapas de la vida y recordar qué características tenían.

En el punto b) se repite lo hecho al inicio del encuentro pidiéndose que esta vez repasen su vida actual, ámbito por ámbito: hogar, trabajo, estudio, pareja, amigos sexo, dinero, etc.

En el punto c) se pide considerar las recomendaciones del punto 4.

Los participantes ya no son los mismos, algo se ha modificado en ellos y en cómo perciben al grupo, lo que seguramente se reflejara en estas nuevas descripciones.

Es una segunda aproximación a lo que sucede en sus vidas con respecto a la violencia y, una vez más, el coordinador se abstiene de dar explicaciones.

PASO 8.- Trabajo en grupo: (2 a 3 personas afines) para considerar los trabajos escritos individuales. (45')

En cada grupo los participantes comentan y tratan de establecer relaciones entre los puntos del paso anterior.

El coordinador interviene sólo si capta que alguien monopoliza la discusión, para alentar a la participación de todos o bien para avisar que queda "X" tiempo para terminar el trabajo.

PASO 9.- Resolución escrita individual, a los efectos de modificar favorablemente las situaciones de violencia en que se vive. Plan a corto plazo. Conclusiones. (20')

Aquí se trata de que cada partícipe defina con claridad:

a) Algún ámbito o situación de su vida presente que haya comprendido que es importante modificar; se explica que las situaciones de violencia que uno vive no las ha elegido, que modificar alguna de ellas es un primer paso para avanzar hacia el campo de la libertad. Al hacerlo, el registro de la propia capacidad de cambio y la fe en si mismo se acrecentarán considerablemente.

b) Un plan o calendario con 2 o 3 acciones concretas y realizables dentro de las 2 semanas siguientes. Se insistirá en que se trata de definir acciones que el sujeto tenga la certeza de poderlas realizar.

c) Conclusiones sobre lo aprendido en el Encuentro.

Si bien no es necesario leer las resoluciones, se puede invitar a cerrar el encuentro con la exposición que cada uno hace de las conclusiones generales de su participación en el encuentro.

2.- ENCUENTRO II

Objetivo: Profundizar en el reconocimiento de los registros de las distintas formas de violencia de cada uno, con la intención de avanzar en las propuestas de cambio de comportamiento.

Duración: Máximo cinco horas.

Participantes: Mínimo 5, máximo 15

Desarrollo:

1. Juegos motrices y de relación
  - a) Juegos motrices
  - b) Juegos de relación,
2. Trabajo escrito individual:
  - a) Descripción general de las situaciones de violencia más importantes de la propia vida.
  - b) Descripción precisa de las situaciones de violencia que se sufren en el momento actual (violencia física, económica, racial, religiosa, moral, educacional, etc.).
3. Lectura pública (optativa) de los escritos en el punto referido a la situación de violencia actual en que se vive.
4. Trabajo en equipo: Preparación de la representación teatral en la que participarán los concurrentes como actores que tratarán de expresar sus respectivos problemas.
5. Comida.
6. Trabajo conjunto: Representación teatral (a lo sumo media hora).
7. Escrito personal en el que consignan las propias dificultades de expresión de los problemas en la representación teatral efectuada. Resoluciones para el futuro inmediato a fin de lograr comunicación y expresión hacia otros.

Pedagógica del Encuentro II

Los pasos del Encuentro II

Quienes asisten al Encuentro II, se supone que ya han hecho el Encuentro 1, por lo tanto se puede entrar rápidamente en tema, quizá conviniendo anteponer algún juego simple en que todos se presenten a los demás. Poner el marco de horario con la hora estimada de término y solucionar de antemano los aspectos domésticos como la comida, ayudará a que todos estén más en tema durante el Encuentro.

PASO 1.- Juegos motrices y de relación.

- a) Juegos motrices
- b) Juegos de relación.

Comenzar con juegos motrices ayuda a que los partícipes descarguen de entrada las tensiones más situacionales de la jornada o de las actividades anteriores al Encuentro. Dos juegos dinámicos en los que el primario sea la motricidad y dos más cuyo primario sea el crear vínculos entre los jugadores, es una buena forma de comenzar. [30']

PASO 2.- Trabajo escrito individual:

- a) Descripción general de las situaciones de violencia más importantes de la propia vida
- b) Descripción precisa de las situaciones de violencia que se sufren en el momento actual (violencia física, económica, racial, religiosa, moral, educacional, etc.)

Gracias a su participación en el Encuentro 1, los partícipes seguramente ya reconocen en sí mismos algo de la violencia del sistema. En este punto el coordinador explicará, invitando a dar ejemplos precisos, cómo la violencia se presenta y se ejerce de distintas maneras.

Esta explicación es sumamente esclarecedora respecto de cómo el sistema violenta a los seres humanos y produce grandes comprensiones en los partícipes.

PASO 3.- Lectura pública (optativa) de los escritos, en el punto referido a la situación de violencia actual que se vive.

Se espera que las descripciones sean lo más precisas posible ya que serán el material de trabajo del paso siguiente. Si alguien ha tenido dificultades para describir con la precisión solicitada sus situaciones de violencia actual, se le puede invitar a hacerlo con más precisión.

PASO 4.- Trabajo en equipo: preparación de la representación teatral en la que participarán los concurrentes como actores que tratarán de expresar sus respectivos problemas.

La idea es que la representación constituya una forma de catarsis, de comunicación y expresión de los propios problemas. Obviamente, este trabajo presenta dificultades para la mayoría de la gente, ya que lo normal es la incomunicación y la reserva sobre los propios problemas. Se puede insistir en que el tema de la representación sea uno de los temas descritos en el análisis de la situación actual previo y que se trata de expresar la situación tal como se la vive en la realidad.

PASO 5. - Comida.

PASO 6.- Trabajo conjunto: representación teatral (a lo sumo,

media hora).

Los partícipes se las han arreglado para montar sus representaciones solos o con la ayuda de otros que harán de actores representando a sus próximos: jefes, amigos, parejas, etc.

Es posible que algunos conecten con sentimientos guardados a lo largo de mucho tiempo y tengan, durante la representación, la oportunidad de expresarlos libremente. El coordinador entenderá que se trata de una mera catarsis o liberación, positiva para el sujeto.

PASO 7.- Escrito personal en el que se consignan las propias dificultades de expresión de los problemas en la representación teatral efectuada. Resoluciones para el futuro inmediato a fin de lograr comunicación y expresión hacia otros.

Ya que el tema del Encuentro ha sido la comunicación y la expresión, las resoluciones esta vez, tienen ese carácter específico: planificar 1 ó 2 situaciones en las que la persona buscará comunicar sus sentimientos no expresados a otros

Al igual que en el Encuentro I, se puede hacer un cierre invitando a que cada participante manifieste sus conclusiones finales del trabajo realizado.

5 UNIVERSIDAD Y NO VIOLENCIA

1.- Imágenes del hombre	
a) La imagen del hombre en el Medioevo	158
b) La imagen del hombre en el Humanismo Europeo del Renacimiento.	159
c) Declive de la imagen humanista del hombre del Renacimiento.	162
d) Imagen del hombre en el Humanismo Occidental. 1ª mitad del siglo XX	163
e) El hombre máquina	168
f) Una Nueva Imagen del Hombre	170
2.- La No-Violencia	175
3.- La elección de la Mirada	180
Bibliografía mencionada	187
PARTE PRÁCTICA:	
1.- Círculos de Prestigio	188
2.- Configuración del Guía Interno	193

UNIVERSIDAD Y NO VIOLENCIA

En la presentación de la asociación MSG y SN (mundo sin guerras y sin violencia) nos acompañaron amigas y amigos universitarios comprometidos social y culturalmente en la construcción de una sociedad más justa y menos violenta. Uno de esos amigos fue Salvatore Puleda profesor e investigador italiano. Investigador en el campo de las llamadas ciencias duras, era químico, y en el campo de las humanidades, era ideólogo del Nuevo Humanismo y se consideraba un humanista. Habrán reparado que digo era y no es porque ya “no es” entre nosotros. Pero su obra ahí está. Fue un investigador meticuloso, imaginativo y atrevido en sus propuestas.

Ya que él hubiera estado, sin duda, en estas Jornadas, he decidido traerle a través de una de sus obras: *Interpretaciones del humanismo*. De manera que el hilo conductor de este trabajo será un picoteo selectivo a través de dicha obra, mantendré la secuencia temporal que él estableció, para terminar haciendo una serie de propuestas que arrancarán de la ideología del Nuevo Humanismo. Gracias Salva por esta oportunidad.

1.- IMÁGENES DEL HOMBRE

Este epígrafe corresponde al título de un libro de A.de Waal Malefijt en el que la autora, desde una perspectiva antropológica, hace un recorrido desde Tales de Mileto (circa 636-circa 546 a.C.), considerado como el primer estudioso que se aparta de la mitología para dar una explicación sobre

el origen del hombre, hasta el momento actual en el que dice que el postulado de una 'naturaleza humana' común es requisito previo a toda comprensión antropológica, para terminar hablando de las distintas posiciones que los antropólogos asumen frente al compromiso social y de si la antropología debería o no pronunciarse ante esta situación. Nosotros aquí y yendo de la mano de Puledda haremos un recorrido por las distintas imágenes del hombre desde la perspectiva del nuevo humanismo y su imbricación socio-cultural.

¿Por qué esta elección para una conferencia que lleva por título *no violencia y universidad?*. Por dos razones una, porque en las universidades a lo largo del tiempo y del espacio, se han creado y promovido distintas imágenes del hombre y del mundo, algunas de las cuales y desde las propias instituciones universitarias o desde el estado o desde las instituciones religiosas han sido rechazadas y perseguidas violentamente, recordemos las persecuciones de profesores universitarios en la época franquista en este país, sin ir más lejos. Y en segundo lugar, porque dependiendo de la imagen del hombre y del mundo hacia la que tendamos, la violencia aumentará aún más o la no violencia irá creciendo en detrimento de la violencia. No estoy hablando de una relación mecánica de causa efecto. Estoy hablando, si es que aspiramos a una sociedad no-violenta, de la necesidad de propiciar un gran debate social, que puede ser promovido desde las universidades, donde se plantee el lugar que nos damos como seres humanos y el tipo de sociedad que queremos construir.

a) La Imagen del Hombre en el Medioevo

Como bien saben Universidad proviene del latín y significa comunidad, aun hoy es frecuente hablar de la comunidad universitaria. Esa comunidad, formada por maestros y discípulos, tenía un interés común: aprender y profundizar en los conocimientos de la época. Las primeras universidades aparecen en el siglo XIII: París, Bolonia, Oxford, Nápoles, Portugal, etc.. En España la primera universidad, aunque hubo un intento anterior en Palencia, fue la fundada por Alfonso IX de León a principios del siglo XIII y reconocida por una bula del papa Inocencio IV en 1254. En la corona de Aragón la primera universidad, en Lérida, data de 1300. En el siglo XIV se crearon las de Valladolid, en Castilla, Perpiñan y Huesca, en la corona de Aragón, y en el siglo XV se organizó la de Barcelona.

En sus orígenes las universidades gozaron de una gran autonomía que las eximía de las jurisdicciones locales, eran universidades de la cristiandad, más que del país en el que se encontraban. El intercambio de maestros y

discípulos entre países europeos fue muy fluido y permanente. La libertad de pensamiento no gozó de mucha autonomía. Hablamos de la Edad Media y en ese momento el cristianismo era la doctrina imperante aunque convivía con otros credos y desde esa concepción sobre el mundo y el hombre se articulaba el pensamiento.

Una visión donde el hombre en sí no es nada y nada podía hacer por sí sólo ya que únicamente podía aspirar al perdón de un Dios infinitamente lejano en su perfección y trascendencia. La historia no es la memoria de hombres, de los pueblos o de las civilizaciones, sino el camino de expiación que conduce del pecado original a la redención. La Tierra, inmóvil y centro del universo según la concepción tolemeica, estaba circundada por las esferas de los cielos planetarios y de las estrellas fijas que giran animadas por potencias angélicas. El cielo supremo, el emíreo es la sede de Dios, motor inmóvil que todo lo mueve.

La organización social coincide con esta visión cosmológica cerrada y jerárquica. Recordemos como los nobles y las clases subalternas de los burgueses y los siervos se encuentran rígidamente separadas y se perpetúan por vía hereditaria. En la cúspide del poder están el Emperador y el Papa, los dos guías del pueblo cristiano.

La llegada del humanismo renacentista, que se desarrolla en un arco de tiempo que va desde la segunda mitad del siglo XIV hasta finales del XVI, coincide, sobre todo en Europa, con una extraordinaria aceleración histórica en la que los acontecimientos se suceden muy rápidamente, por ejemplo el descubrimiento de América, la caída de Constantinopla, provocando transformaciones radicales en el campo cultural y social. La concepción cristiana del medioevo se derrumba llevándose consigo una visión teológica del hombre, de la historia y del mundo.

b) La Imagen del Hombre en el Humanismo Europeo del Renacimiento

La cultura humanista rechaza totalmente la visión medieval y toma como modelo para la construcción de una nueva humanidad a la civilización clásica grecorromana. Pasa a través de un "renacimiento", entendido según la tradición mística, es decir, un "segundo nacimiento", una renovación total que le permita recobrar el ímpetu que sólo es posible encontrar en el *principio*.

Pero la cultura humanista no se reduce a una imitación de los modelos clásicos, sus impulsores tienen conciencia clara de la necesidad de dar una nueva orientación en la vida moral, artística, religiosa, política, etc. Para

ellos imitar significa sobre todo educar a los hombres nuevos del modo en que lo hacían los antiguos, cultivando las 'virtudes' que ellos habían demostrado poseer en sumo grado y que habían expresado en la vida civil.

