

DICCIONARIO DE LANZA DEL VASTO: LA NOVIOLENCIA DE GANDHI

Escolios praxeológicos sobre
filosofemas,
temas y autores lancianos

Santiago María Borda-Malo Echeverri
Elías González Gómez

**DICCIONARIO DE
LANZA DEL VASTO:
LA NOVIOLENCIA DE GANDHI**

Escolios praxeológicos sobre filosofemas,
temas y autores lancianos

Santiago María Borda-Malo Echeverri

Elías González Gómez

Diccionario de Lanza del Vasto: La noviolencia de Gandhi. Escolios praxeológicos sobre filosofemas, temas y autores lancianos
Santiago María Borda-Malo Echeverri
Elías González Gómez

Preprint: marzo 2022

Reservados todos los derechos conforme a la ley.

D.R. © Aliosventos Ediciones AC. Cardenal 32, Zibatá, El Marqués, Querétaro, 76269. Teléfono: 4424678838. www.aliosventos.com / www.alios.mx

Correo-e: contacto@aliosventos.com

ISBN: 9798810764120

Este preprint del *Diccionario de Lanza del Vasto: La noviolencia de Gandhi. Escolios praxeológicos sobre filosofemas, temas y autores lancianos*, de Santiago María Borda-Malo Echeverri y Alberto Elías González Gómez, está publicado bajo una licencia Creative Commons Atribución, No Comercial, Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Se permite el almacenamiento, la utilización y la reproducción de esta obra, publicada sin fines de lucro, en agregadores, bases de datos y repositorios científicos. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra con fines de lucro, sin permiso escrito de Aliosventos Ediciones AC, así como su almacenamiento y utilización, con excepción hecha de cualquier reproducción expresamente permitida por la ley. Cualquier consulta relacionada con los derechos de la obra debe ser dirigida a: derechos@aliosventos.com

Hecho con amor en Colombia, México y Reino Unido / Made with love in Colombia, Mexico and in the United Kingdom

SUMARIO ('HOJA DE RUTA')

Portada y explicación

Dedicatoria

EPÍGRAFES GENÉSICOS (Autorretrato de Lanza del Vasto , 14 / Epifanía)

PRÓLOGO (Margarete Hiller, Responsable General del Arca, 2019-2026)

0. PRELUDIO

0.1 A MODO DE INDUCCIÓN:

ALGUNAS ACLARACIONES PERTINENTES DE ENTRADA

0.2 CORPUS LANCIANO: ITINERARIO BIO-BIBLIOGRÁFICO DE LANZA DEL VASTO Y CONVENCIONES

0.3 SEMBLANZA (VIDA-OBRA) DE UN TESTIGO-PARRESIASTA DEL SIGLO XX

PARTE I) FILOSOFEMAS LANCIANOS

ACCIÓN ('DIRECTA NOVIOLENTA' / ADM) = 'SATYAGRAHA' (PARRESÍA)

AFORISMO

ALMA

AMISTAD

AMOR / ODIO

ARCA

ARTE VERSUS ARTIFICIO

AUTORIDAD

BELLEZA

CAUSAS / EFECTOS

CIENCIA / TÉCNICA

CIFRA (DE LAS COSAS), 'DES-CIFRAR'

CIVILIZACIÓN

COMENTARIO / APROXIMACIÓN

COMPROMISO

CONCILIACIÓN (DE LOS OPUESTOS: OXÍMORON) / ACUERDO

CONFLICTO (RESOLUCIÓN, TRANSFORMACIÓN) / LUCHA

CONOCIMIENTO SUPREMO (S VERDAD + BELLEZA + BONDAD)

CONSCIENCIA / 'OBJECCIÓN DE CONSCIENCIA'

CONTEMPLACIÓN

CONVERSIÓN / RETORNO VERSUS INVERSIÓN, SUBVERSIÓN, PERVERSIÓN,

DIVERSIÓN...

CREACIÓN

'CRÍTICA DE LA RAZÓN VIOLENTA'

CRUZ

CULTURA

DEBER

'DEFENSA LEGÍTIMA'

DIALÉCTICA / TRIALÉCTICA
DIÁLOGO
DIOS
ECONOMÍA
EDUCACIÓN / ENSEÑANZA
ESCLAVITUD / SERVIDUMBRE
ESPÍRITU / ESPIRITUALIDAD / RELIGIÓN
ETIMOLOGÍA
EVANGELIO
EVIDENCIA
FIESTA
FILOSOFÍA
FIN (DEL MUNDO)
FORMA / FONDO
GÉNESIS
GUERRA / 'JUSTA'
HISTORIA = 'GUERRA PERPETUA'
HOMBRE (LIBRE) / ANTROPOVISIÓN
INTELIGENCIA
INTUICIÓN
JUICIO / JUSTICIA / JUSTIFICACIÓN
LIBERTAD / LIBERACIÓN ,
LOCURA
MAL
MÁQUINA
MARXISMO
MEDIOS / FINES
MENTIRA
METAFÍSICA EXPERIMENTAL
MIRADA
MISERIA
MISTERIO
MORAL / ÉTICA
MUERTE / 'SEGUNDA'...
NADA / TODO
NOVIOLENCIA ('AHIMSÁ'), ACTIVA Y REVOLUCIONARIA / 'PACIFISMO'
OBEDIENCIA / UNANIMIDAD, CONCORDIA
ORIENTE / OCCIDENTE
PALABRA / VERBO
PASIÓN
PAZ ('4 PILARES')
PECADO (ERROR ORIGINAL) / CAÍDA / '7 PECADOS SOCIALES CAPITALES'
(GANDHI)
PENSAMIENTO
PEREGRINACIÓN / ('A LAS FUENTES') / PEREGRINO / MARCHA , 136

PLAGAS / FLAGELOS
PODER
POESÍA
POLÍTICA
PRAXEOLOGÍA
PRINCIPIOS / PRECEPTOS
PROFECÍA
PROGRESO
PROLEPSIS
REBELIÓN / SEDICIÓN / REVOLUCIÓN
RECONCILIACIÓN
RELACIÓN / INTERRELACIÓN / CORRELACIÓN
RESPONSABILIDAD / 'CO-RESPONSABILIDAD'
SABIDURÍA
SENTIDO
SER / ONTOLOGÍA
SOCIO-POLÍTICA
SUBSTANCIA
TRABAJO ('MANUAL') / OFICIO(S)
TRADICIÓN
TRASCENDENCIA
TRINIDAD (ESPIRITUAL) / 'TRINIDAD DEL AMOR'
VERDAD / VERACIDAD ('PARRESÍA')
VIÁTICO (DIARIO)
VIDA (Y VOZ INTERIOR) / 'OJO SIMPLE' / SIMPLICIDAD
VIOLENCIA
VIRTUD(ES) / TEOLOGALES: FE, ESPERANZA Y CARIDAD

PARTE II) TEMAS LANCIANOS Y ARQUIANOS DERIVADOS

ABSOLUTO
ABUSO
ACONTECIMIENTO ('KAIRÓS')
ADENTRO / AFUERA
ADORACIÓN ('EN ESPÍRITU Y EN VERDAD')
AFECTO / INDIFERENCIA
ALIADO
'ALMAS VIVIENTES'
ALQUIMIA
ALTERNATIVIDAD
AMIGO
AMOR
'ANTI-GÉNESIS APOCALÍPTICO O PARODIA APOCALÍPTICA DEL GÉNESIS'...
ANTIMODERNISMO
APERTURA / FIDELIDAD
APOCALIPSIS

ARREBATO
'ARMA QUE DES-ARMA'...
ARTESANO
'ASNOS SALVAJES'
ASTUCIA
ATENCIÓN
AYUNO
BABEL / BABILONIA
BIENAVENTURANZA(S)
BOICOT (*BOYCOTT*)
BOMBA ATÓMICA
CÁBALA JUDÍA / TALMUD
CABEZA / RAZÓN 'IMPURA'
'CAÍDA EN LO EXTERIOR' ('TINIEBLAS EXTERIORES') ,
CAMPAÑA(S) NOVIOLENTAS
CAMPESINO
'CANCIONERO'
CAPITALISMO (NEOLIBERAL)
CARTAS (EPISTOLARIO / CORRESPONDENCIA)
CASTIDAD
CATARSIS (PURIFICACIÓN AFECTIVA)
CATÁSTROFE
CENTRO
COMPAÑERO
COMPLETUD
COMPROMETIDO
COMUNIDAD ('*KOINONÍA*')
CONCORDIA / UNANIMIDAD
'CONOCIMIENTO, POSESIÓN (AUTODOMINIO) Y DON DE SÍ'...
'CON-VENCER'
CORAZÓN
CRISTAL
CRÍTICA
CUERPO
DANZA
DILUVIO / 'DE FUEGO'
DISCIPLINA
DISTRACCIÓN
'ECOSOFÍA' / 'ALTERFILOSOFÍA'
ECUMENISMO / 'MACROECUMENISMO' Y / O DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
ENCADENAMIENTO
EPIFANÍA(S)
ESTILO / GESTOS
ESTOICISMO
ÉXTASIS

FAMILIA
FATALIDAD
FIJISMO
'FONDO COMÚN'
FUEGO
FUERZA / 'DE LOS NOVIOLENTOS'
'GAUDIUM ET SPES' (1965): RESPUESTA A FAVOR DE LA NOVIOLENCIA A
LANZA DEL VASTO EN EL CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II...
GLOBALIZACIÓN
GLORIA / GLORIFICACIÓN
GNOSTICISMO
GOZO
GRUTA
HEXAGRAMA
HUMILDAD
ILUMINACIÓN
IMPEDIMENTO
INCONSCIENCIA
IGNORANCIA
INDIGNACIÓN
INOCENCIA
INTEGRISMO
INTERÉS
INTERNO / EXTERNO // ALTERNO...
LANCIANO(A)
LEY / DERECHO
LITURGIA (RE-PRESENTAR / CONMEMORAR)
LLAMADA ('RAPPEL')
LUCIDEZ / CLARIVIDENCIA
LUCRO
'MANOS Y DEDOS'
MATERIA
MATRIMONIO
MEDITACIÓN
'MISMIDAD / ALTERIDAD'
MONTE
MOVIMIENTO
MULTICULTURALISMO
MÚSICA
NATURALEZA
NAVIDAD
NEOCINISMO
NEOTOMISMO
'NOAQUÍA'
'NOCHE OSCURA'

OMNISCENCIA ('AUTOGNOSIS')
ORACIÓN ('PLEGARIAS DEL ARCA')
ORDEN / DESORDEN
'PACEM IN TERRIS' (PASCUA DE 1963): RESPUESTA DE JUAN XXIII A CARTA Y
AYUNO DE LANZA DEL VASTO (40 DÍAS)...
'PASO AL LÍMITE'
'PASSIM'
PATRIARCA / MATRIARCA
PERFECCIÓN
PERSONA
PLACER / DOLOR
PLAGAS / FLAGELOS
PLURALISMO
POBREZA VOLUNTARIA
'POMPAS Y OBRAS' / SATÁN, LUCIFER
POSMODERNIDAD Y POS-POSMODERNIDAD
PRISA
PROMESA
PROVECHO
PURGATORIO
PURIFICACIÓN / ASCESIS
REACCIONARIO
REGLA
REINO (DE DIOS / DE LOS CIELOS)
RESILIENCIA
RESPECTO ('MARAVILLADO')
RITMO
'ROSA DE LOS VIENTOS'
RUECA
SACRIFICIO
SANTIDAD
SENSATEZ
SERVICIO ('DIACONÍA / SERVA SEVA SANG / SARVODAYA')
SILENCIO
SÍMBOLO
SINCRETISMO
SOCIALISMO
SUBIDA
SUFISMO
TECNOLATRÍA
TEMOR / CÓLERA
TEMPLO
TRANSFIGURACIÓN
TRANSPARENCIA / TRASLUCIDEZ
TRÍADA

TRIBU
VAGABUNDAJE / ERRANCIA
VALOR / 'ESCALA DE VALORES'
VEGETARIANISMO
'VERDADES LOCAS'
VERTICAL
VIENTO
VIGILIA
VITRAL
VOTO(S)
YO
YOGA
ZEN

PARTE III) AUTORES Y LUGARES VINCULADOS CON LANZA DEL VASTO

AGUSTÍN DE HIPONA, SAN
AL HALLAJ, MANSUR
AMEGLIO, PIETRO
AMÉRICA LATINA
ANANDA, SWAMI
ANSELMO DE CANTERBURY, SAN (OSB)
ARENDDT, HANNAH
ARGELIA
ARIAS BONET, GONZALO
ARISTÓTELES
BACON, FRANCIS
BACHELARD, GASTON
BARTHOLOMEUS DE LIGT
BECCARIA, CESARE
BERGSON, HENRI
BERTHE DE SUTTER
BEÚNZA, JOSÉ LUIS
BHAGAVAD GUITA
BHAVE, VINOBA
BIBLIA, SANTA
BOISDEFFRE, PIERRE
BOLLARDIÉRE, JACQUES PARIS (GENERAL)
BRUNO, GIORDANO (EX- O. P., ¿HEREJE?)
BUDA / DHAMMAPADA
BUENAVENTURA, SAN (OFM)
CÁMARA, HELDER
CAPITINI, ALDO

CATALINA DE SIENA, SANTA (OP)
CATHOLIC WORKER, THE
CÉRÉSOLE, PIERRE
CHANTERELLE (SIMONE GÉBELIN)
CHÁVEZ, CÉSAR
CHESTERTON, GILBERT K.
CHINA
CICERÓN, MARCO TULIO CICERÓN
CIRLOT, JUAN EDUARDO
CLAUDEL, PAUL
CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, SAN?
CONFUCIO (K'UNG-FU-TZU o KONGZI)
DANIÉLOU, JEAN (S. J.)
DANTE ALIGHIERI
DAUMAL, RENÉ
DAVID (BERGER) / 'ESTRELLA DE'
DAY, DOROTHY
DE KEMPIS, TOMÁS (O. S. A.), VENERABLE
DE LA BOTIE, ÉTIENNE
DE LUBAC, HENRI (S. J.)
DI BRAZZA, PIETRO SAVORGNAN
DIETRICH, LUC
DIONISIO AREOPAGITA (PSEUDO, SAN?)
DOLCI, DANILO ('EL BANDIDO DE SICILIA')
DOMENACH, JEAN-MARIE
DOUMERC, RENÉ
DU BOS, CHARLES
EGIPTO
ELLUL, JACQUES
EMPÉDOCLES DE AGRIGENTO
ENOCH (PATRIARCA)
FOX, GEORGE
FRANCIA
FRANCISCO, PAPA (PRONUNCIAMIENTO EXPLÍCITO SOBRE LANZA DEL
VASTO, 21-06-2019)
FRANCISCO DE ASÍS, SAN
FREUD, SIGMUND
GANDHI, MAHATMA
GOETTMANN, JACQUES
GOSS-MAYR, JEAN E HILDEGARD
GREGG, RICHARD
HENOCH (LA GRAN CIUDAD)
HOLZSCHUH, KARL
IBN AL'ARABI
INDIA

ITALIA
JOSÉ, SAN ('EL JUSTO')
JUAN BAUTISTA, SAN (PATRONO DE LA COMUNIDAD DEL ARCA)
JUAN DE LA CRUZ, SAN
JUAN XXIII, SAN ('EL PAPA BUENO')
JUDAS ISCARIOTE
KABIR
KIMBANGU, SIMON
KING, MARTIN LUTHER
LANZA DEL VASTO (PSEUDÓNIMOS)
LAO-TSÉ (LAOZI)
LULIO, RAIMUNDO (BEATO, OFM)
LUTHULI, ALBERT
MADAULE, JACQUES
MAHATMA
MASSIGNON, LOUIS
MELLONI, XAVIER (S. J.)
MERTON, THOMAS (OCSO)
MULLER, JEAN-MARIE
NICOLÁS DE CUSA
NKRUMAH, KWAME
NOÉ, PATRIARCA
OCAMPO, VICTORIA
PABLO APÓSTOL, SAN
PAGNI, ROBERTO
PANIKKAR, RAIMON
PASCAL, BLAISE
PATANJALI – 'YOGASUTRAS'
PENN, WILLIAM
PIERRE, ABBÉ
PLOTINO
POLIATOWSKA, ELENA
POUPARD, PAUL ('DICCIONARIO DE LAS RELIGIONES, 1985)
PYRONNET, JOSEPH
RAMANUJA
REGAMEY, PIE-RAYMOND, O. P.
REUS, MARGALIDA
REYES OCHOA, ALFONSO
REYES MAGOS (MELCHOR, GASPAS, BALTASAR)
RICHARD, ALAIN (OFM)
ROCQUET, CLAUDE-HENRI
ROGNON, FRÉDÉRIC
RUSKIN, JOHN
RUSSELL, BERTRAND
RUYSBROECK, JAN VAN ('EL ADMIRABLE')

SALOMÓN, SELLO DE
SHANTIDAS
SHARP, GENE
SICILIA, JAVIER
SOUBLETTE, GASTÓN
TAGORE, RABINDRANATH
TERESA DE JESÚS, SANTA
THOREAU, HENRY DAVID
TOLSTOI, LEÓN
TOMÁS DE AQUINO, SANTO
UPANISHADS
WARDHA (INDIA, ASHRAM DE SEVAGRAM)
WEIL, SIMONE

PARTE IV) FUENTES BIO-BIBLIOGRÁFICAS E INFOGRÁFICAS

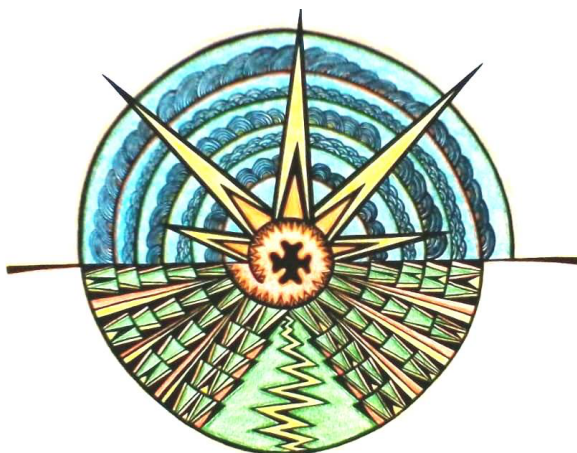
OBRAS DE LANZA DEL VASTO
OBRAS REFERENCIALES PUBLICADAS SOBRE LANZA DEL VASTO
ESTUDIOS ACADÉMICOS SOBRE LANZA DEL VASTO

V. COLOFÓN – CODA: POEMA ‘LA CIFRA DEL PEREGRINO’ (S. M. B-M. E.)...

VI. OTRAS EFEMÉRIDES: 40 AÑOS DE LA PASCUA DE VINOBA BHAVE (2022):
“LA EPIFANÍA DE TRES GRANDES SABIOS: GANDHI, VINOBA Y SHANTIDAS”

SOBRE LA ILUSTRACIÓN DE LA PORTADA

“Rien qui ne soit tout!”
 (“¡Nada que no sea todo!”,
sabia consigna del Fundador, *Viático I*, Diario, 1926)

En este icono plasmado por mi querida hermana ermitaña María Teresa, se evidencia el profundo sentido de la meditación del Corpus de Shantidas y Chanterelle. A todas luces, su obra maestra es el ARCA, jalonada por dos polos: la *Espiritualidad* como Vida Interior ejemplificada en el caracol del corazón con siete moradas (los 7 Votos direccionales), cuyo centro coincide con la emblemática Cruz ancorada arquiana, en el vértice de un monte al que se accede por un verde camino ascético y zigzagueante, iluminado con destellos de Sabiduría montaraz, ecosófica. El hemisferio inferior está adornado con triángulos que evocan *La Trinidad Espiritual* -trilogía de la Relación infinita- con todo el recurrente ritmo ternario fontal del Peregrino. Aflora en toda esta mitad el Evangelio universal de la *Noviolencia* como retorno a la evidencia de una vida simple: bioética y ecológica, que articula 4 puntos cardinales (la *Paz* consigo mismo, con la Madre Natura, con la Humanidad y con Dios, más allá de ropajes de doctrinas y dogmas)... ¡Una *Fiesta* de plenitud praxeológica y parresiástica, es decir, Verdad palpitante de Vida, que se adapta al mundo actual sin dejar de adoptar radicalmente su plus fundacional, ‘valor agregado’ a toda causa coyuntural!

El otro hemisferio o polo superior es azul aguamarina, arremolinado en sus meandros interiores, a su vez rasgados por los imponentes rayos dorados de un carisma ecuménico e interreligioso que irradia el *Fondo Común* sapiencial y místico de la Humanidad. Los dos polos se resuelven en la armonía de la milenaria *Conciliación de los Opuestos*, que todo lo plenifica en la Unidad pluriversal. ¡El icono en conjunto culmina trasluciendo la preciosa *Rueda Gandhiana* en la que empezó el ‘Servidor de la Paz’ -Shantidas cual Nuevo Noé profético y parresiástico- a hilar, tejer y cantar y encantar junto con su esposa Chanterelle su *Arca* con toda la sapiencia epifánica de su auténtica revolución!

Santiago,
Díacono Comprometido lanciano-arquiano en Colombia
3 de enero de 2021, Fiesta de Epifanía, a 40 años de la Pascua del Peregrino de la
Paz

DEDICATORIAS

In memoriam perennis: 120 años de su Natalicio / 29-09-1901, 40 años de su Muerte / 5-01-1981.

+In Memoriam Shantidas, 120 años de su Natalicio (29-09-1901 / 2021) y 40 años de su Pascua (5-01-1981 / 2021).

+A María Teresa, mi entrañable hermana
*con quien nos re-encontramos en este Confinamiento
para 'recapitular' nuestras vidas sexagenarias,
a la luz del 'Seminario Lanza del Vasto'...*

+ A Mónica, mi esposa-compañera de camino,
a mis retoños de paz,

*Daniel y María Lucía, y a mi nieta Emma:
mi Familia diaconal,*

*siembra para 'los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva'
de la Noviolencia evangélica...*

+ A mis Compañeros Comprometidos y Amigos del Arca,
*con quienes he compartido en los valiosos
encuentros de Brasil, Argentina, Francia y México
-en especial al comprometido arquiano Elías González-,
brillante coautor de esta posible Utopía...*

Santiago María

+A las personas y los caminantes que sedientas buscan
un mundo donde quepan muchos mundos.

+A Shantidas y Gandhi, profetas del mundo nuevo,
apóstoles de la Ternura y de la Fuente.

+A la Comunidad del Arca en México,
a Javier Sicilia y a Pietro Ameglio por presentarme esta realidad.

+A mi familia, que me soñó primero y ahora sueña junto conmigo.

+A Santiago Borda-Malo, por su acompañamiento
en este mi noviciado arquiano.

+A las víctimas de la Gran Historia, monstruo devorador de cuerpos:
*que este 'Diccionario Lanza del Vasto' inspire a la justicia, la espiritualidad y la
Noviolencia.*

Elías

¡PAZ, FUERZA Y GOZO EN EL SEÑOR!

EPÍGRAFES GENÉSICOS

AUTORRETRATO DE J. J. LANZA DEL VASTO

Por doquiera pasajero y peregrino, sin cesar
descarnado por el viento de una gran partida.
Guerrero de alma y cuerpo (...)

Pobre y necesitado, por desdén. Despreciando intrigas,
comercio y provecho.
Amante de la tierra pero sin tomar parte en el poder,
como único seguidor de su propio partido.

Amando el Amor, y aún más la soledad,
enamorado del agua, la luz, el pan y el lecho más rudo.
Erguido, delgado como una figura abstracta,
la frente cual torreón viejo en pie,
encantado de vientos, de almas y de búhos.

Afortunado en espíritu, sediento de verdad,
consagrado a Cristo,
con ojo clarividente de pájaro.

Siempre tomó las cosas por sombras,
buscando lo más importante;
trabajó, arriesgó, recorrió el mundo,
penó, sembró en los caminos sus pasos,
buscando la escala y el puente invisible.

El mundo en él brillaba como cristal
o vitral que muestra los destellos de la Otra Cara...
Se quebró en los gemidos de este valle,
y cantó como una fuente traslúcida
en las nieves perpetuas de la cimera altura.

(«Retrato de Chrysógono» / Le Chiffre des Choses, Marsella, 1936, al zarpar hacia la India a encontrarse con Mahatma Gandhi, paráfrasis de S. B. E.)

EPIFANÍA. Poema epifánico aplicado a la egregia memoria de Mahatma Gandhi, Vinôbâ Bhave y Shantidas, tres reyes espirituales portadores de la Buena Nueva de la Noviolencia a Occidente...

"Unos magos que venían de Oriente..." (Mt. 2, 1)

Tres hombres, y una Estrella.
A ritmo de camellos,
tejiendo,
de oasis en oasis,
un camino de arenas
hacia la roca virgen donde salta,
con su risa de niño,
el Manantial.

Rodolfo E. De Roux, S. J. Vida que pasa / Atardecer. Bogotá: Presencia, 1995.
Poema fechado el 5 de Enero de 1995,
justamente el día del aniversario de la Pascua de Lanza del Vasto.

PRÓLOGO

Tengo el honor, querida lectora, querido lector, de presentaros esta obra inédita: “*Diccionario Lanza del Vasto: La Noviolencia de Gandhi*”.

Lanza del Vasto, discípulo de Mahatma Gandhi, fue uno de los grandes precursores de la Noviolencia durante el siglo veinte, impregnando toda una generación. Fundador de la Comunidad del Arca, se aplicó junto a sus Compañeras y Compañeros a poner en práctica las enseñanzas recibidas de Gandhi: una vida simple orientada a compartir, al servicio mutuo y al trabajo manual, un enraizamiento en la espiritualidad de lo cotidiano, y un compromiso activo por la paz y la justicia. Durante toda su vida Lanza del Vasto fue un Peregrino infatigable, deseando transmitir el ideal de la Noviolencia en el mundo. Así viajó varias veces y durante periodos relativamente largos por América Latina.

Hoy, 40 años después de la muerte de quien Gandhi llamó *Shantidas* (en sánscrito ‘*Servidor de la Paz*’), la *Comunidad del Arca: Noviolencia y Espiritualidad*, continúa irradiando sus valores a través de las comunidades de vida y grupos existentes en 12 países diferentes. Me ilusiona particularmente que este *Diccionario Lanza del Vasto* nos llegue de nuestros Amigos de América Latina, sabiendo que *Shantidas* mantenía un lazo tan especial con estos países.

Santiago Borda-Malo Echeverri, profesor de filosofía en Bogotá, Colombia, y Alberto Elías González Gómez, mexicano, filósofo y escritor, nos ofrecen hoy el resultado de varios años de reflexión y de meditación sobre el pensamiento y la filosofía de Lanza del Vasto. Han tenido que pasar 40 años desde su muerte para que un *Diccionario* sobre su persona y su obra vea la luz. Cuatro décadas de reflexión y maduración, y también de toma de conciencia de la actualidad de su mensaje a través del tiempo.

Este *Diccionario* nos aporta no solamente una visión completa de la Obra y del ideario social de Lanza, sino que traza también las diferentes etapas importantes en la historia de la *Comunidad del Arca* y nos hace conocer las mujeres y los varones que han influenciado la génesis de sus ideas. Esta última parte del *Diccionario* merece toda nuestra atención, puesto que ella nos ofrece una mirada nueva sobre la Vida y la Obra de Lanza del Vasto. Los autores nos presentan las diferentes personalidades y los lugares vinculados con el hombre que situó la *Relación* en el centro de su Filosofía, y nos reflejan así su apertura de espíritu y la multitud de influencias que han enriquecido su pensamiento.

120 años después del nacimiento de Lanza (1901) y 40 después de su muerte (1981), el mundo necesita más que nunca este mensaje de Noviolencia que empieza consigo mismo y que nos conduce hacia la justicia social, la solidaridad y el respeto de la vida en todas sus expresiones. Ciertamente, la *Comunidad del Arca* ha evolucionado con el tiempo; sus valores, sin embargo, siguen siendo los mismos. Santiago Borda-Malo Echeverri y Alberto Elías González Gómez, a través de este trabajo minucioso de investigación, tienen el gran mérito de haber *peregrinado a las Fuentes* y de recordarnos así toda la riqueza de la herencia siempre viva dejada por Lanza del Vasto.

Margarete Hiller, Responsable Internacional del Arca
Enero de 2021, La Flayssière, Francia.

0. PRELUDIO

(...) ¡Hijos míos, cuando haya devuelto el Alma,
atad bien la sandalia a mi pie,
colocadme bien el cayado en mi puño,
pues quiero estar presto a levantarme
cuando venga Aquél que ha de venir!
(Lanza del Vasto / "La Marche des Rois")¹

Al rememorar 120 años del Nacimiento -y 40 años de la Pascua definitiva- de Joseph Jean Lanza del Vasto, *Shantidas*, el incansable Peregrino del Amor y de la Paz, en este III Milenio y Siglo XXI -*ad portas* ya de su incierta tercera década-, cobra insospechada actualidad la Vida y la Obra testimoniales de esta otra 'gran alma' y profeta universal: *¡punta de lanza en ristre!*

En efecto, tras el nefasto balance del azaroso Siglo XX, estigmatizado por las guerras mundiales y su 'obra maestra', la diabólica Bomba Atómica, pareciera que este Hombre cabal recogiese los clamores inconformistas que han brotado en todas las latitudes, a lo largo de la pasada centuria: desde el enérgico y manso pregón de Mahatma Gandhi -de quien Lanza fue su discípulo y heredero cristiano en Occidente-, y el de Vinoba Bhave -su sucesor espiritual-, hasta los planteamientos, búsquedas y dolores tan dispares de A. Carrel, O. Spengler, E. Mounier, G. Marcel, E. Fromm, N. Kazantzakis, H. Marcuse, E. Cioran, Juan XXIII y M. Luther King, el mártir del Amor san Maximiliano Kolbe, el pastor Dietrich Bonhoeffer, las heroicas santa Edith Stein y Simone Weil, C. Chávez, A. Soljenitsyn, A. Shajarov, Thomas Merton... Incluso Ernesto Sábato y Gabriela Mistral con sus sueños poéticos y proféticos, y personajes conversos como nuestro colombiano Gonzalo Arango, tienen cabida en este hombre plural. Un pensador colombiano regional (boyacense) como Enrique Medina Flórez sintoniza con su crítica línea filosófica de cara a la civilización tecnocrática y tecnolátrica. En fin, todos los gritos y cantos hallan resonancia en esta **Voz de voces** que estuvo siempre a favor de los sinceros y audaces. *Parresiastas* o portadores y altavoces de la verdad.

Porque este **Testigo** fue -desde el punto de vista de una respuesta integral de vida-, un **Precursor**, un pionero de la minoría revolucionaria de hombres librepensantes al margen del engranaje deshumanizante de nuestra pseudocivilización. Un constructor de aquella otra Cultura que intuyeron hombres auténticos como R. Rolland y R. Garaudy, y tantos otros anónimos sacrificados...

Hoy gozas desde la Otra Orilla, cual Servidor y Poeta de la Vida, de una etapa marcada por el derribamiento de muros otrora inamovibles, por 'perestroikas' y 'gladsnosts' intrépidos, por reunificaciones y tentativas de reconciliación y diálogo... Aunque con frecuencia estas reformas no pasan de ser espejismos, paliativos o estrategias -pues nuestro mal moderno parece ser un 'sida' incurable-

¹ J. J. Lanza del Vasto. *La Marche des Rois: Mystère de Noël*". Paris: Robert Laffont, 1947, 10ª ed., p. 13.

, pandémico como el actual virus *COVID-19*-, en muchos ambientes hay motivos de 'optimismo'... Empero, ¿qué dirías del desastre de *Chernobyl* que no alcanzaste a presenciar? ¡Para la auténtica Esperanza es preciso recorrer todavía un arduo camino! ¡Falta demasiado para alcanzar la verdadera Paz (el Golfo, Bosnia, Chechenia, Kosovo, judíos y palestinos dan cuenta de tu *Heterotopía*, el 'Otro mundo posible' intuido por Foucault y otros soñadores despiertos... Afganistán, India, Pakistán, Irán y China continúan a punto de un conflicto nuclear; ¡qué forma de homenajear a su Libertador Gandhi! Y de nuevo EE.UU. e Irak desatan vientos de guerra...)

Tú contribuiste con tu profecía, parresía y tu protagonismo testimonial y tu acción audaz noviolenta, con tu irreductible autenticidad interior, a edificar un *Arca Salvadora* que custodiara la simiente de la Vida y de la Paz, ¡amenazada hoy por un *Diluvio* fatídico de insensato terrorismo, ahora desencadenado por el mismo hombre! ¡Recuérdanos, entonces, la *Cifra de las Cosas*, la substancia de la Sabiduría que perdimos, la Trascendencia que supera la apariencia fenoménica, la transparencia del Cristal que sigue siendo el corazón humano!... De modo que tu severo vaticinio -como el de otros profetas disidentes, no halagüenos para los 'bienpensantes'-, no se vea cumplido inexorablemente!

Lanza del Vasto, Nuevo Noé, impetuoso al igual que el Bautista para gritar en nuestro desierto moderno con voz insobornable: vuelve a testificarnos la Verdad que seguimos amordazando o maquillando (aquella que muy pocos se atreven a decir porque apunta a la raíz misma del error atávico que padecemos: ¡esta civilización!). Sólo así podrá despuntar una Nueva Época que sea embrión de la **Nueva Historia** que preconizaron Jesucristo y Mahatma Gandhi... ¡Para tal *utopía viable* necesitamos re-estrenarlo todo nuevo: la Cultura, la Religión, el Trabajo, la Ciencia, el Arte, la Filosofía y la Ética, sin aquel lastre atávico de la violencia! Cometido para el que tú diste la fórmula salomónica: "*¡Nada que no sea todo!*".² No nos debe satisfacer nada que no contenga la plenitud del ser humano, apuntando hacia una respuesta integral a su problemática, sin sesgos ni dicotomías maniqueas...

Testigo de lo Absoluto: en Indoamérica, concretamente, nos urge realizar un *auto-re-descubrimiento* de nuestra identidad, de las raíces de la 'Raza Cósmica' que tú admiraste, de paso incluso por Colombia (1964). Aceptamos el desafío de hollar tus rastros heroicos de Noviolencia; y de relevarte, de manera que nuestro mundo sombrío retome la Antorcha ardiente y luminosa que guiará la andadura martirial de un '*Pueblo bien dispuesto*'.³ Ya se han visto frutos de tu testimonio y obra: las *Reuniones Ecuménicas e Interreligiosas de Asís* (octubre de 1986 y enero de 2002, tras el macabro atentado de las Torres Gemelas, 11-09-2001) promovidas por el Papa Juan Pablo II, de las que fuiste precursor y pionero. Un tan merecido

² Cf. J. J. Lanza del Vasto. *Viatique / Rien qui ne soit tout*. (= "Nada que no sea todo"). Paris: Denoël, 1975.

³ Lc. 1, 17, referente a San Juan Bautista, Patrono de la Comunidad-Movimiento de Noviolencia *El Arca*, fundada por Lanza del Vasto en 1948, como pionero de la causa cristiano-gandhiana en Occidente (en América y, más concretamente, en Suramérica).

como significativo acontecimiento es que el Papa Francisco te ha citado explícitamente -junto con Martin Luther King- (21-06-2019), como testigos de la Parresía de la Noviolencia en Occidente... ¡Y yo me atrevería a postular a Shantidas y Chanterelle para la beatificación -como se ha hecho con Jacques y Raissa Maritain-, por más que no lo necesitan, en virtud de su inconmensurable aporte laico al concilio Ecuménico Vaticano II!

Renace pues, hoy, cual 'Ave Fénix 'de tus cenizas elocuentes, redivivo por la ofrenda de este homenaje -en un esperado **Diccionario Lanciano** para Gloria de Quien jalonó todos tus pasos-, fruto de 40 años de rumiar tu Vida y Obra!

Acogemos así tu saludo parresiástico siemprevivo: ¡PAZ, FUERZA Y GOZO!

¡He aquí nuestra Ofrenda -fruto del año del Confinamiento del COVID19- para atacar con tu antídoto y vacuna otras Pandemias mucho más graves y letales !

Santiago Borda-Malo Echeverri,
Ph. D. en Filosofía USTA-Bogotá (Colombia)
Diácono lanciano-arquiano comprometido

24 de junio de 2020

Solemnidad del Nacimiento de San Juan Bautista, Patrono del Arca

0.1 A MODO DE INDUCCIÓN: ALGUNAS ACLARACIONES PERTINENTES DE ENTRADA

*“¡Tú sabes que nadie comprende del todo a nadie y, por lo tanto, nadie debe tratar de explicar a nadie!”
(Gabriela Mistral, citada por Jaime Concha, 1987: p. 9)*

Ante todo, la principal motivación de este arduo trabajo ha sido enaltecer una *Vida-Obra* simbióticas que constituye -como un todo indisoluble y armónico- un particular aporte a toda la Humanidad en virtud de su filosofía praxeológica (teoría-praxis). En efecto, abordar un **Diccionario Lanciano** es una magna, muy compleja misión y empresa en cuanto J. J. Lanza del Vasto constituye un referente *sui generis* como puente entre Oriente y Occidente, y máxime como *Testigo del Siglo XX*. Asimismo, se trata de una personalidad polivalente: pensador de hondo calado, artista (en muchos géneros: poesía, dramaturgia, pintura, escultura y música a nivel de composición y ejecución coral), hombre místico y de acción al mismo tiempo, no siempre proporcionado en sus posiciones según los criterios humanos... ¡Un genio inclasificable en ningún ‘ismo’, más bien un ‘sismo’ en sí mismo, como aparecen muy pocos en un siglo, e incluso en la historia humana! Y yo pretendo ofrecer -como algo innovador- su silueta de **parresiasta** o portador de una palabra veraz y contundente acaso sin precedentes en el devenir humano, merced a su espíritu monolítico y diamantino como muy pocos... Más admirable que imitable en virtud de sus talentos incomparables, nunca fáciles de emular.

Por consiguiente, la vana pretensión de intentar siquiera agotar su *Vida y Obra* es imposible. Mi propuesta en apenas un *buceo y balbuceo* de su oceánico aporte a tantas disciplinas nunca fáciles de conjugar en una misma persona. Con palabras de Michel Foucault, presento una simple ‘*Caja de herramientas*’ sujeta a muchos complementos, según la actitud del lector que beba en esta fuente. Efectivamente, este trabajo no es exhaustivo sino referencial para inducir y motivar a indagar y profundizar los *libros* y, sobre todo, la *Vida* de su protagonista: *Shantidas*... Concretamente, yo estoy muy lejos de dominar la lengua francesa en que él los escribió, y más dado el problema de que una parte considerable de su *Obra* no ha sido aún traducida al castellano... Entonces, lo citaré en versión francesa en algunas pocas ocasiones y muchas en sus traducciones, pues presento esa falencia para los europeos defensores de sus milenarias lenguas... Esto se evidenciará en las mismas *convenciones* de sus libros utilizadas en este texto: las no traducidas se remiten al francés -aunque traducido-, y las ya traducidas se vierten en castellano.

Razones suficientes por las cuales retorno al inobjetable epígrafe mistraliano de arriba como un criterio recurrente y envolvente al mismo tiempo. ¡Manos a la obra!