El humanismo renacentista hace suyos los ideales políticos que Cicerón, Varrón, y Gelio habían propugnado en Roma en la época de la República: el ideal de la *humanitas*, palabra con la que se tradujo al latín el término griego *paideia*, es decir, educación. *Humanitas* llega a indicar el desarrollo, por medio de la educación, de esas cualidades que hacen del hombre un ser verdaderamente *humano*, que lo rescatan de la condición natural y lo diferencian del bárbaro. Con el concepto de *humanitas* se quiso denotar una operación cultural: la construcción del hombre civil que vive y opera en la sociedad humana.

Después de casi mil años de cultura cristiana, reaparece en Occidente el ideal de *humanitas*. Los *studia humanitatis* están dados por el estudio de la literatura latina y en segundo lugar por los clásicos griegos, debido al escaso conocimiento que en la época había del idioma. El nombre de *humanistas* es atribuido a aquellos que se dedican a estos estudios que, a principios del siglo XV en Italia, comprendían: gramática, retórica, poesía, historia y filosofía moral. Es necesario tener siempre presente que para el humanismo del Renacimiento estas disciplinas no conforman un simple curso de estudios que transmiten un conjunto de nociones o fórmulas. "Por el contrario, los *studia humanitatis* constituyen fundamentalmente un vehículo para la educación de la personalidad, para el desarrollo de la libertad y la creatividad humanas, y de todas esas cualidades que sirven para vivir felizmente y con honor en la sociedad de los hombres. En este sentido, los humanistas no son solamente literatos o eruditos, sino los protagonistas de un grandioso proyecto de transformación moral, cultural y política, un proyecto cuyo lema es *luvat vivere* (vivir es hermoso) y que testimonia el optimismo, el sentimiento de libertad y el renovado amor por la vida que caracterizan a la época." (cit.:19-20)

Ante las nuevas ideas algunas universidades adhieren a ellas plenamente, las impulsan desde sus "cátedras" y participan de la construcción de ese nuevo modelo; otras por el contrario permanecen fieles a un aristotelismo viejo. Las Iglesias o poderes espirituales, los poderes políticos y económicos tradicionales, no se resignaron a perder el control social-cultural y pronto comienzan a someter ese desbocamiento creativo generado por las ideas y la actitud humanista.

Las disidencias surgidas en el seno del cristianismo darán lugar a varias corrientes ideológicas que cristalizaran en dos grandes bloques. Los

Reformistas: protestantes, calvinistas, etc. y los que están Contra la Reforma, que conservarán el nombre de católicos. Estas grandes guerras de religión afectarán al ecumenismo del que habían gozado las universidades, que pasarán a ser católicas o protestantes según el país donde se establecieran.

A la vez que las universidades van surgiendo colegios mayores y escuelas que pronto se convirtieron en semilleros de futuros gobernantes y altos jefes militares y eclesiásticos.

Sintetizando podemos decir que la imagen del hombre que se tiene durante el periodo renacentista presentan algunos trazos comunes, que S. Puledda resume de la siguiente manera: 1.- Exaltación de la dignidad y libertad del ser humano; 2.- El ser humano no posee una esencia fijada de una vez para siempre, es un ser libre que se autoconstruye. Pico de la Mirándola lo expresa claramente en la *Oración sobre la Dignidad del Hombre*: "No te he dado un rostro, ni un lugar propio, ni don alguno que te sea peculiar, ¡Oh! Adán, para que tu rostro, tu lugar y tus dones tú los quieras, los conquistes y los poseas por ti mismo. La naturaleza encierra a otras especies en leyes por mí establecidas. Pero tú, que no estás sometido a ningún límite, con tu propio arbitrio, al que te he confiado, te defines a ti mismo. Te he colocado en el centro del mundo, para que puedas contemplar mejor lo que éste contiene. No te he creado ni celeste ni terrestre, ni mortal ni inmortal, para que tú mismo, libremente, a guisa de buen pintor o hábil escultor, plasmes tu propia imagen. Podrás degenerar en cosas inferiores, como son las bestias; podrás, según tu voluntad, regenerarte en cosas superiores, que son divinas," (cit:26); 3.- La concepción del hombre como un infinito que, en cuanto microcosmos, refleja en sí todas las propiedades del universo o macrocosmos. Esta visión implica que el universo no sea simple materia inanimada, como en la visión moderna, sino un organismo viviente y sensible a su modo; que sea una suerte de macro-anthropos. Oigamos a Marsilio Ficino: "¿No se esfuerza el alma para transformarse en todas las cosas, así como el hombre es todas las cosas?. ¡Se esfuerza en manera maravillosa!. Vive la vida de las plantas en su propia función vegetativa, la vida de los animales en la actividad sensible, la vida del hombre cuando con la razón trata las cuestiones humanas, la vida de los héroes investigando las cosas naturales, la vida de los 'demonios' en las especulaciones matemáticas, la vida de los ángeles en el indagar los misterios divinos, la vida de Dios haciendo por gracia divina todas estas cosas. Cada alma humana hace, de algún modo, todas estas variadas experiencias, pero cada una según su forma. Y el género humano en su conjunto tiende a

transformarse en el todo, porque vive la vida del todo. Por esto tenía razón el Trismegisto en llamar al hombre un gran milagro".(cit.: 25)

A finales del Renacimiento, con el nacimiento de la ciencia experimental y el desarrollo de la filosofía racionalista y mecanicista, el ser humano comienza a ser interpretado como un fenómeno puramente natural. Puede decirse que se inicia la declinación del humanismo renacentista como visión filosófica que reivindicaba para el ser humano una especificidad en el mundo de la naturaleza.

c) Declive de la Imagen Humanista del hombre del Renacimiento

Muchos de los temas implantados por los humanistas terminaron inspirando a los enciclopedistas y a los revolucionarios del siglo XVIII. Pero después de las revoluciones americanas y francesa, comienza, una declinación del pensamiento humanista y la actitud humanista parece sumergirse. El idealismo crítico, el idealismo absoluto y el romanticismo, inspiran filosofías políticas absolutistas. El ser humano como valor central es dejado atrás para convertirlo en "epifenómeno de otras potencias, como dirá Silo.

Los siglos XVII y XVIII, en general fueron difíciles para las universidades. En España por ejemplo los colegios mayores creados en la época del renacimiento por los grandes señores, terminaron siendo lugares donde se concentraban estudiantes pudientes de entre los cuales saldrían los futuros gobernantes y jefes militares y eclesiásticos. La implicación en la vida política de las universidades y los colegios mayores llevó a Felipe V a suprimir las universidades catalanas, creando una nueva en Cervera, por haber apoyado a su rival el archiduque Carlos.

En Francia el pensamiento de la ilustración desprestigió las universidades por considerar que obstaculizaban el progreso y propusieron la creación de escuelas especiales. Ejemplo que fue seguido en España y que se materializó en la creación de las escuelas de medicina de Cádiz y Barcelona, de caminos en Madrid, etc,. Este ambiente fue aprovechado por Carlos III para iniciar una reforma de corte centralista.

Veamos que sigue pasando en las universidades. Durante el siglo XIX se produce un renacer de las universidades, fundamentalmente en Francia, Alemania e Inglaterra. Simplificando mucho podemos decir que las universidades decimonónicas eran instituciones minoritarias, de signo burgués y con un espíritu liberal. Su aspiración puede decirse que era la de formar una comunidad de profesores y alumnos que pudiera desarrollar con libertad y sin trabas, su pensamiento. Ya comienza a producirse una cierta separación entre, la comunidad académica y la sociedad. Profesores e investiga-

dores apuestan fuertemente por el rol de “tener la verdad” y por la existencia de la “verdad objetiva”. Se pretendía que la universidad fueran apolíticas, es decir, no tomar parte de los grandes problemas sociales y dedicarse sólo al cultivo de la ciencia pura.

Durante este largo periodo, la palabra “humanismo” pierde el sentido que había tenido durante el Renacimiento y pasa a ser utilizada, para referirse al ser humano como puro y simple ser natural. Será a finales del XIX, cuando figuras tan relevantes como K. Marx, Husserl, y otros darán un nuevo significado al humanismo permitiendo que durante los siglos XX y XXI se vuelva a hablar de él cada vez con mayor frecuencia. Pero el humanismo de nuestro tiempo no será un movimiento humanista homogéneo, complejo y articulado como el del renacimiento sino un humanismo que se asienta en concepciones diferentes a cerca de la esencia del ser humano.

d) Imagen del Hombre en el Humanismo occidental. 1ª mitad del siglo XX

Resumiendo diremos que para Marx el ser humano es un ser natural con una especificidad que le identifica como “humano”, su capacidad de sociabilidad de hacer sociedad. El ser humano se ve abocado a la producción de bienes materiales necesarios para la supervivencia de la especie y del individuo y será desde esa necesidad que los medios de producción se transforman en el fundamento social y serán ellos los que estructuraran los diferentes aspectos de la vida en sociedad. En *Crítica de la Economía política*, escrita en 1859, dice: “En la producción social de su existencia los hombres se encuentran en relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad, es decir, en relaciones de producción, que corresponden a un determinado nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso social, político y espiritual. No es la conciencia la que determina el ser de los hombres sino que, al contrario, es el ser social de los hombres el que determina su conciencia”.(cit.:38)

Una segunda corrientes humanista fué la representada por el humanismo cristiano o teocéntrico que se aleja radicalmente de la tendencia del pensamiento moderno, dando un salto hacia atrás para reconectarse con el pensamiento medieval. Sostenida por su principal ideólogo J.Maritain, el cual tiene un recorrido ideológico muy curioso: primero fue discípulo de

Bergson, para más tarde adherir al socialismo revolucionario y terminar convertido al catolicismo en 1906, contrapone al humanismo antropocéntrico un humanismo teocéntrico o “verdaderamente cristiano”, en el que Dios es el centro de todo lo existente y el hombre aparece de nuevo como una criatura pecadora, cuya suprema virtud sería obedecer voluntariamente la ley de Dios.

Una tercera corriente sería la del humanismo existencialista cuyo principal representante fue J.P.Sartre. Este en *El existencialismo es un humanismo* (1946) hace un canto a la libertad del ser humano y al “otro” a través del cual él se constituye. Oigámosle: “ Nosotros queremos constituir el reino humano como un conjunto de valores distintos del reino animal. Pero la subjetividad que alcanzamos a título de verdad no es una subjetividad rigurosamente individual porque hemos demostrado que en el *cógito* uno no se descubría solamente a sí mismo, sino también a los otros. Por el yo pienso, contrariamente a la filosofía de Descartes, contrariamente a la filosofía de Kant, nos captamos a nosotros mismos frente al otro, y el otro es tan cierto para nosotros como nosotros mismos. Así, el hombre que se capta directamente por el *cógito*, descubre también a todos los otros y los descubre como la condición de su existencia –más adelante continúa– Queremos la libertad por la libertad y a través de cada circunstancia particular. Y al querer la libertad descubrimos que depende enteramente de la libertad de los otros, y que la libertad de los otros depende de la nuestra. Ciertamente la libertad, como definición del hombre, no depende de los demás, pero en cuanto hay compromiso, estoy obligado a querer, al mismo tiempo que mi libertad, la libertad de los otros; no puedo tomar mi libertad como fin si no tomo igualmente la de los otros como fin. En consecuencia, cuando en el plano de la autenticidad total, he reconocido que el hombre es un ser en el cual la esencia está precedida por la existencia, que es un ser libre que no puede, en circunstancia diversas, sino querer su libertad, he reconocido al mismo tiempo que no puede menos de querer la libertad de los otros.

Para obtener una verdad cualquiera sobre mí, es necesario que pase por otro. El otro es indispensable a mi existencia tanto como el conocimiento que tengo de mí mismo. En esas condiciones el descubrimiento de mi intimidad me descubre al mismo tiempo al otro, como una libertad colocada frente a mí, que no piensa y que no quiere sino por o contra mí. Así descubrimos en seguida un mundo que llamaremos la intersubjetividad, y en este mundo el hombre decide lo que es y lo que son los otros.(1985:32,39).

Estas diversas interpretaciones del ser humano no se quedaron sólo en el campo de la filosofía y de la Academia sino que se encardinaron en partidos políticos que lucharon por la conquista del poder. Así el humanismo cristiano se encuentra en el movimiento de apertura de la iglesia católica en el mundo moderno y su intención era la de constituir el fundamento ideológico de los partidos políticos de inspiración cristiana que contuvieran el poder, cada vez mayor, de los partidos de inspiración marxista y liberal.

Sartre en Francia, al definir el existencialismo como un humanismo va en la dirección de abrir una tercera vía entre los partidos marxistas y cristianos.

El siglo XX va a contemplar cambios interesantes en todos los ordenes sociales: económico, científico, técnico, político, religioso, etc. Cambios que se han ido acelerando cada vez más hasta llegar al momento actual. Todas las instituciones han sido afectadas fuertemente por este torbellino del cambio, incluida la universidad.

Las universidades en los Estados Unidos de América se abren a amplios sectores de población, se implantan en ellas conocimientos nuevos conectados con el comercio, la técnica o la agricultura y se las dota de mayor flexibilidad organizativa. En Rusia, a raíz de la revolución soviética se produjo también una gran expansión de la enseñanza superior, tanto en la universidades como en escuelas superiores especializadas. En América Latina, el movimiento de reforma universitaria se inició en Argentina, con el manifiesto de Córdoba de 1918. Allí se rompe el mito de posición "apolítica" de la universidad respecto a las luchas sociales, dedicadas exclusivamente al cultivo de la ciencia, convirtiéndose en un instrumento político de combate. ¡Cómo si alguna vez lo hubieran dejado de serlo!

Las universidades europeas se van a sentir afectadas por esos aires venidos del "Nuevo Continente" al que comienzan a mirar, a la vez que se sienten zarandeadas por los propios acontecimientos ocurridos en sus entrañas y que la conmueven profundamente: la revolución soviética y las dos grandes guerras "civiles".

Pero no será hasta la segunda mitad del siglo XX que las universidades a nivel planetario comiencen a rugir movidas por los estudiantes que en su fuerza y en su protesta arrastran tras de sí a profesores, a amplios sectores de la población trabajadora (hombres y mujeres) y a un buen número de políticos profesionales. Recordemos la agitación en Tokyo en 1960 a consecuencia de la renovación del tratado de seguridad entre Japón y E.U.A.; los sucesos de Berkeley en diciembre del 1966; en 1967 los estudiantes de Berlín se enfrentan a ciertos sectores de la prensa; ocupación de la universidad de Turín en noviembre de 1967; las protestas del mayo francés, en

París, en 1968; protestas en algunos países socialistas como las de Checoslovaquia y Polonia.

Todos estos movimientos estudiantiles, a los que se suman profesores y pensadores, por ejemplo J.P.Sartre, empujan a los diferentes gobiernos a replantear reformas universitarias que irán conduciendo a una mayor apertura de las universidades públicas a sectores de población económicamente no favorecidos, aumentando los sistemas de ayudas estatales; los planes de estudios comienzan a ajustarse más a las demandas del mercado; se da más voz a la comunidad universitaria a la hora de definir sus planes de estudio; la elección de los órganos rectores se democratizan; se acerca la figura del profesor o profesora al estudiante.

Algunas y algunos de los presentes hemos luchado por una autonomía universitaria y aunque sin duda hemos logrado mucho, si tenemos como referencia la universidad franquista, estamos muy lejos de tener una auténtica autonomía y libertad de pensamiento donde los disidentes de la corriente ideológica dominante, en este momento a nivel mundial el neoliberalismo, sean considerados, por ejemplo, a la hora de marcar líneas de investigación o de dar dirección a la educación o de publicar su pensamiento, al mismo nivel de aquellos que defienden ese pensamiento.

Planes de estudio, sistemas de selección del profesorado y del alumnado, medios económicos, organización interna de la institución, etc, viene dado en general por gentes ajenas a la universidad que están al servicio de un partido, en ese momento en el poder, con una ideología determinada y que depende de su talante para que se digan y se hagan unas cosas u otras. Es más la mayoría de las líneas de investigación vienen marcadas no por las demandas de la sociedad ni por las de la comunidad científica sino por los intereses de las multinacionales y la banca, entidades que dan el dinero para dicho fin. ¡No hay mucha autonomía universitaria!. Pero este es un tema que requiere ser tratado en otro lugar y no aquí donde lo que nos interesa es ver como podemos ligar más allá de una mera conjunción No-violencia y Universidad.

Los avances tecnológicos y científicos acaecidos el siglo pasado, muchos de ellos debidos a investigaciones realizadas en el campo de la industria de guerra, y su aplicación en la destrucción de seres humanos y de sus expresiones culturales, junto con la formación de grupos especializados en acumular capital derivado de esas acciones violentas, han sumido a los ciudadanos de los distintos países en una carrera alocada hacia la acumulación de dinero y consumo en unos casos, y a la lucha desesperada por la supervivencia de millones de seres humanos en otros.

El tejido social se ha roto, se han taponado los canales del dar, de la solidaridad, de la piedad, del buen trato al otro, ni la familia nuclear en occidente que era como el valuarte de valores tales como la ayuda y el "amor", ha resistido el envite de la creciente deshumanización, ni las religiones tradicionales pueden parar este torbellino ya que sus representantes institucionales están dando pruebas de alinearse con los violentos en mayor o menor grado. Por ejemplo el creciente fundamentalismo en las distintas ramas de las religiones del libro: cristianismo, judaísmo, islamismo.

Las Universidades tanto públicas como privadas,- aunque me referiré a las públicas, las privadas cada una de ellas obedece a su amo, es verdad que las públicas también obedecen a sus amos, los partidos de turno en el poder o a los dictadores en el poder, pero tienen más posibilidad de maniobra y de libertad ya que están sostenidas con dinero del pueblo y éstos tienen derecho a expresarse -, no escapan a esta creciente deshumanización que queda reflejada no sólo en la entrega a los poderes establecidos, que se aprecia desde los convenios con bancos a la hora de gestionar el presupuesto y ayudas que puedan obtener de los mismos a cambio de potenciar tal o cual línea de investigación, sino y fundamentalmente, según mi punto de vista, por la falta de compromiso y protesta Institucional ante la escalada de violencia, injusticia, mal trato, discriminación que día a día observamos cada vez más de cerca y que día a día nos relatan y muestran los medios de difusión. Esta herencia decimonónica de la comunidad universitaria para mantenerse al margen de los problemas sociales, con el fin de hacer creer que sus producciones son objetivas y los resultados de sus investigaciones no contaminados por la subjetividad ni por la obediencia a un señor, pone de manifiesto su adhesión incondicional a este sistema violento. Bien sea porque el nihilismo se ha instalado en la comunidad universitaria, bien sea porque se ha llegado a un individualismo feroz que conduce a un "sálvese quien pueda".

A veces me pregunto, tal vez ustedes también, ¿Qué modelos hemos transmitido a los estudiantes y que cualidades tienen los guías que les orientan para que en el planeta haya tanto dolor y sufrimiento? Porque desde hace años los ciudadanos de los países llamados occidentales y la mayoría de las élites de los otros países, han pasado por las instituciones educativas en sus diversos grados y modalidades. Muchos de ellos y ellas, como trabajadores, han jugado distintos roles: profesionales especializados o no, banqueros, científicos, presidentes de gobierno, reyes y reinas, jefes religiosos, jefes de estado, etc., es decir ellos y ellas han dado dirección al sistema, ellos y ellas han ocupado cargos de decisión, dirección y ejecución

y se han ido apropiando del todo social y han ido alienando a los pueblos y sus gentes reduciendo drásticamente, la libertad de elección. Cada vez respiramos peor porque cada vez tenemos menos capacidad de elección, cada vez tenemos menos libertad para elegir entre condiciones, a pesar de este aparente "hacer lo que se quiere".

Esto que estoy diciendo no encierra ningún catastrofismo, ni nihilismo, simplemente entiendo que sólo desde el reconocimiento del fracaso del sistema en el que estamos, el fracaso del sistema comunista ya se nos hizo evidente, podremos dirigir nuestra creación hacia un futuro diferente, podremos dirigir nuestra imaginación hacia nuevas formas de sociedad, hacia nuevos modelos culturales donde el ser humano sea el valor central. Superman, tan limpiito, tan apañadito, casi asexual, siempre al lado de los banqueros y de los ricos no nos sirve y el zorro "todo corazón", al lado del pobre, conquistador nato de mujeres, tampoco nos sirve. Los dioses deben estar rugiendo en el Olimpo. Hay que buscar nuevos modelos, hay que crear nuevos mitos para los nuevos aires, para la nueva sensibilidad personal y social que llevan tiempo creciendo aunque aún no se les vea.

Pero no vayamos tan deprisa y retomemos la imagen del hombre, esa imagen que se está imponiendo en nuestro tiempo.

e) El Hombre Máquina

El ensayo, antes mencionado, de J. Sartre *El existencialismo es un humanismo* levantó un gran debate en torno al tema del humanismo que llevó a Jean Baufret, filósofo francés, a escribir a Heidegger preguntándole, entre otras cosas, acerca de cómo volver a dar significado a la palabra "humanismo". En esta confusión, en este conflicto de imágenes del hombre Heidegger,(2000) filósofo alemán, discípulo de Husserl y su sucesor en la Universidad de Friburgo, analizó con agudeza esta situación en *Cartas sobre el humanismo*. Respondió la pregunta examinando los distintos humanismos históricos. Y encuentra que todos ellos, antiguos y modernos, tienen algo en común. Ese algo común es que la esencia humana es pensada desde la "animalitas" y no desde la "humanitas", por lo cual el hombre queda reducido a un fenómeno natural, a un ente cualquiera y a una cosa, olvidando que el hombre es fundamentalmente un "quien" que propone la pregunta sobre el ser de los entes y sobre su propia esencia

Para Heidegger entre los objetos del mundo(los entes) y el ser humano existe una diferencia fundamental, una diferencia ontológica que la visión moderna del ser humano tiende a reducir cada vez más. Así la clarificación del ser que está en la base de la comprensión del ente queda totalmente

olvidada y es más el hombre pasa a ser estudiado y comprendido, tanto en las ciencias humanas como en la biología, como un ente, un objeto, un fenómeno natural cualquiera, olvidando que es el ser humano quien pone en cuestión a los entes y el que pregunta "que cosa es" o "quien es". En este reducir al ser humano a cosa es donde encuentra Heidegger parte de los males de su tiempo.

Si en las concepciones de los humanismos tradicionales, dice Puledda, se había considerado al ser humano a partir de su animalidad, es decir como un fenómeno biológico con "algo de más", hoy aquel "algo de más" tiende a desaparecer y se impone una visión cada vez más zoológica, reforzada por el determinismo biológico y genético. El ser humano va adquiriendo cada vez más las características de una "cosa" y como tal cosa, cobra sentido en función de su utilización.

Hace años un amigo, con gran sentido del humor, dijo que estábamos en la cultura del clinex. Te usan y te tiran. Creo que esto merece reflexión.

En este fenómeno global de "cosificación" no hay posibilidad alguna de fundamentar valores a no ser aquellos que se refieren a la utilidad, al "sálvese quien pueda". Inmersos en esta nueva imagen del ser humano tanto él como el mundo en general pierde "sentido", quedan anonadados, oscurecidos.

En cierta medida puede decirse que estamos entrando en un nivel pre-lógico, considerado este como un sustrato sobre el cual se asientan los discursos, que no se observan, ni se estudian. Es el mundo de los hechos sobre los cuales se está de acuerdo a priori, no se discute y adquieren el carácter de verdad social. Estamos en un mundo cada vez más "mágico" o de "falsa ciencia" como diría Sir James Frazer a principios de siglo en *La rama dorada*. Y si no, ¿cómo se explica que se actúe contra los emigrantes porque ellos son quienes producen la violencia y quitan puestos de trabajo: o cómo es posible que se quiera acabar con la violencia infantil poniendo policías en las puertas de las escuelas; o cómo es posible que se vele por una enseñanza pública y se de cada vez más dinero a la enseñanza privada que ha venido en llamarse subvencionada, en este País?

La acción de esta imagen produce efectos perversos en el campo de la cultura y puede acarrear serios problemas. Veamos uno de los ejemplos expuestos por Puledda. Observa que existen actualmente algunas corrientes "ambientalistas" que encuentran en la cosificación de la naturaleza y en su transformación en puro objeto económico, la raíz de los desastres ecológicos de hoy. Algunas de estas corrientes ambientalistas se sitúan en el interior de una visión puramente naturalista del ser humano. Este, al estar sometido a la evolución natural, se transforma en una máquina que está

evolucionando mal, no se sabe muy bien si por razones genéticas, por factores intrínsecos o por la combinación de ambos. Lo importante es que, el hombre, está destruyendo la naturaleza.

Bajo esta concepción la libertad y la intencionalidad del ser humano desaparecen y el mal funcionamiento de la "máquina biológica" se explica por las férreas leyes de la naturaleza. El hombre deviene en el animal "malo" que destruye todas las otras formas de vida. ¿Les resuena esto último?. "Paradójicamente, dijo Puledda (2002:227,228) en una conferencia dada en Roma 1996, el mundo animal, en esta visión, termina por asumir las características de bondad natural –recordemos la mística en torno a salvar animales atrapados y los cientos de miles de euros, dólares o la moneda del país de que se trate, que se gastan en esos rescates, mientras seres humanos mueren de hambre atrapados por las guerras- que en su tiempo Rousseau había atribuido al hombre. Así llegan a adquirir aquellos aspectos síquicos, intencionales de los cuales el ser humano ha sido despojado: sobreviene una especie de Disneylandia donde la ferocidad, la agresividad, la violencia intrínseca a la dimensión animal, el comer y el ser comido, queda atenuada hasta casi desaparecer....En esta visión paradójica, el ser humano resulta un factor desequilibrante y peligroso por lo cual su eventual desaparición no resulta necesariamente negativa".

Es desde el asentamiento cada vez mayor de esta imagen del ser humano, cuidadosamente potenciada desde los poderes políticos, económicos y en algunos casos religiosos, que pueden entenderse la aniquilación de pueblos enteros, la no resolución de la pobreza en el mundo, el mal trato a los contingentes humanos que se desplazan por hambre, guerra o cualquier otro tipo de persecución, de unos países a otros, la creación de bombas que sólo destruyen seres humanos.

Esta imagen del ser humano como máquina biológica o termodinámica - productores, consumidores, fuerza de trabajo, etc.- esta creencia, no se debe ni obedece a leyes naturales, se debe y obedece a intenciones humanas. Y son intenciones humanas las que podrán construir otra imagen del ser humano que "humanice la tierra".

f) Una Nueva Imagen del Hombre

Al comienzo de la década de los 80 la situación de los humanismos seguía desordenada. El existencialismo sartriano no había ido más allá del estudio de los filósofos y las producciones literarias.

El humanismo teocéntrico se hundía en sus propias contradicciones no pudiendo erigirse como la verdadera encarnación del humanismo.

El humanismo marxista adoptaba desde sus cúpulas burocráticas la postura mantenida por Althusser de que el marxismo no era un humanismo y que la relación política del marxismo con cualquier tipo de humanismo podría ser táctica, es decir, que según las circunstancias podría comportar un rechazo o un apoyo.