AGRADECIMIENTOS Y PROCESO DEL DICCIONARIO

No sobra señalar el peculiar proceso de gestación de este *Diccionario*. Como varios diccionarios sobre un autor específico, éste en particular fue redactado a más de una mano. La mayor parte del contenido, incluida la idea original y el corpus intelectual, fue obra del autor principal: el colombiano doctor en filosofía *Santiago María Borda-Malo Echeverri*. Su atenta, cuidadosa y devocional lectura y estudio de Lanza a lo largo de 40 años fue lo que possibilitó la concretización de este sueño. Un segundo par de manos son las de *Alberto Elías González Gómez*, joven filósofo mexicano estudioso de la mística y el diálogo interreligioso. Ambos, en sus biografías particulares, se habían relacionado con el pensamiento de Lanza del Vasto y con la Comunidad del Arca. Su encuentro, gratuito y surgido a partir de que el mexicano descubrió en internet los artículos del colombiano, dio lugar a un *Seminario virtual* sobre la vida y obra de Lanza del Vasto que se llevó a cabo de forma paralela a la redacción de este *Diccionario*. El libro fue naciendo paulatinamente, en diálogo y mutua colaboración, reconociendo los aportes del Seminario y sumando voces a las cuales agradecemos explícitamente: a Javier Sicilia, a Pietro Ameglio y a Javier Melloni por enviarnos sus colaboraciones. También agradecemos a Paul M. Pearson del *Thomas Merton Center* por facilitarnos el material necesario para elaborar la entrada correspondiente a la relación entre Thomas Merton y Lanza del Vasto.

POST SCRIPTUM

Téngase muy en cuenta el uso muy frecuente de *puntos suspensivos (...)*, que dan lugar a la figura literaria de la *'reticencia'*, lo que los autores dejamos de decir para no redundar y tornarnos prolijos, y que dejamos al lector para que complete con su investigación de textos y su aporte personal, como co-autor siempre bienvenido. Nunca un autor -por erudito que sea- agota un tema o un autor; aquí se remite a escrutar las fuentes bio-bibliográficas, hurgar textos y realizar el ejercicio hermenéutico (interpretativo) y exegético, siempre con ánimo *praxeológico* (teórico-práctico) como resalta el subtítulo de la obra.

0.2 CORPUS LANCIANO: ITINERARIO BIO-BIBLIOGRÁFICO DE JOSEPH JEAN LANZA DEL VASTO Y CONVENCIONES

- *Conquiste di vento* (1927). Florence: Valecchi.
- (J) *Judas (Récit biblique)* (1938). Paris: Grasset // “Judas”, Buenos Aires: Sur, 1960 / 1977 / Le Rocher, 1992. 4ª ed.
- (LChCh) *Le chiffre des choses* (1942) (Paris: Laffont / Denoel, 1953 / 1972. 4a ed.
- (LMR) *La marche de rois (Mystère de Noel)* (1944) (Paris: Laffont). 10ª ed.
- (LPF) *Le pèlerinage aux sources* (1943). Paris: Denoel / 1976 / 1989, Le Rocher, 1993 // “Peregrinación a las fuentes”, Buenos Aires: Sur, 1954, 2ª ed. / Salamanca: Sígueme, 1985 (Col. Pedal, 156).
- (PPRE) *Principes et préceptes du retour a l'évidence* (1945) Paris: Denoel / 1958 / Le Rocher, 1996 // “Principios y preceptos del retorno a la evidencia”, Buenos Aires: Sur, 1958.
- (CE) *Commentaire de l'Évangile* (1951 / Le Rocher, 1994). Paris: Denoel. // “Comentario del Evangelio”, Buenos Aires: Sur, 1954 / 1955. 4ª ed.
- (LP) *La Passion (Mystère de paques)* (1951). Paris: Grasset (Les cahiers irréguliers).
- (VNP) *Vinoba ou le nouveau pèlerinage* (1954 / Le Rocher, 1982) // “Vinoba o la nueva peregrinación”, Buenos Aires: Sur (traducción de Victoria Ocampo), 1964. 4ª ed.
- (LCP) *Les quatre fléaux* (1959 / Le Rocher, 1993). // “Las cuatro plagas”, Buenos Aires: Sur, 1961.
- (PA) *Présentation de L'Arche* (1960) // “Presentación del Arca”, Buenos Aires: Amigos del Arca, 1961.
- (PAMV) *Pacification en Algérie, ou mensonge et violence* (1960). Paris: L'Harmattan / 1987).
- (UVI) *Approches de la vie intérieure* (1962). Paris: Denoel / Le Rocher, 1992 // “Umbral de la vida interior”, Salamanca: Sígueme, 1976 (Col. Pedal 56).

- (N) *Noé (Drame antédiluvien d'anticipation)* (1965). Paris: Denoel / Le Rocher, 1993.
- (LIPG) *L'Eglise devant le problème de la guerre* (1967). // "La Iglesia ante el problema de la guerra". Buenos Aires: Citerea (Amigos del Arca).
- (LSAV) *La montée des ames vivantes (Commentaire de la Genèse)*. (1968). Paris: Denoel // Le Rocher, 1982. // "La subida de las almas vivas", Buenos Aires: Kier (Amigos del Arca).
- (EHLAS) *L'Homme libre et les anes sauvages* (1969). Paris: Denoel / Le Rocher, 1987 // "El hombre libre y los asnos salvajes", Buenos Aires: Amigos del Arca, 1977. 2ª ed.
- (LTS) *La Trinité spirituelle (Thèse doctorale)*. (1971). Paris: Denoel / Le Rocher 1994.
- (LOTV) *L'Orée des trois vertus (Foi, Espérance et Charité)* (1971). Paris: Le Courrier du Livre (junto con Arnaud de Mareuil).
- (LANV) *Technique de la Non-violence* (1973). Paris: Denoel-Gonthier (Bibliothèque Médiations) / 1988 // "La aventura de la No-violencia", Salamanca: Sígueme, 1978. (Col. Pedal 84).
- (OC) *Oeuvres Complètes* (1973): T. 1: Les Pélerinages. Paris: Denoel. (1977): T. 2: Les Commentaires Bibliques. Paris: Denoel.
- (LFNV) *Pour éviter la fin du monde (Entretiens du lac Saint-Come, Canadá)* (1973). Montreal: La Presse / Le Livre de Poche, 1980 / Le Rocher, 1991 // "La fuerza de los no-violentos: Para evitar el fin del mundo". Bilbao: Mensajero.
- (RT) *Rien qui ne soit tout (Viatique, 1975)*. Paris: Denoel / Le Rocher, 1991.
- (EAVV) *L'Arche avait pour voile une vigne* (1978). Paris: Denoel / Le Rocher 1993 // "El Arca tenía por vela una viña", Salamanca: Sígueme (Col. Pedal 150), 1982. (Testamento)
- (LLN) *La locura de Noé (Últimas conferencias)* (1984). Barcelona: Integral. (Col 'Rutas del viento', 1).
- (LEI) *Les Étymologies imaginaires: Vérité, vie et vertu des mots* (1985). Paris: Denoel. (Glosario lanciano póstumo).
- (DB) *David Berger (Drame de la vocation)* (1988). / Paris: Le lion de Juda (Col. Kinor). (Póstumo).

- (LV) *Le Viatique I (Livres I-IX): De enfances d'une pensée / Éclats de vie et pointes de vérité / La conversion par contrainte logique / Rien qui ne soit tout* (1991). Monaco: Le Rocher.
- *Le Viatique II (Livres X-XX): Amitié d'intelligence et peines d'amour / Débris des années perdues / Errances et retours* (1991). Monaco: Le Rocher. (Collection 'Lanza del Vasto').
- (LQPP) *Les quatre Piliers de la Paix (Antologie: Nouvelles de L'Arche)* (1992). Monaco: Le Rocher. (Collection 'Lanza del Vasto').
- (LGR) *Le grand Retour (Antologie: Nouvelles de L'Arche)* (1993). Monaco: Le Rocher. (Collection 'Lanza del Vasto').
- (PE) *Pages d'Enseignement (Antologie: Nouvelles de L'Arche)* (1993). Monaco: Le Rocher (Collection 'Lanza del Vasto').
- (NAF) *Nouvelles de L'Arche (Lettres des Alliés)*. France: La Borie Noble. (1952-2020, 4 números por año).
- (NAE) *Noticias del Arca (Boletín)*. (1980-2020, 4 números por año). Barcelona / Madrid...
- *De la Bombe*. France: La Borie Noble. (s. f.)
- *Définitions de la Non-violence*. France: La Borie Noble. (s. f.)
- *Les sept évidences que personne ne veut voir ou Axiomes de la Non-violence.* / "Las siete evidencias que toda persona debe ver, o Axiomas de la No-violencia" (Texto sólo incluido en: *La aventura de la No-violencia*, Salamanca: Sígueme, 1978, pp. 62-68.)
- *L'Arche, éléments d'un monde non-violent*. France: La Borie Noble. S. f.
- +(PCPG) Prefacios de la Colección 'Pensée Gandhienne' (1958-66):
 - (1) Mashrouwala, Krishorlal (1958). *Gandhi y Marx*. Buenos Aires: Sur, pp. 9-36.
 - (2) Gandhi, Mohandas Karamchand (1959). *Leur civilisation et notre délivrance* ("Nuestra civilización y su liberación"). Buenos Aires: Sur, pp. 9-26.
 - (3) Panter-Brick, Simone (1963). *Gandhi contre Machiavel*. Paris: Denoel (Postface: Conclusions et Compléments), pp. 267-292.
 - (4) Tennyson, Hallam (1966). *Le médiant de Justice: Vinoba Bhave*. Paris: Denoel.

+ Obras lancianas secundarias:

- *Le Baronne de Carins (Poème populaire sicilien)*. (1946). Paris: Seuil.
- *Le Chansonnier populaire* (1947). Paris: Seuil.
- *Chansons Nouvelles ou renouvelées*. (1947). Paris: Seuil.
- *Trouveres, trubadours et grégorien y Chansons populaires de L'Arche* (disques avec Chanterelle, 1958, 1962).
- *La filieuse a la rose (Chansonnere)* (1968). Paris: Presse d'Ile de France.
- *Rendons grace au Seigneur de la vie (Chansonnere)* (1975). Paris: Presse d'Ile de France.
- *Il canzoniere del Peregrin d'amore* (1979). Milan: Jaca Books.
- *Gilles de Rais* (novela, 2001).
- *Lettres et correspondances* (en preparación).

+ Obras con Luc Dietrich:

- *Le Dialogue de l'Amitié* (1943). Paris: Laffont / Le Rocher, 1993.
- *Histoire d'une amitié* (1951) en Libro de Luc Dietrich *L'injuste grandeur ou le libre des rêves* / Le Rocher, 1993.

+ Entrevistas clave:

- (DLdV) Doumerc, René (1980 / 1983). *Dialogues avec Lanza del Vasto*. Paris: Du Cerf / Albin Michel.
- (LFC) Rocquet, Claude-Henri (1981). *Les facettes du cristal (Entretiens)*. Paris: Le Centurion. (Homenaje póstumo).
- (UDLdV) Pagni, Roberto (1981). *Ultimi dialoghi con Lanza del Vasto*. Roma: Paoline.

+ Biografías (Semblanzas):

- (LdV) Mareuil, Arnaud de (1966). *Lanza del Vasto*. Paris: Seghers (Collection 'Poètes d'aujourd'hui', 151).
- (LdVVOM) _____ (1998). *Lanza del Vasto: Sa vie, son oeuvre, son message*. France: Dangles.
- (LdVPPP) Fougère, Anne et Rocquet, Claude-Henri (2003). *Lanza del Vasto: Pèlerin, Patriarche, Poète*. Paris: Desclée de Brouwer.

+ Otro texto referencial emblemático:

- (GVNv) Mahadevan, T. K. (1975). *Gandhi: Verdad y No-violencia* (Memorias del Simposio 'Verdad y No-violencia en el humanismo de Gandhi', con motivo del Centenario de su Natalicio (1869 / 1969), Paris, 14-17 de octubre de 1969, UNESCO-Comisión Nacional de la India). Madrid: Sígueme. Participaron -entre otros- Lanza del Vasto, Olivier Lacombe y Philip Noel-

Parker, Premio Nobel de Paz 1959. Lanza participó desde la Introducción, desglosando los temas 'Verdad' (p. 23) y 'Ética y economía' (p. 26). En el Tema II: '*Las relaciones entre la Verdad y la No-violencia en el pensamiento de Gandhi*' (pp. 61, 118-121, 126-127); Tema III: '*Aplicación de la Verdad y la No-violencia en la enseñanza y el trabajo de Gandhi*' (pp. 164-167); Tema IV: '*El significado y las implicaciones de la Verdad y la No-violencia en el mundo actual*' (pp. 250-255). Olivier Lacombe aludió a la '*comunidad-piloto del Arca*' (p. 274) y se enaltecó su 'hoja de vida' (p. 318). De hecho, fue la presentación bio-bibliográfica praxeológica más relevante del más fiel heredero del Mahatma Gandhi en Occidente, re-bautizado por él con una misión: '*Shantidas*' (= 'Servidor de la Paz').

- + (LCA) "La Comunidad del Arca: Noviolencia y Espiritualidad. Fundamentos y orientaciones". Consejo del Arca. 2005. 19 pp. Fórmula de compromiso de los *Comprometidos*, nueva modalidad unificada. (Reforma introducida)...

+ Dos videos paradigmáticos referenciales:

- (DPLdV) Baudry, Georges-Alain (1975). Dans les pas de Lanza del Vasto. Disponible en www.lanzadelvasto.com (Amigos de Lanza del Vasto).
- (LdVPE) Campana, Louis (2005). Lanza del Vasto: Pèlerin de l'essentiel. Disponible en www.lanzadelvasto.com (Amigos de Lanza del Vasto).

+ Tres discos y cassettes principales:

- Canciones Francesas (viejas y nuevas): interpretadas por Chanterelle y Lanza del Vasto. "Trovadores y trovas / Populares y originales". (15) (acetato, 1965?)
- Complaintes des XIIIe, XVe, XVIe siècles: interpretadas por Chanterelle Lanza del Vasto y Clara Cortázar. Communauté de L'Arche. 1987.
- Abbaye de Bonnecombe. 16 motetes litúrgicos y gregorianos. Coro del Arca. 2000.

0.3 SEMBLANZA, ROSTRO Y RASTRO DE LA VIDA - OBRA DE SHANTIDAS, UN TESTIGO - PARRESIASTA DEL SIGLO XX: 'PUNTA DE LANZA EN RISTRE'.⁴

Epígrafe genésico

"Cuando le preguntaron a Diógenes de Sínope –apodado el Cínico-

⁴ Esta síntesis bio-bibliográfica del *Diccionario Lanza del Vasto* -en curso (Borda-Malo, 2020)- se fundamenta en las más completas semblanzas de Shantidas: Arnaud de Mareuil (1966, 1998: *Lanza del Vasto: Sa vie, son oeuvre, son message*), algunos elementos de *La locura de Noé* (Antología póstuma, 1984: Testamento y/o 'canto del cisne') y Fougère-Rocquet (2003: *Lanza del Vasto: Pèlerin, Patriarche, Poète*).

qué es lo mejor en los seres humanos, respondió sin vacilaciones:
la Parresía, es decir, la libertad y la veracidad en el decir”.
(Diógenes Laercio, *Vidas y opiniones de los filósofos ilustres*, VI, §37).

1ª Etapa: Infancia, adolescencia y juventud (1901-31)

(1901): 29 de septiembre, Fiesta litúrgica de san Miguel Arcángel. Nace Giuseppe Giovanni Lanza di Trabia-Branciforte en San Vito dei Normani, cerca de Sicilia, sur de Italia. Hijo de Luigi Lanza, siciliano (hijo ilegítimo de aristocrática familia) y Anne-Marie Nauts-Oedenkoven, de Anvers (Bélgica). Tuvo dos hermanos menores: Lorenzo (1903) y Angelo (1904). Su antepasado Alerano de Montferrat se convirtió en Marqués del Vasto en el Siglo X; el joven José Juan lo reasume como nombre de juglar y artista desde sus primeros poemas.

(1901-11): Sus padres viajan mucho entre Brindisi (Italia) y Amberes (Bélgica). Se educa en cuatro lenguas: italiano, francés, inglés y castellano. Ingresó con retraso de dos años a la escuela y tiene dificultades para aprender a leer... ¡oh paradoja de los genios! Sus padres se separan, y su madre se instala con sus tres hijos en París. Según cuenta en sus entrevistas y su *Diario*, a temprana edad experimentó una visión de unidad del universo...

(1913-20): Estudios secundarios en el Liceo Condorcet de París, pero en sus vacaciones siempre vuelve a san Vito, sus raíces... Tiene lugar la nefasta Guerra Mundial.

(1920-25): Estancia en Florencia. Estudios de filosofía en la Universidad de Pisa (tierra de Galileo Galilei) y después en la Universidad de Florencia (tierra de Leonardo Da Vinci). Lee a Ruysbroeck, ‘el Admirable’, místico flamenco. Conoce a los poetas Charles Du Bos y Paul Valéry. Una amiga le obsequia la biografía de Gandhi por Romain Rolland, que lo sobrecoge... Etapa de crisis existencial de fe, pero luego tropieza con santo Tomás de Aquino (*De Trinitate*) y experimenta una conversión por ‘constricción lógica’: “Dios es una relación no relativa, ya que es inmutable; ergo, la Relación Absoluta”... He aquí su ‘eureka’ existencial.

(1926-28): Amistad con pintores: Costetti y Acquaviva. Primer noviazgo con Mary... Primera obra: *Conquiste di vento*, en que empieza a usar el pseudónimo *Lanza del Vasto*, del trovador ancestral de su familia... Retoma la meditación de La Biblia. Presenta su tesis doctoral en la Universidad de Pisa (1º de junio / 1928), contando apenas 27 años de edad: *Approches de la Trinité Spirituelle*, obra fruto de su ingenio personal y no de erudición academicista.

(1929-31): Pasa un mes en Alemania (Berlín) y, decepcionado de su vida mundana, retorna a París y toma una estrecha habitación, sobre el muelle de la isla de San Luis, viviendo pobremente. Empieza sus primeras experiencias con el ayuno.

2ª Etapa: Discernimiento vocacional: Tras una señal (1932-43)...

“Il m’est clair que dans le monde d’aujourd’hui
Il n’y a qu’un seul *Homme: Gandhi.*
Tous les autres sont des charlatans, mois compris!”
(= ‘Me quedó claro que en el mundo de hoy,
no ha habido más que un solo Hombre: Gandhi;
los demás han sido charlatanes, incluido yo.’)
<*Viatique II, Débris des années perdues (Diario, 1931)*, 1991: p. 159>.

(1932-34): Escribe el poema *El vitral* como un *impromptus* asombroso... En marzo de 1932 -en un banco del parque Montceau-, al mediodía conoce a Luc Dietrich, precoz escritor alemán, su antinomia por su vida bohemia. La frase que más le impacta de éste es: “¡La verdad no puede descender sobre nosotros sino matándonos!”, que evocará varias veces en sus futuras obras... He aquí ya la *parresía* en ciernes. Comparten andanzas por Milán, Palermo y Roma. En abril de 1933 tiene lugar su primer itinerario a pie entre Roma y Bari. Entre agosto y septiembre, en Domosola (Piamonte) se cuaja su ‘diálogo de amistad’, fluctuante entre confesión y psicoanálisis, reinterpretando sus sueños, experiencia que dará origen a la novela de Luc: *L’Injuste grandeur*... Esta aventura continúa en Florencia. Empieza a escribir *Principios y preceptos del retorno a la evidencia*. Escriben a cuatro manos *Libro de sueños*, ‘fijando vértigos’... Se gesta el tan innovador como enigmático texto *Judas*. Primeras páginas de *Guilles de Rais*... Noviazgo con Flora...

(1935-36): Más caminatas entre Francia e Italia. Debuta como preceptor en Versalles. En Marsella comienza la novela *Gilles de Rais*, que será póstuma... Pasa a Inglaterra. Siente la inspiración de peregrinar a la India tras del Mahatma Gandhi, cual nuevo Diógenes con su candil en mano, buscando ‘un Hombre auténtico’... Se embarca para el Asia el 12 de diciembre de 1936, y cuenta 35 años de edad. Han sido siete años de expectativa buscando su propio camino y su genuina voz...

(1937-38): Peregrina a pie por India y se encuentra en Wardha con el Mahatma (29 de enero, tras mes y medio de ‘anda-dura’)... Conmover su relato en *Peregrinación a las Fuentes*, que plasmará cinco años más tarde. Convive tres meses con él, quien lo ‘desintelectualiza’ por el trabajo manual. Gandhi lo re-bautiza *Shantidas* (= ‘Servidor de la Paz’)... En abril decide peregrinar al nacimiento del río sagrado del Ganges al Himalaya, donde es adiestrado ascéticamente en el sistema filosófico del Yoga por Swami Ananda, a quien le insta a exigirle al máximo, sin miramientos humanos... En junio de 1937 experimenta la inspiración en ‘terminante orden misteriosa’ de fundar el Arca en Narendranagar: “¿Qué haces ahí? Retorna y funda”. Conoce en la provincia de Bengala al poeta Rabindranath Tagore y su Escuela *Shantiniketan* (= ‘Morada de Paz’). Despedida de Gandhi... Él tratará de armonizar portentosamente las dos vivencias pedagógicas (Gandhi-Tagore) en el Arca.

(1938-40): Abril-mayo... Retorno por Egipto y Rodas; en otoño desembarca en Tarso -tierra de san Pablo- y alcanza a pie Jerusalén. En la noche de Navidad, en el santo Sepulcro, entre dos hileras de tanques, es el único peregrino de ese año... Publica por fin *Judas*, con prólogo ponderador del pensador neotomista Jacques Maritain... Intercambio del trío intelectual Dietrich-Lanza-Jacob. De nuevo preceptor para sobrevivir económicamente. Prosigue su camino por Turquía, el desierto de Siria y Líbano, más Tierra Santa: Belén y Nazaret. Regresa en barco hasta Constantinopla y prosigue su travesía a pie hacia el Monte Athos de los monjes ortodoxos (Pascua de 1938), donde permanece hasta julio.

De nuevo arriba a su tierra Florencia y a París, y una estadía en Suiza como profesor durante seis meses... Acrisola su vocación: si realmente es 'llamado'; espera alguna señal... Ha estallado la absurda II Guerra Mundial, y adquiere el estatus de refugiado político, dispuesto a servir como camillero en junio de 1940, pero llega el armisticio... Otra vez funge como preceptor. Se reencuentra con Luc Dietrich en Marsella, después de nueve años de lejanía.

(1941-42): entabla amistad con René Daumal y conoce a la genial filósofa Simone Weil -cercana ya a su prematura muerte-, quien lo anima a plasmar el Arca como 'un diamante polifacético'... Asimismo, conoce a Simone Gébelin, a quien rebautizará *Chanterelle* por su preciosa voz cantarina... su futura esposa. Escribe su Drama de Navidad: *La Marche des Rois*. También se está gestando en su corazón su gran obra poética *Les chiffres des Choses* (= 'La cifra de las cosas'), 'des-ciframiento' de personas, paisajes y vivencias encontradas... Junto con su amigo Luc escriben *Dialogue de l'amitié*...

(1943): Se recluye durante tres meses (enero a marzo) en la casa de un tío de Luc Dietrich (Recologne, cerca de Marsella, al pie de los Alpes), donde escribe *La Peregrinación a las Fuentes*. Obtiene insospechado reconocimiento literario, con una tirada de 200.000 ejemplares. La zona está muy permeada por el líder esotérico ruso Gurdjieff.

(1943-44): Junto con Dietrich y Chanterelle, Lanza sigue de cerca el movimiento de Gurdjieff hasta 1946, pero tras algunos malentendidos sufrirá su ruptura con él. Por fin, en París, irrumpió la esperada 'señal': tres jóvenes acuden a él y le preguntan - como antaño le sucedió a san Juan Bautista-: "*¿Qué hacer?*" Y entonces se ve impelido y comprometido a delinear la Constitución de la Orden Laboriosa del Arca: 'Orden patriarcal de los gandhianos de Occidente'... Y empezó a calafatear su Arca cual *Neo-Noé*...

3ª Etapa: El germen y los primeros pasos de la Nueva Arca de Noé (1944-54, 10 años de alumbramiento espiritual)

(1944-48): Fallece prematuramente su amigo Luc Dietrich, y Shantidas se empeña en fundar la Comunidad del Arca. Se conforma un grupo incipiente en la calle San

Pablo de París, donde asumen labores manuales: hilado, tejido y talla. Cultivan un huerto en Marly. Florecen las publicaciones de Lanza del Vasto: *Principios y preceptos del retorno a la evidencia*. Adoptan como Patrono a san Juan Bautista, y celebran con el fuego la fiesta litúrgica de su natalicio (24 de junio). Y pronuncian sus incipientes Promesas que se convertirán después en los 7 Votos del Arca: *Trabajo, Obediencia (unanimidad y concordia), Responsabilidad (y corresponsabilidad, 'Joya' de la Regla), Purificación ascética, Pobreza voluntaria, Veracidad (equivalente a la parresía) y Noviolencia...* Siete direcciones inspiradas en Mahatma Gandhi.

Los viernes -en ayuno- meditan el Evangelio y con apuntes de los participantes se va gestando la obra *Comentario del Evangelio*, como itinerario de vida interior. Se presentan inevitables malentendidos y rupturas con algunas amistades... Shantidas mantiene siempre su relación con Anne-Marie, su madre, quien se vincula a la Comunidad. El 30 de enero de 1948 se entera del martirio del Mahatma Gandhi, prueba devastadora, como da cuenta una conocida fotografía de ese día (De Mareuil, 1966)... Lanza, tras un noviazgo musical con Chanterelle de más de cinco años, deciden contraer matrimonio en la fiesta de san Juan Bautista. De todas maneras, se lanzan a fundar en Tournier (Charentes, cerca de Saint-Aigulin, 70 hectáreas prestadas por parientes de Chanterelle); he aquí la *primera* Comunidad del Arca, inspirada en el patriarca bíblico Noé, conformada por 15 Compañeros. Shantidas alterna la vida comunitaria con giras testimoniales por París y Bruselas...

(1949-53): Un lustro dura esta pionera experiencia arquiana, al mismo tiempo que florecen los escritos lancianos: *La Passion* y *David Berger*, dos dramas bíblicos, este último sobre la vocación personal del fundador ante el Goliat de la bárbara civilización actual (será publicado póstumamente, 1988)... La Comunidad asume un carisma actoral, llevando la paradigmática *Pasión* a Saint-Séverin (París). También ven la luz *Comentario del Evangelio* y *Histoire d'une amitié* (en memoria del difunto amigo Dietrich), y se reedita *Judas*... Se conforman los primeros grupos de Amigos del Arca, y se diseminan las conferencias testimoniales por las villas y países vecinos: Bélgica, Suiza e incluso Marruecos (África)... Además, *Nouvelles de L'Arche* (*Noticias del Arca* luego en España), la ininterrumpida siembra de enseñanza arquiana hasta hoy (70 años en Francia y 40 en España)... Pero se celebra la última fiesta de San Juan Bautista, y se clausura esta comunidad, pues habían ingresado excombatientes y andariegos bohemios sin un claro norte...

(1953-54): Transitoriamente, la diezmada comunidad se repliega a Tourette (Alpes marítimos). Y es cuando Shantidas (en enero) siente la inspiración de peregrinar por *segunda* vez a la India, tras las huellas del desconocido heredero espiritual de Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave (1895, discípulo 'satyagrahi' o parresiasta predilecto suyo, que había quemado su título universitario ante sus padres, y había comandado la *Marcha de la Sal* en 1930, por delegación de Gandhi)... Shantidas camina tres meses con él, apoyando el movimiento *Bhu Danae Yagnae* u ofrenda de la tierra por parte de terratenientes ('la reforma agraria más original de la

historia', y sin precedentes y en tan gran escala, según estudiosos), para construir granjas integrales gandhianas en las aldeas, aplicando una suerte de *cristianismo socialista noviolento*.

4ª Etapa: Las primeras Arcas de Bollène y Vaucluse (1954-63, 9 años de luchas).

(1954): Otoño. Segunda Comunidad del Arca en Chesnaie (Saint Pierre de Bollène), Valle del Ródano. Fruto de esta motivadora peregrinación a la India fue la publicación pronta de *Vinoba o la Nueva Peregrinación*.

(1956-58): *Primera* Campaña pública noviolenta, antes de Navidad, en Partinico: ayuno de una semana -junto con su compatriota Danilo Dolci- contra la miseria en Sicilia, tierra natal de Shantidas. En marzo, durante la cuaresma de 1957 tuvo lugar la *segunda* acción: un ayuno de 20 días, junto con el médico Pierre Parodi -quien será su Peregrino sucesor en el Arca- y el campesino Bernard Gaschard (a quien conocí durante el Capítulo General en La Borie Noble, 2005), contra los campos de torturas practicadas por parte de todos los bandos, y por la paz de la Argelia defendida por Albert Camus y el filósofo Jacques Derrida... En este año 1957 empezaron los viajes testimoniales de Shantidas por Suramérica (7 hasta 1977), siendo el *pionero de la Noviolencia en este surcontinente* (según mi investigación de maestría en filosofía, 2001-2002), mientras Martin Luther King comenzaba su acción noviolenta en Norteamérica. El arquitecto argentino Adolfo Pérez Esquivel -Premio Nobel de Paz 1980, un mes antes de morir Shantidas- será un fruto excelente... En esa época él dirige la *Colección 'Pensée Gandhienne'*, que empezó por el revelador texto *Gandhi et Marx* (del hindú Mashrouwala, 1957; son cuatro textos, apenas dos traducidos en Sur, Argentina).⁵

Tercera acción profética lanciana y arquiana (1958): Manifestación ante la usina nuclear de Marcoule y 15 días de ayuno contra la diabólica bomba atómica en Ginebra. Impacta sobremanera cómo Shantidas matiza sus campañas parresiásticas cantando trovas y gregoriano con su esposa Chanterelle...

(1959-60): Lanza del Vasto regresa a Suramérica: Uruguay, Chile y Argentina. Publica *Les quatre Fléaux (Las cuatro Plagas)*. Fallece su madre Anne-Marie, convertida en fiel compañera del Arca en sus últimos años. Entrevista con J. Nehru, Primer Ministro de la India independizada por Gandhi del Imperio británico, supuesto 'heredero político' mas no espiritual del Mahatma, pero en realidad traidor de su causa y quien invisibilizó a Vinoba Bhave... El Arca se manifestó con 30 militantes -en cabeza de Joseph Pyronnet, como 'sospechosos' argelinos- contra

⁵ Con motivo del Sesquicentenario del natalicio del Mahatma Gandhi (1869 / 2019) -precedido por el Bicentenario del natalicio de Karl Marx (1818 / 2018), me he atrevido a contraponer a los dos pensadores desde la óptica de la Noviolencia: "Mahatma Gandhi, el parresiasta del Siglo XX y alternativa socialista noviolenta para América Latina" (*Revista virtual de filosofía Protrepis*, Universidad de Guadalajara, México, No. 15, pp. 7-25, 'on line')...

campos de concentración posnazis, que se creían superados desde el horror sin nombre de Auschwitz... De esta *cuarta* acción profética brotó el manifiesto parresiástico *Pacification en Algérie ou mensonge et violence* (publicado en pequeña escala por el autor)... De allí se abrió paso un *Estatuto de Objetores de Consciencia* en Francia, a instancias del Arca y varios de sus miembros apresados por esta noble e inaplazable causa.

(1961): Shantidas realizó seis desgloses de *La Trinité Spirituelle*, su tesis doctoral de filosofía, decantada durante 35 años. Reanudó su siembra por Suramérica: Uruguay, Chile, Argentina y por primera vez Perú. Consideraba que el polo del Himalaya podría trasladarse a los Andes, (como en Machu Picchu) según me testimoniaron. En ese año escribió una carta al presidente argentino, Frondizi, testimoniándole la Noviolencia, 15 años antes de que irrumpiera la demoleadora dictadura militar. Y culminó su periplo en el Líbano, cual cedro frondoso...

(1962-63): Es publicado el libro *Approches de la vie intérieure* (compilación de artículos de *Noticias del Arca*, traducido años más tarde al castellano: *Umbral de la vida interior*, libro que me envió Shantidas en 1978). La *quinta* acción parresiástica (no pública por ser más de carácter espiritual y eclesial) fue su gran ayuno de 40 días (toda la cuaresma de 1963), acompañada de la conmovedora carta personal al Papa 'Bueno', Juan XXIII, en que le suplicaba enfáticamente que la Iglesia replanteara su posición ante la guerra nuclear y el armamentismo ya en tiempos de 'guerra fría' (cf. LANV, pp.).... La respuesta pontificia fue la *Encíclica 'Pacem in Terris'*, de un Papa aquejado de un cáncer terminal que ofreció por la Iglesia. Empero, el pronunciamiento puntual de la Iglesia en la *Constitución Pastoral 'Gaudium et Spes'* fue muy tímida (Nos. 78-79), no obstante la presión de Dom Helder Cámara, arzobispo de Olinda-Recife (Brasil) -otro de los pioneros de la Noviolencia en Suramérica y en toda la Iglesia Universal (a quien también conocí en 1976 en Bogotá), quien apoyó incondicionalmente a Lanza del Vasto y a Jean Goss, otro laico comprometido.

5ª Etapa: El Arca de La Borie Noble (1963-81): 18 años de anclaje con su capitán 'Neo-Noé' al timón... Y glorioso epílogo del 'Quijote' cristiano-gandhiano.

En la pascua de 1963, una parte de la Comunidad del Arca se traslada a la Borie Noble (cerca de Lodève), en el alto Languedoc, otrora sede de los perseguidos y masacrados cátaros o albigenses, por parte de cristianos... Signo elocuente, pero para algunos ciegos un indicio de que Lanza era un neo-cátaro hereje... Lanza permaneció en el Arca de Bollène dos años y medio más.

(1964-67): Shantidas prosigue sus correrías con Chanterelle por Senegal (África), y de nuevo por los países suramericanos -esta vez Colombia-: yo recogí sus testimonios en Bogotá (20 años después) con el grupo laico dominicano '*Humanae Vitae*' del psiquiatra Hernán Vergara Delgado (Clínica Santo Tomás, antiguo grupo

que editó la valiosa *Revista Testimonio*, comprometida parresiásticamente con la defensa de la vida). Fotocopié varios libros de Shantidas y de las hemerotecas de los principales periódicos capitalinos: *El Tiempo* y *El Espectador*, que resaltaron la audaz conferencia de Lanza del Vasto sobre la Noviolencia en la Universidad Nacional, donde se encontraba de capellán Camilo Torres Restrepo, presbítero que terminará militando en el naciente Ejército de Liberación Nacional (ELN), habiendo, no obstante haber simpatizado con la noviolencia con Jean e Hildegard Goss en Bélgica. Tras 10 años de sembrar la semilla en Argentina, fundó la *primera* Comunidad del Arca en Latinoamérica, que desafortunadamente durará pocos años... En 1965 Shantidas -junto con Pierre Parodi- se entrevistó con el Papa posconciliar Pablo VI. Publicó su drama pre-diluviano *Noé*, hasta hoy no traducido al castellano sino fragmentariamente... Tiene lugar la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65), reforzada por la *sexta* acción pública noviolenta: el ayuno de diez días de 20 mujeres laicas encabezadas por Chanterelle Lanza del Vasto y la reconocida norteamericana Dorothy Day (cf. Su carta en LANV.). Tácita plegaria por la reivindicación de la mujer en la Iglesia y su misión incomparable.

Empero, no se puede pasar de largo su influjo sobre "*El Pacto de las Catacumbas*", documento firmado sólo por 40 obispos encabezados por Dom Helder Cámara (2% de los participantes del Concilio, 16-11-1965), que tomaron a pecho el clamor de Lanza en su carta a Juan XXIII: ¡convertirse al Evangelio de las Catacumbas, prescindiendo del poder temporal constantiniano y su lastre de 16 siglos! Parresiástico 'texto-bandera' del actual Papa Francisco, que se ha atrevido a mencionar explícitamente -por primera vez por parte pontificia- el aporte de Martin Luther King y Lanza del Vasto con la Noviolencia evangélica (21-06-2019). Como Diácono Permanente (desde 2007), yo he querido tomar este Legado de Dom Helder Cámara, fundando el *Movimiento 'Diaconía de la Parresía'* (2014, incorporando a esta causa mi tesis doctoral de filosofía sobre la Parresía en Michel Foucault, 2018), ganándome un tácito 'entredicho' y no pocas incompreensiones y censuras... Para tal causa me inspiró el Papa Juan Pablo II con su encíclica "*Fides et Ratio*" (1998), donde preconiza "*la Diaconía de la Verdad*", pero sobre todo el Papa Francisco, quien ha reivindicado tal cual este vocablo empolvado tantos siglos: la *Parresía o veridicción* que mencionaron textualmente el Señor Jesucristo y san Pablo...

La *Noviolencia* germinó en las conferencias y campamentos de Cataluña (España, 1966)... Shantidas continuó su viaje -por primera vez- hacia Norteamérica: Canadá y Estados Unidos... Encaró en clave de *parresía* la *Nueva 'Enoch o Babel la Grande'* que fustigaba en sus libros -*Las cuatro Plagas*, sobre todo-, cual precursor del Concilio Vaticano II, como lo reconoció el monje trapense Thomas Merton, adhiriendo a la causa lanciana. En 1966 apareció el primer esbozo biográfico de Shantidas, por parte del Compañero del Arca Arnaud de Mareuil (*Lanza del Vasto*). Como acción innovadora, el médico Pierre Parodi (Mohandas, Peregrino II) funda una Comunidad del Arca en Marruecos, mientras el mencionado líder arquiano Joseph Pyronnet encabezaba otra Campaña por la paz en la controvertida guerra de Vietnam. Entretanto, Shantidas sufrió una penosa pulmonía

que lo condujo al borde de la muerte... y un consejo de tres miembros asumió la coordinación del Arca.

(1968-69): Lanza publica *La montée des âmes vivantes* ('La subida de las almas vivas'). Tiene lugar la revolución juvenil estudiantil de *Mayo del 68*: Shantidas y Chanterelle viajan a Quebec (Canadá). Ante tantos incidentes ambiguos, la respuesta lanciana no se hace esperar: *L'homme libre et les âmes sauvages* ('El hombre libre y los asnos salvajes'). Shantidas es convocado por la UNESCO y el gobierno de India -junto con una veintena de líderes y académicos mundiales de la Noviolencia- al *Centenario del Natalicio de Mahatma Gandhi (1869 / 1969)*. Su intervención descuella por su *praxeología* o conjugación de teoría y praxis en el testimonio del Arca, que le ha conducido a confeccionar en telar su propia ropa: coherencia sin precedentes en Occidente de un docto más que un 'doctor' convencional...