Así la palabra humanismo dio vueltas hasta confundirse con una actitud que más se refería a la preocupación por la vida humana en general, acosada por problemas sociales y de falta de "sentido". Sin embargo surgen voces que apuntan hacia un nuevo humanismo. En este sentido cabe hablar de Viktor Frankl quien retomando las enseñanzas de la fenomenología y del existencialismo las aplica en una dirección nueva respecto a las escuelas psiquiátricas deterministas. Dice: "En ésta, (la dimensión humana) ciertamente, el hombre no puede seguir siendo considerado como un ser cuya preocupación básica es la de satisfacer impulsos y gratificar instintos, o bien, reconciliar al ello, al yo y al superyó: ni la realidad humana debe comprenderse simplemente como el resultado de procesos condicionantes o de reflejos condicionados. En dicha dimensión, el hombre se revela como un ente en busca de sentido: una búsqueda que realizada en vano, es origen de muchos males de nuestra época. ....La cualidad autotrascendente de la realidad humana se refleja, a su vez, en la cualidad 'intencional' de los fenómenos humanos como han señalado Franz Brentano y Edmund Husserl. Los fenómenos humanos se refieren y apuntan a 'objetos intencionales'. ...Si la psicología ha de ser merecedora de su nombre, deberá reconocer las dos mitades de que se compone su nombre, tanto 'logos' como 'psique'." (1982:57).

Fuera de la tradición humanista occidental, se puso en práctica un Humanismo que fue muy interesante como factor dinamizante de algunas sociedades. Tenemos el ejemplo de Zambia donde K. Kaunda presidente en ese momento, hablamos de los 80, había instalado un gobierno fuerte, dictatorial, desde el triunfo de la revolución anticolonialista en su país. Súbitamente abolió el partido único; devolvió la libertad a los enemigos políticos; convocó elecciones, fue derrotado por el voto popular y se fue. Contribuyó sustancialmente durante ese periodo a la liberación étnica y política de Sudáfrica y otros países de la región. (merece la pena leer el discurso que pronunció en Lusaka el 20 de noviembre de 1980)

En la Ex Unión Soviética la Perestroika avanzaba a pasos agigantados ante el asombro del "Occidente" y de los burócratas del partido comunista. En el informe del Secretario General del CC del PCUS al Pleno del Comité Central, reunido en Moscú el 27 de Enero de 1987, podemos leer:

“Nuestra moral, nuestro modo de vida, están sometidos a prueba. En este caso se trata de su capacidad de desarrollar y enriquecer los valores de la democracia socialista, de la justicia social y del Humanismo .... Por su esencia revolucionaria, por su audacia y por su orientación social humanista, el trabajo que está en marcha es la continuación de la gran obra iniciada por nuestro Partido leninista en octubre de 1917”.(pág.151)

Pasada la década de los 80 comienzan a desarrollarse algunos movimientos sociales que en cierta medida tomaban la marcha perdida después del Mayo francés. Cada vez toman más presencia social los movimientos constituidos en torno a un problema, por ejemplo ayuda a los países afectados por desastres naturales y sociales y que se les conocerá bajo las siglas de ONG, Movimiento Antiglobalización, el Movimiento Humanista que se apoya en numerosos temas propiciados por las corrientes existencialistas y el método fenomenológico, tratadas muy brevemente en este trabajo, y estructurados de un modo original bajo la perspectiva del pensamiento siloista.

Puledda termina su recorrido interpretativo sobre el humanismo, con el Nuevo Humanismo ó Humanismo Universalista desarrollado por Silo (Mario Rodríguez Cobos), el cual retoma el concepto de intencionalidad propuesto por Heidegger para dar una definición del ser humano que permite colocarlo definitivamente fuera del reino de lo natural, de lo mecánico, de la pasividad de la conciencia. Veamos: “...Silo explica que el ser humano, antes de ponerse a pensar respecto de sus orígenes, o su destino, etc., se encuentra en una determinada situación vital. Situación que no ha elegido. Así, nace sumergido en un mundo natural y también social, plagado de agresiones físicas y mentales, que registra como dolor y sufrimiento. Y se moviliza contra los factores agresivos, tratando de superar el dolor y el sufrimiento. A diferencia de otras especies, la humana es capaz de ampliar sus posibilidades corporales mediante la producción y utilización de instrumentos, de ‘prótesis’. Así que en su accionar contra los factores dolorosos, produce objetos y signos que se incorporan a la sociedad y que se transmiten históricamente. La producción organiza a la sociedad y, en continúa realimentación, la sociedad organiza la producción. Éste, desde luego, no es el mundo social y natural de los insectos, que transmiten su experiencia genéticamente. Éste es un mundo social que modifica el estado natural y animal del ser humano. En este mundo nace cada ser humano. Un mundo en que su propio cuerpo es parte de la naturaleza y un mundo no natural, sino social e histórico...Un mundo humano en el que todo lo producido está ‘cargado’ de significación, de intención, de para qué. Y esa intención está lanzada, en última instancia, a superar el dolor y el sufrimiento. Con

su característica ampliación del horizonte temporal, el ser humano puede diferir respuestas, elegir entre situaciones y planificar su futuro. Y es esta libertad la que le permite negarse a sí mismo, negar aspectos de su cuerpo, negarlo completamente como en el suicidio, o negar a otros. Esta libertad ha permitido que algunos seres humanos se apropien ilegítimamente del todo social. Es decir que nieguen la libertad y la intencionalidad a otros seres humanos, reduciéndolos a prótesis, a instrumentos de sus propias intenciones. Allí está la esencia de la discriminación, siendo su metodología la violencia física, económica, racial y religiosa. Necesariamente, aquellos que han reducido la humanidad de otros seres humanos, han provocado con esto nuevo dolor y sufrimiento, reiniciando en el seno de la sociedad la antigua lucha contra la naturaleza, pero ahora contra otros seres humanos convertidos en objetos naturales. Esta lucha no es entre fuerzas mecánicas, no es un reflejo natural. Es una lucha entre intenciones humanas y esto es precisamente, lo que nos permite hablar de opresores y oprimidos, de justos e injustos, de héroes o cobardes. Esto es lo único que permite rescatar la subjetividad personal, y es lo único que permite practicar con sentido la solidaridad social y el compromiso con los discriminados, sean éstos mayorías o minorías. A estas alturas se impone una definición del ser humano. No bastará decir: 'el hombre es el animal social', porque otros animales también lo son. Será incompleto definirlo como fabricante de objetos, poseedor de lenguaje, etc. En la concepción siloísta, 'el hombre es el ser histórico, cuyo modo de acción social transforma a su propia naturaleza'. Si admitimos esta definición, tendremos que aceptar que puede transformar también su propia constitución física...Reconociendo que todo ser humano se encuentra en situación y que esta situación se da en el mundo de lo natural (cuyo máximo exponente es el propio cuerpo), al par que en el mundo social e histórico; reconociendo las condiciones de opresión que algunos seres humanos han establecido en el mundo, al apropiarse del todo social, se desprende una ética de la libertad, un compromiso querido de lucha no sólo contra las condiciones que me producen dolor y sufrimiento, sino que lo provoca a otros. Porque la opresión a cualquier ser humano es también mi opresión. Su sufrimiento es el mío y mi lucha es contra el sufrimiento y aquello que lo provoca. Pero al opresor no le basta con encadenar el cuerpo. Le es necesario llegar más lejos, apropiarse de toda la libertad y de todo sentido. Por tanto, apropiarse de la subjetividad. Por lo anterior, las ideas y el pensar deben ser cosificados por el Sistema. Las ideas 'peligrosas' o 'sospechosas' deben ser aisladas, encerradas y destruidas como si se tratara de gérmenes contaminantes. Vistas así las cosas, el ser

humano debe reclamar también su derecho a la subjetividad: a preguntarse por el sentido de su vida y a practicar y predicar públicamente sus ideas y su religiosidad o irreligiosidad. Y cualquier pretexto que trabe el ejercicio, la investigación, la prédica y el desarrollo de la subjetividad... que lo trabe o lo postergue, muestra el signo de la opresión que detentan los enemigos de la humanidad.." (1996:131,133)

Interpreto que Silo está desvelando, a través de este texto, un ser humano que se reivindique a sí mismo protagonista de su vida, tanto en lo personal como en lo social; un ser humano lanzado al futuro y que puede transformar su mundo interno y externo en permanente retroalimentación; un ser humano que se reivindique sensible al dolor y al sufrimiento que exista en él y en los demás; un ser humano que reconociendo su propia intencionalidad no se apropie de la intencionalidad de los otros seres humanos, ejerciendo la violencia al negar a otros su libertad de elección.

Desde la asociación Mundo sin Guerras y sin Violencia, de neto corte humanista, vemos que gran parte del sufrimiento generado por la situación de violencia a la que se ven sometidas grandes masas de población en el mundo, (movimiento de grandes contingentes humanos de unas zonas a otras dentro de su propio país o de unos países a otros a raíz de guerras económicas entre potencias, religiosas, etc.,) viene dado por la fuerte creencia, alimentada desde el sistema neoliberal, de que las cosas no pueden ser de otra manera, de que estamos sujetos a las leyes del mercado que son las que marcan el rumbo de los acontecimientos, y a las leyes de la evolución natural que se traducen en la supervivencia del más "fuerte" o del más "apto", ¿no sabemos muy bien para qué!, por la creencia de que hay culturas de primera, segunda, tercera y así siguiendo, y de que el mundo tiene que caminar siguiendo las directrices elaboradas por el Imperio, léase USA y sus Satélites, que se creen y nos quieren hacer creer que son culturas de primera. Ante esta situación la gente se experimenta como un enanito ante un gigante, y siente que no puede hacer nada y se retira a su "cueva", a sus cosas; o bien otros optan, por ser más pillastres que los grandes pillastres y se lanzan a la explotación de los otros, al anonadamiento del otro y así la violencia va en aumento y con ella el dolor y el sufrimiento.

Hay serios problemas en el mundo y es importante la discusión para solucionar estos serios conflictos hoy en desarrollo. Podemos preguntarnos, cuánto tiempo más será necesario para que comprendamos que una cultura y sus patrones intelectuales o de comportamiento no son modelos que la humanidad en general deba seguir, y que yo tampoco soy un modelo que deba seguirse.

Creemos que está planteada hoy, la necesidad de producir un cambio en el mundo pero consideramos que este cambio para ser positivo, tiene que ir acompañado de un cambio personal. Pretender que cambien los otros y su mundo es lo más frecuente y lo más fácil, pero ocurre que los otros piensan lo mismo, y ahí nos topamos con una gran dificultad. El antagonismo, tan cultivado en occidente, entre lo personal y lo social no ha dado muy buenos resultados, tendremos que preguntarnos si no sería más interesante una relación convergente entre ambos términos. Después de todo, siguiendo el pensamiento del Nuevo Humanismo: mi vida tiene un sentido si es que quiero vivirla y si es que puedo elegir o luchar por las condiciones de mi existencia y de la vida en general.

A continuación pasaremos a hacer una serie de consideraciones sobre:

2.- LA NO-VIOLENCIA

Comenzaremos estableciendo la diferencia entre pacifismo y no-violencia ya que con frecuencia se confunden ambos términos o son utilizadas como si fueran equiparables y, no es así.

La palabra pacifismo aunque tomada del francés *pacifisme* deriva del latín *pax*, *pacis*, paz y de *pacere*, hacer. Podemos decir que significa hacer la paz. El pacifismo es una actitud de negación de la guerra y del armamentismo. También podemos decir que es un principio moral y político que reconoce la vida humana como valor social y ético y que ve en el mantenimiento de la paz entre grupos étnicos, religiosos y sociales, entre naciones y bloques de estados su ideal supremo. A este ideal primero se le añaden el respeto de la dignidad de la persona humana, de los grupos y pueblos y en general el respeto a los derechos humanos. El pacifismo contribuye a la comprensión mutua de gentes de diferentes culturas y generaciones y rechaza la desconfianza, el odio y la violencia.

Ya en la antigüedad las religiones universales y los sistemas éticos comienzan a condenar las guerras como instituciones contrarias a la voluntad divina y perjudicial para la sociedad y para la persona ya que la corrompe. En la Edad Media varios movimientos populares religiosos tenían un contenido antibélico y expresaban la protesta popular por los estragos que las guerras entre los señores feudales ocasionaban a los villanos y campesinos.

Los movimientos pacifistas han tenido logros importantes, por ejemplo los objetores de conciencia. Hoy en día muchos de los movimientos que reivindican una causa justa se consideran pacifistas, así lo declaran sus militantes, léase: Amnistía Internacional, algunos movimientos Feministas, el

de los Derechos Civiles, algún movimiento de gays y lesbianas y algunos de los movimientos incluidos en el llamado Movimiento Antiglobalización, se definen pacifistas. Los logros que estos movimientos han conseguido para que se respete al ser humano han sido importantes. Sin embargo el pacifismo no es ni un método de acción ni un estilo de vida. El pacifismo es en esencia una denuncia constante contra el armamento.

Tal vez uno de los pacifistas más célebres del siglo XX haya sido Albert Einstein. Convencido del sin sentido de las guerras hizo numerosos llamamientos al abandono de las armas por parte de los diferentes estamentos de la sociedad. Aquí, en este ámbito universitario, quiero resaltar el que hizo a sus colegas científicos e investigadores porque aunque estemos en el siglo veintiuno, por desgracia, sigue estando vigente con toda su fuerza. Fué en la reunión de la Internacional de Resistentes a la Guerra habida en Lyons, Francia en 1931. : "Aquellos a quienes ustedes representan en cincuenta y seis países tienen un poder potencial mucho más poderoso que la espada.

Todas las naciones del mundo están hablando de desarme. Uds. deben guiarlas a que hagan algo más efectivo que hablar. El pueblo debe tomar este asunto de las manos de los hombres de Estado y diplomáticos. Él debe tomarlo en sus propias manos.

Aquellos que piensan que el peligro de la guerra ha pasado están viviendo en la Cuna. El militarismo que estamos encarando actualmente es mucho más poderoso y destructivo que aquel que provocó el desastre de la Gran Guerra. Esto es lo que han conseguido los gobiernos.....

Yo apelo especialmente a los intelectuales del mundo. Yo apelo a mis colegas científicos a que rehusen a cooperar en investigaciones para propósitos militares. Yo apelo a los predicadores a que busquen la verdad y renuncien a prejuicios nacionales. Yo apelo a los hombres de letras a que se declaren inequívocamente...No es este el momento de contemporizar. O se está por la guerra o contra la guerra....

Que esta generación sea la que de el paso más importante en la vida del hombre. Que sea esta generación el origen de un mundo nuevo en el cual la barbaridad de la guerra haya sido abolida para siempre...Ruego a todos los hombres y mujeres, eminentes o humildes, a que declaren, antes de la reunión de la Conferencia Mundial del Desarme de Génova, que se negarán a ayudar o participar en una nueva guerra." (1986:56,58).

Gandhi fue más allá del pacifismo. Desarrolló y aplicó en Sudáfrica e India una acción no-violenta que superó el reivindicar la desaparición de las guerras. Mostró al mundo la eficacia de una acción no-violenta para conseguir la independencia de un País, sin haber tenido que acudir a una gue-

rra contra el país colonizador, en este caso Inglaterra. Propone un estilo y un modo de vida no-violento. Silo, en estos últimos años como dije anteriormente, ha continuado avanzando en el desarrollo y aplicación de la no-violencia como método de acción. Puede verse en las propuestas presentadas en sus escritos y en la creación de un movimiento, el Movimiento Humanista que a través de sus organismos está incidiendo en el medio social procurando un cambio personal y social en esa dirección, según nos informan sus miembros. A pesar de su efecto demostración de cómo se puede avanzar en la resolución de conflictos, sin comportamientos violentos, Gandhi, es el gran olvidado, al menos en occidente. Como si lo que él consiguió no tuviera importancia. Es lo que constato.

Antes de pasar a hablar de la no-violencia como una metodología de acción encuentro oportuno aclarar que es lo que entiendo por violencia para que sepan desde donde estoy hablando. Curiosamente hace unos días participé en Barcelona en un simposio sobre culturas y violencias, dentro del último congreso internacional de antropología y surgieron muchas dudas a cerca de si podría darse una definición que englobara a todas las clases de violencias o cada una de ellas habría que definir las desde su propia especificidad. Personalmente y utilizando el Nuevo Humanismo como el paradigma desde el cual voy a hacer esta reflexión creo que sí puede darse una definición general de lo que se entiende por violencia aunque contemplemos las particularidades y así podamos hablar, según la llamada "denominación tradicional" de: violencia económica, v. racial, v. religiosa, v. de género, etc.

En el diccionario de la R.A.L.E. leemos: "violencia, acción y efecto de violentar o violentarse y más adelante, acción violenta o contra el natural modo de proceder." Lo genuino de esta definición es que: 1- es una acción, 2- es una acción cuyo efecto implica a otros, 3- y a uno mismo. Por lo demás la violencia queda sin definir y nos remite a nuevas definiciones que vuelven a quedar sin definir. Porqué, ¿qué es violentar o violentarse o acción violenta o "el natural" modo de proceder?.

En el diccionario del N.H. se dice que la violencia "es el más simple, frecuente y eficaz modo para mantenerse en el poder y la supremacía, para imponer la propia voluntad a otros, para usurpar el poder, la propiedad y aun las vidas ajenas." Esta definición me gusta porque al leerla no me oculta que son personas quienes la llevan a cabo. Habla de seres humanos que intencionalmente planifican apropiarse, individual o colectivamente, de las intenciones de otros seres humanos. Es tratar a los demás como si de cosas se tratara, es despojar a los seres humanos de lo que les es propio, su "humanitas", recordemos a Heidegger, es no tratar a los demás del modo

en que quisiéramos ser tratados, regla de Oro de muchas culturas aunque expresada con otras palabras.

Si admitimos que la intencionalidad es la nota distintiva del ser humano, entonces, como dije anteriormente, la violencia es la apropiación de un ser humano, de un grupo de seres humanos o de alguna de sus instituciones, de la intencionalidad de otro ser humano, grupo, pueblo o nación. En ese proceso de apropiación de la intencionalidad del otro cosifico y me cosifico, a la vez que es experimentado como dolor y sufrimiento.

Hay muchas acciones que no son vistas como violencias, nos son demasiado próximas y demasiado familiares, caen en eso que se llama tradición y como dice, sino me equivoco, Humberto Maturana, la tradición es una manera de ocultar el cambio

Se ejerce violencia cuando al trabajador no se le deja participar en los beneficios de la empresa, cuando el estado manda contra él a las fuerzas armadas, cuando uno o varios partidos dominan sobre la sociedad como un todo, cuando se excluye a los ciudadanos en la toma de decisiones, en la discriminación del trabajo a la mujer, trabajo infantil, en la implantación de criterios oficiales, en la subordinación de los medios de comunicación a los poderes fácticos, cuando el dinero y los bienes públicos son desviados por los gobiernos hacia manos privadas, se ejerce violencia en el sometimiento de los intereses del individuo a los requerimientos clericales, en la explotación de la mujer dentro de la familia, en el sometimiento de los hijos, en la prohibición de programas libres de enseñanza, en la obediencia irreflexiva de los soldados, en la exclusión de corrientes innovadoras, etc., etc.,.

La violencia está tan encardinada en la experiencia social y en la vida cotidiana que algunos pensadores han explicado la historia a través de las acciones violentas como motores de la misma: guerras, expulsión masiva de grupos étnicos o religiosos, sometimiento de campesinos. Recordemos que K. Marx decía que la violencia es "partera de la historia" y en parte es así, pero no podemos olvidar el papel que han jugado y juegan en el proceso histórico las acciones no violentas.

También están quienes justifican la acción violenta para resolver determinados asuntos por considerar que es la "única salida" o el "mal menor", haciendo de la violencia su religión. Por ejemplo el ataque que infringió Bush al pueblo afgano, con el consentimiento europeo, como respuesta al atentado sobre las torres gemelas de Nueva York es uno más de los bárbaros actos de violencia cometidos por los occidentales durante los últimos años. Ni estos ni ningún acto violento tienen justificación posible y peor aun si además no consultan a los pueblos y las razones que nos dan los vio-

lentos, para justificar sus acciones, parecen responder a fines que poco tienen que ver con las explicaciones que dan sino que más bien tienen que ver con razones económicas que afectan al gran capital y a la banca y no a razones de bondad como pretenden hacernos creer. En este sentido son muy interesantes los análisis, datos y documentos que ofrece un hombre que me atrevo a calificar de luchador por la justicia y eminente científico como es Noam Chomsky.

La violencia nos es tan cercana que a veces resulta difícil reconocerla, sobre todo es difícil caer en cuenta de nuestra propia violencia. ¿Ustedes creen que Bush, Aznar o Blair dirían que ellos son violentos?. ¿Ustedes creen que los políticos que mienten como bellacos ante el pueblo, prometiendo cosas y soluciones a problemas graves como pueden ser la sanidad, la educación, la vivienda, etc., aun a sabiendas de que no van a hacerlo, se consideran violentos? ¿Ustedes creen que el patrón se considera violento por enriquecerse mientras que alguno de sus trabajadores apenas le llega para vivir?. ¿Ustedes creen que se consideran violentos los explotadores de las minas de diamantes en Africa, aunque se tengan datos fehacientes de la miseria en la que viven los mineros así como de la pobreza de los países explotados?. ¿Ustedes creen que se sienten violentos los maridos que llegan a casa y dan a la mujer un trato de servidumbre?. Estos no son pequeños detalles, son actos de violencia y como dice H. Maturana (1990: 210): *“Nosotros afirmamos que en el corazón de las dificultades del hombre actual está su desconocimiento del conocer”*.

No es el conocimiento, sino el conocimiento del conocimiento lo que obliga. No es el saber que la bomba mata, sino lo que queremos hacer con la bomba lo que determina el que la queramos hacer explotar o no. Esto corrientemente se ignora o se quiere desconocer para evitar la responsabilidad que nos cabe en todos nuestros actos cotidianos, ya que todos nuestros actos, sin excepción, contribuyen a formar el mundo en que existimos y que validamos, precisamente a través de ellos, en un proceso que configura nuestro devenir. Ciegos ante esta trascendencia de nuestros actos pretendemos que el mundo tiene un devenir independiente de nosotros que justifica nuestra irresponsabilidad en ellos, y confundimos la imagen que buscamos proyectar, el papel que representamos, con el ser que verdaderamente construimos en nuestro diario vivir.” No tenemos que minusvalorar ninguna violencia y menos hoy, tiempo en el que los corazones están desorientados y los cuerpos tensos. Es el momento de relajar el cuerpo, el corazón y la mente.

Es hora de reflexión.

3.- LA ELECCIÓN DE LA MIRADA.

Muchas y muchos estudiosos coinciden en señalar que estamos en un momento que apunta al fin de una civilización, momento que en cierta medida nos es familiar por haber sido vivido por nuestros antecesores. Así como los momentos humanistas en todas las culturas, no solo en las occidentales, presentan una serie de características que les hacen reconocibles, por ejemplo: poner al ser humano como valor y preocupación central; afirmación de la igualdad de todos los seres humanos; resistencia a la violencia de cualquier signo, etc., el fin de una civilización viene acompañado por una serie de acontecimientos que nos permiten hablar de ello: pérdida de los valores aceptados hasta esos momentos, derrumbe de creencias, aumento de la violencia, cambios rápidos en muchos aspectos de la vida, pérdida de futuro y de fe, desorientación interna, la mirada se vuelve hacia el pasado, proliferan las religiones y se radicalizan las ya existentes, aumento de fetichismos, desarrollo de una conciencia mágica, crecimiento de los fanatismos de distinto signo: económico, religioso, político, etc. Hace mucho tiempo que venimos observando estos síntomas pero hoy en día todos se han acelerado. Hoy nadie niega que estamos ante una crisis mundial, en la que está comprometido todo el planeta tierra por primera vez en la historia del hombre. Crisis que por nuestra parte es vista, no como una catástrofe sino como el paso hacia otro estadio de la sociedad humana. Paso que para pensamiento humanista, no se producirá de forma mecánica, sino que será el resultado de intenciones humanas. Y ahí estamos nosotros y creo que también ustedes, haciendo porque la dirección que tomen los acontecimientos sea no-violenta.

Como educadores no puede escapársenos la importancia que nuestro paisaje de formación personal y social tiene a la hora de hacer la vida y de considerar las posibilidades de cambio que podemos introducir en los programas educativos. Observamos que el paisaje social e histórico que estamos viviendo ha cambiado violentamente respecto al paisaje que vivíamos hace años, y sin embargo los instrumentos de análisis que utilizamos para interpretar las nuevas situaciones que nos tocan vivir, pertenecen al viejo paisaje. Pero aún hay otra dificultad y es que también contamos con una sensibilidad que se formó en otra época y que no coincide con la sensibilidad que se está formando. Y así nos encontramos con que a las nuevas generaciones no les interesa el modelo económico o social que se discute diariamente por los formadores de opinión, ellos esperan que las instituciones y los líderes no sean una carga más que se agregue a este mundo com-

plicado. Los jóvenes esperan por un lado nuevas alternativas, ya que a los modelos actuales se les ve agotados, y por otro lado no están dispuestos a seguir planteamientos y liderazgos que no coincidan con su sensibilidad. Creemos, como dice un amigo humanista que: éste es un problema de apreciación global sobre el significado del ser humano concreto, que hasta ahora ha sido convocado en teoría y traicionado en la práctica.

Aquí las universidades y otros centros educativos, como instituciones que también hundan su paisaje de formación, su biografía en acción, en antiguos modelos y en antiguas sensibilidades, tienen, me atrevo a decir, la responsabilidad de descubrir esos paisajes para no poner freno a lo nuevo que se avecina, para poder contribuir a realizar esta utopía de hoy, *una sociedad más humana, no violenta*. Las universidades traen consigo un paisaje de formación, una biografía con sus ciclos, sus ritmos y una inercia. Los seres humanos también tenemos un paisaje de formación personal y social, una historia, una biografía con sus ciclos y sus ritmos que nos son propios y que nos permiten estar en el mundo de una manera particular. Si tomamos un ciclo corto, el paisaje de formación de mi generación difiere del de nuestras hijas y se distancia mucho más de los niños y niñas de hoy. Si consideramos un ciclo más amplio todos participamos de un momento del proceso histórico específico.

Ese paisaje de formación interno y externo que nos acompaña, ese paisaje de formación cultural, con sus creencias, valores, sistemas de pensamiento, en el que nos hemos ido haciendo nos proporciona una particular mirada de ver el mundo. Esos paisajes, a veces, actúan como mascararas ciegas que no nos dejan ver más allá de lo aprendido y tomamos lo que vemos por la realidad misma, cayendo en un "naturalismo" desde el que se justifica lo existente tal cual está. Es lo dado, lo no modificable. Pero siempre hay voces que se levantan llamando la atención sobre estos hechos, que por cotidianos, nos pasan desapercibidos, y así en este momento que se me aparece como de máxima creación ya que hay que sustituir lo viejo que se cae por lo nuevo, según la ley de sustitución de lo viejo por lo nuevo, la responsabilidad que tenemos los y las protagonistas de este momento histórico-social es de peso, que no pesada, y así estas voces de hombres famosos y no famosos han ido mostrando como las cosas no siempre son como parece ser y han puesto el acento en la importancia crucial que **el observador** (léase por extensión: investigador, educador, político, informante, usted, yo, etc.,) desempeña desde antes de iniciarse el experimento hasta la obtención de resultados finales. (puede consultar entre otros a : Ilya Prigogini, Edgar Morin, Silo, Evelyn Fox Keller, James Clifford.)