(1970-71): Pierre Parodi asumió como Peregrino Mohandas... Lanza 'lanza en ristre' es invitado a la India y peregrina por tercera vez, permaneciendo 15 días y siendo reconocido como uno de los gandhianos más fieles. Se empiezan a publicar por partes sus *Diarios (Viatique: Enfance d'une pensée, 1921-28)*. Tiene lugar su *séptima* acción cívica noviolenta: Shantidas participa en la *Marcha de los Objetores de Consciencia* en España (con su traductor Gonzalo Arias, con quien nos escribimos y me envió generosamente varios de sus valiosos libros: *El reto de la Noviolencia...*) Por fin se publica *La Trinité Spirituelle (La Trinidad Espiritual*, la tesis doctoral remansada durante 45 años de paciente acrisolamiento y aún no traducida al castellano sino fragmentariamente), y *Technique de la Non-violence* (mejor traducida al castellano: *La aventura de la No-violencia*). De nuevo con Chanterelle visitan Argentina, Canadá y EE. UU. *Octava* acción: ayuno de diez días en Montreal en pro de Bangladesh.

(1972). Sale a la luz la obra poética, corregida y aumentada: *Le Chiffre des Choses (La cifra de las cosas, 4ª ed.)*, cuajada en 40 años de alumbramiento, desde el poema primicial *Le vitrail* (1932)... 'des-ciframiento' de todo. *Novena* acción noviolenta: 15 días de ayuno en Larzac (La Cavalerie) por la causa de los campesinos atropellados por ensayos nucleares en zonas militares usurpadas a gente trabajadora; durará hasta 1981 de su muerte (9 años interminables)... Con Chanterelle es invitado a su tierra natal de San Vito dei Normanni: retorno a sus raíces o fuentes... El viento de la *Renovación Carismática* golpea e impregna toda la Comunidad del Arca, trastornando el carisma fundacional. Él prefiere delegar funciones patriarcales en Joseph Pyronnet y marginarse, fortaleciendo los grupos de Amigos de Canadá y EE. UU. Tiene lugar su entrevista con el líder campesino César Chávez en la zona frutícola de California, donde el mexicano encabezó campañas noviolentas muy enérgicas contra los terratenientes norteamericanos.

(1973-74): Continúan apareciendo más libros de su *Diario (Viatique: Éclats de vie et pointes de vérité)*... Se desata una crisis tempestuosa en el Arca, a raíz de la

polarización por causa de la invasión carismática (que algunos denominan despectiva pero parresiásticamente ‘carismaniática’, aunque nunca se debe generalizar la minoría de auténticas personas de todas las tendencias)... Shantidas toma la salomónica decisión de suspender los votos arquianos durante dos años, mientras se decanta la tormenta... Sin ánimo de evadir los problemas, sí encuentra cómo ‘salir por la tangente’ con Chanterelle a Marruecos. Aparece el tercer texto de *Viatique: La conversion par contrainte logique*. Y, paradójicamente -en circunstancias todavía complicadas-, se funda otra Comunidad en Truels du Larzac. El Peregrino insiste en fortalecer los grupos de Canadá y EE. UU. Se conoce con el monje hindú-español Raimon Panikkar, a la sazón profesor universitario en Norteamérica: dos personalidades muy afines que, curiosamente, no ahondan la amistad... (Cf. Félix Saltor: “Raimon Panikkar y Lanza del Vasto: Líneas paralelas”, 2018, Centenario del Natalicio del monje cristiano-budista-hinduista-seglar, 6 p.)... ¡Yo jamás entenderé las distancias entre los espíritus colosales!

(1975): Año decisivo: Chanterelle agrava de un cáncer en proceso, y es hospitalizada. ‘Rinde gracia al Señor de la vida’ -literalmente-, como titulaba el disco recién grabado con Shantidas... Aparece el cuarto título del Diario, *Viatique: Rien qui ne soit tout* (‘Nada que no sea todo’). Sabia consigna lanciana que con frecuencia pasa inadvertida: jugoso retruécano que se resuelve armónicamente en oxímoron: ¡Nada nos debe motivar que no aspire al todo, lo holístico y sinérgico! No valen soluciones parcializadas en nada... Incluso en la prueba abrahámica como la viudez y la soledad de la vejez en la recta final de la existencia. Se celebra el *I Capítulo General del Arca*, como había preanunciado Shantidas, renunciando ya a toda autoridad patriarcal... Y Chanterelle es el grano de trigo (Jn 12:24) que muere gozosamente -incluso ‘en olor de santidad’- por la Comunidad e incluso por su esposo, ‘cantando su camino’ (su Pascua es el 12 de noviembre, a los 67 años, la misma edad de santa Teresa de Jesús)... Ella había sido el centro nucleador de la Orden y el Movimiento... Su maternal carta última merece meditación honda por su trasfondo de Testamento (EAVV, p. 254-256)...

(1976): Shantidas trata de reponerse del golpe mortal a sus 75 años... pero ya no será el mismo roble incólume ante la borrasca. Todavía tiene arrestos para dos meses de conferencias en Italia y España. Y le brotan poemas como éste para su epitafio:

Aquí se plenificó
la que tenía por nombre Chanterelle,
su rostro y su voz.
Caminantes: orad por ella.
Aquí el pájaro cantor anidó por última vez.
Y luego voló alto, ¡más alto que sus alas!
Alleluia!
(EAVV, p. 256 / LdVVOM, p. 368, original francés)

Y llega la *décima* acción testimonial *parresiástica*: ayuno de una semana en Malville por constituirse en central nuclear. Y viene la fundación de La Flayssiére, Bethsalem y de otras tres Comunidades en Francia. De nuevo -pero ya solitario- visita a los grupos de Canadá y EE.UU.

(1977): Séptimo y último viaje a Argentina. Y el *cuarto* y también postrero a India durante tres semanas... La hermosa meditación -más que convencional 'conferencia'- en Notre-Dame de París sobre las cuatro dimensiones espirituales: anchura y longitud, altura y profundidad del Misterio a partir del poema *Le Vitrail* compuesto allí 45 años antes, y ahora plenificado en su vigencia (cf. LLN, pp.).... El 'canto del cisne' del poeta y místico, ya desasido de todo...

(1978): Viajes por España, Italia y Portugal. Escribe su 'testamento' arquiano: L'Arche avait pour voilure une vigne (El Arca tenía por vela una viña). Increíble su energía y entereza para fundar otra Comunidad en Canadá (Québec)... Le quedan fuerzas aún para la *undécima* Acción Directa Noviolenta: cuatro días de ayuno en Saint-Séverin con los campesinos de Larzac y la toma pacífica con ellas de los Campos Elíseos de París, con un rebaño de ovejas... En esos días -siendo yo monje- me escribo con él y, generosamente, me envía por correo *Umbral de la vida interior* a través de la Compañera vasca Maité Etchegaray...

(1979): Último viaje a EE.UU. Y Canadá. Se publica en Italia *Il canzoniere del peregrin d'amore* (Milán)... Incansable en sus 78 años de edad, viaja por España, Italia y Portugal, de nuevo. Tiene acceso a una audiencia con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano...

(1980): Recta final de su vida terrena: más viajes testimoniales por Italia y España. Fundaciones últimas de Bonnecombe -antigua abadía- y 'du Grand Mouligné'... Le quedan aún fuerzas para arriesgarse a viajar hasta Australia y Japón. De nuevo su Italia y España, que le seduce. Última llegada a La Borie Noble, donde se deja entrevistar por el italiano Roberto Pagni y los franceses René Doumerc y Claude-Henri Rocquet... Últimos sueños: fundar una *Escuela Gregoriana* en España para una 'estética espiritual'...

Le llega la musa poética con su último canto:

Vie! A ton vieil amant, vie, o ma vie,
accorde encor pour un jour tes faveurs.
De tes baisers d'azur, de ton soffle de fleurs
abreuve l'ame encore inassouvie
(LdVVOM, p. 441, original francés)

Traducción aproximada:

¡Vida! A tu viejo amante, vida, oh mi vida,
acuerda todavía un día de tus favores.
De tus besos de azul, con tus soplos de flores
abreva mi alma aún insatisfecha.

(1981): 5 de enero...

“(...) Y ya al borde del Gran Viaje,
aun cuando lloren tus ojos,
¡mantente erguido y sonríe!”
(UVI, 1976, pp. 69-70, libro que me envió en 1979)

Lanza prepara la vigilia de la gran Fiesta litúrgica de Epifanía, que lo perseguía desde su primer *Drama de Navidad: Le Marche des Rois* (1941, justo 40 años antes)... Se cierra el círculo: leyendo algunos poemas en la más novicia Comunidad del Arca de Murcia (España, ‘el Valle de Cristal’, más elocuente no podía ser, La Longuera, Albacete), súbitamente se desploma víctima de un derrame cerebral fulminante... Son vanos los esfuerzos médicos por prolongarle la vida. Según testimonio de Maité Etchegaray, él ora el santo Nombre de Jesús y se ancla en la eternidad tanto tiempo ansiada... Impacta la fotografía de su cuerpo exánime (*Revista Vida Nueva*, enero de 1981)... Y su atrevido epitafio escrito en castellano, como intuición días antes:

*Oh viviente que pasas, escucha:
El peor de los males
-la muerte-,
¡me salió bien!
(Salamanca, 1980)*

Sí, todo sale bien -como decía en Génesis y dirán de Jesucristo-, cuando se ha pasado la vida ‘haciendo el bien’ (Hechos Apostólicos 10: 28)...

(1989): Muerte de Mohandas (Pierre Parodi)... Asume el Peregrino III, Melquisedec (Jean-Baptiste Libouban)...

(2001): Coloquio del Centenario de su Natalicio: *Lanza del Vasto, pèlerin de l'essentiel, éveilleur et combatant* (17-18 de noviembre en Montpellier. Exposiciones en varios lugares de Francia y en su tierra natal italiana: San Vito dei Normanni... Yo lo postulo -junto con Gandhi y Vinoba- los tres *parresiasistas* (y ‘reyes magos’ venidos de Oriente) más relevantes del Siglo XX.

(2002): I Encuentro del Arca Latinoamericana (Sao Paulo, Brasil, julio), con Jean-Baptiste, Peregrino (Melquisedec)...

(2005): II Encuentro del Arca Latinoamericana (Buenos Aires, Argentina).

(2005): *¿Aggiornamento* o Modernización del Arca? Capítulo General del Arca... Se nombra como Responsable una mujer, francesa, ‘matriarca’: Michelle Le Boeuf.

(2012): Capítulo General del Arca: otra mujer Responsable, española: Margalida Reus.

(2019): Capítulo General del Arca: otra Mujer Responsable, alemana: Margarete Hiller.

(2020): Pandemia del Coronavirus (*COVID-19*), confinamiento... Una especie de 'plaga' o peste apocalípticas de aquellas intuidas por Lanza del Vasto... Inspiración del '*Diccionario*' después de estudiar el '*Diccionario Foucault*' (E. Castro, Argentina, 2011, 2018) y '*Diccionario Panikkar*' (V. Pérez- J. L. Meza, Colombia, 2016)...

(2021): 40 años de su Pascua (5-01) y 120 años del Natalicio de Shantidas (29-09)... Ofrenda del '*DICCIONARIO LANZA DEL VASTO*' como *Retorno a las Fuentes de Shantidas y Chanterelle*, y aporte a la unidad del Arca y no a su polarización... Con Prólogo de Margarete Hiller, Responsable Internacional de la Comunidad del Arca.

PARTE I) FILOSOFEMAS LANCIANOS

ACCIÓN ('DIRECTA NOVIOLENTA' / ADN) = 'SATYAGRAHA' (PARRESÍA)

Es una campaña no violenta de carácter público, con alcance profético, generalmente acompañada de ayuno y manifestación enérgica en contra de la violencia. Pretende despertar la Conciencia ética de la sociedad. Se tipificó en la Vida y Obra de Lanza del Vasto, a partir de sus experiencias en India con Mahatma Gandhi <1936-37, *Satyagraha* gandhiano: del sánscrito 'Adhesión firme a la Verdad', muy afín con la *Parresía* de los primeros cristianos (Hechos de los Apóstoles, encarnada por el Apóstol san Pablo y expresada en sus epístolas)>, y luego con su heredero espiritual, Vinoba Bhave (1954). En efecto, Shantidas mismo la denomina *La Acción Cívica* (*L'Arche avait pour vocation une vigne* o *El Arca tenía por vela una viña*, su Testamento o 'canto de cisne', EAVV, 1978 / 1982: pp. 64-74) y desglosa 7 acciones: Contra las torturas y la Bomba atómica; contra los campos de concentración; por la Objeción de Consciencia; los ayunos de Roma; la Marcha de las prisiones y la defensa del Larzac (Francia). En su libro *Technique de la Non-violence* o *La aventura de la no-violencia* (LANV, 1973 / 1977: pp. 69-198). Aquí desglosa la "táctica de la Acción No-violenta: Las Campañas": Contra la tortura (1957, LANV, pp. 71-87); Contra la Bomba: el ataque a Marcoule y 15 días de ayuno (1958, pp. 88-101); Contra los campos de concentración (1959, LANV, pp. 116-120); Los 30 sospechosos ante Thol (1960, LANV, pp. 120-137); Ayuno y vigilia entre las chabolas (1960, LANV, pp. 137-146); Por la Objeción de Consciencia y el Servicio Civil (1960-1961, LANV, pp. 147-169); El gran Ayuno de Roma de 40 días por el Concilio Ecuménico Vaticano II y carta al Papa Juan XXIII (1963, LANV, pp. 170-179); El Ayuno de las Mujeres de 10 días en Roma en la clausura del Concilio (1965, LANV, pp. 180-198)...

De modo innovador, el *Logos* lanciano armoniza tres componentes: *Pensamiento* no violento expresado en *Palabra*, que se traducen en una *Acción* puntual y eficaz comprometida con el momento histórico crítico que está viviendo la Humanidad, concretamente en Francia.

A manera de anécdota, cuando Lanza del Vasto comenzó a organizar sus primeras campañas y acciones no violentas, muchos compañeros de la recién nacida Arca se sintieron "desilusionados" al ver que el fundador no se enfocaba exclusivamente en lo espiritual y se distraía en lo político. Este dato deja ver el profundo y lento trabajo que implicó para Lanza sembrar y cultivar la semilla de la no violencia gandhiana en una sociedad maniquea como la occidental.

Este tipo de acciones sigue siendo parte elemental de la vida del Arca y sus comprometidos y comprometidas, al grado de formar parte de los votos, en donde reza: "(...) y en la acción por la justicia y la paz por medios no violentos". Estas acciones se han extendido por muchas partes del mundo, e inspirado luchas y campañas tales como las impulsadas por el poeta mexicano Javier Sicilia (cf. Sicilia, Javier) y el *Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad*. Sicilia fue quien

llevó las ideas lancianas a México después de pasar una temporada en el Arca, donde profundizó en el pensamiento de Lanza del Vasto. Para conocer más sobre la recepción mexicana de estas ideas ver la novela *El deshabitado*, donde el poeta narra las campañas noviolentas y su relación con el Arca en plena guerra contra el narcotráfico. (Cf. *Revista IXTUS* preparada y editada por el mismo autor, 2001).

AFORISMO

El *aforismo* es como la flecha de la diana y su blanco... La quintaesencia de la Sabiduría, la 'punta de lanza' del pensamiento, el 'tira-línea' de la palabra y la acción, cuya sumatoria es el *Logos* Σ... La médula, la pulpa, el tuétano de la realidad. Proverbio o sentencia, veridicción en últimas, *Parresía* o verdad crítica y específica de un asunto, apotegma para los monjes, el arte *gnómico* (verdad praxeológica de los sabios o '*sophos*'), enseñado con creces por Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, Pascal, Schopenhauer, Keyserling, Nietzsche, Lanza del Vasto, Wittgenstein, Cioran... El inmortal poeta hindú Rabindranath Tagore con sus sapienciales *Pájaros perdidos*. La filosofía debiera ser sencillamente una 'caja de herramientas' a manera de arsenal de aforismos o *aforismario*, visceralmente cincelados y sincerados con fuego del espíritu. Ya no son conceptos abstrusos y epistémicos de diccionario, ni tampoco una mera opinión (*doxa* o lluvia inconexa de ideas) o simple *episteme*, sino criterios y convicciones cuajadas en vivencias de una larga trayectoria existencial acrisolada y confrontada en experiencias testimoniales que permean la vida con su coherencia ético-moral.

Tal es el caso refulgente de las sentencias o '*parresiemas*' de Shantidas en *Principes et préceptes du retour a l'évidence* <= *Principios y preceptos del retorno a la evidencia* (1932-34, 1945 / Trad. Castellana, Argentina, 1958, 325 aforismos; reeditado como *Éloge de la vie simple* = *Elogio de la vida simple*, 1996>: Sobre la vida errante; La pobreza enriquecedora; Las pompas y las Obras del mundo; El equipaje y el régimen; La Noche, la Mañana y la Muerte; El desapego y la ascesis; El ayuno y el silencio; La vigilia; La enfermedad; El cuerpo, La inmovilidad; Dios... La razón, la locura y el paso al límite... La Trinidad del Amor: a sí mismo, al prójimo y a Dios; las servidumbres, la Liberación, el sacrificio y las miserias risibles... El placer y el dolor; La Belleza; La evidencia, la Verdad (*Parresía*), la mentira y el Misterio... El Amor supremo...

ALMA

¡Ay, tantas discusiones, desgloses y deslindes de estas tres esferas (*soma*, *psijé*, *pneuma*), que constituyen triádicamente a toda persona, a modo de sólido trípode!... Preciosa trilogía. Sin entrar en más laberínticas precisiones, somos *cuerpo*, *alma* o *psiquis* y *espíritu* como germen personal de inmortalidad. Y se unifican las más de diez páginas que traen los diccionarios de filosofía sobre cada uno de estos tres tópicos tan contrapuestos. Y se dirime el interminable trilema. En

los tres convergen la filosofía oriental y la occidental para ser abordados *praxeológicamente* y no sólo en clave teórica.

Por su parte, Lanza del Vasto no entra en discusiones interminables. En *Approches de la vie intérieure* (= *Umbral de la vida interior*, 1962 / 1976) plantea “La búsqueda del alma” (pp. 206-209): se trata de la sustancia de la unidad del hombre y, por ende, de la vida misma. “La sustancia de la unidad interior”... Llamada a las bodas espirituales con el cuerpo. “Es la morada donde debemos establecernos, el Arca en que demos hallar sitio para ser salvados”. Más tarde, en *La montée des Ames Vivantes* (= *La subida de las almas vivas: Comentario del Génesis*, 1968 / 1982), Lanza se explaya y desglosa el sentido de ‘alma’: en el capítulo 9 de la Parte I presenta “La subida en la noche de las almas vivas” (pp. 123-131), a partir de Génesis 1:24, aludiendo a “la Gran Alma del Universo, la reserva de vida de la Naturaleza”. En el capítulo 4 de la Parte II profundiza “la esencia inmaterial del cuerpo vivo” (pp. 166-184), a la luz de I Corintios 15: “El alma es la forma del cuerpo”; en este contexto configura la ‘Estrella de David’ y ‘Sello de Salomón’, armonizando tres tipos de alma (vegetativa, sensitiva y racional) y tres clases de cuerpo (carnal, seminal y sutil), de cuya armonización emerge el espíritu. Se configura entonces un ser humano tripartita: cuerpo, alma y espíritu...

AMISTAD

Según Lanza del Vasto, el amor presenta varias dimensiones: *amor* de pareja, amor familiar, la *amistad* desinteresada que con frecuencia supera al amor (cantada por filósofos como Aristóteles, Cicerón, Foucault), y el amor puramente espiritual... Puntualmente, él engrosa el grupo de los pensadores citados, a raíz de una de sus primeras obras, *Dialogue de l’amitié* (= *Diálogo de la amistad*, 1943), escrita con Luc Dietrich, y el prólogo “Histoire d’une amitié” al libro *L’injuste grandeur ou Le livre des rêves*, del mismo autor (1951, transcrito por Claude-Henri Rocquet en *Lanza del Vasto: Les facettes du cristal*, 1981, pp. 135-139).

AMOR / ODIO

¡Ay, el *amor* como filosofema fundamental y fundacional, qué difícil su abordaje! ¿Acaso existe, por ventura, un *amor* puro? Planteamiento de tan agudo como complejo problema. Porque creemos amar y nos amamos vulgarmente a nosotros mismos en los demás, siempre a merced de groseros y mezquinos intereses... Tan prosaico se vuelve el amor por causa de rastreras intenciones y tácticas posesivas y celosas.

Efectivamente, Lanza del Vasto aborda el tema del Amor con brillantez esclarecedora: empieza por “el deber de amarse a sí mismo” (*Principios y preceptos del retorno a la evidencia*, 1958: pp. 58- 60, CLXXIV-CLLXXIX), pilar con frecuencia ignorado en el cristianismo occidental. Prosigue y cierra con broche de oro este libro primicial de Lanza del Vasto: capítulo 23 (pp. 88-108, CCLIII-CCCXXV), el más extenso de esta obra, en que culmina postulando la *Trinidad del*

Amor: a sí mismo, al prójimo y a Dios, afirmando que si llega a faltar uno de los tres, entonces no se podría hablar de amor. De modo que la filosofía misma pasa de ser 'amor a la sabiduría' para plenificarse en 'Sabiduría del Amor', giro copernicano poco asumido por los filósofos convencionales.

Ahora bien, este tema lanciano del Amor va evolucionando: en *Comentario del Evangelio* (1955, pp. 165-181), Shantidas desglosa el supremo Amor: "Amad a vuestros enemigos, o de la Caridad" hasta un nivel teologal insospechado, culminando en el himno '*Ubi caritas*' de la liturgia del Jueves Santo... Más adelante, se refuerza aún con el 'Discurso de la Última Cena': "El mandamiento de amar y el Espíritu de Consuelo" (pp. 392-397) y, seguidamente, en el acápite "La Viña, el Amor divino y el odio del mundo" (pp. 398-402). Se trata entonces de un tema transversal de la Obra lanciana, que evidencia que su marcada ascética desemboca siempre en la Mística.

Siguiendo un orden genealógico, en *Las cuatro Plagas*, Lanza -al deslindar "la génesis de las plagas y su apocalipsis- abordó "el placer del amor" (1961: pp. 17-18), en la sexualidad degradada desde el Pecado Original... Su antídoto radica en "el don total o sacrificio" (pp. 218-219); de ahí "el descubrimiento de la Noviolencia" (pp. 277 ss.), su confrontación con la ciencia moderna, ejemplificada en el *Satyagraha* de Mahatma Gandhi: "La fuerza de la justicia o Noviolencia" (pp. 295 ss.), reconocida con brillantez por parte de Albert Einstein como el gran hallazgo gandhiano... su "piedra de toque: el amor a los enemigos, el amor, la caridad y la justicia (pp. 304 ss.). Se reconocen los riesgos "de los abusos de la Noviolencia" y "la Carta de la Noviolencia: las Bienaventuranzas", 'arma de los mártires' (equivalente a la *Parresía*)... 'fundamento de la Iglesia', desde la 'Noviolencia revolucionaria del Siglo XIX' en cabeza de Tolstoi, Thoreau y Ruskin... su 'presente y futuro' desde Europa hasta América... Los Andes. Y la irrupción del *Arca* como Orden de gandhianos de Occidente: su propuesta de una economía noviolenta, autoridad noviolenta, justicia noviolenta, y sus aportes de la reconciliación religiosa y política, los siete votos arquianos que se plenifican en la Noviolencia como sumo amor (pp. 307-355).

Por otra parte, en *La subida de las almas vivas (Comentario del Génesis)* Lanza del Vasto puntualiza que la Creación es un "acto de Amor" (1982: pp. 58-59). Asimismo, en *Umbral de la vida interior* se especifica en tres momentos correlativos: "Conocimiento, posesión y don de sí mismo" (1976: pp. 48-49), desembocando en la *Noviolencia* como mínimo y máximo ético del amor, al mismo tiempo (no causar daño al prójimo y llegar incluso a la caridad cristiana: amar al enemigo), tema que desarrollaremos ulteriormente.

Continuando en este mismo orden de ideas, en *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo*, Shantidas redondea el tema en la *Tercera Conversación*: "Caridad y Justicia" (1993: pp. 45-57). Finalmente, en postreras meditaciones, Lanza corona su constructo del Amor en "Las dimensiones del Espíritu: La Altura (la oración), la Profundidad (la meditación), la Anchura (la Caridad y la Noviolencia) y la Longitud (la fidelidad)" (*La locura de Noé*, antología póstuma, 1984: pp. 124-142)...

Paralelamente, podrían resaltarse muchos elementos del Amor en el Lanza del Vasto Poeta (*Le chiffre des choses*, 1953), que lo convirtió - con su 'cancionero'- en 'Peregrino de amor' (1979)... Valga citar poemas como "Qui n'aime pas" (1953: p. 82-83):

QUIEN NO AMA

Quien no ama el agua pura tiene el corazón poco sincero.
(...) Quien no ama el pudor jamás amó.
(1935, trad. LLN, 1984: p. 153)

Existen otros poemas alusivos como "Le rideau des amants (Miniature Hindou)" (1953: p. 156); "Le printemps sans amour" (p. 161-162); "L'amante" (p. 166); "La prière des amants" (p. 167)...

Al comienzo con un matiz bohemio de juglar o trovador (*Viatique II: Amitié d'intelligence et peines d'amour*, 1991: pp. 9-129) pero ya en su radical conversión espiritual en vuelo cristiano de hondo calado y alto bordo... Efectivamente, en consonancia con esta búsqueda profunda, fue su libro *L'orée des trois vertus (Foi, Espérance et Charité)*, escrito junto con Arnaud de Mareuil (1971): "La Charité ou Conversion du Coeur" (pp. 33-56): 'El Amor de los amores' en 'El cantar de los cantares', a la luz del pesebre...

A todas luces, al Amor se contrapone el odio -su 'reverso' según Lanza (UVI, 1976: p. 59) y en 'Oración común del Arca: Oh Dios de Verdad' (UVI, p. 68; EAVV, p.242-243)-, encarnado por el 'Príncipe-de-este-Mundo' contra quienes asumen a fondo el Amor y, por ende, la Noviolencia.

ARCA

Comunidad y Movimiento fundados por J. J. Lanza del Vasto en Francia (1948), inspirados en el Arca de Noé, con todas sus connotaciones proféticas: noviolencia, ecología, ecumenismo, de cara al nuevo 'diluvio de fuego' autodestructivo de la barbarie, desencadenado por la estupidez humana sobre todo en esta época contemporánea. En sus obras, Lanza desglosa muchos aspectos de este término oceánico. De hecho, en su obra póstuma *Les Étymologies imaginaires* (1985), Lanza se remite al vocablo griego 'arké' (= 'principio' o comienzo de todo), y luego a 'coffre' o receptáculo donde se guardan tesoros y secretos tradicionales (1985: pp. 36-37). De allí proceden el Arca de Noé y el Arca de la Alianza, referencias bíblicas tan significativas... De ahí procede lo 'arcaico' y lo 'arcano', los 'archivos', 'arqueología', 'patriarca' o padre depositario de esos legados... Y 'arquitectura' cuyo prefijo 'archi' significa algo sobreabundante, pleno...

"Por eso existe un *Arca* para comenzar por el comienzo, que consiste en establecerla en lo secreto del corazón, y enseguida aplicarla en el círculo de nuestros allegados y, por último, en los azares de la Acción Cívica Noviolenta (...) Es la morada donde debemos establecernos, el *Arca* en que debemos hallar sitio para ser salvados" (UVI, 1976: pp. 167-168, 209)... Y años más tarde, se esclarece aún más la riqueza inagotable del *Arca* y su 'Neo-Noé':

¡Choza de cañas! ¡Escucha, reflexiona!
¡Hazte un navío!
Renuncia a tus bienes, salva tu vida.
Desprecia lo que tienes, mira por tu vida.
A bordo del navío recoge simiente de todo ser vivo.

(Poema Gilgamesh, 2.000 años a. C.)

En Noé se unifican todas las razas y religiones. Es anterior incluso a La Biblia, antes que la alianza abrahámica. Todo cuanto nos llega de Abraham es gracias a Noé. La historia del Diluvio se encuentra también en la India, donde Noé se llamó Manú; en Mesopotamia (Sumer), donde se llamó Utnapistim; en China, en la América precolombina, donde un sabio sobrevivió al diluvio (Bochica en la cultura muisca, Colombia)... Los hindúes llamaron el *Arca* a la Osa; y las siete estrellas son los sabios que navegan sobre el *Arca*. Por tanto, se trata de un personaje verdaderamente universal. ¡Volveos a la vida! ¡Renunciad a los bienes y seguridades que la ahogan! Noé significa la llamada de la libertad que incita al hombre a sacudirse del secular yugo que lo ata y encadena a su entorno, a sus leyes y a sus idolatradas creaciones. El *Arca* está dentro de cada hombre y es descubierta por todo aquel que ame y se vuelva hacia la Vida y que estime en algo su poder de liberarse” (LLN, 1984: pp. 9-11, 16-22).

ARTE VERSUS ARTIFICIO

Para Lanza del Vasto el *Arte* es un filosofema primordial, comoquiera que él conjugó -como pocos pensadores- Filosofía y varias de las denominadas *Bellas Artes*: Poesía, Narrativa, Pintura, Escultura, Grabado, Dramaturgia. En efecto, en *Les étymologies imaginaires* él desglosa los vocablos *Arte* (*'Art'*) y *Artificio* (*'Artifice'*): el primero es “la forma de la sensibilidad y la sensibilidad de la forma (...) El conocimiento de la vida y de la persona, el retorno sobre sí y su unidad única y el comienzo de la Consciencia... La transparencia del cuerpo glorioso resucitado, la llamada de la Fiesta primordial” (1985: pp. 40-45). Por el contrario, el *Artificio* tiene relación con el artilugio y artimaña... Lo convencional que da lugar a la *civilización* -tan cuestionada por Lanza del Vasto-, como antinomia de la *Cultura*, y proclive a la sofisticación o desnaturalización de todo, la maquinización y la automatización subsiguientes.

Más adelante, Lanza -en *Umbral de la vida interior* (1976: pp. 124-128)-, al profundizar el tema de la *Libertad*, desglosó tres planos del Ser: *material*, *vital* y *espiritual*. Tres estadios de la realidad: materia, vida y espíritu. El cuarto es el *artificial: social y convencional*, que interfiere en los anteriores adulterándolos. En este contexto, Shantidas considera que sólo “la verdad nos hace libres” (San Juan 8: 32), por cuanto nos libera efectivamente de la astucia y el error atávicos desencadenados por el ser humano. Hoy vivimos -lo enfatiza él- inmersos y casi ahogados en la *artificialidad* de todo: ‘leche deslactosada’, ‘café descafeinado’, reino de lo *light*... ¡Hombres des-humanizado! La ‘desustancialización’ que

denunciaron auténticos pensadores como M. Horkheimer en su *Crítica de la razón instrumental*, y J. Habermas en su *Crítica de la razón funcionalista*, muy acordes con la ‘Crítica de la razón violenta’ lanciana (Borda-Malo, 2011).

AUTORIDAD

Tanto Lanza del Vasto -como su amigo de lucha noviolenta Jean Goss- coinciden y recalcan: “La palabra ‘autoridad’ viene de un verbo latino (‘auctoritas’), que quiere decir ‘hacer crecer’. Una autoridad que aplasta o fascina, es una fuerza que se aplica a contrapelo y llega a ser dañina. Por el contrario, la verdadera autoridad suscita y protege el crecimiento de lo que se le somete” (EAVV, “Regla del Arca: La autoridad y las fuentes de la violencia; su ejercicio”, 1982: p. 192). He aquí, pues, el antídoto del nefasto ‘autoritarismo’ -promovido por Maquiavelo y practicado en todas las instituciones-, que tantas atrocidades ha desencadenado en la historia a nombre del poder (Foucault), y que sólo la Noviolencia evangélica y gandhiana (lanciana y arquiana en Occidente) en nuestra época han logrado corregir. Es viable una ‘autoridad noviolenta’, sin premio ni castigo, implementando la Regla de la Corresponsabilidad o *joya del Arca*, incluso expiando las faltas de los demás (Las cuatro Plagas, 1961: pp. 330-331).

BELLEZA

Si bien Lanza del Vasto exalta sobremanera “La belleza del compromiso” (UVI, 1976: pp. 115-118), en un sentido más genérico, reitera con frecuencia que “la Belleza es el esplendor de la Verdad del Uno” (Plotino, *Enéadas* I, 6; 5,8, ‘Veritatis Splendor’), frase retomada de Platón (*El Banquete*) (UVI, 1976: “De la Verdad”, página epistemológica estelar, p. 15; *passim* EAVV, 1982: p. 164; LSAV, 1982: p. 151; ratificado en 1980, LLN, 1984: p. 48)... Preciosa perla sapiencial, que permite armonizar la tríada Verdad, Belleza y Bien.

CAUSAS / EFECTOS

Lanza del Vasto defiende -a contrapelo de la filosofía moderna- el principio de *Causalidad*, en abierta contraposición a la ‘casualidad’ reinante hoy, cuando se deja todo al azar y la necesidad, la suerte... De hecho, reitera en casi todas sus obras que los efectos negativos obedecen a causas destructivas, verbigracia en *Las cuatro Plagas*, cuyas causas las determina la estupidez humana: “Génesis y apocalipsis de las Plagas creadas por el hombre” (LCP, 1961: pp. 9 ss.); “Posesión y poseídos” (concatenación de los males o flagelos actuales: *Miseria, Esclavitud, Guerra y Revolución* perennes en el círculo vicioso de la Historia, pp. 75 ss.); Disyuntiva: “Fatalidad o Liberación” (‘Lógica y mecánica de la fatalidad’, pp. 255 ss.).

Remitimos a estos textos lancianos paradigmáticos, que ayudan a esclarecer esta ley karmática de *Causa-Efecto*, verdadero ‘efecto bumerán’ que

parece hoy implacable: <cf. LANV, 1977: “La causa profunda de una guerra: Las 7 evidencias que nadie quiere ver”, pp. 61-68; “Contra la Bomba”, pp. 88 ss.; “El problema de la Bomba o la desintegración lógica: Prestigio, honor y bomba”, pp. 102-115, 169; “El gran ayuno de Roma por el Concilio Ecuménico Vaticano II: Carta abierta al Papa Juan XXIII”, pp. 170-179; “El ayuno de las Mujeres”, pp. 180 ss.; “Breve crónica de la Noviolencia en Occidente: La Nueva Historia gandhiana, los dos grandes descubrimientos del Siglo XX: La Bomba atómica y la Noviolencia gandhiana”, que permite retomar el ‘círculo virtuoso’, pp. 199-225>. De ahí la metáfora causal y efectual del ‘Diluvio de Fuego’ atómico sobre el que alertó a ultranza Lanza del Vasto...

CIENCIA / TÉCNICA

Lanza del Vasto es quizás el único pensador que se atreve a afirmar tajante y *parresíasticamente* -sin tapujos ni miramientos humanos- que la Ciencia y la Tecnología modernas constituyen la “renovación más acabada del *Pecado Original*” (*Las cuatro Plagas*, 1961: p. 27). Considera él -y lo demuestra con creces- que el ‘sacrilegio de Occidente’ consistió -a todas luces- en haber ‘profanado y vulgarizado el Conocimiento’ (pp. 27-28). He aquí ‘la verdad de la Ciencia moderna’ (p. 31)... como encarnación de la Bestia apocalíptica (cf. Tonino Drago, físico italiano que ratifica este argumento / LCP, pp. 32-35)... Y de este desorden emerge la ‘máquina’ endiosada, que se perfeccionará perversamente hasta culminar en la Bomba atómica (pp. 35-36). Su antídoto e incluso cauterio lo aportará la Noviolencia, cuyo re-descubrimiento y aplicación gandhianos (pp. 277 ss., *Satyagraha*) constituyen la *Parresía* contemporánea más evidente... Y la *Comunidad del Arca* -con todo su simbolismo de Noé de cara al Nuevo Diluvio de Fuego provocado por el hombre- tratará de testimoniar esta verdad en Occidente, proponiendo una alternativa liberadora sin precedentes (pp. 328 ss.)

Diez años más tarde -pasando por *Umbral de la Vida interior* (1962: pp. 105-112), como punto equidistante de su constructo filosófico y teológico-, Lanza del vasto ratificará su posición profética-parresíastica (*La subida de las almas vivas: Comentario del Génesis*, 1968), también sin ambages y en plena ‘revolución del 68’... “El Pecado Original o introducción al conocimiento de la condición humana” (1982: pp. 205-238)... De allí derivan “los progresos de la ciencia-del-bien-y-del-mal” (pp. 239-246), cuyo diabólico epílogo en la bomba atómica.

CIFRA (DE LAS COSAS) / ‘DES-CIFRAR’

Rico término filosófico que traduce esencia o quintaesencia, meollo del ser de las cosas, asumido y plenificado por Lanza del Vasto en su obra poética y filosófica. En efecto, su poesía asumió ese nombre: *Le chiffre des choses* (1942, 1953), enigmática en su eufonía aliterada. Obra dedicada a su madre, Anne-Marie, está comentada por su amigo Luc Dietrich, quien le aplica el verbo ‘des-cifrar’ (‘déchiffrer’) (1953: pp. 229-278). De hecho, empieza por describir la “Vida y figura

de Lanza del Vasto”: “La clef de chaque essence est le chiffre des choses”... “La clave de cada esencia es la cifra de las cosas”... Vistas así las cosas, más cercanas a las palabras -como expresará Foucault en *Las palabras y las cosas* (1967), hasta llegar finalmente a la *Parresía*-, Shantidas devela la substancia de todo y redefine la Poesía misma: “la Transparencia de la esencia tras la apariencia” (Dietrich comentando *Le Vitrail, El Vitral*, 1932, quizás el mejor poema del poemario, escrito contemplando el rosetón de la Catedral de Notre-Dame de París):

Nous verrons bruler l'Être et l'apparence tels
que leur étreinte brule en cette rose ronde...
(‘Contemplaremos brillar el Ser y la apariencia
tal como están ardiendo atados en esa rosa circular’...)

Desfilan, pues, por esta obra lanciana filosofemas como la resurrección, el ‘purgatorio’, monumentos, peregrinajes, la Cruz, creaturas naturales: el árbol como ciprés y olivo, la viña y la palmera, animales como el asno, la serpiente y el gato... El pájaro y ‘la cifra de la flor’, los astros, las piedras preciosas, la nube ignorada... La crítica a la torre Eiffel, la plegaria en el camino y la noche... el ayuno y, obviamente, “Gandhi, grande ame” (‘Gran Alma’)... Y retratos de sus amigos poetas R. M. Rilke y Luc Dietrich y Chrysogone (que es su autorretrato, la ‘cifra de sí mismo’ y es epígrafe obligado de este Diccionario Lanza del Vasto... y des-cifra la ‘cifra de su nombre’ y de su padre, bohemio que abandonó el hogar... Y personajes como Lao-Tsé y Uccello, y “la desnudez de la muerte”, y la guerra que se acerca... Y la montaña y la inocencia del poeta y la ‘guarda del corazón’... ‘El crepúsculo roto’ y ‘el secreto de la vida’... Las lontananzas (vocablo italiano)... Sí, las distancias, y las estaciones -etapas de la vida: ‘La sabia Primavera’-, y ‘el retorno de las rosas’ y el paisaje... La dicha fugitiva y su canosa madre que lo espera tras penosa andadura... Y el himno a la Virgen María, y baladas de los novios en otoño... Y ‘el jardín de la ausencia’, y ‘el olor de la vida’... y también ‘la infelicidad’ que acecha y asecha...