Y ¿qué podemos hacer?. J. Bruner (1997, pag. 110) en un libro muy interesante *La educación, puerta de la cultura* al hablar de lo que él llama 'el giro interpretativo', pone el énfasis en que a los niños hay que enseñarles a ser historiadores más que consumidores de historias y a caer en cuenta de que la historia la construyen los historiadores. Dice: "En el primer cuarto de este siglo, sucedió algo crucial para los intelectuales. Llamémoslo 'el giro interpretativo'. El giro se expresó primero en teatro y luego en literatura, después en historia, después en las ciencias sociales, y finalmente en la epistemología. Ahora se está expresando en educación. El objeto de la interpretación es comprender, no explicar; su instrumento es el análisis de textos. El entendimiento es el resultado de la organización y contextualización de proposiciones esencialmente contestables e incompletamente verificables de una manera disciplinada... El entendimiento, como la explicación, no es unívoco: una forma de construir narrativamente la caída de Roma no bloquea la posibilidad de otras formas. Y la interpretación de cualquier narración concreta tampoco imposibilita otras interpretaciones. Ya que las narraciones y su interpretación circulan por las avenidas del significado, y los significados son intransigentemente múltiples: la norma es la polisemia.... Un enfoque duramente respetuoso hacia las *historias* alternativas de cómo son las cosas, cómo pueden haber llegado a ser de esa manera y a dónde se pueden estar dirigiendo no es antitético con el pensamiento científico en sentido alguno. Las explicaciones científicas están adosadas a la interpretación narrativa y viceversa: al fin y al cabo, las historias también tratan de los significados humanos de las teorías. Lo que es más, algunos esfuerzos teóricos en las ciencias sociales se enriquecen e incluso se aclaran mediante narraciones responsables. ¿Cómo pasaron las tres cuartas partes de la riqueza de la nación a las manos de menos de la cuarta parte de nuestra población?. He ahí una interesante historia que pide una teoría explicativa que discrimine mejor que la de Darwin. Y Caro Feldman ha mostrado hermosamente cómo la creación de historias puede ayudar a un niño a descubrir dónde se necesita una teoría (más que una historia). Lo que Bruner nos está sugiriendo es que puede preguntarse a la historia de una forma nueva, que puede enseñarse de manera diferente, siendo este uno de los retos actuales en educación.

Quisiera insistir en este punto con el pensamiento de dos autores ya mencionados. Humberto Maturana y Francisco Varela escriben: "Pues bien, todo este libro puede ser visto como una invitación a suspender nuestro hábito de caer en la tentación de la certidumbre. Esto es doblemente necesario. Por una parte, porque si el lector no suspende sus certidumbres no

podríamos comunicar aquí nada que quedara incorporado a su experiencia como una comprensión efectiva del fenómeno del conocimiento. Por otra parte, porque precisamente lo que este libro va a mostrar, al estudiar de cerca el fenómeno del conocimiento y nuestras acciones surgidas de él, es que toda experiencia cognoscitiva involucra al que conoce de una manera personal, enraizada en su estructura biológica, donde toda experiencia de certidumbre es un fenómeno individual ciego al acto cognoscitivo del otro, en una soledad que (como veremos) sólo se trasciende en el mundo que se crea con él". A continuación y a través de una serie de ejercicios va llevando al lector a reflexionar sobre sus certidumbres sobre el ver y la mirada. En uno de los momentos dice: "Lo fascinante con el experimento del punto ciego es que *no vemos que no vemos*" (1990:12,13).

El otro pensador Silo, aunque ha tratado ampliamente el tema que nos ocupa en dos de sus obras capitales "Apuntes de Psicología Social" (2002:19) y "Contribuciones al Pensamiento" (1998:231), he preferido recurrir al desarrollo que sobre paisajes y miradas hace en "Humanizar la Tierra", libro escrito en prosa poética. El autor, después de llamar la atención sobre el hecho de que al observar un mismo paisaje unos individuos se alegran y otros entristecen, y de que ante las mismas palabras, por ejemplo *hoy o futuro* unos se crispan y otros permanecen indiferentes, y de que a veces ocurre que un paisaje es reprobado o aceptado por las multitudes y los pueblos, y preguntar si esa reprobación o aceptación, está en el paisaje, o en el seno de las multitudes y los pueblos, continúa: "1.- Hablemos de paisajes y miradas, retomando lo que dijimos en algún otro lugar: *Paisaje externo es lo que percibimos de las cosas; paisaje interno es lo que tamizamos de ellas con el cedazo de nuestro mundo interno. Estos paisajes son uno y constituyen nuestra indisoluble visión de la realidad.*

2.- Ya en los objetos externos percibidos, una mirada ingenua puede hacer confundir *lo que se ve* con la realidad misma. Habrá quien vaya más lejos creyendo que recuerda *la realidad* tal cual ésta fue. Y no faltará un tercero que confunda su ilusión, su alucinación o las imágenes de sus sueños con objetos materiales (que en realidad han sido percibidos y transformados en diferentes estados de conciencia).

3.- Que en los recuerdos y en los sueños aparezcan deformados objetos anteriormente percibidos, no parece traer dificultades a las gentes razonables. Pero que los objetos percibidos siempre estén cubiertos por el manto multicolor de otras percepciones simultáneas y de recuerdos que en ese momento actúa; que percibir sea un modo global de estar entre las cosas, un tono emotivo y un estado general del propio cuerpo..eso, como

idea, desorganiza la simpleza de la práctica diaria, del hacer con las cosas y entre las cosas.

4.- Sucede que la mirada ingenua toma al mundo *externo* con el propio dolor o la propia alegría. Miro no sólo con el ojo sino también con el corazón, con el suave recuerdo, con la ominosa sospecha, con el cálculo frío, con la sigilosa comparación. Miro a través de alegorías, signos y símbolos que no veo en el mirar pero que actúan sobre él, así como no veo el ojo ni el actuar del ojo cuando miro.

5.-Por ello por la complejidad del percibir, cuando hablo de la realidad externa o interna prefiero hacerlo usando el vocablo *paisaje* en lugar de *objeto*. Y por ello doy por entendido que menciono bloques, estructuras y no la individualidad aislada y abstracta de un objeto." (1998: 103,104).

Aunque muy breve, creo que el testimonio de estos autores nos pone en presencia de un tema de crucial importancia al que desde las instituciones educativas, en este País, no se le está dando respuesta ni valorando lo suficiente. Es necesario habilitar a las nuevas generaciones sobre una mirada no ingenua de la realidad. Tal vez también los educadores necesitemos habilitarnos y aprender a observar, junto con los y las estudiantes, como construimos nuestra mirada, desde donde miramos, como puede cambiarse ese punto de vista y como la llamada realidad cambia según las condiciones internas y externas del que mira. Estos son requisitos previos para comprender la variedad cultural y personal, para avanzar hacia la no-violencia. Cabe preguntarse si no tendríamos que darnos la vuelta a las gafas para poder ver otra realidad, otro futuro que nos permita construir una cultura más humana.

No tenemos ya tiempo de destruir, ese tiempo pasó, ahora tenemos que comenzar a construir en una nueva dirección, que proponemos sea no-violenta, más coherente, no sufriente, más placentera para todos. Entre otras muchas cosas más que podríamos decir y para terminar, proponemos que las instituciones educativas, en este caso la Universidad se responsabilice y tome parte activa, a través del desarrollo de programas, en los que intervengan no sólo el profesorado universitario sino también y de forma importante los profesores y profesoras de los niveles anteriores, que son quienes están en contacto directo con los más jóvenes, que avancen hacia la implementación "real" y no "teórica", como hasta ahora, de una EDUCACIÓN DE LA NO-VIOLENCIA. Para ello consideramos que deberían tenerse en cuenta las siguientes propuestas: Frente al ocultamiento del ser humano volver a rescatar, como ya ha pasado en otros momentos según hemos visto, al ser humano como valor central. Con esto queremos decir

que no puede colocarse nada por encima del ser humanos, ni estado, ni dios, ni dinero, ni ideología. Y no puede haber ningún ser humano por debajo de otro ser humano.

Frente a la imagen del ser humano como máquina biológica, sometido a leyes naturales o divinas, un ser humano histórico y social cuya característica propia es la intencionalidad. Frente a la deshumanización avanzar en la línea del humanismo, de forma que los humanismos de las distintas culturas se fundan en la acción conjunta de humanizar la tierra y no en un solo humanismo que los englobe.

Frente al olvido de uno mismo preguntarse **si quiero vivir y en que condiciones quiero vivir**. Frente a la falta de fe en las posibilidades del cambio tomar en las manos las riendas de nuestra vida. Somos los y las protagonistas de nuestra vida y de la historia y no meros espectadores como nos quieren hacer creer.

Frente a unas instituciones universitarias que no se comprometen con lo que tiene que venir sino que se dejan arrastrar en el derrumbe, unas instituciones universitarias que se abran y propicien en su seno y en la sociedad un debate acerca del tipo de cultura y sociedad a la que aspiramos. Una universidad que invierta prioritariamente los fondos de investigación en la resolución de los problemas que hieren al mundo, tales como el hambre, la sanidad, la vivienda, la educación, el trabajo, el reparto equitativo de la riqueza, etc., tomando más protagonismo en el hacer social.

Es evidente que para ello y como hemos dicho anteriormente, habrá que salirse de la óptica del sistema capitalista y de las políticas neoliberales, pues desde ahí no hay solución por privar el dinero y la ganancia de unos pocos por encima de cualquier otra cosa. Desde la óptica de ese sistema el que no trabaja es porque no quiere y el pobre es pobre porque le gusta o porque se lo tiene merecido. El uso de la violencias se ve como mal menor, y así se dice a veces: si no fuera por el capital, ¿quién te daría de comer?. Es más, la violencia se vende como algo inherente a la sociedad, al hombre. Tenemos que despegar de ese sustrato pre-lógico en el que estamos y de esa "verdad social" que nos asfixia. Frente al ocultamiento de las preguntas que subyacen en el corazón del ser humano rescatar su espiritualidad.

Para terminar permítanme que les lea, aunque no sea muy ortodoxo, la parte del último libro de Silo(2002):El mensaje de Silo titulada "El Camino" como reflexión para el quehacer cotidiano:

"Si eres indiferente al dolor y el sufrimiento de los demás, toda ayuda que pidas no encontrará justificación.

Si no eres indiferente al dolor y sufrimiento de los demás, debes hacer que coincida lo que sientes con lo que pienses y hagas para ayudar a otros.

Aprende a tratar a los demás del modo en que quieres ser tratado.

Aprende a superar el dolor y el sufrimiento en ti, en tu prójimo y en la sociedad humana.

Aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti.

Aprende a reconocer los signos de lo sagrado en ti y fuera de ti.

- BRUNER, Jerome.(1997): *La Educación Puerta de la Cultura*. Visor. Madrid.
- FRAZER, Sir. J.(1969): *La Rama Dorada*. México.
- EINSTEIN, A.(1986): *La lucha cintra la guerra*. Edic, La Piqueta. Madrid.
- FRANKL, V. (1982): *Psicoterapia y Humanismo*. F.C.E. México.
- GORBACHOV, M. (1987): Informe publicado bajo el título "*Una revolución en la URSS..*" Anteo. Buenos Aires.
- HEIDEGGER, M.(1968): *Cartas sobre el humanismo*. Alianza edit. Madrid.
- MALEFIJT, A de W. (1983). *Imágenes del hombre*. Amorrortu. Argentina.
- MATURANA, H. y Varela, Fr.(1990): *El Arbol del Conocimiento. Las bases biológicas del conocimiento*. Edt. Debate. Madrid.
- MULLER, Jean. M.(1983): *La Estrategia de la Acción No-Violenta*. Hogar del libro.. Colección Nova Terra. Barcelona.
- PULEDDA, S. (1995): *Interpretaciones del Humanismo*. Edc. Virtual. Chile.
(2002): "*La crisis del Humanismo Hitórico*" en *Un Humanista Contemporáneo. Escritos y Conferencias de S. Puledda*. Virtual, edit. Chile.
- SARTRE, J. (1985): *El existencialismo es un humanismo*. Ediciones 80. Buenos Aires.
- SILO (1998) : "*Humanizar la tierra*" en *Silo Obras Completas, vol.I*. edic. Humanistas.Madrid.
(1998): "*Contribuciones al Pensamiento*" en *Silo Obras Completas, vol.I*. edc. Humanistas. Madrid.
(2002): "*Apuntes de psicología*" en *Silo Obras Completas, vol.II* edit. ElegidoGonzález-Quevedo. Madrid.
(2002): "*El Camino*" en *El mensaje de Silo*. www.silo.net
- TOYNBEE, A. J.(1959): *Estudio de la Historia*. Emecé. Buenos Aires.

1.- CÍRCULOS DE PRESTIGIO* (VALORES)

El tema que hoy nos ocupa hace referencia a los valores, a las valoraciones que cada persona hace de las situaciones que vive, a las aspiraciones de esa persona y también a los valores y valoraciones que hace de su sociedad y cultura así como a las aspiraciones de ésta. Vamos a entrar en el complejo e importante "mundo de los valores".