‘Ah temps, ah vent’...
(‘Ah tiempo, ah viento’...)

‘Como la brisa abrazada’, ‘La primera vuelta de la aurora’... y la guitarra que le da canciones cuando ‘yace el corazón’ presa del deseo... ‘Hoja, mujer y alma’... y los espejos y las ‘invektivas a la luna’... Su ‘Credo’ y ‘La Gloria’ que le arrobó en la India, al pie del Himalaya... Y sus ‘Notas de ruta’ y la ‘llanura de Bengala’, el Ganges, el río caudal y los nubarrones monzónicos... Y el Ángelus que le sale al paso en Rodas... y ‘la casa del viento’, que sintetiza en su cifra su vida toda:

Tengo mi casa en el viento sin memoria;
tengo mi saber en los libros del viento.
Como el mar tengo en el viento mi gloria;
como el viento tengo mi fin en el viento.
(Damasco, 1939)

Y el cúmulo de ‘epitafios’ que le perseguirá hasta la muerte: de los vivientes, de los guerreros, y el epitalamio y el epílogo, y la dedicatoria final cuál broche de oro...

CIVILIZACIÓN

Es toda la construcción humana que, según Lanza, transforma radicalmente el sentido de Cultura, situándose entonces entre el plano material (natural) y el espiritual, como nivel *artificial*, sofisticado, moldeado según la ciencia y la técnica con ánimo de lucro, dominación y rivalidad, realidades que desencadenan atávicas *Plagas* autodestructivas: Esclavitud, Miseria, Revolución y Guerra (*passim*).

En efecto, Shantidas plasmó su crítica de civilización en *Las cuatro Plagas* (1961) cual diagnóstico ‘con pronóstico reservado’ y para ‘cuidados intensivos’:

Se trata del escenario donde se presenta la comedia humana y el drama de la Historia, el terreno donde se construyeron Babilonia y Babel, París, New York o Moscú (...) Por eso Rousseau declara que la civilización pervirtió al hombre, quien se endiosó y construyó un paraíso artificial con su propia mano y alzó torres para desafiar al Cielo, dejando el poder al ‘Príncipe-de-este-Mundo’... y ya no es nada fácil el retorno a la Naturaleza y no basta con salir de la Gran Ciudad, pues nos hemos des-naturalizado, y se requiere un auxilio sobrenatural (...) De ahí los ‘juegos del ‘progreso’ y su cáncer por causa de la fiebre de los negocios... Y la voluntad de eludir la servidumbre o la fundación de las grandes ciudades, del todo artificiales (...) La naturaleza bestial de las naciones con su Moloch y demás ídolos y cortejo de Baales, falsos dioses... ‘paganerías desnaturalizadas’ (Lanza del Vasto, 1961, pp. 14-15, 56, 200-202, 226-228).

Lanza pronostica sin respetos humanos:

Conclusión de la historia: Estamos ante una verdad evidente y evangélica: ‘quien empuñe la espada perecerá por ella’; ‘quien somete a esclavitud es a su vez esclavizado’; ‘el Príncipe-de-este-Mundo posee todos los reinos y los concede a quien le place’. Pero, en fin, ¡‘el Príncipe-del-Mundo ya ha sido juzgado!’ (...) En la ciudad reina la guerra y no sin razón Vico vincula la palabra ‘polemos’ (dios de la guerra) con ‘polis’. Las guerras y las demás plagas son signos fehacientes de que las Civilizaciones son hijas del Pecado mayúsculo, el Original... Y las justificaciones de la guerra son impecables e implacables como todos los teoremas y corolarios de la ciencia-del-Bien-y-del-Mal (...) De ahí los males y ‘remedios’ de todos los regímenes, fluctuando entre nacional socialista y socialista nacional (...) La dialéctica de la historia o encadenamiento de la violencia... El fatalismo occidental y su tragedia (...) Su antídoto ha sido el Héroe Gandhi con su *Satyagraha*, con sus tres reconocidos milagros históricos: La liberación nacional de la India del

Imperio británico, una revolución social sin revueltas y la detención de una guerra... La auténtica Revolución social (pp. 238, 246, 260, 266-267, 288-294).

COMENTARIO / APROXIMACIÓN

El *comentario* era un método medieval de carácter escolástico, enriquecido singularmente por santo Tomás de Aquino. Podía ser interlineal o marginal y pretendía desglosar problemas y dilemas filosóficos, a partir de la *lectio*, la *meditatio*, la *quaestio* y la *disputatio* o confrontación en orden a configurar teorías nuevas aquilatadas en una *conclusio* y ojalá proyectada a la *actio*. En sumatoria, se remontaba a la *Lectio Divina* o praxis eclesial, que incluía la *oratio* y la *contemplatio*. Es preciso reconocer que de tal hondura era la *studiositas* del Aquinate. Y Lanza lo implementó en sus Obras (sobre todo en los *Comentarios del Génesis y del Evangelio*, cf. *Obras Completas II*). Tanto el *Comentario* como la *Aproximación* tratamos de implementarlos en esta meditación crítica y sumaria de la Obra lanciana, compilando muchos de sus complejos temas, alrededor de núcleos temáticos fundamentales, mediante *glosas* que intentan ser esbozos, deslindes y desgloses certeros. Asimismo, cabe aclarar que Lanza usó el término ‘*aproximación*’ en dos de sus libros: la tesis doctoral de filosofía (*Approches de la Trinité Spirituelle*, 1927, 1971) y *Approches de la vie intérieure* (1962). Las dos modalidades las hemos asumido como modestos *buceos* y *balbuceos* filosóficos, poéticos y teológicos -en todo caso interdisciplinarios- que no aspiran a pontificar o dogmatizar y menos dar por agotado tantos temas y problemas.

COMPROMISO

Más que el ‘deber ser’ de estilo kantiano, Lanza del Vasto promueve el *Compromiso* (*engagement*), el seguimiento y configuración en la ruta de la Noviolencia, a tenor del testimonio de Mahatma Gandhi. Efectivamente, retomamos “la belleza del *compromiso*” (UVI, 1976: pp. 115-118, *passim*; *Vinoba*, 1958: pp. 74-76), vocablo vinculado con ‘promesa’, palabra-clave en el Arca: “Mi amor mismo por la verdad absoluta, acabó por hacerme comprender la belleza del *compromiso*”, había expresado el *parresiasta* hindú a su discípulo Shantidas. Se trataba de un pacto con la cruda realidad... ‘ensuciarse las manos’ como decía Emmanuel Mounier y repite Lanza... De hecho, implica ser coherente en pensamiento, palabra y acción, en sumatoria el *Logos*. Implica la ascesis y el servicio (*diaconía*) incondicional... el crisol de la cruz al estilo franciscano de la *Plegaria Simple*, que incorporó Lanza en sus oraciones arquianas: “Esperar no ser amado sino amar”... La acción desinteresada. Por eso hoy llaman a los seguidores primero lancianos del Arca ‘*comprometidos*’, ¡palabra muy *comprometedora* porque siempre nos quedamos cortos ante ella!

Shantidas distingue grados de *Compromiso*: el Compañero de la Orden, el Hijo, el Fiel, el Aliado vinculado por Promesa; el Amigo del Movimiento o cercano

de corazón; Patriarca es el padre espiritual y Peregrino al mismo tiempo, sembrador de la semilla arqueana (estos niveles cambiaron con la reforma del Arca de 2005, sobre la que tenemos reservas)... El voto es un *compromiso* hacia Dios -Él es testigo- (...) La Promesa de los Aliados es un referente paradigmático del *Compromiso*: “Adherirse a toda la enseñanza, trabajar sobre sí mismo por el conocimiento, la posesión y el don de sí mismo; simplificar la vida, servir cada vez mejor a la verdad (que denominamos ‘*diaconía de la Parresía*’), en el marco de la Noviolencia... Que el *compromiso* nos libere de nuestras cadenas y se haga cada vez más completo y profundo (EAVV, 1982: p. 101, 113-114, 207-208)...

CONCILIACIÓN (DE LOS OPUESTOS: OXÍMORON) / ACUERDO

Principio fundante de la Filosofía lanciana que, cimentado sobre el pilar oriental de la '*Conciliación de los Opuestos*' (sobre todo el Ying-Yang del Taoísmo), evidencia la convergencia de todas las cosas mediante una sabia armonización dialéctica de los contrarios... En Occidente, fue un presupuesto filosófico avalado por Nicolás de Cusa, Giordano Bruno y otros pocos, no sin contradicciones y repudios, por cuanto se atreve a cuestionar el principio filosófico de No-contradicción... Apunta hacia converger, concertar, consensuar y concitar, más que al ambivalente, manoseado y mercantilizado '*negociar*'... Implica muchas veces la *Re-conciliación*, como actitud previa de encuentro de los antagonismos.

De hecho, la *Conciliación de los opuestos* constituye todo un hilo conductor y/o columna vertebral del constructo lanciano. Desde *Umbral de la vida interior* (1962), Lanza recalca la ‘*conciliatio oppositorum*’ de los citados pensadores medievales: “La filosofía suprema es la enseñanza de la conciliación de los opuestos” (UVI, p. 61). Más adelante, irrumpe en el *Comentario del Génesis*: “Los opuestos se funden y concilian en el infinito, como ‘paso al límite’, según Nicolás de Cusa en ‘La docta ignorancia’, según la ley de fusión y transformación que une los extremos” (LSAA, 1982: pp. 78-80).

Asimismo, aparece en sus ‘Definiciones y constituciones’: ya desde *Vinoba o la Nueva Peregrinación* (1954), se afirma que “la noviolencia concilia los contrarios en el principio, por lo cual reconcilia a los hombres en la práctica” (Cap. X) en los conflictos religiosos, entre naciones, clases y razas, la obediencia y la libertad, la fiesta y el trabajo, la acción y la contemplación, oriente y occidente, la marginación del mundo y la presencia testimonial y parresiástica dentro de él, la tradición y la revolución (EAVV, 1982: pp. 87-96).

Por su parte, aunque no citado explícitamente por Lanza del Vasto, el *oxímoron* (del griego ‘*oxys*’ = agudo; ‘*moron*’ = romo, chato) es una metáfora exagerada, incluso explosiva por ser paradójica o de aparente contradicción. Ejemplos: “*La música callada*” (San Juan de la Cruz en su “Cántico espiritual”)... ‘*Activamente pasivo*’ o ‘*pasivamente activo*’... “*Atronador silencio*”, “*inquietante quietud*”; o, simplemente, aflora en epítetos como ‘agridulce’, y sustantivos como ‘altibajo’, ‘claroscuro’ y ‘vaivén’... Lanza era un oxímoron viviente, al conjugar filosofía y poesía, ascética y mística, contemplación y acción (profecía), como muy

pocos en la historia, en sumatoria de parresía, razón contundente por la cual lo catalogamos como uno de los grandes *parresíastas praxeológicos* de la historia.

A su vez, los verbos ‘acordar’, ‘concordar’ conciernen al fruto de la *Conciliación de los opuestos*: concitar, converger, confluir -más que consensuar y el cuestionable ‘negociar’-, para arribar a dos valores que desarrollaremos después: *Concordia* y *Unanimidad*, pilares del Arca inspirados en la comunidad cristiana primitiva.

CONFLICTO (RESOLUCIÓN, TRANSFORMACIÓN) / LUCHA

Conviene aclarar que Lanza del Vasto contribuyó a la *transformación de conflictos*, pero no dentro de un enfoque pacifista (irenista) sino noviolento. En efecto, él atacó las *causas* de la violencia (*Noviolencia*) y no sus simplistas *efectos* (*pacifismo*), como se suele confundir. Asimismo, su original y nada ingenuo planteamiento reconoce que urge deslindar el díptico *violencia / conflicto*. De hecho, el ser humano siempre será conflictivo y crecerá en la medida que afronte y supere dichos *conflictos*. Lo que queda claro es que no debe solucionar con más violencia los conflictos, generando una incontenible espiral... Desde luego, ya en *Las cuatro Plagas* Shantidas invitaba al “descubrimiento de la *Noviolencia*” (LCP, 1961: p. 277), que irrumpe en una historia perpetua de conflictos que desemboca en barbaries: “revolución al revés de las otras” (p. 294), “como fuerza de la justicia” (p. 295), auténtica “fuerza revolucionaria desde el siglo XIX” (p. 319) que apunta hacia la “reconciliación religiosa y a la reconciliación política” (pp. 332-333).

Empero, en *Umbral de la vida interior*, Lanza pone las sólidas bases de esta *resolución noviolenta de conflictos*: empezar por superar los arrebatos (la caída en lo exterior, de la palabra y de la ira / UVI, 1976: pp. 129, 138, 146), y plenificar la *Noviolencia*: transfigurarla de pasiva en activa (como ‘solución de conflictos’: quinta alternativa ante la neutralidad, la revancha, la huida y la capitulación), hasta desembocar en la caridad cristiana: al mismo tiempo el mínimo y el máximo ético, feliz oxímoron fluctuante entre ‘no dañar’ y ‘amar incluso al adversario’ (UVI, pp. 186, 151, 178). He aquí la *Parresía* lanciana en toda su originalidad y contundencia.

A todas luces, esta *Fuerza de los Noviolentos* permitiría a *evitar el fin del mundo* (1993), al contemplar “la historia de nuestras violencias”; he aquí “la respuesta del *Neo-Noé*” en el drama que lleva este nombre (1965):

Saber morir, saber no matar,
y preferir la muerte al homicidio:
Saber morir, sí, de amor por la vida.
(...) Resolver y fundir y no romper,
conciliar, no dominar;
no ordenar, sino aconsejar;
persuadir antes que vencer,
unir los opuestos como el agua y el fuego
se funden en la planta, verde llama.
Ve, haz esto, hijo mío, ¡y vivirás!

(Noé, cit. en LLN, 1984: pp. 16, 38-45)

Ahora bien, a Shantidas le preocupan más los *conflictos religiosos* -por cuanto las religiones deben resaltar más su *Fondo Común-*, privilegiando más las convergencias que las divergencias. En este orden de ideas, siguen los *conflictos entre naciones, clases y razas*, para “hacer la guerra a la guerra” (EAVV, 1982: pp. 87-89). El marco praxeológico de la resolución noviolenta de conflictos viene dada por el 7º *voto arquiano de Noviolencia* (EAVV, pp. 168-179), cuyo tercer artículo se enuncia así, con claridad meridiana:

Resolver los conflictos, detener los desbordamientos, enderezar los entuertos mediante la Noviolencia, que es la fuerza de la verdad, para convencer -no para vencer-, para conciliar, no para dominar, y para conquistar la paz (p. 176).

Lanza desglosa y se explya con un apartado “*resolver los conflictos*”:

Resistir al mal con el bien, a la mentira con la verdad, a la avidez y a la ambición, con el don de sí... La *Noviolencia* es una acción directa, peligrosa y eficaz, la solución de los conflictos que establece la paz únicamente sobre la equidad y el entendimiento; es el procedimiento único legítimo, el más simple y rápido, e incluso el único posible porque tiende a suprimir al verdadero enemigo, que nunca es el ser humano sino el mal, empezando por atacar el mal que subyace en nosotros mismos: reconocer nuestras propias equivocaciones y repararlas, de manera que conduzcamos al victimario a volver en sí, como defensores de la justicia (...) Violencia es todo lo que viola el orden del universo y el equilibrio humano... Y la justicia noviolenta busca los medios de curar su enfermedad moral y de rehabilitarle por la *Noviolencia*, que es la fuerza de la verdad (*Satyagraha, equivalente a la Parresía, glosa nuestra*), consistente en situar al adversario cara a cara ante su propio juicio, y forzarle a rendirse a la evidencia (...) y obtener lo que la violencia no obtiene jamás. Pero nunca es fácil y es preciso prepararse interiormente, ejercitarse en ella todos los días, en el dominio privado personal, sometiénose a una disciplina severa si se pretende ponerla en práctica pública, cívicamente... Urge hacer en favor de la *paz* todo lo que otros están dispuestos a hacer en favor de la guerra. De modo que la *Noviolencia* entronca en la tradición de las virtudes heroicas y caballerescas (EAVV, 177-179).

Se trata de una *lucha* sin tregua, interminable en pro de la esquivada paz, por cuanto el hombre supera un *conflicto* y genera otro simultáneamente -incluso peor aunque más sutil como el creciente ecocidio-, en un círculo vicioso que reclama un círculo virtuoso...

CONOCIMIENTO SUPREMO (VERDAD + BELLEZA + BONDAD)

Este vocablo es un pilar del constructo lanciano. Efectivamente, como pensador neo-tomista su edificio filosófico lo cimenta en el *Conocimiento*, con todo el bagaje bíblico que implica: experimentar, vivenciar, en cierto modo ‘cono-ser’, incluso transgrediendo la ortografía... Sin que por ello se le pueda alienar y catalogar como un pensador gnóstico, como le escuché a un francés muy allegado a Shantidas...

De hecho, en los dos *Comentarios bíblicos* lancianos (cronológicamente primero *del Evangelio*, y luego *del Génesis*) aflora con creces esta percepción *cognoscitiva* de Lanza, como temática transversal de todo su discurso (conceptual y lingüístico): la meditación sobre el Verbo (*Logos / Protología*) según san Juan y la tradición hindú (CE, 1955: pp. 60, 67 ss.). Más de 15 años después, Shantidas abordó el *Conocimiento* primigenio (“poder del conocimiento y del amor”, “palabra y conocimiento”), y el *Pecado Original* como una caída primordialmente *cognitivo* (LSAA, 1984: pp. 139, 178, 205-238)... Genial aporte no superado -a mi modo de ver- por filósofo cristiano alguno.

Ahora bien, en su desarrollo de *Las cuatro Plagas* el filósofo empezó su abordaje cognoscitivo del Pecado Original (‘árbol-del-conocimiento-del-bien-y-del-mal’) y su proyección en la ciencia moderna como ‘profanación y vulgarización del conocimiento’, el gran ‘sacrilegio de Occidente’; la Bestia apocalíptica y su adoración las traduce Lanza como perversión y degradación del conocer (1961: I Parte: pp. 13, 22-24, 27-28, 29-32). Haber relegado el Conocimiento y la Sabiduría: “El *Conocimiento* de Sí que conduce al conocimiento interior de todas las cosas... cuando la ciencia era Consciencia y Sabiduría”...

Según la secuencia genético-evolutiva de su Obra, Lanza del Vasto resume el tema del *Conocimiento* en *Umbral de la vida interior*: ‘el error original’ como injuria al Árbol del *Conocimiento*, y la necesidad del volver al ‘Ojo simple’ que recobra la verdad integral de todo; es preciso recuperar “los cuatro círculos del *conocimiento* y del punto”: centrado en el *autoconocimiento*, que permite recobrar ‘el camino de la Consciencia’, plenificado en el trípode de la vida interior: ‘*Conocimiento*, posesión y don de sí mismo’, columna vertebral de la espiritualidad del Arca (UVI, 1976: pp. 11, 14, 20, 37, 42, 48-49). En este contexto se consolida la visión lanciana del Pecado Original y la urgencia de la ‘búsqueda del alma’ (pp. 105-112, 206-209). Seis años más tarde redondea el pensador todavía más el Pecado cognitivo (cit. *supra*)... En este recodo sapiencial, delinea la Estrella de David y el Sello de Salomón, una de cuyas puntas es el *Conocimiento* (pp. 171, 178-179), en que se re-ligan la filosofía y la ciencia. Se plenifica entonces la antropovisión lanciana, muy deudora de la reivindicación del *Conocimiento* adánico y edénico.

Asimismo, en sus *Conversaciones del Lago Saint-Côme* (Canadá), Lanza desplegó “tres potencias liberadoras”: la fuerza, la inteligencia y el amor. Aquí la inteligencia funge como facultad del *Conocimiento* de sí y/o Consciencia (FNFM, 1993: pp. 27-43). Finalmente, en sus conferencias últimas -publicadas póstumamente-, Shantidas postula esta ‘locura cuerda’ del *Conocimiento* re-ordenado: el hombre tiene que recobrar “las cuatro dimensiones del espíritu: Altura, Profundidad, Anchura y Longitud” del *Conocimiento* paradisiaco perdido, en virtud de la oración contemplativa y la meditación (LLN, 1984: pp. 124-142)... “Nada que no sea todo”, he aquí la sabia consigna oximorónica lanciana que venía desde sus

Diarios (Viatique II), porque él nunca se conformó con un conocimiento sesgado, sino que quiso armonizar todos los saberes en la ‘Sabiduría del Amor’, más que en un vago ‘amor a la Sabiduría’... dando un ‘salto epistemológico’ a la Teología, como el intuido por Gaston Bachelard, quien valoró y citó explícitamente la obra de Lanza del Vasto.

Vistas así las cosas, Lanza apuntó hacia un *Conocimiento* supremo, a la manera del anticipado por Platón: la sumatoria de *la Verdad, la Belleza y la Bondad*, vértice último del que emerge el Sumo Bien: Dios.

CONSCIENCIA / ‘OBJECCIÓN DE CONSCIENCIA’

Se trata de un tema íntimamente ligado al anterior, pues Lanza del Vasto identifica la *Consciencia* con conocimiento de sí mismo, más que con *conciencia* moral (distinción de la ‘s’ interpolada, que marca dos derroteros etimológicos). Al respecto, valga citar *Les étymologies imaginaires*: que induce a la persona hacia adentro (‘au-dedans’) y no hacia afuera (‘au-dehors’)... “La Consciencia es la integración de la persona en el saber, la Verdad, la Belleza (...) Ciencia sin consciencia es la definición de la tecnociencia moderna, de ahí su carácter demoníaco y demencial, como afirmó Rabelais: ‘Ciencia sin Consciencia es la ruina del alma humana’” (LEI, 1985: pp. 106-107).

En este orden de ideas, dentro de los tres estadios de la realidad que resalta Lanza: *materia, vida y espíritu*, la *Consciencia* se sitúa entre los dos últimos, aquella facultad humana ‘sui generis’ capaz de volver en sí mismo en virtud de la reflexión. Realizando un somero rastreo de este vocablo, irrumpe en *Comentario del Evangelio*: “La lámpara bajo el celemín y las perlas a los cerdos”... ‘La *Consciencia* que conduce a la verdad’; tema sobre el que vuelve más tarde: “El ojo es la antorcha del cuerpo”... ‘La *Consciencia* del corazón, la inteligencia y la voluntad en su más elevada expresión’; “La vida en Sí”, ‘la Verdad o Consciencia del Ser’ como se identifican en Oriente, ‘y la Vida o el Ser en su unidad y visto desde dentro y a causa de sí mismo’... (CE, 1955: pp. 151-158, 205-210, 305-309).

De nuevo en ritmo genealógico en clave lanciana, nos remitimos a *Umbral de la vida interior*: se trata, efectivamente, de retomar “el camino de la *Consciencia*” que nos entroniza en la vida interior, Conocimiento simple y sapiencial, ‘en la conjunción con el Ser’... ‘*Consciencia* es la ciencia de sí mismo’... (UVI, 1976: pp. 42-47) Recobrar la *Consciencia* implica la “búsqueda del alma” en la ‘punta del corazón’ en virtud de la vida interior, mediante la *meditación* inserta en el ‘Árbol-de-la-Vida’ (San Buenaventura), en el ‘Arca interior’ (pp. 206-213, *passim*)

Por su parte, en *Comentario del Génesis*, Shantidas deslinda y desglosa el tema de la *Consciencia* al abordar el alma tridimensional y el cuerpo tridimensional, cuyo ensamblaje y cruce los designa “Estrella de Salomón”, en conjunto -a manera de una unión esponsalicia- se transparenta todo en la ‘reflexión’ y ‘la línea de la *Consciencia*’, proyectándose hacia el Espíritu, y estableciendo un cúmulo de ‘correspondencias’, pero apuntando siempre hacia un ‘centro’: ‘el Sí’ en el corazón del Hombre, su ‘germen central’... (LSAA, 1984: pp. 166-184). Se trata del ‘Conocimiento adámico’ y paradisiaco o edénico que entra en el Ser, que permite

‘conocer como se es conocido’ (I Cor 13:12): “el Conocimiento, la *Consciencia*, el Amor, la Dicha’, el Paraíso y Reino que Adán no supo guardar” (pp. 195-204). Y el relato se trunca con el terrible drama de *El Pecado Original*... Y el hombre que está sumido, subsumido e incluso consumido en él... ¡Ahora la in-*consciencia*!

CONTEMPLACIÓN

En sus *Étymologies imaginaires* (1985: pp. 107-108), Lanza del Vasto destaca el verbo francés ‘*contempler*’. En efecto, le asigna la acepción de ‘divisar’ y lo atribuye a la tradición cristiana de los místicos, cuya ‘mirada está anclada en los Cielos’, asumiendo al hombre como un ser alado... Alude -más que a mirar e incluso observar- a admirar con ‘respeto maravillado’, e implica percibir el reflejo del Cielo en la tierra, en todo... En nuestro idioma castellano lo traducimos como otear, atisbar, columbrar...

Se refiere, entonces, a un verbo sapiencial paradisiaco de asombro (‘ver sin sombra’ tradujo un poeta), que permite saborear (‘*sapere*’) el saber, y que La santa Biblia pone en boca de los santos: los Patriarcas, los Profetas -Elías, Juan Bautista, en especial-, Pedro Apóstol, Juan Evangelista, Pablo Apóstol, los *parresias*, un ‘Resto’ singular que vivió en carne viva el misterio de la Transfiguración... Así, se remonta al Conocimiento pleno de algo, anticipado, proléptico... En suma, un acto perfecto de Consciencia, sumatoria de las dos ‘voces’ o ‘entradas’ anteriores... Por desgracia, un verbo despectivo en nuestra época posmoderna *light*, reacia a detenerse en las cosas.

En su *Comentario del Evangelio*, es un verbo lanciano por excelencia y antonomasia, transversal desde la primera página: “Del asombro o Introducción al Evangelio”, estupor ante ‘la verdad que nos mata’, según Luc Dietrich, “aprehensión inmediata de la eterna Presencia”, que nos reduce al silencio del ‘*Deus absconditus*’ a que alude Blas Pascal (Isaías 45:15)... y que pro-voca, en últimas, la conmoción o Conversión, absorbiéndonos y arrebatándonos en el Misterio: ‘Yo y mi Padre somos Uno’ (...) ‘Yo soy el Principio’ (San Juan 8:25.28; 10:30) (CE, pp. 17-21, 301-304, 328-332)...

Asimismo, en *Umbral de la vida interior* aflora el verbo *contemplar*: Lanza lo refiere a la ‘oración contemplativa’, en cuyo contexto sitúa el Rosario, el Viacrucis, la ‘oración del santo Nombre de Jesús’ del hesicasmo ortodoxo oriental, mántrica como la hindú. Se plenifica en la superación final -apoteósica- del ‘gran miedo’, cuando ante las aporías y dilemas de la vida -incluso la de la Noviolencia- cae “de rodillas y exclama: ‘¡Señor, toma todo lo que tengo y todo lo que soy!’ (...) Ante mí todo era Luz. En ella el bosque reverdecía”... (UVI, 1976: pp. 64, 66, 214).

También en el *Comentario del Génesis* lanciano ‘*contemplar*’ es un verbo transversal, latente y patente al mismo tiempo, subyacente a todo: “La subida de las almas vivas”, porque la Luz es el trasfondo genésico del Paraíso y del Árbol de la Vida (LSAV, pp.123-131, 185-188). Pero el hombre cayó en ‘las tinieblas exteriores’, según Jesucristo, y perdió ‘el conocimiento adámico’, *contemplativo* por su excelencia (pp. 195-204, *passim*). De hecho, la *Contemplación* es la ‘visión beatífica’ propia del Espíritu, la ‘intuición pura’ que intuyó el mismo Kant...

‘Consciencia trascendental’, en últimas... “Y el Árbol de la Vida admirable para **contemplar** y al cual sólo nos podemos aproximar con un estremecimiento de temor reverencial” (p. 185). Texto lanciano estelar... Y el Jardín de Delicia en el centro, todo unido en ‘el Único Uno’... Y “el corazón queda en suspenso porque ‘tu Luz nos hace ver la luz’ (Salmo 35:10)”, y todo se resolvió armónicamente en *El Cantar de los cantares* (pp. 187, 190)... De ahí el tan traspasante como recurrente dolor de *La Caída* libre de este estado primigenio, primordial, pero la Esperanza mesiánica de “¡La Subida de las Almas Vivas, al Encuentro con el Espíritu Vivificante!” (p. 261). Texto rubricado en la Fiesta de Todos los Santos, 1º de noviembre de 1967 (La Borie Noble, Casa-Madre del Arca, Francia)...

En *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo* (1993) ocurrió un episodio muy significativo -que denota su nivel de *contemplación* o absorción en sus temas-, al culminar la 4ª Meditación de Lanza, él interroga a los interlocutores:

¿Me están siguiendo?

Yo creo que sólo hasta cierto punto...

Porque el mismo san Anselmo monje exclamaba:

‘¡Señor, haz que yo mismo llegue a comprender lo que estoy diciendo!’>

Finalmente, al disertar Shantidas en la catedral de Notre-Dame de París sobre “Las dimensiones del espíritu” (LLN, 1984: pp. 124-142, *passim*), evocó su poema “El vitral” escrito casi 50 años antes -a su sombra-:

Contemplaremos el incendio del Ser y la apariencia
tal como están ardiendo atados en esa rosa circular.
(...) como el pan transparente de una hostia...
Cuando nuestro espíritu sepa, como este vitral sabe,
por qué la eternidad gira haciendo uso de los astros.
Por qué Dios, rebosando de su Ser perfecto,
ha hecho este mundo y querido nuestros defectos...

Allí culminó su meditación expresando la oración silenciosa como su culmen: “El ‘Padre Nuestro’ que transporta a los brazos del Padre, y nos penetra y desborda de emoción contemplativa en el silencio, aun en la Noche Oscura de la Nada o en los desposorios místicos del Cantar de los Cantares” (...) en la comunión y la acción del Espíritu en el corazón: ‘Veni Sancte Spiritus / et emitte coelitus / Lucis tuae radium. / Amen. Alleluia.’”.

CONVERSIÓN / RETORNO VERSUS INVERSIÓN, SUBVERSIÓN, PERVERSIÓN, DIVERSIÓN...

Término muy significativo en la terminología lanciana, que tiene una gran carga bíblica pero también oriental. Procedente del griego '*metanoia*' (también '*epistrophe*' platónico y de Epicteto: superar apariencias y retornar a sí para recobrar la verdad del Ser de todo, en últimas Dios / cf. Pierre Hadot, *Ejercicios*

espirituales y Filosofía antigua, 1953); implica una metamorfosis o cambio radical de mentalidad y de vida, pero concretamente en virtud de la vida interior (vuelta sobre sí o interioridad, intimidad), donde se halla la Verdad profunda de todas las cosas, a tenor del precioso aforismo de san Agustín de Hipona: ‘En el hombre interior habita la Verdad’ (cit. Lanza del Vasto, CE, 1955: p. 48 / ‘*In interiore hominis habitat veritas*’, LSAA, 1984: p. 149, *passim*)...

El vocablo *Con-versión* asume el sentido de viraje radical hacia la *Vida interior* en virtud del autoconocimiento y la ascesis, con todo el bagaje oriental que implica (*El Gran Retorno*, 1993), que el autor empieza a desarrollar a partir de *Principios y preceptos del Retorno a la Evidencia* o vuelta a cosas elementales y patentes, axiomas fundamentales de la Vida que los ‘muy civilizados’ hemos olvidado por causa de nuestra excesiva sofisticación o desnaturalización. ‘*Paso al límite*’ y *Liberación* progresiva de toda servidumbre (en especial la ‘mental’, p. 135): de las cosas, las personas y de sí mismo, en este orden de apego). De ahí la recurrente ‘conversión de la mirada’ lanciana (UVI, p. 31, *passim*) para el cuidado de sí (*‘eis heauton epistrephein / epiméleia’*), tema que reivindicó el Último Michel Foucault con la *Parresía* (Borda-Malo, 2018-2019, Tesis doctoral de Filosofía), que implica ‘des-aprender’ muchas cosas malaprendidas, como recalca Lanza: el academicismo libresco (*passim*)...

Ya puntualizamos -en *Comentario del Evangelio*- “El asombro o Introducción al Evangelio”, cuyo fruto primerizo es la *Conversión*, a partir de la conmoción interior (CE, p. 21, *passim*), de la mano de san Juan Bautista, Patrono del Arca, Precursor de Jesucristo, Profeta y *parresiasta* o portavoz de la *Conversión*. Efectivamente, Shantidas plantea un paralelismo entre Jesucristo y El Bautista (pp. 37-59 / cf. “El Bautismo”, pp. 76-82, con todos sus sentidos y niveles, hasta el martirio)... A todas luces, la *conversión* es tema transversal y medular de todo el constructo lanciano.

Continuando el sondeo genealógico lanciano, en *Umbral de la vida interior* también percibimos que la *conversión* es hilo conductor y/o columna vertebral de la experiencia lanciana: se trata de peregrinar y/o retornar a la vida interior, saliendo de las ‘tinieblas exteriores’... salir de la ‘distracción’ y percibir la *Llamada*: recogerse (*‘adsum’*: ‘*Presente*’); abandonar el personaje hacia la Persona (UVI, 1976: pp. 27, 32 ss.)... La *Conversión* y la Iluminación van de la mano” (UVI, p. 43). Atención que conlleva ‘distensión’, superar toda crispación... Ejercicio asiduo o ascesis... trascender los pecados capitales individuales (y sus ‘amos’), a los cuales añade Lanza la ‘cobardía’ (para nosotros el enemigo de la *Parresía*) (pp. 91-104, 113-114). De ahí de nuevo el problema de *El Pecado Original*, que reclama la *conversión* como su antídoto y/o cauterio (*passim*), para encarar el ‘arrebato o caída en el exterior’ y ‘Belcebú o la caída en la nada’, siguiendo textos inmortales e interreligiosos como *La imitación de Cristo* (Kempis) y el *Bhagavad Guita* (cit. pp. 129-134)... Asimismo, incluye liberarse del ‘arrebato de la palabra y de la ira’ y la ‘maldicencia’ (*anti-parresía*, inferimos), mal endémico e incluso pandémico en todos los seres humanos (pp. 138-146), la prisa y las preocupaciones compulsivas (pp. 149-150, *passim*)... Cimientos inamovibles de la *Noviolencia*, que muy pocos militantes y activistas hoy tienen en cuenta (cf. Borda-Malo, capítulo de libro: “Espiritualidad de la Noviolencia”, 2020). Verbigracia, canalizar los ‘sentimientos’,

‘la imaginación y la representación’ -como recalca reiterativo Epicteto (*Pláticas, Enchiridion*) (pp. 197-206)... Y reemprender ‘la búsqueda del alma’, en virtud de la Meditación (pp. 206-213, *passim*). He ahí la recurrente sabiduría lanciana, marcada por la sensata y lúcida simplicidad. Pocas ‘ideas-fuerza’ y claves-llaves esclarecedoras...

Al respecto, es muy de tener en cuenta el capítulo “La política” (pp. 191-193), verdadera disección *parresiástica* que desafía el tiempo; y “Moral de la compra” (postura de Lanza ante la economía, pp. 194-195). De manera que la *conversión* propuesta por Lanza del Vasto es integral en tanto asume todas las esferas de la vida humana.

En *Comentario del Génesis*, el trasfondo temático es la *conversión* para enmendar el Pecado Original -tema más central del libro-, que cierra con broche de oro al final aludiendo a “la segunda muerte”: ‘de caída en caída hasta la Salvación’ y el ‘*antigénesis apocalíptico*’ que Lanza del Vasto captó en Buenos aires (Argentina, muy significativo que fuese en América Latina, y evoca Frédéric Rognon en su obra sobre ‘La experimentación comunitaria en el Arca de Lanza del Vasto’, 2017, mientras yo estaba allá en pasantía doctoral)...

En el final, el hombre deshizo el Cielo y la Tierra...
Y fue el Día Séptimo...
Así terminó la destrucción del Cielo y de la Tierra;
y ya sólo hubo noche y no día,
como en Día Primero...
(...) Sin embargo, para alejar de nosotros
esa masa de crímenes que la Ciencia-del-Bien-y-del-Mal
nos enseña a perpetrar,
hace falta algo más que nuevas y más hábiles combinaciones de la misma ‘Ciencia’;
hace falta otra cosa, no sólo cambios secundarios,
más reformas y revoluciones.
Es indispensable el *Retorno* al fondo del corazón llamado *Conversión*.
‘Re-vuelco’ de abajo hacia arriba, re-nacer;
de adelante hacia atrás: al Principio, a la Fuente, a Dios...
¡Invertirlo todo para enderezarlo todo!
El *Retorno* es el camino de la Humildad, del Don y del Sacrificio.
Todos los rediles convergen aquí...
El Evangelio con su Reino de los Cielos llega a la puerta y golpea.
La lección de los mártires y los sabios (los *parresiastas*, añadimos).
La *Noviolencia* de san Martín de Tours, de san Francisco de Asís,
de Mahatma Gandhi y Luther King,
el Bhagavad Guita, el Tao-Te-King, el Dhammapada de Buda,
el budismo Zen, los Hassidim...
¡La Subida de las Almas Vivas, al Encuentro con el Espíritu Vivificante!
(LSAV, 1984: pp. 247-261, *passim*)

... Y añadimos nosotros con ahínco: ¡Porque todavía *Otro Mundo* (pospandémico) es posible!

Seis años más tarde, en *La fuerza de los noviolentos: para evitar el fin del mundo*, Shantidas apuntaló el tema de la conversión: en su 7ª Conversación -“Liberación-conversión y Reino de los Cielos”- tenemos de nuevo a Shantidas ‘duro contra el muro’: arremetiendo en Canadá, ‘lanza en ristre’, con san Juan Bautista en Norteamérica, Neo-Babilonia... remontando la corriente: desgranando las Bienaventuranzas detonante. Tal fue la *conversión* liberadora de siempre de este ‘punta de Lanza’ (1993: pp. 97-108).

Otra vez retomamos el Testamento y/o ‘canto de cisne’ lanciano: *El Arca tenía por vela una viña* -sus Memorias-, cuya columna vertebral es la *Conversión* de modo más que todo implícito: la *conversión* a la propia religión (“Nuestra preocupación es ante todo la *Conversión*, que no significa el paso de una religión a otra, sino vuelta del estado profano al religioso y/o espiritual; ¡convirtamos a nuestros correligionarios!” / p. 223)... superando esnobismos sectarios y repugnantes sincretismos... Se trata de la ‘inversión’ y ‘renovación’ de todas las cosas, superar sí la ‘di-versión’, la ‘sub-versión’ y la ‘per-versión’ reinantes... por la ‘guarda del corazón’... ‘porque revolución sin conversión es un agujero en el agua, pues la justicia bien ordenada comienza por uno mismo’ (EAVV, 1978: pp. 96, 100, 106, *passim*). De hecho, en el “Comentario de los votos” -el del *Trabajo*-, Shantidas puntualiza que “el remedio divino es la gracia de Dios, pero la condición humana de ésta es la conversión o retorno a la consciencia, al sacrificio y al don de sí mismo (...) Efectos de la *Conversión* o *Retorno*: paso de la vida exterior a la vida interior, la noviolencia activa, justipreciadora y liberadora y la espera del Reino de los Cielos” (pp. 126-127).