Valores y creencias son dos parcelas del conocimiento que los antropólogos se atribuyeron como propios desde el origen de esta disciplina. Muy pronto se vio que no podía comprenderse ni explicarse una cultura, ni la diversidad cultural sino se tenía un conocimiento de los valores y creencias de las diferentes culturas. En un primer momento, que coincide con la época victoriana, los antropólogos trataron los valores y creencias de las otras culturas de forma muy etnocéntrica y no vieron en su estudio ninguna complejidad. Todo quedó reducido a que las otras culturas estudiadas por ellos estaban en estadios evolutivos inferiores a los de su cultura por lo que sus valores y creencias respondían a una mente "infantil", no completa. Utilizaron sus valores para establecer una jerarquía de valores que se presentó como buena y verdadera desde una moral y religión particulares y que quedó justificada desde la ciencia. Esta ideología redujo a los otros culturalmente diferentes, en salvajes y primitivos.* algunos de estos antropólogos nunca se habían acercado a "sus primitivos". Con la introducción del trabajo de campo que supone el desplazamiento del o de la antropóloga a la sociedad que se quiere estudiar la complejidad del mundo de los valores y creencias de las otras cultura se hizo evidente.

Muchas son las definiciones que se han dado de valor desde distintos campos de las ciencias humanas. Veamos algunas de ellas. Para el sociólogo Max Weber los valores serían datos objetivos, positivos que determinan ciertos tipos de comportamientos diferentes de los racionalmente orienta-

---

* Por respeto al trabajo de L.A. Ammann (1991), he decidido mantener el título que él utiliza.

* Los efectos derivados de esta ideología sembraron mucho sufrimiento en algunos pueblos para quienes supuso y aún supone la destrucción de sus culturas y en muchas ocasiones llevó y lleva, al exterminio físico a través de la exterminación sistemática y de la guerra.

dos hacia un fin. C. Kluckhohn, antropólogo, tras hacer un estudio comparativo de los valores en cinco culturas, presenta los valores como orientaciones normativas de la acción, positivas o negativas, explícitas o implícitas, organizadas sistemáticamente en el seno de una totalidad cultural. Para el también antropólogo L. Dumont "... *valor* designa algo distinto al ser, algo que, a diferencia de la verdad científica, que es universal, varía mucho con el medio social, e incluso en el interior de una sociedad determinada, no sólo con las clases sociales sino también con los diferentes sectores de actividad y de experiencia.

No he enumerado más que algunos rasgos señalados, pero nos bastan para evocar el complejo de significaciones y preocupaciones al que va unida nuestra palabra ...Y. sin embargo, hay una contrapartida modesta pero no desprovista de sentido, para el antropólogo: tenemos a nuestra disposición una palabra que nos permite considerar todo tipo de culturas y las más diversas estimaciones del bien sin llegar a imponerles las nuestras. Podemos hablar de nuestros valores y de sus valores mientras que no podríamos hacerlo con su Bien y nuestro Bien." Dumont, L. (1983: 242)

Esa variabilidad de la que habla Dumont podemos llevarla más lejos y decir que los valores pueden ser diferentes de un día para otro. No es que el valor como tal desaparezca sino que pasa a ocupar en el interés de la gente y en la sociedad un lugar secundario, perdiendo intensidad en su capacidad orientadora.

Los valores son aspiraciones, son ausencia de algo y deseo. Nos ponen en presencia del sentido de la vida y de la gran aspiración del ser humano que es la superación del dolor y el sufrimiento en uno y en los demás.

3.1. Valores sociales y valores personales

Cuando las antropólogas o antropólogos estudian los valores se ocupan de aquellos valores que son mayoritariamente compartidos por esa sociedad y cultura. Podríamos decir que se ocupan de los valores institucionalizados. Proclaman que los valores personales, aunque sean importantes no son objeto de estudio desde la antropología, ese tipo de estudio correspondería más a la psicología. Sostener ese punto de vista es un poco arriesgado porque en cierto sentido todos los valores son valores sociales ya que como dice John Beattie (1972) las personas crecen en un mundo social y su modo de pensar está condicionado por ese mundo.

Hemos establecido esa diferencia por una simple cuestión metodológica, útil a la hora de estudiar los valores, pues creo que , *los valores perso-*

nales son también valores sociales ya que el ser humano está siempre en situación, es decir en relación con otros: "...ocurre que el mundo se me presenta no solamente como un conglomerado de objetos naturales sino como una articulación de otros seres humanos y de objetos y signos producidos o modificados por ellos. La intención que advierto en mí aparece como un elemento fundamental del comportamiento de los otros y así como constituyo al mundo social por comprensión de intenciones, soy constituido por él." (Silo, 1991).

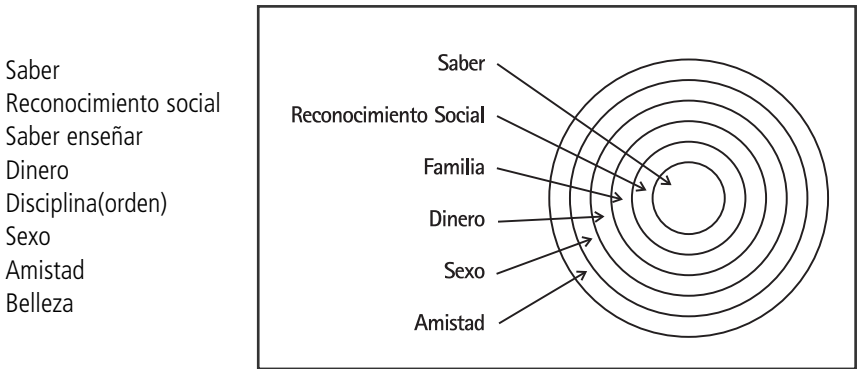
Hoy en día es frecuente escuchar que se han perdido los valores y se dice con un cierto pesar, como si esa pérdida de valores fuera la responsable de lo malo que ocurre no sólo en nuestro País sino en el Planeta Tierra. Robos, palizas, asesinatos, drogadicción, divorcios, explotación económica, corrupción de las y los políticos, etc. se atribuyen a esa pérdida de valores. Sin duda que estamos viviendo un momento de grandes cambios y cambios muy rápidos a la vez que están en crisis los individuos, las instituciones y la sociedad. "Ese cambio está operando en nuestras vidas: en nuestro medio familiar y laboral, en nuestras relaciones de amistad. Se están modificando nuestras ideas y lo que habíamos creído sobre el mundo, sobre las demás personas y sobre nosotros mismos....El comportamiento de los demás y el propio nos parecen incoherente...Por tanto es fundamental dar dirección a ese cambio inevitable y no hay otra forma de hacerlo que empezando por uno mismo". Silo. (1992). Sin duda que los valores no se han perdido se están cambiando unos y moviéndose de posición otros. Esa sensación de ausencia de valores nos la puede dar la misma rapidez del cambio: lo que vale hoy no sirve mañana.

Es este un buen momento de observar que valores personales y sociales, que sistema de valores está operando en mí y en mi medio social y cultural, como influyen en la acción y en la relación con otros.

3.2. Ejercicios

La determinación de los prestigios, dice L.A. Ammann, tiene importancia porque explica que tipo de valoraciones hace cada persona de las situaciones en que vive y de la ubicación que trata de lograr en ese sistema de valoraciones. Pongamos un ejemplo: si el valor más importante para alguien fuera el Saber y el de menor importancia fuera la belleza, podríamos realizar una escala de prestigios en la cual los dos valores mencionados estarían en los extremos y los otros valores se ordenarían gradualmente entre ellos.

1° Dibujen una serie de círculos concéntricos siguiendo el ejemplo y coloque sus valores como educador o educadora

Ammann , L.A. (1991:74)

“Estos valores que hemos puesto en el ejemplo serán modificados de acuerdo con sus apreciaciones. Cuando tenga alguna duda en la elección entre dos prestigios imagine cual le causaría mayores problemas en caso de fallar: ese será, entonces, el más importante.” (op.cit.: 75).

Es interesante que realice el ejercicio varias veces, cambiando el orden de los prestigios, o bien colocando otros nuevos hasta que tenga la sensación de que lo expresado es lo más correcto.

2° Una vez concluido el ejercicio compárelo con el trabajo que hizo sobre roles.

Seguro comenzarán a surgir relaciones en las que cosas aparentemente distintas cobrarán unidad, explicando parte de su conducta y de sus contradicciones actuales, pero también le darán una nueva perspectiva para avanzar en sus aspectos positivos.

3° Valores en la comunidad escolar

- Nos quedaría por hacer una reflexión sobre cual sería el ordenamiento de los valores de la comunidad escolar. Proceda según hizo en el primer ejercicio para elaborar su escala de valores.

- Compare el resultado obtenido en los ejercicios realizados y trate de ver las contradicciones o disonancias que se hayan producido. Esto le ayudará a entender algunas de las dificultades que encuentra a la hora de hacer la vida. Saque sus propias conclusiones.

(Coteje el resultado con el ejercicio anterior y compruebe si se han producido modificaciones importantes o no. Saque sus propias conclusiones.)

- Se realizará un intercambio sobre los valores en la comunidad escolar comparándolos con sus valores personales.

4° Valores sociales

Seguirá la misma mecánica que realizó en los ejercicios anteriores.

- Intercambio con el fin de contrastar la escala de valores de su sociedad con las escalas de valores de los ejercicios 1° y 3°.

3.3. Proyecto de trabajo para las cuatro semanas

Primera Semana

Atender al comportamiento, a la defensa de ideas o cosas, a los temas por los que llama la atención a los niños, a las cosas que más repite en la clase, a los asuntos que insistentemente tratan con los compañeros y compañeras. Anotar en el cuaderno lo que considere relevante.

Al final de la semana revisen lo trabajado en el seminario y vean si se mantiene o lo que han observado durante la semana difiere de lo anotado. Sin modificar el primer ejercicio, anotar al lado las variaciones que consideren oportunas.

Segunda Semana

En cierta medida tanto los valores, como los roles, nos encorsetan en determinados comportamientos y respuestas que nos producen malestar o que no nos gustan. Los valores juegan el papel de anti-predicativos a la hora de relacionarme con los otros y con nosotros mismos. Nos abren el camino a los pre-juicios.

Por ejemplo si uno de los valores que más estimo es el de la belleza entendida a la occidental- rechazaré, al menos en un primer momento, a las personas gordas como parejas. Y pudiera ser que en la clase los niños y niñas gordas me susciten un cierto rechazo que puede conducirme a darles un trato discriminatorio..

Descubierto como operan los valores en su conducta, tratarán de relacionarse con las alumnas y alumnos de forma des-prejuiciada. Atenderá a los cambios que se produzcan en usted y en la escuela.

Tercera Semana

Durante esta semana y sin olvidar lo propuesto para la semana anterior, trataré de implementarlo con los niños/as. Que vayan cayendo en cuenta

de cuales son las bases de sus comportamientos, que avancen en el conocimiento de sí mismos, que experimente que pueden cambiar cosas de sí mismo y que ellas y ellos son los protagonistas de sus vidas.

Cuarta Semana

Intercambio

Se realizará en torno a los valores partiendo de lo experimentado a lo largo de las tres semanas. Se pondrá el énfasis en las relaciones des-prejuiciadas y en los cambios que se hayan producido en ustedes y en los demás

(ver A. Marquina(1999) "Para una cultura de la no-violencia" en C. Segura y A. Marquina *Hacia la no-violencia: una cuestión de educación*. Edt. Sanz y Torres. Madrid)

2.-CONFIGURACIÓN DEL GUÍA INTERNO: Duración media hora.

Introducción: A veces uno puede descubrirse a sí mismo dialogando con alguna persona a la que está pidiendo consejo o consultándola sobre alguna situación que está viviendo y no sabe bien como resolver; otras veces se descubre imitando la forma de hablar de algún personaje al que valora por algo concreto; o puede vestirse como tal actor o actriz o quiere seguir los pasos de Ghandi; o si alguno de ustedes es creyente de alguna religión puede que tengan como modelo a algún personaje de su panteón.

Cada uno se va a quedar en silencio consigo mismo para descubrir sus modelos, sus guías internos y tomáis nota de ellos o de él o ella.(Se dejan unos minutos)

Todos los casos que hemos mencionado, anteriormente, responden a un mecanismo útil de la **imaginación**: El mecanismo del guía interno.

Es muy interesante reconocer él o los guías que nos sirven de referencia.

Si "espontáneamente" el psiquismo utiliza ese mecanismo de la imaginación que nos permite tener modelos y guías, nosotros vamos a aplicarlo para construir una imagen: la del guía interno. Ésta imagen, para que nuestra relación con ella sea constructiva, tiene que cumplir con tres requisitos: 1) sabiduría; 2) bondad y 3) fuerza.

Esas tres cualidades que están en el fondo de nuestro corazón y que muchas veces, en la acción, las utilizamos separadamente.

La imagen del guía interno puede ser alguien conocido que posea esas tres cualidades o puede ser una imagen que nosotros construyamos y a la que carguemos con esas tres cualidades.

Algunas personas tal vez, no puedan formalizar una imagen visual del guía interno, pero tengan la sensación de presencia de alguien, como a veces acontece cuando se camina en la noche por un lugar solitario y de pronto se siente una presencia, que se registra en el cuerpo, ahí, en la espalda. Esa imagen es una imagen cenestésica, de sentidos internos, es una sensación difusa.

El guía interno puede presentarse de muchas maneras.

A través de los ejercicios realizados anteriormente hemos podido observar como se comportan las imágenes, como se comporta el espacio de representación según los niveles de conciencia, y cómo a las imágenes las acompaña una sensación, un clima. También hemos visto cómo podemos cargar a la misma imagen con un clima u otro. Como nos podemos imaginar de diferentes maneras. Todos esos mecanismos se van a poner en juego a la hora de configurar el guía interno.