Ahora bien, al comentar el voto de *Purificación*, Shantidas enfatiza ‘la llamada de la consciencia’ (*rappel*’ o ‘profundo recogimiento’) o vuelta y/o *conversión* a sí mismo (p. 151, 188), que tuvo la preciosa de oportunidad de practicar en la Borie Noble (2005), al toque elemental de la campana, cinco veces al día... Y, al glosar el voto de la *Noviolencia*, recalca la ‘*conversión* del adversario (que vuelva en sí)’ (p. 177)... Se trata, finalmente, de ‘*convertirse* a la enseñanza del arca, retornando a Dios y cambiando la vida’ (p. 206)... San Juan Bautista, Patrono del Arca, es ‘la antorcha que arde e ilumina’ (Jn 5:35), “preparando la vía en donde no se entra sin el Bautismo y la *Conversión* (...) La misión religiosa del Arca es impulsar a la *conversión* o paso del estado profano al religioso, no de una religión a otra” (pp. 234-235, *passim*).

En la obra póstuma lanciana *La locura de Noé* (1984), Shantidas insistió en la “*Conversión* del cuerpo: disciplina y ascesis”, que puede domarse y someterse a través de una formación hacia el trabajo y el servicio (meditación en Salamanca, España, 1980 / LLN, pp. 84- 91). Y culmina con las *Bienaventuranzas*, reiterativamente... y “las dimensiones del espíritu” (*passim*)... Y la *Fiesta* -piedra angular del Arca laboriosa-, que contribuye, tras la *kénosis*, al clímax o *apoteosis*, éxtasis de la *Conversión*.

CREACIÓN

El tema de la Naturaleza -en tanto *Creación* divina- es también transversal a toda la Obra lanciana. En efecto, desde su libro poético *Le chiffre des Choses* él canta la belleza de la Madre Natura (*supra*)... En orden genealógico, en *Principios y preceptos del retorno a la evidencia*, el joven pensador prosigue cuestionando la sofisticación citadina, sus 'Pompas y Obras' en virtud de la ascesis... Repudia la mentira reinante en la sociedad y la civilización humana, rescatando la cultura en tanto todo lo que construye y cultiva al ser humano...

Ahora bien, en sus *Peregrinaciones (a las Fuentes* y más tarde en *Vinoba o la Nueva Peregrinación*) presenciamos al Shantidas andariego y caminante, en contacto terrígeno con la Naturaleza y con la cultura de la India... Asimismo, en *Las Cuatro Plagas* enjuicia parresiásticamente la civilización bestial con su cortejo de flagelos: *Miseria, Esclavitud, Revolución violenta cíclica* y *Guerra desalmada* del hombre contra el hombre y el entorno vital... en una *Fatalidad* que reclama una *Liberación* integral para cuyo cometido propone un *Arca* Salvadora como la de Noé, que evite el 'diluvio de fuego' nuclear incoado por la mano humana (*passim*). Vemos, pues, de entrada un simbolismo bioético -incluso biocéntrico y no antropocéntrico- y ecológico del constructo lanciano, en virtud de la *Noviolencia* emanada del Evangelio y encarnada de modo *sui generis* por Mahatma Gandhi (*ahimsa*) y, sobre todo, del Génesis (*Los comentarios*).

Ya en *Umbral de la vida interior*, se atreve el *profeta-parresiasta* a encarar sin ambages al mismísimo Albert Einstein, como nadie se había atrevido, reconociendo que -con palabras del físico alemán-: " 'Las generaciones venideras apenas si podrán creer que tal Hombre de carne y hueso haya pisado la faz de la tierra (...)' En nuestro siglo no hay más que un gran sabio: ¡Gandhi!' (LCP, p. 277).

Es muy tarde para ti, pobre *Einstein*, que descubriste en los últimos días de tu vida que tus supremos descubrimientos podrían señalar el fin de toda vida, y que lo habías calculado todo, salvo el estallido de la tierra, que será seguramente el resultado de tus portentosos cálculos... Inútil es ahora suplicar a los pueblos y a los gobiernos que empleen con fines benéficos las armas que tú y tus compañeros sabios ayudasteis a construir y les proporcionasteis. Inútil que declares ahora con estilo pacifista cuánto desprecias a los militares, pues la muerte que tu insomne inteligencia ha preparado, llegará entre tambores y trompetas de banda. Puede que seas tú el más inteligente de los hombres, incluso el más humano y altruista ahora, pero la serpiente astuta ha evidenciado ser más sagaz que tú y tus semejantes. Pero, es que tú ignoraste siempre, ¡oh hombre que sabes demasiado!, ese pecado contra el Espíritu que tu ciencia degradada perpetra y perpetúa por sí misma (Lanza del Vasto, UVI, 1976: p. 110)

En este libro, el pensador -en su Espiritualidad del Arca- postula la revaloración de dones puntuales como "el aliento dominador y vivificante" (pp. 80-87, la comprobada 'respiro-terapia')... Y, en 'la moral de la compra', fustiga el actual consumismo depredador de la Naturaleza (pp. 194-195).

A todas luces, el texto lanciano más revelador con respecto a la *Creación* es *La subida de las almas vivas*: como hermenéutica y exégesis *parresiástica* del Génesis, irrumpen aquí todos los temas naturalistas: “La *Creación* o lectura bíblica de la Naturaleza” (Parte I: ‘Los cinco motivos de la *Creación*, el Creador y la creatura, la lección de la Luz, el mar y la tierra, el alba verde de la Vida, el sol, el hombre de tierra, de soplo y de imagen’...) Después aparece la Mujer y se completa el candelabro de la *Creación* o *Menorah*... ‘El Paraíso y el Árbol de la Vida’ y el ‘conocimiento adámico’ (Parte II)... Y la Parte III apunta al meollo del problema: El *Pecado Original* que como error y horror cognitivo averió la armonía edénica de modo cuádruple: del hombre consigo mismo, con Dios, con la Naturaleza (Torre de Babel) con la Humanidad (Caín y su fratricidio)... Y, al final, como trágica síntesis, el ‘*Antigénesis apocalíptico*’ o ‘*Parodia apocalíptica del Génesis*’ (*supra*, paráfrasis de SBE, *passim*)... O ‘*Anti-creación*’ según Rognon (2017): ‘En el final, el hombre deshizo el Cielo y la Tierra’...

De hecho, Lanza del Vasto no teme encarar y controvertir los términos *Creación* y *Evolución*, evidenciando las inconsistencias de Henri Bergson (*La evolución creadora*) y las ambivalentes obras del paleontólogo jesuita Pierre Teilhard de Chardin (LSAV, pp. 95 ss., 118-119, 228) y el consiguiente ‘cientificismo’ contemporáneo que devino ‘tecnicidio’...

Finalmente, en *El Arca tenía por vela una viña* Shantidas puntualiza el alcance de la *Noviolencia* como referente ético arquiano ante la *Creación*, en los votos de Pobreza, Trabajo (artesano), pero sobre todo en el de la *Noviolencia*: “No afligir a ninguna ser humano, y si es posible, a *ningún ser vivo*, por placer, provecho o comodidad” (EAVV, 1978: pp. 168-179 y *Plegaria por los hindúes*, Lunes, p. 246), contexto en el que sitúa la praxis del *vegetarianismo* (“horror a la carnicería”) desde el punto de vista no sólo dietético sino ético y ecológico... De ahí su tan salomónico como *parresiástico* e inobjetable aforismo: “¡El hombre, tal como trata a la *Naturaleza* -en especial los animales-, así acabará por tratar al mismo hombre!” (p. 172). De ahí sus campañas *prof-éticas* (con guión intencional) contra las atrocidades de las centrales nucleares: “Harrisburg: una desgracia inútil” (LLN, 1984: pp. 33-37). Y su ‘respuesta de Noé’ (pp. 38-45).

‘CRÍTICA DE LA RAZÓN VIOLENTA’

A decir verdad, la Vida-Obra de Lanza del Vasto constituye la más valiosa y *parresiástica* o audaz *Crítica de la Razón violenta* y/o disruptiva, como traté de demostrarlo con creces en mi Tesis ‘meritoria’ de Filosofía (2001-2002), reescrita tres veces -en un lapso de 25 años- (Borda-Malo, 2011)... Efectivamente, con ese preciso título -entre tantas ‘Críticas de la razón’, a partir de la ‘razón pura’ y la ‘razón práctica’ de Kant-, sólo encontré la del periodista argentino Armando Alonso Piñeiro (*Crítica de la razón violenta*, 1977, donde cita en seis ocasiones a Lanza del Vasto, a quien conoció probablemente durante sus siete estadías allí).

Remito, pues, a estos dos estudios para postular a Lanza como el más radical crítico de la *razón bárbara*, posición bebida a raudales en Mahatma Gandhi y en la más auténtica Tradición cristiana. Precursor y pionero de esta fundamental

filosofía que marca un hito en la historia del pensamiento, pero más de la praxis ética, uno de cuyos aportantes significativos fue Michel Foucault: con obras como *Vigilar y castigar* (1975):

Hay una racionalidad incluso en las formas más violentas. Lo más peligroso –en la violencia- es su racionalidad. Por supuesto, la violencia es en sí misma terrible. Pero ella encuentra su anclaje más profundo y extrae su permanencia de la forma de racionalidad que utilizamos. Se ha pretendido que, si viviésemos en un mundo de razón, podríamos desembarazarnos de la violencia. Esto es completamente falso, pues entre la violencia y la racionalidad no hay incompatibilidad. Mi problema no es atacar la razón, sino determinar la naturaleza de esta racionalidad que es tan compatible con la violencia (Foucault en entrevista con M. Dillon disertando sobre “La razón de Estado”, 1979, cit. Álvarez Yágûez, 2015: p. 126 / Cit. Borda-Malo, 2019: p. 401).

Texto estelar que, muy probablemente, habría suscrito Lanza del Vasto con creces.

CRUZ

Este signo cristiano de la *Cruz* lo convirtió Lanza del Vasto en todo un filosofema. En efecto, es el emblema y/o paradigma referencial que lleva en el pecho como distintivo lanciano-arquiario no como adorno sino como programa de vida ‘en espíritu y en verdad’, y que vislumbró desde su inspiración del Arca en India (Narendranagar, 27 de junio de 1937: una Orden que oxidaría las armas y las máquinas y re-uniría todos los fragmentos en el vértice de la *Cruz*, en virtud del sacrificio que atraería la Paz, al estilo de san Francisco de Asís en su *Plegaria Simple / Viatique II*, pp. 312, 316, 340 / *Peregrinación a las Fuentes*: ‘El *sadhak* le insinuó tomar como símbolo una *Cruz* (...) Creció en mí la *Cruz* y en el cuenco de mi mano el clavo colgaba como una yema del árbol’, pp. 266-267)... Ya en su poemario *Le Chiffre des Choses*, el autor cantaba “Ave *Crux*”, considerándola la ‘clave’ del misterio humano y divino (1953: p. 32)... ‘encrucijada’ de todo, ‘Árbol de Vida’ cuyo Fruto es el ‘eje’ de la Liberación humana, su ‘hito’ que perfecciona al hombre. Y afirma haber sellado -en *Principios y preceptos del retorno a la evidencia*- cual “Testamento escrito con sangre, bajo el sello de la *Cruz*”:

La *Cruz* es el sostén del hombre y su estructura.
El bastidor sobre el cual el hombre está tejido.
Piénsate en la *Cruz*, piensa la *Cruz* en ti.
(...) En la plenitud de los tiempos el Hijo del Hombre vino
para restituir en su integridad el sacrificio de la persona.
Cristo sufrió por ti en la *Cruz*.
A tu vez, toma la *Cruz* y síguelo.
Y en su momento, toma su lugar en la *Cruz*
para cosechar en ella los eternos beneficios del sacrificio.
(...) Tu columna vertebral alzada con dolor es la vertical,

mientras tus hombros enflaquecidos constituyen el leño transversal.
Y suspendido en su tempestad carmesí, tu corazón de gloria es el Cuerpo del Señor.
(CXLVII, CXCIV, CCCXXV, 1937, pp. 50, 68, 108)...

En 1963, en su Carta al Papa Juan XXIII -acompañada del gran ayuno de 40 días- Lanza enarbolaba este signo crucial que portaba en su pecho, en la 4ª *Regla de la Resistencia espiritual*: “que sea un Testimonio de la verdad (*parresía*) de que el sacrificio incluye una virtud salvífica (tal es la lección imperecedera de la *Cruz* y la tradición de los mártires” (LANV, 1977: p. 173).

En *Les Étymologies imaginaires* (1985: 112-113), Shantidas esboza la ‘*Croix*’ cuyos cuatro brazos ‘se prolongan al infinito’... cuales cuatro puntos cardinales que engloban ‘las cuatro estaciones’ de la vida humana. ‘La vertical que une el Cielo con la tierra’. Y puntualiza Lanza una perla ignota: “ ‘El hombre es una *Cruz* viviente’, según el mártir no cristiano Gandhi”... Pero, ¡qué tristeza que se volviera signo imperialista en las Cruzadas y degenerara en el Siglo XX como ‘*cruz gamada*’ en el nazismo! ¡Oh aberración el maridaje o contubernio de la *Cruz* del no-poder no-violento amalgamada con la *espada* desde Constantino! Que, originalmente, traducía ‘muerte y resurrección resueltos en la Gloria’, ‘que venció al mundo entero’ (san Juan 16:33 / I Jn 5:4... Y Jesucristo apuntaló en repetidas ocasiones: ‘Quien no toma su *Cruz* y me sigue...’ / Lc 9:23; 14:27; Mt 10:38; 16:24; Mc 8:34).

Ahora bien, en una de las antologías póstumas, *Les Quatre Piliers de la Paix* (1992: p. 105), disertando sobre los números (1980), Lanza dibujaba la *Cruz* ancorada del Arca, plenificándola en sus brazos abiertos al infinito (cuatro fragmentos que se juntan en un centro de unidad), como plenitud de los cuatro elementos primordiales (Empédocles), del *Sello de Salomón*, del *Om* hindú, del *Yin-Yang* taoísta en el ‘*Amén*’ cristiano (interpretación mía profundizada en 18 años como ‘Comprometido’ y 42 de haber conocido el Arca, escribiéndome con Shantidas, cuando me envió *Umbral de la vida interior*)...

De ahí que expresara exultante Shantidas, al culminar su *Regla del Arca* -cual Testamento-:

¡Portaréis con valentía (*parresía*) sobre el pecho la *Cruz* de madera
que es el signo y el memorial de vuestro Compromiso!
¡Dios os conceda llevarla lejos a través de países y muchos años con dignidad!
Y que os colme -en las pruebas- de Paz, Fuerza y Gozo! (EAVV, 1982: p. 184)

CULTURA

Si bien Lanza del Vasto no desglosa a fondo en ningún libro este término ‘*Cultura*’, se infiere que es la antinomia de ‘*Civilización*’, que sí usa muchas veces en *Las Cuatro Plagas* (1961)... “Nuestros grandes hombres, sabios y poetas ilustres, han brotado en estas aldeas autosuficientes, que generaban las tradiciones y auténtica vida, de tal manera que nuestro florecimiento más que el nombre de ‘*civilización*’ (exaltación artificial de la ciudad) merece el nombre de ‘*cultura*’: piadoso cuidado

de la fructificación de de la tierra y del hombre” (*Vinoba*, 1964: p. 25). Efectivamente, desde su obra poética -con anexos musicales- y sus ‘*Cancioneros populares*’ se evidencia su espíritu investigativo de la *cultura* provenzal (juglares y trovadores), citados *supra*... *Cultura* es entonces para él todo lo que cultiva integralmente al ser humano, a modo de una sumatoria: Filosofía, una Ciencia y Técnica naturales, el Arte, la Moral más que simple Ética, y la Espiritualidad (‘Cultura de sí’ la denominará Foucault antes de morir, y convergirán los dos desde orillas opuestas)... Y en sus *Peregrinaciones* -a las Fuentes y en la Nueva, tras *Vinoba*-, se patentiza también su inserción en la cultura hindú. Asimismo, en sus siete viajes a América Latina y sus prolongadas estancias (Suramérica: Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia) y a Norteamérica, manifestó un gran interés por la cultura andina (cf. Entrada ‘Arca’, *supra*).

De hecho, al hablar de las “Etapas del Arca” (EAVV, 1978: pp. 76-77), da lugar a pensar en la encarnación de esta Comunidad cristiano-gandhiana -pero ecuménica e incluso interreligiosa-: “Para nuestra colmena ha llegado la estación de enjambrar (...) El futuro está abierto. ¡Dios sea bendito!” El maravilloso sentido arquiano de la ‘Fiesta’ se abre a todas las expresiones culturales, como la vivimos en las Comunidades latinoamericanas (Brasil, Argentina) y en las francesas... En las *Constituciones* puntualiza sobre nuevas ‘tribus’ y ‘fundaciones posibles’:

Casas de reposo o de cura; comunidades urbanas; escuelas según los principios gandhianos del *Nai-Talim* (Formación básica integral); tiendas de artesanías y núcleos laborales en búsqueda de los modos gandhianos de producción y de economía; comunidades itinerantes, batiendo el tambor de pueblo en pueblo y representando dramas, misterios, cantos, tertulias poéticas, danzas, que transmitan una significación simbólica que tienda a la conversión de las gentes; comunidades navegantes. (...) En tiempos difíciles y de persecución (...) El Arca evoluciona con la vida: Apertura y fidelidad sintetizan su actitud permeable a la armonización de tradiciones orientales y occidentales, sin fanatismos ni sincretismos... Brotan rosas y lirios, lilas y violetas... Noé en su Arca es una figura universal abierta a todas las razas y a la Naturaleza entera, rescatando el esencial ‘fondo común’ de todo: católicos, reformados y ortodoxos, judíos, musulmanes e hindúes, familias y culturas para las cuales existe una plegaria cada día en el Arca, ‘por los que oran de otro modo’ (EAVV, pp. 103-104, 186, 220-224, 227-235, 241 ss.).

DEBER

Este vocablo ‘deber’ y ‘deber ser’ -citados por autores como Ferrater Mora en su *Diccionario de Filosofía* (2001)- no aparecen en Lanza del Vasto, pues quedan trascendidos y plenificados por el término ‘*Compromiso*’ y su belleza gandhiana, desarrollado *supra*. En efecto, el *deber* kantiano y su ‘imperativo categórico’ no aparecen en la obra lanciana, ni después en su Regla del Arca... De los escasos textos en que Lanza se refiere explícitamente al *Deber* es en Preceptos del retorno a la evidencia (pp. 64-65): “El encadenamiento de las razones se llama obligación y *deber*. Y solamente los justos lo padecen (...) El ‘haber’ es la fuente inagotable del Deber. Paga pronto tu deuda y no contraigas otras”.

En sus *Comentarios Bíblicos* (del Evangelio y del Génesis) todo converge en el Amor, muy por encima del *deber* y la ley... Todo comportamiento y compromiso son endógenos y no exógenos, intrínsecos y no extrínsecos... inherentes al adentro, que se trasluce luego en el afuera. Todo se perfecciona en la gratuidad, 'la paz, la fuerza y el gozo', como el saludo lanciano y arquiano... Se habla -en clave novotestamentaria muy paulina- del 'espíritu de la Regla' (EAVV, 1978: pp. 184-186), no de un *deber* impuesto 'a rajatabla', más bien de *Bienaventuranzas* (LLN, 1984: pp. 94-100) y de *Plegaria Simple* franciscana, máxime cuando la '*Joya de la Regla*' -'corresponsabilidad' sin precedentes en otra comunidad cristiana o de cualquier denominación- asume el suprasentido de la reparación de la falta ajena... ¡Un hito de plus o 'valor agregado' en la historia humana! (EAVV, pp. 135-141). "Nuestro yugo es ligero", apuntala contundente Lanza (p. 185)... ¡Y todo el arduo trabajo manual y espiritual se resuelve en la exultación de la Fiesta!

'DEFENSA LEGÍTIMA'

Se trata de un criterio y actitud tan clave como controvertible en el ámbito filosófico y ético. Junto con el 'principio de guerra justa', constituye un díptico muy cuestionable (susceptible de *Quaestio* y *Disputatio*) por Lanza del Vasto, que contó incluso contó con el aval de santos como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. De hecho, el capítulo intitulado "Noviolencia y legítima defensa" aparece duplicado en *Umbral de la vida interior* (1962: pp. 169-175) y en *La aventura de la noviolencia* (1973: pp. 44-54), como pilar y referente obligado de la obra lanciana.

A juzgar por el contexto, este tema lo aborda Shantidas en un ejercicio mayéutico: él considera que es un álgido tema en que "el pro y el contra se entrecruzan"... "y los casos particulares se erigen en regla general" (p. 45)... Él prefiere responder con una experiencia a su retorno de la India -tras su noviciado de *Noviolencia* con Gandhi-, pasando por Tierra Santa, al ser atacado... El meollo del problema radica en que por defender la integridad física -a tenor del innegable 'instinto de conservación animal'-, se privilegie la propia vida que la del adversario, o los bienes materiales propios a la vida de aquél, caso más delicado, pues se cree estar en derecho de disponer de la existencia del 'malo': "La más fuerte razón de las violencias es el miedo" (p. 46)... La acotación de Lanza es tajante: "No pretendo que la *Noviolencia* sea una receta infalible para salir de todas las dificultades y para ganar en todos los casos" (p. 48).

La 'legítima defensa' se vincula particularmente a la 'Objeción de Consciencia' (tratada *infra*) ante el 'servicio militar obligatorio'. Para Lanza se evidencia que esta problemática "es un signo del estado de pecado en que se encuentran todas las sociedades humanas, y el servicio militar obligatorio es una de esas señales de servidumbre, que no depende de la maldad de los poderosos, sino del Pecado común más de fondo (*Las Cuatro Plagas*)" (p. 51). Y, por fortuna, hoy ya cuestionado en varias latitudes... Tolstoi llegó a concluir que es más viable 'morir por la verdad que asesinar por defenderla'... De ahí la grandeza de los *mártires* de todos los tiempos, que asumieron el mandato 'No matarás' como un absoluto... Y -deducimos- el 'ciudadano' debiera pasar mejor a ser un 'cuidadano'

que un legalista defensor del 'statu quo'... Tenemos el caso -Lanza lo evoca- de san Martín de Tours, quien, "al precio de su vida, decidió dejar la espada para hacerse soldado de Cristo" (p. 53, tenemos también los casos de Charles Péguy y Ernest Psichari). Y mencionamos el patético ejemplo del austriaco Franz Jagerstater, opositor al régimen nazi, que casado y padre de tres niñas -y antes de los 40 años de edad-, ¡prefirió morir antes que alinearse con Hitler! Beatificado por el Papa Benedicto XVI en 2007. ¡Patrono de la 'Objeción de Consciencia'!

Ahora bien, Lanza del Vasto no acometió un exhaustivo desmonte y desmantelamiento del peligroso 'principio de legítima defensa' (mejor denominable 'legal defensa', por cuanto la legitimidad supera a la legalidad, aunque los abogados las homologuen, otro debate que no es del caso desglosar)... Preferimos remitir al filósofo Jean-Marie Muller (*El Evangelio de la Noviolencia*, 1973), "Del principio de legítima defensa al precepto de tender la otra mejilla" (pp. 49-75): el autor refuta los cinco sofismas que pretenden justificar una guerra... Encara a san Agustín y al Aquinate en sus ambigüedades constantinianas, privilegiando a Gandhi sobre Juana de Arco, y cita a Lanza del Vasto ('la Noviolencia es el mínimo grado de la caridad', *UVI*, pp. 280-284) Muller da el 'salto epistemológico' de la filosofía a la teología, apelando al Siervo de Yahvé de Isaías reeditado por el Apóstol Pedro, dispuesto al martirio en seguimiento de Jesucristo... Este profesor francés cita *Principios y preceptos del retorno a la evidencia*, las dos *Peregrinaciones* de Lanza, *Las Cuatro Plagas* y *Umbral de la vida interior*.

DIALÉCTICA TRASCENDENTE / TRIALÉCTICA

Calificativo de Lanza del Vasto a su filosofía (cf. *El Arca tenía por vela una viña*, 1978: p. 126), donde afirma que *La Trinidad espiritual* podría llevar de subtítulo *Filosofía de la Conciliación o Dialéctica trascendente*: "método que consiste, en presencia de dos tesis que mutuamente se refutan, en depositarlas como en los platillos de una balanza y en elevarse hasta el punto en que la balanza se aquieta, pues es en ese punto donde se puede extraer lo que hay de verdadero en cada una, dejando que el resto oscile y se neutralice"... Se trata de una superación de la *dialéctica* tradicional de cara a la Trascendencia, como él lo evidencia desde su tesis doctoral, rompiendo esquemas academicistas... Sus pilares son la *No-violencia*, la Vida interior y la Unidad de Vida, otra *trialéctica* muy significativa... Inferencia y aplicación praxeológica personal: La Contemplación y la Profecía por fin aunadas en la *Parresía* o testimonio audaz de la verdad cristiana: una filosofía integral y praxeológica, holística y sinérgica.

Trialéctica: se trata de un neologismo que intenta superar una *dialéctica* muy trillada en occidente a partir de Platón, y que llegó a su clímax en Hegel, sumiéndonos en una visión dualista y racionalista de la realidad que, exagerada, es causante de no pocos estragos en todas las esferas de la vida humana. Según Lanza del Vasto, toda la realidad se plantea trinitaria, ternaria, triádica o trilógica, desde la misma naturaleza del Hombre: cuerpo, alma y espíritu (*La Trinidad Espiritual*, *ibid.*). Esta posición filosófica, más sapiencial que académica guarda alguna similitud con la *Analéctica* propuesta por el filósofo argentino Enrique Dussel

en América Latina (con varios elementos orientales) y hoy desarrollada como *Hermenéutica analógica* por Mauricio Beuchot, O. P. en la UNAM de México: enfoque no dualista sino monista -no uniformante sino unificadora- de la realidad.

DIÁLOGO

Ya resaltamos supra el libro *Diálogo de la amistad* de Lanza del Vasto -escrito con Luc Dietrich (1942)-, experiencia muy significativa de dos jóvenes buscadores de la verdad... Este género dialéctico platónico -implementado al evocar la figura de su Maestro Sócrates-, fue una praxis lanciana, en sus meditaciones y pláticas, a manera de mayéutica -preguntas y respuestas- en libros como *Comentario del Evangelio*, *Umbral de la vida interior* y *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo*, e incluso en su versión final de *La Trinité Spirituelle* (1971, tesis doctoral decantada durante 45 años) . Asimismo, sus grandes entrevistas finales -a las cuales remitimos-, asumieron el título de *Diálogos*: René Doumerc (1980), *Ultimo dialoghi con Lanza del Vasto* (R. Pagni, 1981)...

Se trata de uno de los métodos lancianos de la verdad: confrontar lo *interno* con lo *externo*, a los que añade él lo *alterno*, en consonancia con la 'entrada' o 'voz' anterior: *Dialéctica trascendente* o *Trialéctica*... En *Nouvelles de L'Arche* implementó estos *diálogos*, boletín aglutinado en Antologías póstumas: *Les Quatre Piliers de la Paix* y *Le Grand Retour* (1993), ejercicio que reclamaría un estudio muy significativo y enriquecedor.

DIOS

El problemático tema de *Dios* es un pilar del constructo lanciano. En efecto, irrumpe tras su conversión con santo Tomás de Aquino (*'por constricción lógica'*), tras su crisis existencial de juventud. Meditando en este teólogo coterráneo, lo redescubre y reasume como "La Relación absoluta" (*De Trinitate*)... Conviene entonces retomar sus *Diarios (Viatique I-II)*: Dios empieza a transversalizar todos sus escritos desde *Enfances d'une pensée*, remitiéndolo al misterio de la Trinidad (1991)... Asimismo en *Éclats de vie et pointes de vérité*: tal fue su 'eureka' de *La Trinité Spirituelle* como tesis doctoral que sobrecogió su espíritu, más allá de un requerimiento académico... De ahí su consigna tan luminosa como brillante aforismo en retruécano: *Rien qui ne soit tout* (= 'Nada que no sea todo')...

Su método se rebautiza "Conciliación trinitaria de los opuestos o verdadera Dialéctica, mas no hegeliana" (T. I, 1991: p. 190). En este orden de ideas, la Filosofía se plenifica en 'la Ciencia de las ciencias o Consciencia' (*ib.*, p. 220). Su remate es estelar:

La pensée, c'est tout.
La poésie, c'est tout.
La religion, c'est tout.
L'amour, c'est tout.
Rien qui ne soit tout!

(*ib.*, p. 309)

Tremenda aseveración: "La Foi est une exigence de la Raison; est la connaissance amoureuse de la vérité vivante dont 'Infini, l'Éternel, l'Absolu, l'Un, sont des facettes" (T. II, 1991: p. 31 / Trad. aprox.: 'La fe es una exigencia de la razón; es el conocimiento amoroso de la verdad viviente donde el Infinito, el Eterno, el Absoluto, el Uno son sus facetas'). 'Ô Dieu! Ô Fontaine de l'éternelle soif!' Hermoso verso: '¡Oh Dios, oh fuente de la eterna sed!' (*ib.*, p. 74). Llega a conclusiones insólitas: 'El místico es el amante de Dios, mientras el filósofo es el amigo de Dios' (*ib.*, p. 76)... ¡Y se estremecen los racionalistas! Se trata de un 'pensamiento transfigurado' en Florencia, mientras concluye sus estudios académicos de doctorado, ya de la mano de Pascal (p. 79)... ¡Considera que la teoría física de Einstein de la velocidad absoluta de la luz ratifica que, extrapolada teológicamente, Cristo es la Luz del mundo! Intuye que la Trascendencia y la Inmanencia de Dios son conciliables...

Sus *Errancias y Retornos (Viatique II)* sumergieron a Lanza en Dios: descubre que se arriba a una disyuntiva entre "la filosofía especulativa y la filosofía contemplativa, ésta última otorga a la razón por gozo el amor a la Sabiduría" (T. II, p. 266)... Su conclusión es grandiosa: "La Gracia de Dios es la gloria que corona la conquista de sí mismo" (*ib.*, p. 345). Muy por el contrario, considera que "la confusión de planos es la característica de las filosofías actuales" (*ib.*, p. 355)...

En *Peregrinación a las Fuentes*, Shantidas devela el misterio divino como columna vertebral de su experiencia a la sombra del Mahatma Gandhi y en el Himalaya, valorando la vivencia de swamis y sannyasis o renunciantes como Ramana Maharshi y el poeta místico Rabindranath Tagore... Profundizó los Vedas, el Bhagavad Gita, los Upanishads y el Dhammapada ('Camino de Verdad') de Buda... Pero ante todo re-descubrió su propia fe cristiana. Por su parte, en *Vinoba o la nueva Peregrinación* -casi 20 años más tarde- continuó su indagación del misterio divino en personas como este heredero espiritual del Mahatma. En su *Diario*, Shantidas -acompañado de un budista- rastreó las huellas del mártir hindú, descubriendo -como primicia- que conservaba en sus pocos libros personales la *Imitación de Cristo* de Kempis...

En *Principios y preceptos del retorno a la evidencia* ocupa el tema 13: Dios en ocho aforismos (CLI-CLVIII, CCXXXIV, pp. 51-53, 84)... 'Él es quien no es y es al mismo tiempo (Nada mayúscula y Todo), Dios es la Evidencia de la evidencias; por eso ninguna razón lo demuestra, y ninguna apariencia lo traiciona', en oxímoron contundente, plena 'conciliación de opuestos'... 'El Sí en sí, la Persona Pura'... Es preciso re-leer *Comentario del Evangelio* como itinerario interior hacia Dios... Desde su poesía en *Le chiffre des choses* lo marcan experiencias cristianas como la plegaria y las letanías marianas (el *Ángelus*), su *Credo* existencial, y misterios cristianos como *Resurrección y Purgatorio*...

El Dios lanciano de *Las cuatro Plagas* es muy severo y profético (*parresiástico*) ante un hombre envalentonado en su depredación del mundo ('la cólera de Dios' y 'el sacrilegio de Occidente y la Bestia', 'El diablo en el juego', pp. 12-13, 28, 39 ss.; su diatriba no se hace esperar: "¿Dónde están los cristianos?",

p. 139, *passim*; irrumpe entonces 'La justicia de Dios', p. 276 y el Arca liberadora de un nuevo Noé, Shantidas)...

Asimismo, *Comentario del Génesis* es prolongación teo-filosófica o sofo-teológica ('Combate nocturno con Dios al estilo de Jacob', Gén 32, pp. 9-24)... En *Umbral de la vida interior* no hay alusión explícita en los capítulos, sino al final se presenta una apoteosis teologal lanciana: "El gran miedo" (su abandono en Dios en Noche Oscura, zarandeado el Patriarca-Peregrino por sus dilemas sobre la *Noviolencia*, p. 214, *passim*). Termina de rodillas y exclamando: "¡Señor, toma todo lo que tengo y todo lo que soy!" Y lo transfigura la Luz de la alborada... De hecho, su muerte -tras el derrame cerebral (Murcia, España, 5-01-1981) será pronunciando el santo Nombre de Jesús -plegaria mística oriental- como *El peregrino ruso*...

Finalmente, en *El Arca tenía por vela una viña* (Testamento, 1978: pp. 241 ss.) el hilo conductor es una experiencia visceral de la Providencia divina en toda una vida ascética y con quilates místicos... En efecto, el libro remata con "Las Oraciones arquianas": la Común, por Gandhi, y por los que oran de otro modo': monoteístas e incluso politeístas (hinduistas, esotéricos) y budistas... Y la enigmática Plegaria 'Oh Tú, el más allá de todo' -que Lanza afirmó era de san Gregorio de Nacianzo y en este tiempo se ha verificado que era del filósofo neoplatónico Proclo, discípulo de Plotino-... Y la experiencia espiritual de hondo calado de Chanterelle, esposa-matriarca de Shantidas y piedra angular del Arca (*passim*)...

A modo de recapitulación, conviene centrar la mirada en *Les Étymologies imaginaires* (póstumo esbozo de Diccionario lanciano, 1985: pp. 117-122): en nueve acápites Lanza abanica en síntesis sus percepciones del vocablo 'Dios' = día, luz... 'El Ser de los seres', la Evidencia de las evidencias... La síntesis de la Conciliación de todo... 'El más cercano de nosotros que nosotros mismos' (San Agustín)... 'El uno, el Único y el Mismo', 'El-que-es como ínfima semilla en el corazón', Persona suprema e infinita Presencia y Consciencia' (*Plegaria común del Arca*), el Inmanente y el Trascendente al mismo tiempo...

ECONOMÍA

Lanza del Vasto siempre fue un severo crítico de la economía cuando degenera en una disciplina avara y codiciosa... En efecto, desde *Principios y preceptos del retorno a la evidencia* asumió 'la pobreza', la extrema austeridad y el desapego (pp. 12-13, 19, 27, 41)... Asimismo en sus *Peregrinaciones*... Pero fue en *Las Cuatro Plagas* donde enrostró sin ambages 'el juego del comercio y de las finanzas', 'la honestidad de la *economía* liberal y burguesa', 'la razón del comercio', hasta preguntarse: '¿*Economía* científica o daño moral?' Prosigue, más adelante, con la 'mística del comercio' y 'el mundo de los negocios', 'los tres estados de la materia *económica*' (cuyos estados son bienes o sólido, dinero o líquido y el crédito o gaseoso). De ahí 'la filosofía de las finanzas', 'la aparente neutralidad de la *economía*', 'La *economía* política', 'la degradación de la moral en la *economía*'. A partir de esta crítica lanciana demoledora, se preconizan y postulan algunos 'elementos de una *economía noviolenta*' (p. 329)... (pp. 49, 55, 106-108, 112, 117,

122, 127, 129-130, 133, 329, tarea para el lanciano-arquiano: leer a fondo estos acápites ineludibles).

Puntualmente, dentro de la *Espiritualidad integral del Arca* volvemos a resaltar el texto “Moral de la compra” (UVI, pp. 194-195, *passim*). Por lo tanto, Lanza del Vasto contrapone el Capitalismo y el Comunismo, proponiendo la *vía alterna* de Gandhi, una suerte de ‘Socialismo cristiano no violento’ (Borda-Malo, *Revista Protrepis*, Universidad de Guadalajara, México, 2019, *passim*)... que constató encarnado en Vinoba (*Nueva Peregrinación*). En su *Testamento arquiano* (EAVV, 1978: pp. 116-128, 151-159), Lanza delinea en sus Constituciones y los siete Votos (*Trabajo*, sobre todo y *Pobreza*) una *Economía* alternativa y radical...

EDUCACIÓN / ENSEÑANZA

Para desarrollar en profundidad el tema educativo es preciso remontarse al sistema pedagógico-didáctico gandhiano llamado *Nai-Talim*, que Lanza del Vasto describió en su libro *Vinôbâ o la Nueva Peregrinación*:

La Educación gandhiana es una *introducción a la Vida*, no una cultura ornamental sino vital... Su certificado natural es aprehender la relación entre *lo que se recibe y lo que se da*; el niño aprende a bastarse a sí mismo, extrayendo su saber de las cosas y del fondo de sí mismo... Se le inculca *la independencia económica y el autodomínio (autorregulación)*, mediante el *trabajo manual*, más allá de motivaciones convencionales y exógenas de premios y castigos que inoculan la competitividad y la rivalidad (...) Los niños procuran llevar un diario personal y celebran las fiestas profundizando en las leyendas de los *héroes* y los grandes hombres, *sabios y santos*... Aprenden todas las Artes (que incluyen sencillos oficios como lavar la ropa, la austeridad y frugalidad, etc.) y, ante todo, la sólida *formación espiritual* a través de la meditación, la plegaria y el canto... ¡No aprenden la manera dañina de enriquecerse para ser los primeros a expensas de los demás! (...) La *Escuela* es una pequeña república independiente de niños, donde ellos aprenden 'que sólo es libre el hombre que sabe hacer lo que quiere y quiere hacer lo que debe'. Efectivamente, esta Escuela de la Libertad es la educación conjunta de la *mano*, la *inteligencia*, la *voluntad*, el *corazón* y el *espíritu*... Las más atrevidas experiencias pedagógicas del mundo (v. gr.: 'Shantiniketan' o Morada de Paz de R. Tagore, coterráneo de M. Gandhi; M. Montessori, J. E. Pestalozzi, etc.) dieron aquí sus mejores savias, pero respetando el talante original y audaz que les imprimió M. Gandhi. (Lanza del Vasto, 1964: pp. 158-161, 236-237)

De hecho, Lanza del Vasto logró aunar armónicamente -y con sello y plus propios-, el exquisito aspecto espiritual y estético de Tagore con el austero aporte formativo gandhiano en sus dimensiones volitiva y sociopolítica. En la última entrevista de su vida, Lanza destinó el penúltimo capítulo al tópico *Una Escuela de Hombres Libres* ('Una scuola di Uomini liberi', 1981: pp. 129-139). En ese contexto, el pionero del Arca resaltaba la No violencia y su repercusión educativa como "cuestión acuciante de la Educación" (según el pensar de Gandhi). Aspiración que se implementa como 'introducción a la vida activa y social'. De hecho, Lanza había

logrado ya adoptar y adaptar y re-crear el *Nai-Talim del Mahatma y de Vinôbâ*: La independencia en una línea autárquica (rima con árquica, resalte nuestro), autogestionaria como la llaman hoy; un cuadro nuevo de vida en que se inicia al niño integralmente:

Pedagogía orientada hacia la *Unidad de Vida*, a partir de la labor manual, intelectual y artística, sintetizando métodos activos como los de Freinet, Montessori, Steiner, Décroly, pero todos ellos refundidos y plenificados en el método no violento gandhiano, en verdad el más revolucionario. En este sentido, el *Nai-Talim* es método científico, fundado sobre la *Conciencia del Hombre*, no enfocado hacia la acumulación de datos, sino una Ciencia de la Vida ('scienza di vita'), cuya intencionalidad es la búsqueda de la armonización de las cuatro dimensiones fundamentales del ser del niño: *cuerpo, intelecto, sensibilidad y espíritu*, formando un todo indivisible. Conlleva este método pedagógico 'sui generis' una inherente *proyección social no violenta*, a partir de la fuerza interior de la *persona*. (Nos atrevemos a remozar el texto original italiano, parafraseándolo.)

Ahora bien, Lanza especifica la *Educación del Arca* en sus fases *Familiar*, la equivalente a la Primaria, y luego la *Comunitaria*... Efectivamente, el niño aprende el silencio, punto decisivo de la enseñanza arquiana, a partir del propio ritmo que lo hace artífice de su crecimiento personal (autodidaxia, que hoy se designa como *Aprendizaje Autónomo y Significativo*)... Se le despierta y estimula el interés por la propia labor o arte, sin estímulos meramente exógenos y artificiales, antes bien endógenos, de modo que encauce su creatividad e iniciativa ('centros de interés', decía Décroly)... Constructivamente (puede leerse hoy 'constructivista'), en la adolescencia se adoptan otros métodos, respetando y forjando la libertad, y dejando que crezca la semilla sembrada, no por coacción sino por convicción... Lo cual, efectivamente, no supone un malentendido 'culto a la personalidad'. La *enseñanza religiosa es ecuménica, anti-sectaria y anti-sincretista*, valoradora de "la unidad en la multiplicidad". Se trata del respeto a la diferencia y la diversidad que hoy tanto se recalca. Cada uno asume el compromiso de profundizar en su propia religión, obviando dogmatismos y proselitismos confesionales que fomentan el fanatismo.

El silencio es un momento importantísimo para la auténtica formación espiritual, de modo que toda la vida se impregne de la riqueza de Dios y de su Voluntad, aunque no sea necesario hablar continuamente de Él... La vivencia de la fe la realizan el niño y el joven a través de la oración y el estudio de los Textos Sagrados y del canto. (Pagni, 1981: p. 136)

Y concluye Lanza: "Se questi momenti di preghiera e raccoglimento sono importanti, ciò non ci fa dimenticare che tutto è importante nella vita del fanciullo" ('la oración y el recogimiento son muy importantes, de modo que todo se vuelve importante en la vida del niño'). No se trata, pues, de una educación intelectualista y desencarnada como la que impone el Sistema establecido, sino de una *formación personalizante* que forja '*servidores de la No violencia*' (= 'shantidas' o

‘peacemakers’), testigos de la Verdad y la Noviolencia, como pretendía el sabio Mahatma.

Veinte años más tarde -a modo de Testamento arquiano-, Shantidas incorporó el acápite “La Gran Escuela Montaraz del Arca” (EAVV), o la innovación pedagógica arquiana en la línea de la Noviolencia y la Paz. Se trata de un *método revolucionario*, aspecto fundamental de su filosofía. Jean Baptiste Libouban, Compañero encargado de la Educación en ese entonces (1978), escribió un elocuente texto sobre la *Escuela de Vida y de Noviolencia del Arca*. Trata en él de plasmar la *pedagogía noviolenta*:

Más una educación espiritual y moral que una simple instrucción. El pensamiento, la reflexión y el conocimiento se prueban y acrisolan en el trabajo y la vida común. La Comunidad Escolar (hoy se habla de Comunidad Educativa, glosa mía) está incorporada a la gran Comunidad, donde se enraíza y nutre por cuanto ésta es la principal educadora e imagen vivificadora. El maestro es el primero en testimoniar el trabajo manual a sus alumnos; juntos cultivan el huerto. La disciplina es pensada y querida por los niños, no padecida, con reuniones periódicas de escrutinio y resoluciones. Se insiste mucho en lo voluntario; desde los seis años se inicia a los niños en los oficios artesanales simples: cerámica, tejido y cestería... Y más tarde en todas las Bellas Artes: literatura (poesía y narrativa), danza, música, pintura, como realizadoras de la unidad interior y expresión personal y libre. Simultáneamente, van las prácticas espirituales de inmovilidad y silencio como sustancia que nutre y regenera el espíritu, a manera de un manantial; lecturas y comentarios de Libros Sagrados, la preparación de las Fiestas, durante la cual se penetra en los Misterios y los símbolos. (...) Todo tiene cabida, el aprendizaje extirpa la mentalidad individualista, pues se trata de otro orden de conocimientos, con conexión entre ellos y articulación... Los infantes realizan excursiones en la Naturaleza -se aquilatan a la intemperie-, e incluso escriben un pequeño periódico: 'La Vallée Enchantée' ('El Valle Encantado')... Todo lo que falta en la educación ordinaria del Sistema ('educastración', con mucha razón, la ha calificado nuestro escritor infantil colombiano, Jairo Aníbal Niño, glosa mía). Al terminar el niño el nivel elemental básico, ya habrá adquirido los rudimentos de un oficio manual (EAVV, pp. 198-201).

Concluye el gran pedagogo arquiano, Jean Baptiste, con unas palabras muy reales y contundentes: "Tengo esta convicción: la mayor parte de los muchachos estarán provistos y formados para el *servicio al prójimo* y, por ello, serán capaces de comprender la locura del siglo, y quedarán dotados para encontrar en los medios sencillos la solución de los conflictos".

En cuanto a la *enseñanza* -vocablo lanciano estrechamente vinculado al de *educación*-, conviene resaltar sucintamente 'la enseñanza de vida' (UVI, pp. 9, 122-125, 194, 203, 207-208, 214-215, 217, 219, donde se usan 'enseñanza' y 'doctrina', pero conviene un deslinde y desglose contextual para evitar ambivalencias y equívocos), a que aludía Lanza más que a 'doctrina' (degradada con frecuencia a

‘dogma’ e ideología)... Tajante su aclaración: “¡La verdad no es un ruido en la boca como pensó Pilato al preguntarle a Jesús ‘qué era la verdad’; no es ninguna fórmula, ninguna doctrina, ningún sistema, ninguna ciencia! (...) Que va deliberadamente a contrapelo del siglo (...) En este tiempo es única en su género, pues camina con un pie a cada lado -enseñanza y práctica (*praxeología*)- y abraza los dos ámbitos con una misma mirada” (pp. 163, 206, 208, énfasis mío)...

Conviene remitirse a *Pages d’enseignement* (= ‘Páginas de enseñanza’, Antología póstuma de *Nouvelles de L’Arche*, 1993) para justipreciar más este vocablo que el trillado ‘doctrina’...

ESCLAVITUD / SERVIDUMBRE

Son dos vocablos que Lanza del Vasto usa a veces indistintamente, y varían en las traducciones. En efecto, *esclavitud* aparece sobre todo en *Las Cuatro Plagas* como flagelo social íntimamente ligado a la *Miseria*, como las ‘plagas pasivas’ y causales de las dos siguientes, ‘revolución y guerra’, activas. Remitimos al texto profético lanciano y sus enunciados: de la *esclavitud* procede el *envilecimiento* del trabajo, por el control y por los ocios, el colonialismo; deriva del mal espíritu de *posesión*, que la engendra y desencadena un círculo vicioso de ‘lucha de clases’, culmina en la ‘servidumbre voluntaria’ preconizada por Étienne de La Botie, según la cual el ser humano tiene nostalgia de cadenas al escoger tiranos y déspotas; de ahí su ‘desdicha y mal’ atávicos, y surge ‘la voluntad de eludir la servidumbre mediante la fundación de las ciudades’. Llega entonces ‘el reverso de las libertades civiles: la esclavitud’ y ‘la servidumbre de los hombres libres’ con su caravana de sujeciones: de los hijos, de las mujeres y los clientes, un cúmulo de encadenamientos y fatalidades ‘en todos los regímenes políticos’, y el consiguiente ‘encadenamiento de la violencia’... todo un ‘infierno terrestre’, cuyo único antídoto será la *Noviolencia* personificada en Gandhi (1961: pp. 11, 58-60, 65-66, 91, 146, 197-202, 204-210, 260, 272, 277).

Según Shantidas, la raíz de la *esclavitud* y la *servidumbre* estriba -como raíz última- en *El Pecado Original (infra)*... que desglosaremos en detalle después. Por su parte, el vocablo ‘servidumbre’ se remonta a *Principios del retorno a la evidencia* (pp. 61-66): “Las tres servidumbres”: ‘impedimento, Arrebató y Encadenamiento’... Su recapitulación es hermosa: “Más allá de la libertad y de la servidumbre, están el servicio de Dios y la liberación del alma”.

En la misma línea, veinte años después Shantidas recaba sobre la servidumbre en *Umbral de la vida interior* (pp. 88-90, 113-114, 135-137): “La sumisión del cuerpo o ascesis” no es una servidumbre sino todo lo contrario: enseñoreamiento o autoposesión; “Los siete amos” aluden a las siete vidas que llevamos y nos fragmentan esquizofrénicamente... Shantidas propende por la unificación del ser; “la servidumbre mental” y sus nefastas secuelas...

En *La locura de Noé* (Antología póstuma, 1984: pp. 48-57) Lanza -en sus Campamentos del Arca, Salamanca, 1980, cercano a su muerte- recalca “La verdad que libera de toda servidumbre” y “Del error que encadena”...

ESPÍRITU / ESPIRITUALIDAD / RELIGIÓN

Lanza del Vasto, en algunas ocasiones, utiliza homologadamente los términos ‘*espíritu*’ y ‘*alma*’ (*supra*), motivo de interminable discusión filosófica. En *La Trinité Spirituelle* (su tesis doctoral filosófica, 1925-1971), puntualizó muchos aspectos del espíritu: “*Mystère de l’Esprit*” (= ‘Misterio del Espíritu’, pp. 11-18); “*Les trois dimensions de l’Esprit humain*” (= ‘Las tres dimensiones del espíritu humano: sensibilidad, inteligencia y voluntad’, pp. 29-36); “*Les degrés de l’Esprit*” (= ‘Los grados del Espíritu’, pp. 51-60)... Es preciso, pues, ahondar en este manantial lanciano...

En *Comentario del Evangelio* presentó la visión del *Espíritu* en clave teológica cristiana: “*El Espíritu del Consuelo*” (pp. 392-397): ‘reverso de la inteligencia, Alegría en Soledad, ser uno con el Uno, la entrada en la Última Verdad’...

En *Umbral de la vida interior* presenta deslindes y desgloses del *Espíritu* en un sentido más interreligioso (pp. 80-87): “El aliento dominador y vivificante”, exaltando la respiración como la función somática primordial (*‘prana’*)... Al hablar de “La búsqueda del alma” (pp. 206-209, *passim*) bien podría entenderse también de la ‘búsqueda del *espíritu*’... Empero, posteriormente presenta otras delimitaciones conceptuales en *Comentario del Génesis* (pp. 173-176): ‘el *espíritu*’ aparece como el vértice superior de la Estrella de David, “una punta y una llama hacia el Cielo”, ‘el *espíritu* y la materia’ se conjugan en el hombre, ‘el Cielo y la tierra’... ‘*Spiritus sive intellectus*’, es la frase del Aquinate que evoca Lanza del Vasto. “Nos elevamos al *Espíritu* por la conversión y la sublimación”... Debemos dedicarnos al “fuego del *Espíritu* y consumirnos en él (...) lo Espiritual es participación inteligente, voluntaria y apasionada en la vida divina. De ahí los ejercicios espirituales y los ritos religiosos (...) La verdadera religión está hecha de todo esto”.

En *El Arca tenía por vela una viña* (1978: pp. 93, 98-99, 181-182, 184-186) Shantidas realza en sus Constituciones la *Contemplación* como realidad simbiótica con la acción: ‘la oración silenciosa en la inmovilidad vertical y perfecta (...) El trabajo interior del espíritu’... La Regla es un itinerario ‘hacia la vida espiritual profunda, en meditación y oración, para escuchar la voluntad de Dios y acelerar su Reino’ ... Lo más importante es ‘el espíritu de la Regla’

Al respecto, valga reiterar la meditación lanciana en la catedral de Notre-Dame de París sobre “Las dimensiones del *Espíritu*” (LLN, 1984: pp. 124-142, *passim*): ‘La Altura: la Oración; la Profundidad: la Meditación; la Anchura: la Caridad y la Noviolencia; la Longitud: la Fidelidad’ (...) ‘El Espíritu es la vida y la substancia de la inteligencia’ (...) ‘Dios es Espíritu’ (...) ‘Pero estas cosas sobrepasan las palabras y los conceptos y más vale cantar que razonar y hablar’...

A modo de recapitulación, conviene afirmar que a veces Shantidas fusiona el ‘*Pneuma*’ novotestamentario con el ‘*ruah*’ hebreo veterotestamentario... Esclarece, eso sí, que la *espiritualidad* es una experiencia de hondo calado y alto bordo -siguiendo una disciplina de *vida interior*, endógena como la del Arca-, y que la ‘re-ligión’ (del lat. ‘*re-ligare*’ = ‘re-ligar’ tomista y después plenificado por X. Zubiri) no debe reducirse a prácticas rituales rutinarias y exógenas: ‘Fundamento

religioso: la vida espiritual' (EAVV, pp. 105, 209- 223)... La Religión se asume de modo 'sui generis' con san Juan Bautista, en 'apertura y fidelidad' al mismo tiempo, con paradigmas universales en apertura a los otros dos monoteísmos e incluso al hinduismo y al budismo... De ahí las 'Oraciones del Arca' (pp. 241-254) en un 'macroecumenismo' como el postulado por el obispo Pedro Casaldáliga, donde caben todos dentro de una auténtica 'catolicidad'...

ETIMOLOGÍA

Siempre fue muy importante para Lanza del Vasto la investigación del origen prístino, primordial, primigenio de las palabras. "*Etymos* quiere decir verdadero. La etimología es la lógica o ciencia de la verdad de las palabras" (Rocquet, entrevista final *Las facetas del cristal*, 1981: p. 62).

En efecto, nuestro autor siguió las huellas de san Isidoro de Sevilla en su tratado de *Etimologías* (siglos VI-VII), doctor de la Iglesia que figura en los diccionarios de filosofía. Lanza del Vasto, avalado por su amigo Pierre Souyris, profesor de La Sorbona (París) -y en diálogo con él-, fue recopilando durante toda su vida un cúmulo de *Étymologies imaginaires* (1985, texto póstumo, aún no traducido al castellano).

Desfilan por este libro 356 términos como 'Absoluto, abstracción, absurdo, arca, arte', con geniales acepciones y connotaciones derivadas de asombrosa agudeza y sapiencia... En efecto, Lanza tenía sólidos conocimientos de más de diez lenguas: italiano, francés, inglés, castellano, latín, griego, alemán, sánscrito y otros dialectos hindúes... Prosigue con vocablos como 'bien, belleza, caridad, cogitar, consciencia, contemplar, corresponsabilidad, cruz, Dios, agua, infancia, ser / estar, hombre, inteligencia, interés, intuición, libertad, ley, materia, meditar, mismo, mente, monje, palabra, naturaleza, ontología, peregrino, pensar, perfección, persona, poder, proceso, relación, cuidado, estilo, substancia, sujeto / objeto, símbolo, trascendencia, valor, verbo, vertical, virtud'...

EVANGELIO

Lanza del Vasto manifestó siempre una atracción radical por el *Evangelio* de Jesucristo. En efecto, desde *Principios del retorno a la evidencia* -su obra primicial- elogia la Sabiduría eterna de este escueto texto que partió la historia humana en dos partes...

Relee cada día una página del *Evangelio*.

Verás que nada nuevo puede decirse sobre la evidencia.

Que cada día la misma Palabra te conmueva con un sonido original, pues 'original' es lo-que-tiene-el-gusto-de-la-Fuente.

Lo demás no es original, incluso dicho por primera vez.

Una vez más, Señor Jesús, repítenos una vez más el Amor y la Verdad; repite, porque tememos siempre no haber escuchado bien.

Testamento escrito con la sangre.

Sellado con el sello de la Cruz.
Los libros -como el Evangelio- escritos así,
llévatelos todos en tus caminos, amigo.
¡No pesarán nunca en tu alforja!
(CCCXXV, 1958: p. 108)

En efecto, Lanza es un enamorado del '*Evangelio sin glosa*', al estilo franciscano. Éste no es para Shantidas un tratado de moralejas, como se ha convertido casi siempre en la Iglesia, por desgracia... Con toda certeza, él habría rubricado las brillantes palabras de su coterráneo Alexis Carrel (1873-1944, Premio Nobel de Medicina 1912, uno de los más valiosos católicos laicos del Siglo XX, convertido en Lourdes): "Todo debe ser medido en relación con el Evangelio: ¡útil todo lo que se le aproxima, perjudicial todo cuanto se desvía de él, y vano el resto! Porque Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida" ('Diario', cit. en Borda-Malo, "El Evangelio en sus cuatro versiones: Suma Poética de la Vida", ofrenda en el V Centenario de la Evangelización de América Latina, 1992: p. 277).

De hecho, en el Corpus Lanciano un libro de entrada es *Comentario del Evangelio* (1951), fruto de cinco años de meditaciones -más que charlas o conferencias-, realizadas en ayuno y oración los viernes en la calle Saint Paul de París... Maravilloso texto valorado y citado nada menos que por Henri De Lubac, teólogo jesuita de muchos quilates teológicos y espirituales, consultor del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65), quien mencionó en *Meditación sobre la Iglesia* (1968: p. 192) este aforismo lanciano: "¡Todo el que se atreve a enseñar el Evangelio se expone a que se vuelvan contra sí mismo las grandes y terribles verdades que él mismo ha afirmado!" (Lanza del Vasto, 1951: p. 34).

Sin entrar en un desglose de este maravilloso libro testimonial y *parresiástico* de Lanza (trabajado a fondo en mi Tesis de Maestría en Filosofía, 2001-2002, pp. 101-108, a la cual remito al lector, radicada en el *Archivo de Lanza*, La Borie Noble, 2005 / cf. www.amigosdelanzadelvasto.org), exaltamos los aspectos más innovadores en el enfoque lanciano del Evangelio:

- El Evangelio como itinerario personal de conversión a través de la vida interior.
- El Sermón de la Montaña y su núcleo: La *Noviolencia* evangélica como única praxis convalidada por testigos-*parresiastas* como san Francisco de Asís, León Tolstói, H. D. Thoreau, Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave...
- El Ecumenismo y el Diálogo interreligioso de un precursor y pionero del Concilio Vaticano II, Nuevo Pentecostés de la Iglesia Universal.

Baste, a modo de abre bocas o aperitivo, meditar su magistral *Prefacio* del Abad A. Vatou, Capellán del Arca en Navidad de 1949:

Es una peregrinación a las *Supremas Fuentes* del Misterio Pascual y a la Vida interior, en la línea de Jacques Maritain, Louis Massignon, Emile Dermenghen, Olivier Lacombe y él, Lanza, como discípulo cristiano de Gandhi, experimentador de la Verdad incluso cristiana en su autobiografía... Es una experiencia en una vida

fraterna de caridad, pobreza, recogimiento y trabajo manual, en simplicidad y alegría en que se busca una respuesta política, social, económica y práctica de acuerdo con la enseñanza auténticamente cristiana, hasta el amor al adversario en virtud de la *Noviolencia*... y hasta el canto gregoriano... como descendiente de santo Tomás de Aquino, entroncado en su tradición, incluso racialmente, la misma de san Agustín, de la Imitación de Cristo de Kempis, del Beato Taulero y del Bienaventurado Ruysbroeck... Se evidencia su familiaridad con los Padres y Doctores de la Iglesia (1955: pp. 9-14).

EVIDENCIA

Verdad praxeológica de vida, patente, axiomática, que no reclama demostraciones sofisticadas y malabarismos conceptuales. Postulado fundamental que Lanza recalca como retorno a la *Sabiduría vivencial* del hombre. Por eso no entramos en disquisiciones abstrusas interminables: Ferrater Mora le dedica tres páginas (*Diccionario de Filosofía*, 2001: pp. 1156-1158), indagando en Descartes, para quien la evidencia era 'la aprehensión directa de la verdad'; después vienen Brentano y Husserl (asertórica y apodíctica o intelección), para Hessen se trata de un ejercicio preponderante de la intuición (*Teoría del conocimiento*), y después llegará Jaspers con otra teoría y sus 'situaciones-límite', ante la cifra y la evidencia de las cosas ('Consciencia de la verdad que procede de nuestra vida, primer acceso a la verdad, la iluminación del saber de la verdad en el tiempo'); dos filosofemas -'cifra y evidencia'- conjugados en nuestro filósofo... Efectivamente, Lanza del Vasto se desmarcó de estas elucubraciones -con frecuencia de simple escritorio-, rompió todos los esquemas academicistas, y 'salió al mundo para mirarlo a la cara': de ahí su primer texto significativo, *Principios y preceptos del retorno a la evidencia* (texto cuajado en sus primeras andaduras en Italia, y culminado en el Himalaya, en un lapso de casi diez años)...

No sé sino cosas tan *evidentes* que un hombre inteligente desdeñaría declararlas. Tan *evidentes* que la mayoría de los hombres inteligentes acabaron por olvidarlas.
(...) Retornaremos a la *Evidencia: lo-que-se-da-de-por-sí*.
Se burla de las máquinas rodantes el que retorna a la *Evidencia*.
(...) Sabes que eres: es la *Evidencia* primera.
Pero saber lo que eres es un saber que todo saber ignora.
¿Cómo puedes ver al que se oculta detrás de tus propios ojos?
(...) Sólo la acción puede unir la verdad a la idiocia
(paso del pensar al obrar) de lo real...
La Belleza es *lo-que-se-da-de-por-sí*.
El que posee el germen de la *Evidencia* sólo debe abrir la mano para mostrarlo.
(...) La *Evidencia* es lo que no puedes aprehender sino por ti mismo.
La *Evidencia* está dada a todos desde el principio:
axiomas, principios conocidos por todos desde el comienzo de los tiempos.
Pero el intelecto sólo llega a la *Evidencia* por un acto de Amor:
ella es lo contrario de la apariencia (lo invisible), que sólo se revela al ojo interior.
Dios es la *Evidencia de las evidencias*;

por eso ninguna razón lo demuestra...
¡Crear es más que saber, porque quien cree
agrega todo el peso de su ser a lo que piensa!
En los ojos brilla la *Evidencia* del alma.
(...) El Misterio es la *Evidencia* de lo desconocido.
El Amor es la *evidencia* de la vida.
(...) Dios viviente, concédeme la gracia de rendirme a la *Evidencia*.
(I, III, IV, LXXV, CLVI, CCXXIV-CCLII, CCLVI, CCCXXIV, pp. 7-8, 55, 81-88, 108)

En estos aforismos en que Shantidas cita la *Evidencia* puntualiza su sentido, que conviene que cada lector trabaje, escrute y traduzca en su experiencia personal... Tarea a realizar.

FIESTA

La *Fiesta* es también otro filosofema que transversaliza toda la obra lanciana, y constituye de los pilares más originales de su constructo y sin precedentes en tanta profundidad. En efecto, se trata de la Celebración integral de la Vida, que implica genuino entusiasmo (*gr. = 'Dios-dentro-del-alma'*), más allá del sentido hedonista de distracción y diversión moderna. Trabajo de Dios en el sentido lanciano y arquiano... Re-creación plenificante (con guión intencional), mística y artística de toda labor humana. Es, por tanto, el reverso del trabajo, su polo complementario pero nunca en sentido de ocio evasivo, como lo experimentamos en las *Fiestas* del Arca Latinoamericana en Sao Paulo (Brasil, julio de 2002, en que asumimos el Compromiso arquiano con el Peregrino Jean Baptiste, Melquisedec), Buenos Aires (Argentina, enero de 2005) y en La Borie Noble (Francia, Capítulo General, julio de 2005).

En *Comentario del Evangelio* encontramos perlas al respecto:

Las *fiestas* son esos grandes momentos de suspensión que nos aguardan en las encrucijadas, en los puntos cardinales del año; son misterios. Y éstos no son algo que no debamos intentar comprender: por el contrario, tenemos el deber de reflexionar y meditar acerca de ellos (...). Sin la *fiesta* ninguna comunidad humana podría subsistir, puesto que todas las comunidades humanas se basan en la fe jurada y en la comunión de un mismo Dios. Estos elementos se renuevan públicamente el día de la *Fiesta* con el despliegue del fasto más grande, con la mayor atención y con toda la magnificencia posible; es el día del Sacrificio, del Llamado y la Renovación de todos los vínculos humanos; es el día más importante de la semana y, cuando se trata de una *fiesta* solemne del año. Para las tribus más antiguas el día festivo es aquel en que los hombres toman el *Totem*, el animal sagrado que encarna la virtud de los antecesores (a la vez signo de unión, dios y padre del pueblo), y lo sacrifican solemnemente y lo comen para que cada uno de los miembros del grupo participe de la virtud secreta hecha dios, puente entre Dios y el pecador, vínculo entre los hombres: y así la fe jurada es sellada una vez más en la sangre y en la participación de la misma sangre (Lanza del Vasto, 1955: pp. 120, 297).

En *Las Cuatro Plagas* -casi diez años más tarde- Shantidas estableció las 'cuatro Fiestas' de la comunidad del Arca, tras tres intentos de conformación:

En nuestra Orden laboriosa, la Fiesta es más importante que el trabajo, y es lo contrario de la distracción, de la diversión y del simple juego. Es la Celebración del Llamado, del Retorno a sí mismo y al Señor, la alegría indecible de unirse y de ligarse, la hora de las resoluciones, de las Promesas y de los votos. El Arca celebra cuatro grandes Fiestas situadas en los cuatro hitos estacionales: *Navidad, Pascua, San Juan Bautista y la Noaquéa o Santa Viña de Noé*, en el equinoccio de otoño... Enciéndense hogueras naturales en las colinas, redoblan los tambores y los cánticos estallan con una piedad salvaje durante toda la noche (1961: p. 332).V

Continuando el hilo genealógico, en *El Arca tenía por vela una viña* -a modo de testamento lanciano (*passim*)- se configura mejor el sentido de la *Fiesta* en el Nuevo Noé y su Arca:

Al principio fue la *Fiesta*. Y por ella comenzó a manifestarse el Espíritu entre los hombres, y los pueblos se fundaron sobre ella como la gran celebración de la Unidad y de Dios. De ella nacen las filosofías y las mismas ciencias (la ciencia de la Naturaleza o mitología). Todo gira alrededor de ellas: la agricultura, el trabajo, el arte, la religión (...) Todo llega por la *Fiesta*. Trabajar y festejar es el ritmo de la vida, ¡y el crimen más grave es faltar a la *Fiesta*! Y en ella se representa y se conmemora: es la Presencia divina entre nosotros y nuestra presencia en Dios, la memoria de la fundación, el recuerdo de nuestra razón de ser y de estar juntos. Todo se supera en ella, por lo cual se prepara con esmero: vigiliias, reconciliaciones, en actitud de conversión... Dejamos de ser el pequeño yo, y nos revestimos de Luz, y entramos en el 'entusiasmo' porque Dios en y entre nosotros... Acto de amor, de alianza y matrimonio de la tribu con Dios, y un resurgimiento de la vida entera y, por ende, desafío a la muerte. Renunciamos a nosotros mismos para entrar en la Vida eterna (Lanza del Vasto, pp. 235-240; cf. 'Oración del Fuego', pp. 241-242).

Otro texto revelador:

- Everything in the life of the Lanza-Chanterelle couple was a search for beauty and meaning, that is why these books leave space to carving, singing, theatre, artistic creation, and community experimentation. Everything is coherence and beauty, work is a celebration, and celebration is a sacred work. Celebration and feasts lend a privileged community expression of unity (Siby K. Joseph, *A Messenger of Peace*, pp. 8, 69).

En *Les Quatre Piliers de la Paix* (= *Los cuatro pilares de la Paz*, 1992: pp. 253-257), aparece un texto sobre "La Fete et la Poésie" (= 'La Fiesta y la Poesía' / 1973-74). Impacta sobremanera el lugar preferencial de la Fiesta para Lanza, a la par del Trabajo, como celebración de Unidad: "souvenir de notre raison d'être" (= 'recuerdo de nuestra razón de ser'). Se da un estrecho vínculo entre "La Fete, le Sacrifice et le Temple" (= 'La Fiesta, el Sacrificio y el Templo'), y se percibe el ritmo perpetuo de todo como una ley inamovible de la vida" (pp. 257-263).

En *Pages d'enseignement* (= *Páginas de enseñanza*, 1993: pp. 123-133, otra antología póstuma), encontramos "De l'Art et de la Fete" (= 'El Arte y la Fiesta' /

1958), donde Lanza visualiza el Arte como búsqueda de perfección en la Belleza, la unidad de los saberes y las disciplinas más allá de los simples oficios. Valora – en este sentido- el trabajo manual en la América precolombina y sus culturas autóctonas que encarnan esta visión, muy a diferencia de nuestra civilización mecánica actual. Concretamente, urge recobrar el sentido prístino de la Palabra en tanto Presente, ‘eterno presente’. Poesía o arte de creación y re-creación fluctuante entre el sueño y la vigilia. Todas las Bellas Artes brotan del adentro (*‘dedans’*) y desembocan y se plenifican en la música, la liturgia y la arquitectura (su raíz *‘arké’* traduce Principio mayúsculo de todo, de donde procede Arca). En este contexto apareció la Alquimia antigua como ciencia interior. La Fiesta abarca a todas las Artes. Lanza del Vasto se pregunta entonces por el perfil del auténtico artista: “L’intelligence humaine –dit Bergson se marque par son incapacité de comprendre la Vie’ (...) L’artiste, fut-il un enfant, a ce sens qui ne s’appelle plus intelligence, qui s’appelle Intuition’”. (= ‘La inteligencia humana –según Bergson- se caracteriza por la incapacidad de comprender la Vida; el artista posee un sentido que no se llama inteligencia sino intuición creadora’”).

De suerte que la Música constituye todo un ‘ejercicio espiritual’, por ejemplo el canto llano o gregoriano practicado por el Arca desde su fundación. Razón por la cual, siendo una Orden Laboriosa, la *Fiesta* adquiere más relevancia que el mismo Trabajo, ¡oh paradoja! La práctica del ‘Gran Retorno’ brota de la música y ‘responde a una vida interior justa de pureza íntima’, acotó Lanza (1993).

Finalmente, en *La locura de Noé* (1984: pp. 142-147, antología póstuma española), “La Fiesta” (1980) es un tema lanciano y arquiano obligado y contrastante para los que ven simplistamente el Arca como una ‘camisa de fuerza’. ¡A juzgar en profundidad y no por las apariencias, se trata del movimiento más ‘fiestero’! Remate o broche de oro de la vida de Lanza, quien presentía su partida hacia la Fiesta Escatológica, que tanto intuyó tras tan ardua vida ascética. En efecto, ya en el tema anterior se planteaba este tema:

La Fiesta es ante todo el recuerdo o memorial (*anámnesis*) de nuestra razón de ser y vivir unidos. Desaparecen preocupaciones vanas, fricciones y querellas. Es el momento propicio en que nos unimos cordialmente y concordamos ante la Presencia de Dios, el Uno. La danza ante el Fuego sagrado. Y la Fiesta se prolonga en el trabajo y éste en aquélla (...) En el principio fue la Fiesta, manifestación primera y total del Espíritu, cuyo centro es el Sacrificio del Héroe. De ahí la Pascua y la Eucaristía (...) Todo se transforma y transfigura, y se torna transparencia. Es el *entusiasmo* (en griego ‘Dios dentro-del-alma’), en que el cuerpo se convierte en ‘templo de Dios’. El Arte, la Ciencia, la Religión y el Pensamiento y la Moral, todo converge en el punto trascendente del estado místico... (*passim*)

Todavía hay más: vale la pena revisar las dos últimas entrevistas a Shantidas: *Ultimi dialoghi con Lanza del Vasto* (Pagni, 1981: pp. 115-119): “Dialogo Ottavo: ‘In principio era la festa’ “, y *Lanza del Vasto: Les facettes du cristal* (Rocquet, 1981: pp. 133-134): “La Fete”...

A todas luces y, en suma, en el Arca lanciana se trata de dar el salto de la vida natural a la espiritual en virtud de 7 promesas o votos liberadores que perfeccionan

el trabajo mediante la *Fiesta*, reduciendo los deseos a las necesidades y éstas al mínimo, renunciando a la artificialidad del mundo moderno y a sus seducciones: volver al sano autoconocimiento que permite la autoposesión y la donación de sí, tres momentos que permiten ver todo como un medio y no un fin, en un Presente continuo: un retorno a la ancestral solidaridad entre los Hombres y la Madre Naturaleza (Borda-Malo, 2011).

Más recientemente, en *Pensamientos de Lanza del Vasto* (2012: pp. 25-26), Félix Saltor destacó 'La Fiesta' como pilar lanciano (citando EAVV).

FILOSOFÍA

La *Filosofía* para Lanza del Vasto fue un camino *sui generis* muy diferente al oficio convencional de la especulación abstracta de los pensadores reconocidos, más allá de lo que Nietzsche denominó como "trabajador filosófico". Empezó por sus notas en *Diarios* que van perfilando su estampa sapiencial más que una profesión libresca de escritorio. Nos detenemos en *Infancias de un pensamiento, Resplandores de vida y puntos de verdad, La conversión por constricción lógica y Nada que no sea todo*:

Yo rememoro la revelación de la luz como un puro pensamiento sin palabras.(...) Ignoraba los términos usuales de la *filosofía* y el mismo sentido de la palabra '*filosofía*' (...) Me movía el amor a la verdad, a fin de que la luz de la inteligencia dirigiera nuestra vida... como 'esplendor de la verdad': Belleza (Plotino). (...) Irrumpió la *filosofía* con Platón, Aristóteles, los alquimistas, Descartes y Leibniz... y poemas filosóficos junto con la Religión (...) Mi consigna: *Nada que no sea todo*. (...) Mi búsqueda de verdad. (...) Si todo es relativo, el Absoluto por sí mismo se posa: es la Relación. ¡Ah, verdad bienamada, ella inundó mi corazón de luz y mi espíritu de gozo. (...) El éxtasis de la verdad. (...) ¿Qué es entonces la *filosofía*? El arte de pensar, el escrúpulo de retornar sobre sí, la necesidad de reflexionar, de determinar los valores y de restablecer la unidad en la multiplicidad siguiendo el filo de un orden continuo, establecer los planos y el sentido, el cruce de las relaciones en las cosas y el yo... Esta es la ciencia de las ciencias que se llama *Filosofía*. El paso de la ciencia a la consciencia, a la vez universal y personal como la obra de arte. (...) Ser sin pensar (...) Una pasión de la verdad, una meditación sobre la vida, el amor y el misterio (...) La Verdad como la relación de la Substancia con la Forma, del adentro con el afuera... Dios como la Relación inmutable de santo Tomás en *De Trinitate*, Verdad viviente, evidente y misterioso, personal, íntimo, profundo, más cerca de mí que yo mismo, Dios de bondad, de potencia y de gloria, ¡ten piedad! (...) Mi plan de la meditación de los principios y de los misterios (*filosofía*) (...) ¡*Nada que no sea todo!* (*Le Viatique I*, 1920-1926: pp. 19, 30, 35-37, 41, 151, 189, 219-221, 223, 248, 265-269, 281, 309, paráfrasis nuestra, *passim*).

Y prosiguió el rastreo y sondeo del joven filósofo en sus subsiguientes *Diarios Amistad de inteligencia y penas de amor, Escombros de años perdidos y Errancias y Retornos*, período en que tuvo lugar su decepcionante doctorado académico en *filosofía* y su *Peregrinación a las Fuentes* de Mahatma Gandhi:

Aprehendí la *Filosofía* de la Naturaleza... El *filósofo* es el amigo de Dios (...) si su pensamiento se transfigura. (...) Tal es el *filósofo* puro como santo Tomás de Aquino (...) Por eso una noche es la *filosofía* moderna. (...) El Infinito de las Relaciones es Dios. (...) La *filosofía* y la poesía dialogan y convergen en el lenguaje. (...) La *filosofía* no solamente es amor al conocimiento sino conocimiento *del y por* el Amor . (...) Me siento un orfebre de la *filosofía*. (...) Yo aprendí, por la *filosofía* misma, que la discusión no deja ningún fruto. (...) La *filosofía* no puede reducirse a discutir y su método a destruir las ideas antiguas, debe apuntar hacia la *filosofía* que contempla o Gnosis, la exposición impasible y circular de un principio eterno... la búsqueda de las oposiciones a partir del punto de la unión. (...) Dos polos entonces se presentan: la *filosofía* polémica y la contemplativa; la primera busca el gusto de la disputa y su placer de tener la razón; la segunda pretende el gozo de la auténtica razón y el amor de la sabiduría. (...) Escuchar la propia voz en el corazón; mi pensamiento, mi corazón (...) El deber del sabio no es buscar su reposo, sino combatir por la paz... y conquistarse a sí mismo... abandonando la 'doble moral' y asumiendo la Noviolencia, la verdad plena (...) pero la *filosofía* hoy ignora esta sabiduría (...) La confusión de planos caracteriza a los *filósofos* de hoy día (...) Conocer el adentro y el fondo de todo es percibir la eternidad (...) He aquí la *Filosofía de la Relación*, el nudo de las cosas y del misterio, una infalible sabiduría... El principio de toda *filosofía* es el estupor ante la muerte, esto es reencontrar la verdad (...) No existe nada más que el Infinito... Y retornamos al punto de partida. (*Le Viatique* II, 1926-1941, pp. 37, 76, 79, 89-90, 93, 110, 121, 147, 177, 211, 262, 265-266, 294, 300, 305, 324-325, 346, 355, 357, 359, paráfrasis nuestra, *passim*).

Ahora bien, Shantidas decantó en *La Trinidad Espiritual* su filosofía, tras 45 años (1925-1971) de meditación y contemplación más que de elucubración abstrusa propia de los pensadores de profesión...