Antes de comenzar la experiencia guiada de Configuración del Guía Interno, dirigiré el relax interno y el relax mental, con el fin de eliminar las tensiones, bajar el nivel de ruido interno y mental para entrar en un nivel de conciencia de semisueño activo. Quiere esto decir que estaré ahí, muy relajado, pero no me dejaré ir tanto que termine dormido o sin enterarme de nada de lo que me ocurra; sino que estaré observando lo que sucede al seguir la secuencia de imágenes propuesta en la experiencia de la configuración del guía interno. No se tiene que hacer nada, sólo atender, observar y experimentar. (En este último punto y de forma implícita quedan encerradas "la actitud Poética" y "la actitud del sabio". Si quien dirige el trabajo lo ve oportuno puede hacerlo más explícito)

EXPERIENCIA GUIADA

Experiencia guiada: EL GUIA INTERNO

Antes de iniciar la experiencia sería interesante hacer un relax y la experiencia de paz que ustedes conocen o sólo el relax para bajar ruidos mentales. Quien dirija el trabajo verá que es lo más conveniente en ese momento.

Estoy en un paisaje luminoso en el que alguna vez sentí una gran felicidad. (*)

Alcanzo a ver el sol que se agranda. Lo observo sin molestia. Notablemente, dos rayos se desprenden de él posándose en mi cabeza y en mi corazón.

Comienzo a sentirme muy liviano y a experimentar que soy atraído por

el astro. De ese modo, siguiendo los trazos luminosos me dirijo hacia el. Desde el disco enorme, que se convierte en una esfera gigantesca, recibo su calidez suave y benéfica.

Ya en el interior del sol, aspiro y expiro amplia y profundamente. La luz que me rodea se introduce en mi cuerpo al ritmo de la respiración, dándome cada vez mas energía.

Me siento sereno y radiante. Entonces, pido con mis mejores sentimientos que se presente ante mi el guía interno y que lo haga del modo mas propicio. (*)

El me dice que representa a mi Fuerza interna, a mi energía, y que si se como usarlo tendré dirección en la vida, tendré inspiración y tendré protección. Pero que debo hacer el esfuerzo por verlo bien o sentir su presencia con intensidad. (*)

Pido al guía que pose sus manos en mi frente y las mantenga así unos instantes.

Empiezo a sentir que desde el centro de mi pecho crece una esfera transparente que termina abarcándonos a ambos. (*)

Digo al guía que haga renacer en mi un profundo amor por todo lo existente y que me acompañe en la vida dándome alegría y paz. (*)

Pregunto por el sentido de la vida y espero su respuesta. (*)

Pregunto que es realmente la muerte y espero su respuesta. (*)

Pregunto por el valor de mi vida y espero su respuesta. (*)

Pregunto, meditadamente, por una situación especial de mi vida y espero su respuesta. (*)

Pido al guía que este siempre a mi lado en los momentos de duda y zozobra, pero que también me acompañe en la alegría..

El guía se separa de mi y se convierte en una gran flor de pétalos abiertos que contrasta en sus colores con el fondo luminoso del disco solar. Luego, la flor va cambiando en sus formas y tonos como si fuera un armonioso calidoscopio. Entonces comprendo que atenderá a mis pedidos.

Empiezo a alejarme del brillante sol, pleno de vida y fortaleza.

Y por dos rayos luminosos, descendiendo al hermosos paisaje, reconociendo en mi interior una gran bondad que busca expresarse en el mundo de la gente. (*)

Intercambio sobre la experiencia en grupos de cuatro ó cinco y puesta conjunta: Duración quince minutos

Recomendación: Repetir la experiencia en sucesivas prácticas hasta dominarla. No importará que no visualice al guía o sienta su “presencia”. En todo caso, el guía quedará configurado cuando se lo evoque siempre del mismo modo.

BIBLIOGRAFÍA DE LAS PRÁCTICAS:

- AMMANN, Luis. A. 1991, *Autoliberación*. Ed. Planeta. Argentina.
- MARQUINA, Aurora, 1999, Para una Cultura de la No-Violencia, en Carmen Segura y Aurora Marquina, (Coords.), *Hacia la No-Violencia: Una Cuestión de Educación*. Ed Sanz y Torres. Madrid.
- Materiales elaborados por el Movimiento Humanista.
- SILO: *Experiencias Guiadas* en www.silo.net

Hace un tiempo recibí la llamada telefónica de una amiga que me invitaba a su fiesta de cumpleaños y me dijo:

-Te invito a la fiesta de mi cumple. No traigas nada, sólo tú, pues voy a invitarte a una ceremonia y a un chocolate con bizcochos de soletilla. Quedé un poco sorprendida e intrigada, eso de la ceremonia no lo entendía bien.

Llego el día y allí, en su casa, nos juntamos unas 25 ó 30 personas, unas conocidas y otras no.

-¡Bueno! Qué será esto de la ceremonia nos preguntábamos.

Por fin a las ocho de la tarde y como nos había dicho nos pidió que nos sentáramos de la mejor manera, pues el lugar no era muy grande, y eso hicimos. Entonces nos contó que meses atrás una amiga la había regalado a ella y a otras muchas personas, la ceremonia del bienestar y le había gustado tanto y le había alegrado tanto que decidió regalársela a sus amigas y amigos el día de su cumpleaños.

La hicimos mil preguntas y ella sólo nos comentó que la impactó fuertemente la lectura del Mensaje de Silo y que ella quería propagarlo y hacer a la gente partícipe de sus hallazgos. Dijo:

- Si alguien no quiere hacerlo, está en libertad. (se salieron dos amigos) Necesito que alguna de vosotras me ayude para hacer de auxiliar. ¡Nos sonó rarísimo!

Le dio un folio, le señaló alguna cosa y empezamos. Pidió que cerráramos los ojos, aunque no era necesario, con el fin de que no nos distrajeráramos, que sintiéramos el cuerpo y que hiciéramos algunas respiraciones para tranquilizarnos. Dejó unos minutos y comenzaron a leer.

Hoy quiero regalársela a ustedes como agradecimiento por su colaboración. Sin ustedes nada hubiera sido posible.

CEREMONIA DEL BIENESTAR

Se realiza a pedido de un conjunto de personas.

Los partícipes sentados.

Oficiante y auxiliar de pie.

Auxiliar: Aquí estamos reunidos para recordar a nuestros seres queridos. Algunos de ellos tienen dificultades en su vida afectiva, en su vida

de relación, o en su salud. Hacia ellos dirigimos nuestros pensamientos y nuestros mejores deseos.

Oficiante: Confiamos en que llegue hasta ellos nuestro pedido de bienestar. Pensamos en nuestros seres queridos; sentimos la presencia de nuestros seres queridos y experimentamos el contacto con nuestros seres queridos.

Auxiliar: Tomaremos un corto tiempo para meditar en las dificultades que padecen esas personas...

Se da unos pocos minutos para que los concurrentes puedan meditar.

Oficiante: Quisiéramos ahora hacer sentir a aquellas personas, nuestros mejores deseos. Una oleada de alivio y bienestar debe llegar hasta ellas...

Auxiliar: Tomaremos un corto tiempo para ubicar mentalmente la situación de bienestar que deseamos a nuestros seres queridos.

Se da unos pocos minutos para que los concurrentes puedan concentrar su mente.

Oficiante: Concluiremos esta ceremonia dando la oportunidad, a quienes así lo deseen, de sentir la presencia de aquellos seres muy queridos que, aunque no están aquí en nuestro tiempo y en nuestro espacio, se relacionan con nosotros en la experiencia del amor, la paz y la cálida alegría...

Se da un corto tiempo.

Oficiante: Esto ha sido bueno para otros, reconfortante para nosotros e inspirador para nuestras vidas... Saludamos a todos, inmersos en esta corriente de bienestar, reforzada por los buenos deseos de los aquí presentes.

Si crees que tu vida termina con la muerte, lo que piensas, sientes y haces no tiene sentido. Todo concluye en la incoherencia, en la desintegración.

Si crees que tu vida no termina con la muerte, debe coincidir lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces. Todo debe avanzar hacia la coherencia, hacia la unidad.

Si eres indiferente al dolor y el sufrimiento de los demás, toda ayuda que pidas no encontrará justificación.

Si no eres indiferente al dolor y sufrimiento de los demás, debes hacer que coincida lo que sientes con lo que pienses y hagas para ayudar a otros.

Aprende a tratar a los demás del modo en que quieres ser tratado.

Aprende a superar el dolor y el sufrimiento en ti, en tu prójimo y en la sociedad humana.

Aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti.

Aprende a reconocer los signos de lo sagrado en ti y fuera de ti.

No dejes pasar tu vida sin preguntarte: "¿quién soy?".

No dejes pasar tu vida sin preguntarte: "¿hacia donde voy?".

No dejes pasar un día sin responderte quién eres.

No dejes pasar un día sin responderte hacia donde vas.

No dejes pasar una gran alegría sin agradecer en tu interior.

No dejes pasar una gran tristeza sin reclamar en tu interior aquella alegría que quedó guardada.

No imagines que estás solo en tu pueblo, en tu ciudad, en la Tierra y en los infinitos mundos.

No imagines que estás encadenado a este tiempo y a este espacio.

No imagines que en tu muerte se eterniza la soledad.

Notas de la Autora:

Por qué el libro 5
 Agradecimientos 7
 Objetivos y Metodología 8

1 DISCUSIONES HISTORIOLOGICAS (SILO) 11

Introducción 15

Cap. I. Lo pasado visto desde el presente 17

1) La deformación de la historia mediata 17
 2) La deformación de la historia inmediata 22

Cap. II. Lo pasado visto sin el fundamento temporal 23

1) Concepciones de la Historia 23
 2) La Historia como forma 26

Cap. III. Historia y Temporalidad 27

1) Temporalidad y proceso 27
 2) Horizonte y paisaje temporal 33
 3) La Historia Humana 37
 4) Los prerrequisitos de la Historiología 40

PARTE PRÁCTICA:

1.- Prácticas de Distensión 43
 2.- Experiencia de Paz 46

2 LA NO-VIOLENCIA COMO METODOLOGÍA DE ACCIÓN DEL HUMANISMO UNIVERSALISTA 49

Introducción 51

1.- El Movimiento Humanista 54

2.- Presupuestos Ideológicos 55

a) La curación del sufrimiento	55
b) Las tres vías del sufrimiento:	59
-Percepción	61
-Recuerdo	62
-Imaginación	62
c) El dolor y el sufrimiento como resistencia	63
3.- ¿Dónde Hallaremos la solución para hacer retroceder el sufrimiento	65
a) El sentido de la vida.	65
b) Los sentidos provisorios.	66
c) Estados frente al problema de la muerte	67
d) Grados de profundidad frente a la Trascendencia	68
e) ¿Es que existe acaso un correcto emplazamiento frente a la Trascendencia?	69
4.- El Sufrimiento el gran tema Pendiente	70
a) Algunos testimonios	71
b) El ser humano	72
c) La conciencia	72
5.- Dos propuestas para la No-Violencia	74
a) La Coherencia	75
b) La Solidaridad	77
6.- Testimonios y consideraciones finales	77
PARTE PRÁCTICA	
1.- ¿Cómo y que hace el Movimiento Humanista.?	82
Lo Positivo	82
2.- Imágenes, espacio de representación y climas	89
Las Nubes.	92
3 LA ACCIÓN VÁLIDA Y LA COHERENCIA	97
Introducción	99

1.- ¿Cuál es la base de la Acción Válida?	101
2.- ¿Cómo quiero que me traten?	103
3.- La Coherencia	105
4.- Humanizar la Tierra	106
5.- ¿Cómo avanzar en dirección Coherente?	109
a) Las cosas están bien cuando marchan en conjunto no aisladamente	109
b) Retrocede ante una gran fuerza y avanza con resolución cuando esa fuerza se debilite	110
6.-Adaptación Creciente	112
Referencias bibliográficas	114
Apéndice: Los Principios de la Acción Válida	115

PARTE PRÁCTICA:

1.- Experiencia Guiada La Acción Salvadora	117
2.- Experiencia de Fuerza	121

4 LAS FUERZAS ARMADAS HACIA LAS NO GUERRAS .....

Introducción

Declaración de “Mundo sin Guerras y sin Violencia”	127
--	-----

1.- Objetivos, características y amplitud de la Campaña.

Manifiesto ideológico de la misma	129
a) La inmoralidad de los violentos y la fuerza moral de la no-violencia	129
b) Beneficios para la población mundial por la reorientación de los presupuestos Bélicos	130
c) La historia humana es la expresión de la rebelión frente a “lo dado”	131

d) Una fuerza moral organizada puede cambiar la dirección de la historia	132
e) Una causa social digna donde se exprese la coherencia personal	133
2.- Como se entiende desde el Humanismo Universalista	
o Nuevo Humanismo el rol de las fuerzas armadas	134
a) Relación entre fuerzas armadas, poder político y sociedad	135
b) Función del ejército	136
c) Límites del poder vigente	137
d) Reestructuración militar	139
e) Cambio revolucionario y ejército	140
3.- Reflexiones finales	141
a) Movimientos ciudadanos	141
b) La educación	142
c) Rescatar la fe de lo profundo del corazón del Ser Humano	143
d) El Ser Humano	144
4.- Conclusiones	145
PARTE PRACTICA:	
1.- Encuentro I	188
2.- Encuentro II	193
5 UNIVERSIDAD Y NO-VIOLENCIA	155
1.- Imágenes del hombre	
a) La imagen del hombre en el Medioevo	158
b) La imagen del hombre en el Humanismo Europeo del Renacimiento.	159
c) Declive de la imagen humanista del hombre del Renacimiento.	162
d) Imagen del hombre en el Humanismo Occidental. 1ª mitad del siglo XX	163

e) El hombre máquina	168
f) Una Nueva Imagen del Hombre	170
2.- La No-Violencia	175
3.- La elección de la Mirada	180
Bibliografía mencionada	187
PARTE PRÁCTICA:	
1.- Círculos de Prestigio	188
2.- Configuración del Guía Interno	193
Referencias bibliográficas	196
PUNTO Y APARTE. UN REGALO	199
EL CAMINO	203