La *Filosofía* de la Conciliación resuelve la Trinidad en la Unidad, en el corazón de sus razones que la razón no conoce (Pascal) (...) La Sabiduría es el conocimiento de sí mismo, el reconocimiento de este misterio: de sí, del otro y del vínculo entre los dos. (...) Su método trinitario aporta la unificación y la simplificación. (...) La *filosofía* es esencialmente reflexión en tanto retorno sobre sí mismo. Su grandeza estriba en ser la madre de todas las ciencias, la completud del pensamiento que se ejercita sobre lo esencial, sedienta de verdad... medita sobre la vida cotidiana (...) pero conlleva su reverso de miseria y descrédito si no busca un retorno a la Sabiduría, de la especulación a la Contemplación o transporte a la Verdad en el fondo de sí mismo en el silencio... *Filosofía de la Conciliación* en la Docta Ignorancia como el divino Cusano (...) Implica plantear la 'lógica de la razón impura': el más grande precursor de la Dialéctica moderna, sin duda, fue santo Tomás de Aquino (...) Conclusión: *Filosofía* quiere decir amor a la sabiduría, pero mejor sabiduría del amor. ¡Oh *filósofos*, yo no encontré en sus grandes libros empolvados ni amor, ni sabiduría! Por eso, desde mi juventud, ¡yo preferí emprender camino a fin de interrogar el mundo a los ojos! (...) Mas uno no puede pedirle a un honesto *filósofo* del 'Siglo de las Luces' aportar otra cosa que profundos nubarrones! (...) La *Filosofía de la Conciliación* es una disciplina exacta, de una precisión casi matemática... Véase el trabajo de la Trinidad en toda la creación. ¡Simplicidad suprema y

maravillosa claridad del más profundo misterio! (...) La apertura sobre el absoluto: que muestra la posibilidad de una teología racional no separada de su servidora la *Filosofía* en la Relación Absoluta, no relativa sino inmutable, como pregustó el Aquinate (LTS, 1971: pp. 26, 53, 58, 63, 73-77, 161-162, 170, 182, 184, 208-210, paráfrasis nuestra, *passim*).

He aquí la médula de la *filosofía* lanciana, su pensamiento entrañablemente sapiencial, que no temió en *Las Cuatro Plagas* elaborarle un severo juicio a la *filosofía*:

La cabeza herida de la bestia de la ciencia es la filosofía.
Porque perdió la Sabiduría, centrada en la meditación y la adoración.
La filosofía se confundió con las ciencias,
mordida por el Criticismo y por el Empirismo,
sus dos caminos más relevantes en la modernidad.
Se vació de toda vida interior y toda virtud misteriosa y mística,
y se dedicó a alimentarse sólo de abstracciones,
con Francis Bacon y Emmanuel Kant.
Capituló ante las ciencias físicas,
intentando complacerlas e imitarlas servilmente,
y quedó herida de muerte por causa de su extravío.
(LCP, "De la filosofía", pp. 31-32)

Diagnóstico lanciano con 'pronóstico reservado' y que reclama 'cuidados intensivos', que por desgracia no aceptan la mayoría e filósofos de oficio -salvo sabios como Edith Stein, Simone Weil-, y que nosotros rubricamos sin miramientos humanos, y menos 'academicistas'...

Y, en este mismo orden de ideas, en su *Comentario del Génesis*, Shantidas sitúa la *filosofía* dentro de su hexagrama, insertada dentro del triángulo del Conocimiento-Ciencia-*Filosofía* (No. 6), donde apunta: "Nuestros contemporáneos se equivocan cuando ubican las abstracciones *filosóficas* dentro del dominio del espíritu -cuando debe ser dentro del razonamiento-, porque la inteligencia de los hombres espirituales es vida espiritual y no meramente racional (LSAV, 1982: pp. 178-180).

FIN (DEL MUNDO)

Aunque suena fatalista y apocalíptico hablar del '*fin del mundo*' -porque no se refiere a '*telos*' como finalidad o intencionalidad fenomenológica-, Lanza del Vasto no teme asignar esta expresión '*fin del mundo*' a la crítica situación contemporánea (Siglos XX-XXI), tras el uso y abuso de las diabólicas Bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki (Japón, 1945)... En efecto, Shantidas engrosa la fila de quienes -sobre todo los filósofos de la Escuela Crítico-social de Frankfurt: Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Fromm, Habermas- han planteado serios interrogantes: ¿Cómo hacer filosofía y teología después de Auschwitz? ¿Cómo educar? ¿Incluso cómo creer en Dios? Se articula -desde una orilla muy distinta- a

la ‘muerte del hombre’ que preconizó y postuló Foucault (*Las palabras y las cosas*, 1967)... No se trata de una postura para rotular y estigmatizar ‘a priori’ como pesimista y macabrista, sino realista cada día que pasa, y hoy la hemos patentizada en la pandemia universal del COVID-19...

De hecho, ¡no bastan respuestas fáciles y falaces a manera de paliativos tranquilizadores y academicistas de escritorio! ¡Tanto opio adormecedor que consumimos hoy con falsas expectativas y quimeras y espejismos optimistas! Efectivamente, y como un *praxeólogo* con pocos precedentes al estilo Thoreau, Tolstoi, Gandhi, desde *Las Cuatro Plagas* embistió indoblegable: “Decís: ¡Profeta, no profetices! ¡Vidente, no veas! Dinos más bien cosas agradables”, que -en un gazapo bíblico no grave- atribuye a Elías pero es de Isaías (30: 15). “Las plagas y su apocalipsis” reza su Parte I: se trata de un ‘Fin del mundo’ provocado por el hombre (pp. 7 ss.)... A todas luces, hoy todo tiende a una autodestrucción dilatada a punta de placebos y ‘paños de agua tibia’: el ecosistema, la contaminación incontenible, la creciente descomposición humana en todas las esferas y latitudes (economía, política incluso religión, arte, moral en decadencia ‘globalizada’) de atrocidad en monstruosidad... “Fatalidades de la Historia” las diagnóstica sin miramientos humanos Lanza (pp. 248 ss., 266), y sólo ve como alternativa viable y sostenible la *Noviolencia* (“*Satyagraha*’ y/o *Parresía*: ‘el arma de los mártires’, pp. 290-291, 315), encarnada en nuestra época por Mahatma Gandhi con innegable refulgencia, reconocida explícitamente por Einstein.

A decir verdad, se requiere un *Arca liberadora* como la propuesta por Lanza -Nuevo Noé que tiene una ‘respuesta’ (LLN, 1984: pp. 38-45)- para sobreaguar y ‘surfear’ sobre el absurdo maremagnum de un ‘*Diluvio de Fuego*’ que se cierne constantemente sobre nuestra Humanidad actual, eso sí sin triunfalistas mesianismos (LCP, pp. 328 ss., *passim* / Rocquet, 1981: pp. 112-114)... De ahí la urgencia de re-hacer al Hombre a partir de la conversión en virtud de la Vida interior, posibilidad entronizada desde *Comentario del Evangelio* (CE, UVI)... Efectivamente, más adelante, en *Comentario del Génesis*, se insiste en un ‘Anti-génesis apocalíptico’ en reversa (LSAV, pp. 256-261, re-lectura SBE, *passim*), pero que es un ‘túnel con salida’ por la *Noviolencia* (LANV, pp. 34-43, 102-115)... “La force de les Nonviolents: Pour éviter la fin du monde” (Lanza del Vasto, Canadá, 1973 / 1993: pp. 86-97: “Los dos cuernos del Príncipe-de-este-Mundo”; Rocquet, 1981: pp. 196-199).

Finalmente, en *El Arca tenía por vela una viña* (1978), a modo de Testamento arquiano, Shantidas evoca su libro *Para evitar el fin del mundo* (p. 125), ratificando sin respetos humanos su insobornable posición *prof-ética* y *parresiástica*. Y en *Les Étymologies imaginaires* (1985) recapitula en la ‘entrada’: “Fin” (pp. 144-145)... equiparándola a ‘catástrofe, muerte’, deliberadamente buscadas por el hombre...

FORMA / FONDO

Lanza del Vasto plenifica -a nuestro modo de ver- el hilemorfismo aristotélico, reasumido y cristianizado por santo Tomás de Aquino, y se pregunta con

frecuencia: “Qu’est-ce que la Forme?” (Rocquet, 1981: pp. 115-140)... Por su parte, Pagni alude al ‘Fondo’ (1981: p. 21 ss.) De ahí su obra poética *Le Chiffre des Choses*, que apunta hacia la trascendencia de la *Forma* hacia el *Fondo*... Doumerc completa este tríptico de entrevistas lancianas finales recalcando “De l’Évolution et de la Forme (au-dedans)” (1980: pp. 93-104)...

Efectivamente, el dualista binomio o díptico ‘materia-forma’ se ve trascendido y resuelto en armonía por *Forma-Fondo*, ‘*Afuera-Adentro* (‘*dehors-dedans*’) en Lanza... Nos atenemos y remitimos a *Les Étymologies imaginaires* (1985: pp. 147-154): traduce la ‘substancia’ (‘*morphê*’ griego) o el ‘ser de las cosas’... ‘El alma es la forma del cuerpo’ para el Estagirita. Después surgen degradaciones -según Lanza-: ‘La ley es la forma de la fuerza, la norma’... Pero, también, la Forma se identifica con la Belleza en el Arte (verbigracia el vocablo ‘hermoso’), y a su vez ‘esplendor de la Verdad’ (Plotino, *passim* en Lanza)... Nuestro pensador reitera incontables veces: “El Arte es la Forma de la sensibilidad y la sensibilidad de la Forma” (*passim*)... De manera que *Forma*, *Sentimiento* y *Logos* convergen en plenitud apoteósica (‘*complétude*’ / *La Trinité Spirituelle*, 1971: pp. 91-100) en la ‘*profondeur*’ (profundidad)... Reticencias, ecos y resonancias... ¡De ahí que la *Forma* -según Shantidas- debe desembocar y plenificarse en *Dios*, ‘*el Misterio de los misterios*’ (Nicolás de Cusa)! ‘El Hijo es la Forma substancial del Padre’... ‘Informar algo es formar desde adentro’... “La educación está llamada a formar el carácter (‘*Éthos*’)”... ¡pero sin ‘formatear’ como hoy!, inferimos.

Conclusión contundente: el Fondo es la plenitud de la Forma, y éstos son dos términos simbióticos que la filosofía se ha obstinado en contraponer e incluso incompatibilizar. secularmente en un insostenible maniqueísmo... De ahí la nefasta caída en la ignorancia y/o las ‘tinieblas exteriores’ (expresión recurrente de Jesucristo, *passim*).

GÉNESIS

Hermosa palabra para Lanza del Vasto, valorador del ‘comienzo’, del ‘origen’, del ‘Principio’ (gr.: ‘*Arké*’), raíz y germen del vocablo ‘*Arca*’ (lo ‘arcaico’, lo ‘árquico’), sinónimos de original, auténtico, primordial, primigenio, prístino, fontal (de ‘fuente’), umbral... Su obra poética *Le Chiffre des Choses* es un retorno a la transparencia inicial de todo: ‘En el principio de la Fiesta de la Vida’ y ‘La conversione dello sguardo’ (Pagni, 1981: 115 ss., 121-128, 141-146: ‘La conversión de la mirada’ y ‘Per un tempo di Bellezza e di Gloria’, *passim*)... De ahí también su *La Peregrinación a las Fuentes*, y sus *Comentarios Bíblicos*: primero *del Evangelio* (portal del Nuevo Testamento y corazón o meollo, pulpa de la sagrada Escritura), y *del Génesis* (*La Subida de las Almas Vivas*)... En efecto, aquí él bebe de la Fuente paradisíaca, adámica y edénica de la Creación (cf. *supra* ‘Creación’; LSAV, pp. 25 ss.: ‘La Creación o lectura de la Naturaleza: En el principio’... ‘El firmamento o gesto creador’; ‘El alba verde de la vida’... ‘El lugar de delicia’; ‘El Paraíso y el Árbol de la Vida’ (véase, al respecto, la preciosa carátula de este ‘Árbol’ en *Umbral de la vida interior*, 1976, que recibí de mano del propio Shantidas); ‘El conocimiento adámico’...) ¡Por eso la insistencia lanciana recurrente en *El Pecado Original* como

la desgracia genésica que nos tornó infelices! Y el Drama *Judas* es la antinomia de esta armonía primicial...

Asimismo, Lanza en *El Arca tenía por vela una viña* evoca -no sin válida nostalgia- “Los orígenes: Peregrinación a las Fuentes y orígenes de la Orden del Arca” (1978: pp. 13 ss.)... Y las Constituciones y la Regla y sus siete votos constituyen una Fuente, un *Génesis* arquiano imprescindible y no fácilmente modificable como se ha pretendido retocando el carisma fundacional... (Cf. *Presentación del Arca*, 1960 / EAVV, pp. 78 ss., 180 ss.)...

De ahí que también se hable de Shantidas como ‘Le Pèlerin de l’essentiel’ (= ‘El Peregrino de lo esencial’, video-homenaje de Louis Campana, 2005, *passim*)... Mas, persisten esperanzas de una restauración del Hombre y retorno al Reino de los Cielos (LSAV, ‘Dedicatoria’, pp. 259-261)...

GUERRA / ‘JUSTA’

Ya desarrollamos *supra* el tópico ‘*legítima defensa*’, junto con el cual la ‘*guerra justa*’ configura un peligroso binomio convertido en perverso y execrable dogma occidental y accidental... Y, lo peor, avalado -más o menos directamente- por reconocidos santos de la talla de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino...

Si bien Lanza del Vasto no desarrolla una refutación sistemática de estos terribles sofismas y falacias erigidos en ‘dogmas’ -incluso eclesiásticos-, en varios libros arremete contra estos axiomas o postulados justificados por el derecho. Sin embargo o con embargo, en *Las Cuatro Plagas* él aborda el cuarto Flagelo -maléfica sumatoria de los tres anteriores: *Miseria, Esclavitud y Revolución violenta*-, el peor por antonomasia: la doble y mundial satánica *Guerra*, agudizada como nunca en el Siglo más bárbaro de la historia humana: ¡el XX! Remitimos los acápites: ‘El juego de la guerra’; ‘Cómo la posesividad engendra la guerra’; ‘La guerra de los pueblos ricos y de los pueblos pobres’; ‘La lucha de clases’ (criticando a Marx); ‘Las dos espadas: el poder temporal y el poder espiritual (cesaro-papismo, Juan de Arco); ‘Los reinos y la guerra’; ‘Las alianzas reales y la guerra’; ‘La ciudad y la guerra’; ‘Violencia y mentira’; ‘Dialéctica de la historia o encadenamiento de la violencia’; ‘Las dos fuerzas: de la espada y del espíritu’; ‘Justicia y guerra o crimen de la virtud’; la Noviolencia, único antídoto eficaz contra la guerra, personificada por Gandhi, y la emergencia del Arca cristiano-gandhiana en Occidente como ‘Una vita non violenta’ (pp. 46-47; 83-84; 185-187; 189, 194, 238, 257, 260, 297, 300, 315 ss. / Pagni, 1981: pp. 83-104).

Desde luego, sobre todo en *Umbral de la vida interior* y *La aventura de la Noviolencia* (UVI, 1976: pp. 169-175 / LANV, 1977: pp. 44-54; 61-68, *passim*) encontramos un dossier de artículos lancianos duplicados en virtud de su importancia: ‘Noviolencia y defensa legítima’, ‘La causa profunda de una guerra’... Las *Campañas Noviolentas* hablan por sí solas: contra la tortura, la Bomba, las Centrales nucleares, por la Objeción de Consciencia (LANV, pp. 69-198). Vale la pena -muy importante- profundizar el ensayo crítico lanciano intitulado “La Iglesia ante el problema de la guerra” (Argentina, 1967), donde Shantidas encara el irrestricto mandato ‘¡No matarás!’, su carta y ayuno de 40 días ante el Papa Juan

XXIII y la respuesta: la encíclica 'Pacem in Terris', y la disyuntiva: '¿Guerra o paz? El problemas y sus soluciones'; el peligro de la 'obediencia ciega, los cuatro pilares de la Paz, el 'no' rotundo a las bombas atómicas ya la disuasión atómica; 'no' a la guerra, a la 'legítima defensa y a la guerra justa'; 'la eficacia de la *Noviolencia* vinculada a la Verdad ('Satyagraha gandhiano', la 'desobediencia civil' y/o *Parresía*'); la 'respuesta de la Constitución Pastoral 'Gaudium et Spes'; 'la Objeción de Consciencia' y 'la condena de la guerra total' (p. 19; 28 ss., 36-77)...

HISTORIA = 'GUERRA PERPETUA'

El balance lanciano de la *Historia* humana es demoledor porque considera que ha girado atávicamente en torno a las cuatro Plagas: *Esclavitud, Miseria Revolución violenta y Guerra*, en un interminable 'círculo vicioso'... Sólo la *Noviolencia* permitiría revertir o remontar este fatalismo mediante un 'círculo virtuoso'. A juzgar por los atroces hechos del bárbaro Siglo XX, Shantidas no teme parodiar la optimista 'Paz perpetua' de Kant (1796) con el rótulo e incluso estigma de 'guerra perpetua'...

A decir verdad, según Lanza en *Las Cuatro Plagas* todo se ha reducido al "juego de la libertad y el poderío o revolución perpetua" (pp. 202-203), oscilando entre regímenes de derecha y de izquierda. Una *historia* de desgracia mantenida en luchas fratricidas -incluso de religión como las de los 'treinta años'-, cuyo balance sólo arroja pérdidas, todos derrotados sin vencedores. De ahí el certero diagnóstico lanciano: "Frente a las leyes y fatalidades de la *historia*" (pp. 248-254). Infiere Shantidas: "Lo que hay que tocar es la consciencia, pero ¿cómo hacerlo si no se ha adquirido consciencia? (...) ¡Despierten a algunos, y ante todo, despiértense! Los encadenamientos mecánicos e inevitables de la Historia se alejarán de ustedes como pesadillas!" (pp. 253-254). Se trata, a todas luces, de una 'dialéctica histórica de la violencia' (p. 260, *passim*), que sólo en el caso de Gandhi en la India escribió una '*Nueva Historia*' contó con "tres milagros históricos": 'Una libración nacional sin efusión de sangre; una revolución social sin revuelta armada, y la detención de una guerra entre musulmanes e hindúes' (pp. 288-289). Esta 'historia de la Noviolencia revolucionaria del Siglo XIX' (pp. 319-323) la ampliará Lanza del Vasto 15 años más tarde en *La aventura de la Noviolencia*: "Breve crónica de la Noviolencia en Occidente" (LANV, 1977: pp. 199-225), cuyos dos grandes descubrimientos en el Siglo XX fueron la Bomba atómica y la fuerza de la verdad o *Noviolencia*:

La Bomba es la suprema obra maestra de la ciencia y de la técnica modernas. Es el fin y el término de todas las empresas de esta civilización. Es la firma del Sistema. Que el que tenga ojos lea, y distinga las letras de la firma: ¡Satán! Muy por el contrario, la Buena Nueva, eternamente innovadora, es que otro camino está abierto: No es reposado el sendero de la Paz, ni suave la senda que conducirá a los mansos a la posesión de la Nueva Tierra. Se trata ante todo de ser simples hombres. ¡Se trata de no perecer en cuerpo y alma!" (p. 225).

Por todo esto, en *La locura de Noé* se reiteraron estas ideas de *Las Cuatro Plagas*: “Frente a las leyes y fatalidades de la Historia” (1984: pp. 23-30)... ¡“Para evitar el fin del mundo” (1993)!

HOMBRE (LIBRE) / ANTROPOVISIÓN

Ya hemos visto la *antropovisión* triádica de Lanza del Vasto, centrada en un enfoque tripartita: *Sensibilidad, Inteligencia y Voluntad (La Trinité Spirituelle)*. Ahora bien, si seguimos un hilo conductor del *Hombre* que percibe Shantidas, hemos de resaltar el *Homo Viator*, el Peregrino buscador de la Fuente, andariego, ascético... ‘Peregrino de lo absoluto’ diríamos con Léon Bloy, coterráneo de Shantidas.

En *Umbral de la vida interior* vislumbramos al *Hombre* meditativo que gravita sobre el trípode ‘*autoconocimiento-autoposesión-donación de sí*’ (persona que trasciende el frívolo ‘personaje’, liberado de sus ‘siete amos’ en virtud de la ascesis, enseñoreado de sus ‘demonios’ y arrebatos). Empero, es en *Comentario del Génesis* que nuestro filósofo delinea ese ‘*Hombre* de tierra, de soplo y de imagen’ (trasunto, réplica divina, oscilante ‘entre el Cielo y la tierra’, varón y mujer compenetrados; ‘el *Hombre* y su naturaleza doble y triple’, su unidad y la intersección de los planos’, ‘su conocimiento adámico’) (pp. 132-142; 158-165, *passim*)... pero en posición de caída por causa del horrendo *Pecado Original* cognitivo...

Desde luego, el paradigma lanciano es el ser humano *noviolento*... en cuádruple y cardinal armonía consigo mismo, con la Madre Naturaleza, con la Humanidad y con Dios. Pero es en *El Hombre y los asnos salvajes* (1968) donde Shantidas plasma su visión antropológica en detalle, como radical respuesta a la ‘revolución juvenil francesa’ de ese enigmático año: Lanza toma la reiterada expresión ‘*asnos salvajes*’ u onagros del libro bíblico de Job (6:5; 11:12; 24:5; 39:5, signo de la terquedad, agudo símil lanciano que no explica a fondo el pensador / cf. Gén 16:12; Jer 48:6; Os 8:9), con cierta ironía socrática... Plantea el forcejeo ‘Libertad-Ley’ y el deslinde ‘servidumbre de la Naturaleza, del pecado y la liberación por la verdad’ (pp. 22-24); enfatiza la ‘servidumbre interior’. Su Parte II es el meollo de la temática: “Los siete hombres y las tres morales”:

El Héroe asume la moral del instinto convertido;
el Santo la moral del afecto convertido,
y el Sabio la moral de razón convertida (pp. 56-88).

Postula Shantidas la ‘ascesis liberadora’ como ruta de re-humanización. En esta línea van sus meditaciones recogidas póstumamente en *La locura de Noé*: “La llave de la condición humana: ‘La verdad que libera’ y ‘El error que encadena’; se atreve a interpelar: ‘El hombre, ¿animal social por naturaleza?’ (1984: pp. 48-72). Tal vez su autorretrato ‘Retrato de Chrysógono’ devela -mejor que sus disertaciones- el misterio humano conjugado en su personalidad múltiple de pensador, poeta, cantor, dramaturgo y profeta y *parresiasta*... Su sueño fue crear ‘Una scuola di *Uomini liberi*’ (Pagni: 1981: pp. 129-140).

Finalmente, en *Les Étymologies imaginaires* (1985: pp. 168-169), Shantidas recapitula otros aspectos humanísticos a partir de un juego etimológico: ‘Homo’, ‘humus’, ‘humilité’... ‘Humo, hombre-sombra, numen’... Concluye tajante: “El hombre sin Dios no puede ser verdaderamente Hombre, un ser que está suspendido entre el Cielo y la tierra”. ‘El hombre: Horizonte del Universo’ para san Agustín.

INTELIGENCIA

Esta facultad es motivo de muchas interpretaciones, que pueden complementarse y armonizarse sin pontificar o dogmatizar al respecto. Para el tomismo la etimología latina más aceptada es ‘intus’ = ‘adentro’ y ‘legere’ = ‘leer’ (corroborada por lumbreras como la fenomenóloga Edith Stein en *Ser finito, Ser eterno* y en *La ciencia de la Cruz*; Borda-Malo, 2020)... Profundizar el fondo de todo... Hoy la ‘*inteligencia*’ se tiende a reducir a la aptitud matemática, políglota o informática... Proliferan las teorías: ‘inteligencia emocional’, ‘inteligencias múltiples’... ‘Edificios inteligentes’... ¡‘Bombas inteligentes’! *Violencia inteligente*, ¡oh aberración extrema y terrorista hoy empoderada en el mundo, que no alcanzó a ver Lanza del Vasto! Se confunde *inteligencia* (intrínsecamente ética) con astucia y sagacidad, que según él es una seudointeligencia, intelecto pervertido por el provecho y el poder violento... Por otra parte, asistimos hoy al endiosamiento de la ‘Inteligencia Artificial’ (*IA* o *AI* ‘in English’), que mediante algoritmos quiere controlarlo todo y suplantar la inteligencia humana, tan falible...

Recordamos que la *inteligencia* es la segunda facultad destacada por Lanza en *La Trinité Spirituelle*, su tesis doctoral filosófica, contrastada con la *inteligencia* pervertida y ambivalente -con su cortejo de trampas- en su Drama *Judas*, detalle valorado por Jacques Maritain (1938, trad. s. f., pp. 9, 72, 76-77, 82, 89, 107, 123, 155). En *Comentario del Evangelio* encontramos muchas alusiones a la auténtica *inteligencia* espiritual...

En *Comentario del Génesis* la desarrolla en sus ideogramas de la Estrella de David y/o Sello de Salomón: ‘La inteligencia, luz de vida’; ‘Los superinteligentes de hoy con su materia creadora, que se cierran a la evidencia’ (LSAV, pp. 72, 91-93, 176-177)... A todas luces, según Shantidas la *inteligencia* humana es de las facultades más averiadas por causa del *Pecado Original*.

A modo de recapitulación, en *Les Étymologies imaginaires* (1985: pp. 170-171) Shantidas ratifica que el vocablo viene de ‘inter / legere’, luego es relacional... y que su vía es trinitaria, hoy diríamos tridimensional. La *inteligencia* se identifica con el tercer término alternativo y traduce ‘síntesis, inducción e invención’, como ‘unidad de la relación’, esto es, relaciones verdaderas como la osada ‘conciliación de los opuestos’... En este orden de ideas, según el constructo lanciano, la máxima o absoluta Relación -y por ende, la suma *Inteligencia*- es Dios.

INTUICIÓN

Término no muy presente explícitamente en la obra lanciana. En efecto, Shantidas nos remite a sus *Diarios (Viaticque I, 8: pp. 273-309 y II, 19: pp. 279-319*, a punto de iniciar su *Peregrinación a las Fuentes*), cuando alude a la música, la poesía y la profecía, la mistagogía o iniciación en los misterios, ‘salto epistemológico’ al estilo de Bachelard, quien cita a Lanza varias veces), y también menciona *La Trinité Spirituelle* (1971: pp. 145-160: ‘Critique de la Critique de la raison pure’). Ergo, *Le Chiffre des Choses* es el vuelo por excelencia de la *intuición* lanciana, según su amigo Luc Dietrich (“*Introduction*”, 1953: pp. 234-278 / LLN, 1984: pp. 150-160: ‘Semblanza poética de Lanza del Vasto’)... Y en Principios del retorno a la evidencia describe “La vigilia” como ‘la conquista del sueño por la vigilancia, que puede conducir al éxtasis, la suspensión del cuerpo en el espíritu’ (CXIII-CXVI, pp. 37-38)

Curiosamente, el pensador le dedica más espacio que al vocablo ‘*inteligencia*’, en *Les Étymologies imaginaires* (1985: pp. 172-174). Lanza asume el verbo ‘*intuir*’ como ‘*ir adentro*’ (‘*intus*’)... Visión interna de las cosas, que implica mirar y admirar, observar y ‘*contemplar*’... De hecho, la *intuición* permite descubrir, inventar, adquirir la ‘*concepción global*’ de las cosas, la *prolepsis* o anticipación valorada por los estoicos y epicúreos: conocimiento apriorístico de carácter *intuitivo*... Al decir lanciano, la facultad *intuitiva* se percibe en la manzana de Newton, la lámpara de Galileo y el ‘*eureka*’ de Arquímedes... Es ella la que promueve ‘*la consciencia de los principios y los valores*’; la inspiración poética -en clave del autor- se origina por un soplo del espíritu, en virtud de la *intuición*. Kant avaló esta *intuición* pura en su *Estética trascendental* (gr. ‘*aisthesis*’ = ‘*sentir*’), que puede dar paso a la unidad, al infinito y a las evidencias, axiomas incontrovertibles (LSAV, 1984: p. 178)... Ella es la que a “*L’Ouverture sur l’Absolu*” (= ‘*La obertura al Absoluto*’): de nuevo sale al paso la Relación Absoluta e Inmutable, sustancial, no relativa: Dios... (pp. 208-210)

JUICIO / JUSTICIA / JUSTIFICACIÓN

El tema de *juicio, justicia y justificación* es tan problemático como genial en el abordaje lanciano, y en tríplico se erigen como un unitario filosofema. En efecto, desde su definición en *Umbral de la vida interior* inferimos otros aspectos: “¿Qué es la verdad de los actos? La justicia” (UVI, p. 15; EAVV, p. 164; LLN, p. 48). Empero, en *Comentario del Evangelio*, Lanza del Vasto dilucida en brillante exégesis el espinoso episodio evangélico:

El Espíritu Santo Consolador arguirá al mundo
de pecado, de justicia y de juicio...
porque el Príncipe de este mundo ya ha sido juzgado
(San Juan 16: 5.8-11).
Argumento de condena,
que excluye de todo amor, de toda verdad y toda justicia
(CE, capítulo XXVII, pp. 403-404).

Lanza volverá sobre este texto en dos ocasiones más intencionalmente, duplicándolo:

La Noviolencia es la fuerza inherente de la *justicia*. (...)
Elogio de la justicia, primera de las virtudes: evidencia de la bondad,
pero existen dos clases:
la que devuelve el bien por el bien,
y la que devuelve el mal por el mal,
esta última represiva, que se vuelve 'violencia legítima'
de los ciudadanos honorables y pacifistas borreguiles...
serviles del Estado en su guerra por la *justicia*.
propia de patriotas, filósofos y teólogos de la 'guerra *justa*',
muy 'razonables', en guerra que exige valor, disciplina, abnegación
e inteligencia de 'hombres honrados'...
La fuerza de las armas que exalta el espíritu de *justicia*.
el árbol del conocimiento del bien y del mal,
cuya raíz es la astucia, cuya savia es la rivalidad,
cuyas ramas principales son la técnica, la economía,
la estrategia, la política, la ciencia,
y en el tronco donde se juntan esas ramas, el fruto:
¡La Bomba atómica!
Con todo el 'buen sentido' del caso.
(...) Gandhi fue el único en insistir
en pleno siglo XX de que se trata de ser Hombre,
y la Noviolencia es su ley.
Se trata de salvar la vida:
¡de dar la vida para salvar la vida!
Su iniciación es la vida interior:
conocimiento, posesión y don de sí mismo.
Por ello existe un *Arca* para empezar por el principio:
establecerla en lo íntimo del corazón,
y aplicarla después al círculo de los allegados,
y aventurarse finalmente en la *Acción Cívica Noviolenta*,
cuyos pilares son la resistencia,
la no-cooperación e incluso la desobediencia civil
(UVI, pp. 151-168 / LANV, pp. 15-43, diez años más tarde, *passim*).

Ya un lustro antes, en sus *Cuatro Plagas* el Profeta Shantidas desglosó muchos aspectos de la *justicia*: "Poderío y *Justicia*: 'La *justicia* de Dios', 'La fuerza de la *justicia* o Noviolencia', 'La *justicia* o razón en acto', '*Justicia* y guerra o crimen de la virtud', 'Del amor y de la *justicia*', 'Los elementos de una *justicia* noviolenta' (LCP, pp. 157ss., 276, 295-296, 300, 308, 331).

Conviene -a modo de tarea personal- desglosar este denso texto lanciano con muy pocos precedentes en la historia humana: deducir que la '*justificación*' es todo un andamiaje de esa *justicia* humana pervertida (Borda-Malo, *Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la razón violenta*, 2011)... Y Lanza realiza como muy pocos la '*justificación*' de la otra *Justicia* mayúscula, al estilo de san Pablo en su '*justificación* por la fe' evangélica, que trasciende las leyes humanas...

LIBERTAD / LIBERACIÓN

Este binomio *Libertad - Liberación* irrumpe reiteradamente en el corpus lanciano. En efecto, Shantidas repite innumerables veces la aseveración *parresiástica* de Jesucristo: “Conoceréis la Verdad y Ella os hará libres” (San Juan 8: 32)... Un díptico áureo y simbiótico. Su rastreo en Lanza es denso y complejo, nos reducimos a remitir a textos significativos: En *Principios del retorno a la Evidencia* o *Elogio de la vida simple* tenemos un mapa de navegación u hoja de ruta de la *Libertad*: la vida errante, la Pobreza voluntaria, la levedad del equipaje, el afrontamiento de la Muerte como Liberación... El desapego y la ascesis, el ayuno, el silencio, el desafío a la enfermedad, el frío, el hambre, el autoconocimiento, Dios buscado descarnadamente, sin máscaras... La razón y la locura en su justo valor, el ‘paso al Límite’ de todo; el amor a sí mismo, la *liberación* de toda servidumbre y el sacrificio amoroso y tantas ‘miserias risibles’ (apegos de toda índole, ‘el gran miedo’, UVI, p. 214, *passim*), trascendiendo el placer y el dolor (CXCIII-CXCV, pp. 67-68):

La liberación de la cabeza es la sabiduría.
La liberación del corazón es el amor.
La liberación de los sentidos es la Belleza.
La liberación del acto es el rito.

La Belleza libera en virtud de su catarsis radical, que supera todo sufrimiento... El auténtico Amor -plenificado en la Caridad (CCLXIV)- es el culmen de la *Libertad*, “en la Trinidad del Amor: a sí mismo, al prójimo y a Dios” (CCCIX, p. 105).

Las *Peregrinaciones -a las Fuentes* con Gandhi y luego con *Vinoba*- fueron experiencias lancianas de extrema *Liberación*, al Límite... *Las Cuatro Plagas* es un llamado a la *Liberación* total de toda milenaria *Esclavitud*, *Miseria*, *Revolución violenta* y *Guerra*. Urge, ante todo, *liberarse* de la ‘servidumbre voluntaria’ (É. De La Botie, Siglo XVI, p. 197, *passim*)... Pues “el reverso de las *libertades* civiles es la esclavitud... servidumbre de los hombres *libres*... La ilusa *libertad* dentro de la ley según Rousseau... La negativa y ficticia *libertad* cívica... porque existe ‘el juego de la igualdad y de la *libertad* o refriega social” (pp. 204-205, 215-217, 231-233). Surge entonces la disyuntiva: “Fatalidad o *Liberación*” (Parte 5: ‘*Liberarse* de los encadenamientos de la violencia, y el descubrimiento de la *Noviolencia*’, ‘*La liberación* nacional con Gandhi por el *Satyagraha*’ (pp. 260, 277, 289-291).

En *Comentario del Evangelio* se evidencia esa *Libertad* en *liberaciones* puntuales, sobre todo en la versión joánica... Asimismo, en *Umbral de la vida interior* Shantidas nos espolea a vivenciar a san Agustín: “En el hombre interior habita la Verdad”, y por ende la *Libertad*... al estilo del esclavo liberado Epicteto. Urge, efectivamente, practicar “la distensión que *libera* y apacigua”, mas no sólo externa sino de hondo calado y alto bordo (pp. 71-79), ‘sometiendo el cuerpo por la ascesis’ (pp. 88-90), *liberándose* de los ‘siete amos’ (pp. 113-114). Su capítulo estelar es “*La Libertad*”:

‘consiste en realizar la propia ley o autonomía, armonizando los cuatro planos (material, vital y espiritual, y trascendiendo el artificial, de índole social y convencional, superando arrebatos y encadenamientos, sólo adquirible en la Verdad’ (Jn 8:32, UVI, pp. 124-128). Cometido para el cual urge *liberarse* de la ‘servidumbre mental’ (pp. 135-137).

Comentario del Génesis: ‘El tercer progreso: la Esclavitud’ (p. 240)... Urgencia de la *Liberación* integral, holística y sinérgica. Y en *El hombre libre y los asnos salvajes*, se redondea esa *Libertad* genuina, que forcejea con la ‘obediencia a la ley’, entre aparentes ‘*libertades* civiles’ y ‘servidumbres del pecado’; apremia ‘la *liberación* por la verdad’ de tanta ‘servidumbre interior’ (pp. 5-28); es recurrente la insistencia lanciana en ‘la ascesis *liberadora*’ (pp. 105-110).

De ahí las *Campañas* no violentas parresiásticas de Lanza ‘contra los campos de concentración’ contemporáneos que coartan la *Libertad* al extremo (LANV, pp. 116-146). En *La fuerza de los No violentos: Para evitar el fin del mundo* regresa de nuevo el recurrente tema de ‘la *Libertad* y la ley’, cuyo antídoto serían ‘las tres potencias *liberadoras*: La fuerza, la inteligencia y el amor’ (pp. 16-45). Y más embestidas lancianas: “*Liberación*-conversión y Reino de los Cielos” (pp. 98-110).

Finalmente, en *El Arca tenía por vela una viña* (1982), en el voto de Veracidad (*parresía*) tenemos todo el *testamento-legado* lanciano: en virtud de esa definición epistemológica sin precedentes de la Verdad (pp. 163-164 / UVI, pp. 14-15, *passim*)... Como si fuera poco, Shantidas póstumamente continuó hablando: “La verdad que libera ante el error que encadena”; de nuevo el forcejeo ‘obediencia y libertad’ (LLN, 1984: pp. 48-56, 80-83, *passim*). Aquí cabe reiterar “Una scuola di Uomini liberi’ (pagni, 1981: pp. 129-140, *passim*).

Sorprende que en otro texto póstumo -*Les Étymologies imaginaires* (1985: pp. 175-176)- el término “*Liberté*” está apenas esbozado en 10 renglones: ‘hacer con agrado lo que uno ama hacer, por amor’ es su remate final...

LOCURA

Este vocablo asume dos connotaciones en el corpus lanciano: en su orden la primera es como ‘situación-límite’ que puede generar genialidades y percepciones superiores (al estilo Foucault en su tesis doctoral *Historia de la Locura y sinrazón*, 1961), y la segunda es la patología concretada en el ser humano en *Plagas* desatadas por su mano y que amenazan con autodestruirlo...

En efecto, Lanza del Vasto sólo explicita este término en *Principios del retorno a la Evidencia*: “De la razón, la locura y el Paso al Límite” (pp. 54-56)...

Sólo es filósofo el que tiene la solución de su propia *locura*.

(...) Por caminos que nadie había hollado arriesga tus pasos.

En pensamientos que nadie había pensado arriesga tu cabeza.

(...) El conocimiento más alto es que la verdad no puede ser conocida del todo.

La voluntad más alta es la voluntad de abandono.

La gloria más alta, el desdén de toda grandeza.

El deseo supremo, la exención de todo deseo.

El Bien soberano, la liberación de toda posesión.
Camino de retorno y *Paso del hombre al Límite*.
(CLXI, CLXIII, CLXXI)

Estos aforismos de hondo calado filosófico son aporéticos, pues rayan en la *Locura*... Rompen todos los esquemas con sus paradojas, al convertirse en oxímoron que concilia los opuestos, se sitúan en el límite de la más extrema transgresión. Ejemplifican la discontinuidad de la razón en la 'sinrazón', según la cual lo 'impensado' (no discursivo) vale tanto como lo pensado (discursivo)... <Cf. Borda-Malo, 2019: *El coraje de la verdad o parresía: Otro modo crítico y específico de ser, (im)pensar, decir y vivir*... Guardadas proporciones, convergencias de Lanza del Vasto y Michel Foucault / *La locura de Noé*, 1984: pp. 16-22; 38-45: 'Noé y su respuesta dramática', *passim*>...

Asimismo, Lanza convalida en movimiento transversal -como hilo conductor y/o columna vertebral- la 'locura de la Cruz' en *Comentario del Evangelio*, plasmando una apología de su (i)lógica que quiebra todos los criterios humanos y su miope racionalidad irrazonable...

Ahora bien, en cuanto a la segunda acepción de '*locura*' como absurda demencia humana (insensatez extrema), Shantidas evidencia en *Las Cuatro Plagas* a este 'Homo Demens' que se enseñoreó del ser humano sobre todo en el Siglo XX: "Flagelos que el hombre los prepara, premedita y conduce" (p. 11). Ante este drama patético y patológico generalizado en la historia -y hoy 'globalizado' o 'mundializado como la pandemia del COVID-19-, han fracasado 'los reformadores y predicadores de moral' con sus paliativos (pp. 11-12)... Lanza centra su mirada en 'El Pecado Original' (pp. 13-14, que desglosaremos *infra, passim*, casi un ritornelo o estribillo en la Obra lanciana)... A todas luces, se trata de un mundo alienado y alineado, *loco* que adora La Bestia apocalíptica (Apoc 13 / LCP, pp. 32-34). "Unidimensional" decía certero Marcuse. *Locura* la del perverso y apóstata Judas (Iscariote), plasmado por Lanza en su 'récit biblique'...

Es que el problema insoluble es que "El Diablo está en el juego" (pp. 39 ss.): asistimos a un planetarizado circo tragi-cómico, 'que sería folclórico si no fuese porque está erigido sobre un charco de sangre!' (William Ospina, lúcido escritor colombiano: 'Lo que le falta al mundo de hoy', paráfrasis SBE, 1990)... Un siniestro juego de 'poseedores y poseídos': implementado sobre 'el conocimiento del bien y del mal'... ¡Todo ese aquelarre sobre una *sinrazón* y *sinsentido* tan crecientes como insostenibles! Donde el meritorio empeño de Marx se convirtió en parte del problema y no de la solución, ¡pues fue peor el remedio que la enfermedad! De hecho, el *Homo œconomicus* se tornó igualmente demencial en su sempiterna 'lucha de clases', patrocinada por 'la partera de la historia': ¡la violencia! El problema estriba en "¿Dónde están los cristianos?" (pp. 139 ss., 146), soportes del 'statu quo', más a favor de los victimarios que de las víctimas inocentes de la historia, ¡al amalgamar diabólicamente la Cruz inmaculada del anti-poder con la espada colonizadora e imperialista constante y constantiniana!

Se trata de un caótico panorama, frenesí insoportable, un cáncer e incluso un sida pandémicos que hasta hoy no ha encontrado su vacuna o antídoto sino en

la *parresía* de la *Noviolencia* latente en todas las culturas como *contra-historia* (“*Pensar en voz alta*” la denominan lúcidamente Pietro Ameglio y Javier Sicilia en México)... ¡Resucitada por Mahatma Gandhi en el Siglo XX y contrapuesto como anticuerpo a las dos Guerras Mundiales y sus demoníacas Bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, como lo reconoció explícitamente el mismísimo Albert Einstein! (p. 277) En medio de tan pavorosa insensatez, retoña de nuevo la lucidez de una minoría muy elocuente que escribe la *Nueva Historia* (p. 288)...

...Surge una inerte minúscula *Arca* liberadora en el nuevo ‘Diluvio de fuego’ en curso, si se quiere ‘evitar el fin del mundo’ (‘La Comunidad Laboriosa de los Gandhianos de Occidente’, pp. 323 ss., 328 / Rocquet, 1981: pp. 112, 196)... He aquí la *Locura* del ‘Neo-Noé’, Joseph Jean Lanza del Vasto (‘en minoría siempre’ cantó el poeta español Juan Ramón Jiménez con su quijotesco *Platero*, que no era un onagro o ‘asno salvaje’), remontando y *surfeando* sobre el maremagnum posmoderno, que ha amenazado ya con hundirla varias veces con todos los proyectos afines emergentes en todo el mundo... ‘Contra viento y marea’... ¡El recurrente Drama de *David Berger* de nuevo contra Goliat, como siempre!... Porque *Otro Mundo todavía es posible (Altermundialismo)*: “Un tempo de Bellezza e di Gloria” (Pagni, pp. 141-146), más allá de la tremenda ‘estupidez humana’ -que junto con la ‘grandeza del Universo’- resaltó Einstein que eran las dos cosas que más lo conmocionaban...

¡Oh *locura* de los ‘hombres libres’ versus los ‘asnos salvajes’ u onagros tozudos! Los ‘siete hombres’ que llevamos todos dentro en la lucha desgastadora de la historia (esa entropía demoledora que vivimos)... El instintivo, el afectivo y el intelectual en combate con el sabio, el héroe y el santo... ¡Y el mayúsculo ‘Hombre-Dios’ como vértice a veces tan utópico, ¡sólo alcanzable por un puñado de humanos! (1977: pp. 47-56) El Reino de Dios confrontado con el genuino Amor (pp. 89 ss.) ¡Grandioso ‘loco’ Lanza remontando en su davídica *Arca* los remolinos y el vórtice de la historia con su vértice de la *Noviolencia*!

Locura del Génesis convertido y pervertido en Apocalipsis provocado por el hombre contemporáneo (LSAV, pp. 256-259, reeditado recientemente por Frédéric Rognon, 2017); parodia convertida en túnel con salida por la ‘punta de lanza en ristre’ de este profeta y *parresiasta*, recientemente reivindicado junto con Luther King por el Papa Francisco (junio de 2019)...

Al referirse al matrimonio -como componente basilar del *Arca*-, Shantidas apuntala que debiera aspirarse a que sea indisoluble, pero en algunos casos la separación se hace indispensable para evitar males mayores: “*locura*, suicidio y peligro de la convivencia forzada para los hijos. Se debe procurar la fórmula menos nociva” (EAVV, 1978: p. 197)...

MAL

Tremenda 'entrada' y 'voz' que nos deja sin voz... Para Lanza del Vasto, el origen del *Mal* (*mayúsculo*) es fruto de su apropiación radical de la teología judeo-cristiana, pues la filosofía patina y se reduce a conjeturas inconexas y falaces elucubraciones (lo considera un 'problema' y no 'Misterio', como es), disquisiciones que parecieran sintetizarse en la expresión facilista 'de malas' con que se 'lava las manos' ante tantas víctimas inocentes <Borda-Malo, *Veridiccionario o Parresia(rio)*, 2019-2020>... En efecto, la Teología recibe la Revelación de que el origen del *Mal* radica en un ángel caído de su altura, a quien denomina Luzbel, Lucifer, Satán o Satanás (así interpretan los Padres de la Iglesia episodios como Isaías 14:12-15; Ezequiel 28: 2.14-19), vocablos que traducen 'Adversario y/o Enemigo', Maligno como reza textualmente la oración del 'Padre Nuestro' (San Mateo 6)...

Ahora bien, el Demonio o Diablo entronizó el Mal en el mundo (Génesis 3:1-15: 'seréis como dioses, concededores del bien y del mal') y sedujo al Hombre, quien se convirtió en su aliado para sembrar la cizaña y no el trigo (San Mateo 13: 24-30. 36-43; san Juan 8:44: 'Su padre es el Diablo, homicida y mentiroso desde el principio', mensaje que captó a fondo Gandhi, sin ser oficialmente cristiano, neutralizándolo con la Noviolencia y la Verdad o *Satyagraha*)... "Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, lo hizo imagen de su misma naturaleza; mas por envidia del Diablo entró la muerte en el mundo, ¡y la experimentan los que le pertenecen!" (Sabiduría 2: 23-24, libro muy apreciado por el Aquinate)... Será san Pablo quien esclarezca más este *misterio del Mal y de Iniquidad o Impiedad* mayúsculos (Romanos 5: 12-21: 'parangón Adán / Jesucristo, Neo-Adán' / II Tesalonicenses 2:7)...

En este orden de ideas, Shantidas no teme llamar las cosas por sus nombres: menciona explícita y *parresiásticamente* al *Demonio* como artífice de la Bomba atómica (LANV, pp. 34, 95, 97, 225), poseyendo al ser humano hasta extremos execrables... Seguimos una línea del tiempo, en clave genealógica, dentro del corpus lanciano: en *Preceptos del retorno a la Evidencia* vemos desde el comienzo su crítica de "Las pompas y las obras (*diabólicas*)" (XXXII-LIV, pp. 14-18):

Huye de la gran ciudad si lo que buscas es el Ser y la sustancia.
¿Dónde está tu belleza?... Tienes demasiada vida, fiebre, enfermedad:
¡no tienes razón de ser!
Produces rapidez, una forma de la nada.
¡Tus bombillas eléctricas expulsan las estrellas!
(...) El hombre es un ángel caído y el ciudadano
es un animal desnaturalizado.
Estás forjada por la avaricia,
¡grandeza hecha de pequeñeces acumuladas!
Borras al hombre como un error minúsculo.
Todo en serie... Casas iguales,
engranajes sofisticados...
Todos devorados por las máquinas,
¡poniendo ceros a la chequera!
Unos trabajan y otros disfrutan...

Muchos matan el tiempo en la ociosidad.
 Se llama 'el mundo',
 donde la mitad no puede prescindir de la otra...
 La mayoría vive de la vanidad
 y no podrían liberarse si quisieran,
 pero no querrían, si pudieran,
 pues sus deseos y pasiones están subsumidos en las cosas.
 (...) El 'Progreso' gira sobre el mismo punto:
 el cuerpo y mil ficticias necesidades
 en un inmenso y seductor carrusel...
 Aprende a prescindir al máximo de tantas bagatelas,
 pero despójate libremente,
 y revalora plenamente lo que te queda.
 ¡para no odiar a nadie, aprende a odiar muchas cosas banales!
 Hemos sido demasiado engañados
 por juguetes, joyas, cambiando nuestro auténtico oro...
 ¿Qué hacen de necesario las ciudades?
 ¿Acaso hacen el trigo del pan que comen?
 ¿Hacen la lana del vestido que usan?
 ¿Hacen la leche, un huevo o un fruto?
 Hacen la caja y el rótulo publicitario.
 Hacen los precios y etiquetas.
 Hacen la política demagógica.
 Hacen ruido.
 ¡Nos han arrebatado el oro de la Evidencia, y lo han perdido!

¡Estos aforismos dan mucho qué pensar y actuar ante el *Mal* reinante en un mundo de oropel y bambalinas, irónicamente resquebrajado hoy por un simple virus casi imperceptible!

Por otra parte, en *Le Chiffres des Choses* rastreamos un poema titulado "La majesté du mal" (= 'La majestad del mal'): data de 1926 y cuenta las veleidades malévolas que se lleva el viento; la 'banalidad del mal' de que habla Hannah Arendt. En el relato bíblico *Judas* vemos el mal personificado en este personaje sórdido y traidor ("Giuda", Pagni, 1981: pp. 47-49)... Asimismo, en *Comentario del Evangelio* tropezamos con la victoria de Jesucristo sobre el *Mal* campante y rampante que merodea y nos circunda a todos. "La Tentación de Jesús" (pp. 83-93): "La degollación de los inocentes" (pp. 124-128)... Tantas atrocidades del *Mal*, que campea en todas partes y reclama, a veces, la *parresiástica* "expulsión de los mercaderes del Templo" (pp. 216-220)... De nuevo "Judas" salta al ruedo: "Todo el problema del *mal* y del bien, de la libertad, del juicio, de la salvación, todo ese problema insoluble por los métodos especulativos y filosóficos vuelve a replantearse y se agita suscitado por la figura sombría de Judas (...) Judas está en nosotros... ¿Seré yo, Señor? (...) El hombre de hoy, en suma" (pp. 376-380)...

Las Cuatro Plagas constituyen el *Mal* secundado por el hombre y su cortejo de lacras: Esclavitud, Miseria, Revolución violenta cíclica y Guerra... ¡El Mal de los males! De ahí la importancia fundamental del *Pecado Original*. "El *Diablo* en el juego" (pp.39 ss., *passim*)... "El juego del *Diablo*, del *Mal* y de la nada" (pp. 67-74).

Un cúmulo de *males* por doquier... “*Males* de todos los regímenes: Todo poder implica el poder de abusar de él, sea monarquía, república, patriarcado, no existe régimen tan bueno que la maldad de los hombres no pueda volver peor que el más malo, y no existe tan malo cuya bondad no pueda anular todos sus vicios” (p. 246). “De las confluencias del *mal*”: “Sería imposible despojar a la Ciencia y a la Técnica de sus virtudes destructoras, pues éstas constituyen su más pura manifestación” (p. 264). Tremenda *parresía* lanciana.

En *Umbral de la vida interior* prosigue Lanza desglosando “El error y el Pecado Original” (...) *Belcebú* o la caída en la nada (pp. 20-25; 105-112, *passim*; 132-134 / ‘*Le Péché Originel*’, Doumerc, 1983: pp. 85-92).

Más aún, en *Comentario del Génesis* Lanza destaca la ‘bondad de todo lo creado’ (p. 68); pero aquí también el aguafiestas es *El Pecado Original*, todavía más afinado por Shantidas: ‘La ciencia del bien y del mal’; ‘la desobediencia, crimen de lesa majestad, crimen y castigo del hombre’; ‘los progresos de la ciencia del bien y del mal’; ‘de caída en caída hasta la salvación’ (LSAV, pp. 205 ss.; 213-218; 221-222; 236; 247)... El ‘retrogénesis apocalíptico’ es el ‘summum’ del *Mal* incoado e insuflado por el hombre (pp. 255 ss.), pero aún con probabilidades de Liberación, en virtud de las Bienaventuranzas y la ‘Imagen del Arca’ (LLN, pp. 94-123, *passim*).

En *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo* tenemos un Lanza que evoca “Las Cuatro Plagas y su causa: el pecado” y “Los dos cuernos del Príncipe de este mundo” (pp. 72-97): ‘Posesión, Poder’... ‘Todo ha cambiado hoy, pero nada ha cambiado’...

MÁQUINA

Se trata de un tema álgido -elevado a categoría de filosofema- en Lanza del Vasto, como seguidor de Mahatma Gandhi, conocido por sus reservas con respecto al tecnicismo moderno. A juzgar por el conjunto del corpus lanciano, su crítica *maquinista* empezó desde *Principios del retorno a la Evidencia* o *Elogio de la vida simple*: su cuestionamiento al automóvil, a la absurda velocidad citadina, al ‘progreso’ y a las sofisticadas ciudades parásitas; la ascesis reiterada incluso en la prescindencia del espejo y del reloj, la liberación de las ‘miserias risibles’ (PPRE, IV, XXXVI, L-LI, LVIII-LIX, pp. 8, 14, 17-18, 19, 69-70). Los filósofos convencionales eluden este problema (Ferrater sólo alude a ‘máquinas lógicas’, que prepararon la irrupción de Turing con la ‘inteligencia artificial’, 2001, T. 3: pp. 2273-2274)... Cabe preguntarnos: ¿Cómo fustigaría hoy Shantidas contra esta modalidad que amenaza con controlar toda la vida humana a punta de algoritmos?

Más tarde, en *Peregrinación a las Fuentes*, Shantidas aborda el testimonio profético y parresiástico de Mahatma Gandhi, exaltando la humilde rueca y achacando al ‘desarrollo de la *máquina*’ la causa de tantos flagelos contemporáneos (el Estado como ‘Providencia *Mecanizada*’), la industria generalizada y suplantadora de la mano de obra... ‘El Paraíso *Mecanizado*’, la ‘religión del progreso’, y su inferencia tajante: “La *máquina* encadena, pero la mano libera (...) La *máquina* se ha enseñoreado del hombre; pero es éste el artífice de la *máquina*; ¡y ahora funciona, pero no vive! Todo comienza a tender a la perfección

inhumana de la *máquina*. El Estado mismo tiende a convertirse en una *máquina muerta*... Luego viene la *Noviolencia* como único antídoto eficaz contra ella (LPF, pp. 112,ss. 117, 119-120, 122-123).

Quince años más tarde, en su *Nueva Peregrinación*, Lanza profundizó y ratificó con Vinoba Bhave:

La respuesta de la Rueda: la civilización es la exaltación artificial de la ciudad, a diferencia de la cultura: piadoso cuidado de la fructificación de la tierra y del hombre (...) Los ingleses imperialistas pusieron de su lado la *máquina* (...) El 'Progreso' es ese decorado cuyo reverso es el hombre oprimido y exprimido... La Civilización es un abismo de abusos (...) Has de hacer con tus manos lo que necesitas, pues todo lo demás tiende al abuso (...) 'Ganarás el pan con el sudor de tu frente', no con el sudor del de enfrente, fue el primer mandamiento divino en La Biblia, y lo repitió y practicó Tolstoi, siendo un hacendado (...) Por eso ya el horizonte se oscurece en Occidente (...) La revolución en la justicia y la bondad es la vuelta al Principio y a lo Eterno, como el giro completo de la rueda (...) ¡Vela para que tu 'éxito' no exija la ruina de nadie, ni tu libertad la esclavización de otros!... He aquí el deslumbramiento de la Evidencia (VNP, pp. 19ss., 25-27, 29-35, 38, paráfrasis nuestra, *passim*)

Ahora bien, un lustro más tarde Lanza puntualizó más su crítica *maquinista* en su cáustico libro *Las Cuatro Plagas*:

La ciencia muestra sus efectos maravillosos y descreedores en la *Máquina*, pues gracias a esta el hombre logra su eficacia, que despoja todo de poesía y sentido sobrenatural. Seduce a todo el mundo... verbo que significa extraviar mediante mentiras. De hecho, los beneficios prometidos y producidos por la *Máquina* son emboscadas. 'Te haré ganar tiempo' es su primer sofisma de distracción, para luego devorarlo por la prisa. 'Te ahorraré esfuerzos' es otra falacia, para luego apresararlo en su trampa inextricable de las colosales industrias. 'Te daré el bienestar', es otro engaño... Y el hombre se esclaviza en el hacinamiento, comiendo víveres en lata, habitando 'rascacielos' babélicos, y sólo falta la universal conflagración que ponga punto final al desbordamiento de la fiebre denominada 'agitación utilitaria' <LCP, pp. 35-36 (cf. también temas afines polisémicos: 'La industria *mecanizada*, otro gran juego', 'La refriega social *mecanizada*', 'Las leyes *mecánicas* de la conquista', '*Mecánica* de la tiranía', 'Irreligión y *mecánica*', 'Lógica y *mecánica* de la fatalidad' (LCP, pp. 64, 234, 236-237, 244-245, 258, 266).

Hoy es el 'dios mercado' posmoderno *light* que nos domina con su consumismo fácil y falaz que entra por los poros de la piel. Su dogma es 'todo es negociable'... Y el *Arca* flota con su arquetípica vida simple plasmada en su Regla y sabios 7 Votos, pero hoy amenaza zozobrar ante las concesiones y claudicaciones que a todos nos *cautivan* en todo el sentido semántico.

MARXISMO

En Lanza del Vasto es muy relevante su crítica al pensamiento de Karl Marx, y se convierte en filosofema clave, según el aporte significativo del compatriota del

pensador y científico, Tonino Drago. Con el debido cuidado con los rótulos de los 'ismos', a los cuales fue reacio el mismo Marx -como escuché de primera mano al filósofo cubano Pablo Guadarrama González-, quien no se consideraba 'marxista', así como Gandhi abominaba el término 'gandhismo' y Lanza del Vasto 'lancismo'.

En efecto, Shantidas escuchó aseveraciones que lo empujaron a clarificar los enfoques *marxistas* con respecto a Mahatma Gandhi: "Podría afirmarse -intervino un interlocutor- que Gandhi, sin la Noviolencia, es Marx" (*Vinoba*, 1964: p. 118). De ahí que Lanza se detuviera en otros criterios: "El Capitalismo presenta cuatro aspectos: Centralización, Mecanización gigantesca, Militarización y Explotación del Hombre. El socialismo en versión comunista ha tratado de conservar las tres primeras y de anular apenas la cuarta" (*Vinoba*, p. 254).

Por consiguiente, en *Las Cuatro Plagas* Shantidas abordó a fondo el *marxismo*: "El Capital de Marx y el valor como trabajo incorporado a los objetos"; "La honestidad de la economía liberal y burguesa"; "Razón del comercio"; "¿Economía científica o engaño moral?"; "Entre el valor y el precio"; "Una mística del comercio con ficción monetaria"; "el Materialismo y los materialistas"; "Materia y muerte y saltos del materialismo"; "La dialéctica"; "Crímenes y castigos metafísicos"; "La lucha de clases y el proletariado"; "Carácter inauténtico del proletariado"; "Proletariado y pueblo"; "¿Dictadura o abolición del Estado?"; "Refuerzo del poder y nuevas divisiones"; "Temible reverso de la desposesión"; "Posesión y poder"...

El materialismo es un error que consiste en tratar los problemas de la vida y del espíritu según métodos que probaron su eficacia sólo en el estudio de las cosas de la materia. (...) Para *Marx* 'valor' significa 'riqueza'; su 'ciencia económica' es de aparato, y su 'filosofía' una polémica y no un estudio de la naturaleza de las cosas ni una reflexión. (...) El Valor en profundo sentido axiológico es la sustancia del Bien. (...) La generosa ambición de *Karl Marx* consistió en disponer la máquina para que girara para el mayor bien del mayor número de proletarios. (...) La Dictadura del Proletariado no es la Liberación de éste, pues toda dictadura es negación de toda libertad. ¡Esta liberación proletaria consiste en su supresión! (...) Habla de moral en términos de economía y realiza así un juego equívoco; expone, so color de esta ciencia económica, una moral embozada. Y el resultado de este híbrido dudoso es una moral superficial, social y política, una moral larvada y engañosa, de rebelión y no de justicia, por un lado, y de una 'ciencia económica' enteramente inventada. (...) ¡Tanto cuanto economista como cuanto filósofo, *Marx* fue un político! (...) La masa de los irreductibles (que no fueron exterminados), millones de deportados en las cárceles, los campos de reeducación en trabajos forzados, constituyeron un nuevo proletariado que aguarda a otros *Marx* y otros *Lenin* para 'renovar' la historia (...) ¡El ascenso al poder del proletariado equivale a la restauración, bajo el capote gris y el birrete, del Déspota oriental! (LCP, pp. 97-98ss., 106ss., 109ss., 112ss., 136, 139ss., 142ss., 146, 150ss.; 155).

Asimismo, vale la pena detenerse en un *prefacio* contemporáneo de Lanza, escrito para una obra sugestiva: *Gandhi y Marx*, escrita por un intelectual hindú, Krishorlal Mashruwala (1958: pp. 9-36). A decir verdad, sorprende la clarividencia lanciana en este texto revelador. Se trata, en mi opinión de un *Manifiesto Alternativo o Profesión de Fe en la Noviolencia*, escrita en plena 'guerra fría y sucia' de un

comunismo apoltronado en el poder soviético, enjuiciado desde la perspectiva de la Noviolencia. Un extracto parafraseado nos permite establecer un lúcido parangón entre estos dos personajes antagónicos del Siglo XX:

Es una necesidad vital de nuestra humanidad la que procuramos satisfacer con la Noviolencia; rechazarla es hoy, más que nunca, cuestión de vida o muerte. Porque una catástrofe espantosa y próxima nos aguarda. Nadie, en efecto, puede no ver que el choque entre las naciones y la lucha de clases, por una parte, y el desarrollo incontrolado de la Técnica, por otra, son vías que llevan directamente al abismo.

Está científicamente demostrado que el próximo conflicto mundial habrá de adquirir, admitámoslo o no, las proporciones de un estallido en que el vencedor será tragado por el vencido y, con ellos, la tierra y la Naturaleza toda. (...) Los dos Bloques atávicos (Capitalismo y Comunismo) se han fundado en la violencia y se mantienen por ella. En la Violencia y la Mentira, que no son sino la misma cosa... El dogma del Materialismo, su fe, es la Ciencia, y su práctica y su esperanza son la Mecánica, en ambos bandos. La Libertad, la Igualdad y la Fraternidad son tres sofismas heredados como rezagos cristianos de la Revolución Francesa...

Los dos Regímenes se embisten en la medida en que se parecen, ya que su fundamento común es la barbarie, ya que su dios común es la Materia, ámbito de división y de Muerte.(...) La oposición entre ambos es la única fuerza de cohesión de cada uno, que Marx explicó como 'dialéctica de la historia' o ley de la alternancia de los contrarios... Por otra parte, a pesar de lo que se diga y fantasee acerca de los maravillosos descubrimientos de la Ciencia y las invenciones de la Técnica, debemos reconocer que su obra maestra y su realización indiscutible es la Bomba Atómica. La cima y el pináculo de todo el sistema lleva ahora una rúbrica que dice: desintegración del átomo. De hecho, ¡con esta misma arma estos dos poderosos astutos se disputan la hegemonía con encarnizamiento! Se trata del mismo reino del Dinero, de la Violencia y del Número...

Ante este panorama sombrío, únicamente la Verdad, la Justicia y el Amor rompen la cadena. (...) Nosotros nos hemos tomado la libertad de no elegir ninguno de los dos. Porque el Capitalismo es una gran Casa de Juego, y el Comunismo es una prisión o jaula de oro. Y, lo peor de todo, es que ambos sostienen nuestra Civilización sobre sólidas 'virtudes y buenas costumbres', con ventajas y transacciones diversas... Por eso nosotros escogimos la Lucha contra los dos sistemas, en virtud de la Tercera Fuerza y su Dirección Alternativa: ni hacia la derecha ni hacia la izquierda; derecho hacia lo alto. He aquí la Fuerza del Espíritu cuya única arma que des-arma, con-vence y no vence, es la Noviolencia. Ella implica un 'no' rotundo a la violencia secular, jamás como resistencia pasiva o aceptación pasiva del mal, sino como rechazo activo, Acción Directa y Testimonial, como Jesucristo: '¡No he venido a traer la paz, sino la espada!' (Mt. 10, 34; Lc. 12,51)

La Noviolencia se sitúa en el extremo opuesto de la astucia; es un acto de confianza en el hombre y de fe en Dios, un testimonio de la Verdad hasta la conversión del mismo enemigo, en tanto despierta su Conciencia. No precipita su huída, sino lo enfrenta consigo mismo, lo entrega al juicio de sí mismo (cf. Rom. 12, 20). Lo libera de su ceguera y le devuelve el honor y la dignidad humanos perdidos, conduciéndolo hacia el acuerdo y la Conciliación. Por eso, Gandhi llamó Satyagraha o Adhesión-a-la-Verdad, así como Cristo habló de 'consagración en la Verdad' (Jn. 17, 17). Hay, pues, Maestros, servidores y soldados de la Noviolencia, como estado de Gracia que es y morada de paz. Como guerrero espiritual, el noviolento se ejerce en virtudes

combativas como la lealtad, la abnegación, la disciplina y el coraje, incluso de modo heroico, con doble medida. Asume la ofrenda total de su vida como norma, sin defenderla, dominando todo miedo y cólera... Es la Ley del Sacrificio instituida desde el Principio para la Redención del mundo. En primer grado, ella se convierte en víctima voluntaria que expía sus propias faltas y se purifica permanentemente; y en segundo grado, expía por el enemigo y por el mundo entero (como el 'Siervo de Yahvé' o Cordero de Dios). De modo que la Noviolencia o Bondad es la Justicia abundante que desemboca en el Amor, puesto que la bondad sin justicia es debilidad, el coraje sin justicia es ferocidad, y la prudencia sin justicia es endeblez. En este orden de ideas, la Justicia es la virtud de las virtudes... hoy muy desvirtuada. Empero, ella supera la doble y turbia justicia de las 'guerras justas' y la 'legítima defensa'... Por tanto, la Paz y la Liberación sólo pueden venir de la Justicia y el Amor.

(...) Gandhi vino a traer la solución para el milenarismo dilema en el punto preciso de la Historia en que el conflicto asume dimensiones inhumanas y desmesuradas. ¡El mundo sólo puede elegir entre seguir sus caminos o encaminarse hacia la destrucción final! La regla será entonces no abandonarnos nunca a la Justicia sin bondad o al Amor sin justicia. Entre la Justicia y el Amor, Gandhi estableció por fin el puente de la Noviolencia, por donde los pueblos no tienen más que pasar. Siendo una verdad eterna desde el origen de los tiempos, es la novedad más grande que exista. Es lo más antiguo y lo más nuevo, lo más tradicional y lo más subversivo, lo más santo y lo más humilde, lo más sutil y difícil, lo más simple, lo más suave y lo más exigente, lo más audaz y lo más sensato, lo más profundo y lo más candoroso. Concilia los contrarios en el Principio, y es así como reconcilia a los hombres en la práctica.

Pero, a los ojos humanos, desafortunadamente la Noviolencia es imposible, absurda, ridícula y hasta deshonrosa, para 'los duros de corazón y sin inteligencia'. Sin embargo, un Hindú que leyó su mensaje en el Evangelio, arriesgó en ello su vida y la de todo su pueblo, como el Buen Samaritano del Siglo XX. (glosa mía...) No es posible detener el Progreso, pues él se detendrá por sí solo. No es posible impedir que la Bomba sea fabricada ni que se venda al enemigo... Pero los noviolentos no creemos en las Fatalidades de la Historia porque tenemos ojos que perciben el encadenamiento de las absurdas calamidades... Se recoge lo que se ha sembrado (cf. Os. 8,7 y Gál. 6,7) Si sembramos la violencia, cosecharemos odio y muerte; si mentira y engaño, recogeremos error y horror. Trabajando en la rivalidad y por el lucro, produciremos la agitación y la ruina. Si poseemos, seremos poseídos. Multiplicando los instrumentos de comodidad y confort, nos enredaremos en su complicación y sofisticación. Sirviéndonos servilmente de las máquinas, ellas terminarán sirviéndose de nosotros y programándonos. ¡Desintegremos el átomo y seremos desintegrados!

Ciega fatalidad, no. Pero sí fatalidad que nace del enceguecimiento. Debemos sufrir en la medida en que no hemos comprendido. La Sabiduría es una inmensa economía de fracasos y de desdichas. Hemos sido injustos al censurar el 'fatalismo oriental', en lugar de identificar el fatalismo occidental. Y esta creencia en la Fatalidad realiza la Fatalidad.

Por consiguiente, no somos ingenuos pacifistas... Nosotros los noviolentos apuntamos hacia el corazón y la cabeza del hombre, y todo él será nuestro. Porque la Noviolencia parte de la Conciencia y se dirige hacia la Conciencia. Lo que sucede es que los grandes desórdenes que estamos viendo: Guerra, Sedición, Miseria, Esclavitud, Opresión y Abuso, provienen más de las fuertes 'virtudes' mal iluminadas; de la irresponsabilidad de la inconciencia. ¡El despertar de la Conciencia, por tanto, es el único que puede disipar la pesadilla de la Fatalidad! La Noviolencia es la Ciencia y la

Sabiduría del Sacrificio. En tanto Verdad, es la perfecta cohesión del Exterior y el Interior, conocimiento-de-sí-mismo: palabra, acto, actitud y obra que surgen del centro consciente, Conciencia profunda. El mundo conocido desde dentro, tomado en el Sí, proveniente del Interior, de la substancia consciente del todo: la Verdad de Dios.

Por otra parte, tres hechos concretos de la vida de Mahatma Gandhi evidencian en nuestros días los milagros de la NoViolencia, el candor y la honradez inusitada de este pequeño oriental sin más posesiones que un taparrabo, una rueca y una cabra: la Liberación de la India (400 millones de personas) sin armas, sin dinero, sin tretas ni amenazas y sin ayuda extranjera. Por primera vez en la historia, el invasor se fue de buena gana... El segundo es la liberación de los parias o intocables (hoy llamados infamemente 'desechables'); inaudita revolución, rehabilitación opuesta a la lucha de clases, de una muchedumbre de réprobos, proscritos y malditos. Revolución radical que fue un retorno a la auténtica Religión, al revés de Marx. Y el tercero, la detención de una guerra entre hindúes y pakistaníes, a través de un ayuno victimal...

De ahí que sea indispensable estudiar, meditar e intentar la NoViolencia: No es resistencia conformista al mal, y menos impotencia o indiferencia. No es inercia, ni fuerza de inercia. No es resignación ante la fatalidad. Y menos aceptación de la injusticia, ni concesión o claudicación, ni acomodación burguesa, ni 'prudente dulzura', ni dimisión temerosa, ni halago al tirano, ni complicidad del silencio y la inacción, ni tranquilidad altanera, ni deserción ante el combate. Por el contrario, defiende la causa de la justicia con implacable tenacidad, con serenidad incluso provocadora y a veces combativa. Nunca huye, nunca retrocede, nunca abandona la acción y nunca hiere. Responde a cada golpe, ofreciendo la mejilla, y a las injurias con benevolencia... con testimonio de presencia en la Verdad y aguante en la prueba. A las maniobras sagaces, con la simplicidad y la rectitud transparente. Nunca es una táctica o una trampa, sino una manera de hacer que deriva de una manera de ser. No es una vulgar utopía y jamás un fracaso... Esencialmente es un trabajo sobre nosotros mismos, fruto de una transformación interior. Es la única Revolución que no es decepcionante o engañosa. Porque no es una simple técnica o estrategia, que no tiene sentido ni eficacia para quien ve la religión y la vida exterior como dos cosas aisladas, en penosa dicotomía dualista... Es, por el contrario, la búsqueda de una solución religiosa de los problemas sociales; no está hecha para quien disocia la Política de la Religión, encerrándose en una alienación donde la guerra, el gobierno y la injusticia de los pueblos no ofrecen ningún interés. Es, primordialmente, la búsqueda del Reino de Dios y su Justicia (Mt. 6, 33). Es un 'corpus' de enseñanza y reglas prácticas que tocan todos los planos de la vida y responde a los interrogantes que plantean los trastornos que acarrea el desorden establecido: una defensa nacional noviolenta, en virtud de la Objeción de Conciencia; un derecho noviolento, exento de sanción o con sanciones exentas de violencia, una economía noviolenta, un régimen alimenticio noviolento, una pedagogía noviolenta, una psiquiatría noviolenta, llamada a contribuir a la unidad de las tradiciones filosóficas y religiosas... Así, la rueca de Gandhi no es la manía de un anciano sino el signo de la Sabiduría y un instrumento de la genuina Revolución, con la lúcida y majestuosa audacia que es el sello del estilo gandhiano. (Lanza del Vasto, 1958: pp. 9-36 / cf. SBE, "Mahatma Gandhi, el parresiasta del Siglo XX: Referente socialista noviolento en Latinoamérica", Revista de Filosofía Protrepis, Universidad de Guadalajara, 2019: pp. 7-25, Sesquicentenario del Natalicio del líder hindú, en número especial del Bicentenario de Nacimiento de Karl Marx, *passim*).

El autor hindú, Krishorlal Mashruwala -junto con Vinoba Bhave, sucesor espiritual del Mahatma-, amplifica el cotejo de los planteamientos gandhianos con los marxistas, como doctrinas fundamentales del siglo XX. Correlaciona y contrapone progreso y decadencia humana, vida simple y descentralización, 'gandhianismo' y socialismo, el 'comunismo de Gandhi' y su discusión con los socialistas, así como la 'sanción noviolenta'...

MEDIOS / FINES

Lanza del Vasto sigue a pie juntillas los criterios gandhianos con respecto a la teleología o finalidades en los actos: "Como la semilla está ligada al árbol que ha de brotar de ella, así están vinculados los *medios* al *fin* que ha de resultar de ellos. No es posible obtener un buen *fin* a través de *medios* injustos, pues la malicia del *medio* corrompería de hecho el *fin* y, obviamente, también a las personas que lo empleen" <Gandhi, *Todos los hombres son hermanos (Antología)*, 1983: pp. 121 ss.> A todas luces, en materia ética, jamás 'el *fin* justifica los *medios*', sino - mediante un giro copernicano obrado por Gandhi- ¡son los *medios* los que justifican un *fin*! El maquiavélico Judas es el paradigma lanciano del oportunismo, utilitarismo y/o pragmatismo y arribismo astuto...

Efectivamente, al respecto conviene citar el meritorio trabajo de Simone Panter-Brick intitulado *Gandhi contre Machiavel* (Denoel, 1963, aún no traducido al castellano, de la Colección 'Pensée Gandhienne' dirigida por Lanza del Vasto, con 'postface' de él). Se capta en esta tesis doctoral en La Sorbona de París, que Gandhi encarnó el 'contra-maquiavelismo' oportunista del Siglo XX, en virtud de su *Satyagraha* desde sus Campañas de África del Sur, implementando la 'no-cooperación' en maravillosas epopeyas como la Marcha de la Sal (1930), que marcó un hito en la historia contemporánea, en una caminata de un mes (500 kilómetros) que movilizó millones de personas desafiando al Imperio Británico, y violando el impuesto que gravaba este artículo de primera necesidad...

Es pertinente plantear que el valor ineludible del Poder y/o autoridad intrínsecamente significa 'hacer crecer' (*passim*), y no debe degenerar en autoritarismo o poder violento... Apunta hacia el 'Bien Común' y no debe apelar a *medios* espurios o corruptos, como generalmente ha sucedido a lo largo de la historia. En efecto, sólo personas coherentes en el plano ético como Jesucristo, Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave (*Nueva Peregrinación*, 1958: p. 184) y Shantidas evitaron asumir el poder en cargos estatales. De ahí su eficacia y su autoridad moral irreprochable, los demás se salpican de intrigas e intereses bastardos (v. gr. Jawaharlal Nehru, su hija Indira Gandhi -no pariente del Mahatma- y su hijo Rajiv, éstos asesinados por sus malas prácticas políticas)... De donde podría inferirse que la política ha sido intrínseca y milenariamente 'maquiavélica' en cuanto justificar todo tipo de *medios* para alcanzar los *fin*es. En este libro de Panter-Brick, Lanza apuntala los cinco criterios gandhianos de la simbiosis entre *medios-fines* como 'semilla-árbol' (1963: pp. 267-292, cit. p. 273).

El Maestro sólo tenía una manta de lana.

Por la noche le servía de cama.
Durante el invierno, de manto.
Durante la estación de lluvias (monzones), de paraguas.
De toldo, cuando el sol deslumbrante y el polvo invadían la estancia.
Y cuando un visitante ilustre venía a visitarlo, de alfombra.
(*Vinoba*, 1958: pp. 88-89).

Desde luego, sólo la *Noviolencia* gandhiana es el cauterio del oportunismo maquiavélico atávico que ha corrompido a Occidente, en virtud de su *parresía* transparente (Lanza cita como texto referencial la autobiografía del Mahatma, *Historia de mis experimentos con la verdad*)... Lanza reiteró la importancia de esta obra de Panter-Brick en UVI (1976: p. 159) y LANV (1977: p. 28). En “Las siete evidencias que nadie quiere ver” (Axiomas de la Noviolencia, LANV, p. 64, *passim*), Shantidas remarca que “el fin no justifica los medios”, y sus impactantes *Campañas* en Francia lo evidenciaron hasta la saciedad. De ahí se infiere *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo* (1993).

Finalmente, en *Les Étymologies imaginaires* (1985: pp. 144-145) Lanza destaca el vocablo *fin*, coincidente en francés y castellano: una de sus acepciones son los fines últimos de la vida o postrimerías bíblicas: la muerte, la Gloria y el infierno... Aquí convergen Kant y Lanza en el ‘reino de los *fines*’ (*Metafísica de las costumbres*, 1797)... Pero los *medios* están vinculados radicalmente con ellos, sin fisuras astutas y violentas.

MENTIRA

Obviamente, palabra antinómica de Verdad en Lanza, que le despierta permanente e incontenible repulsa. Su fuente referencial es Mahatma Gandhi en su apropiación del texto evangélico: “El Demonio es homicida y padre de la *mentira*” (San Juan 8: 44). De hecho, ese binomio lo asimiló muy a fondo Shantidas: ‘Violencia-*Mentira*’ versus su antídoto binario ‘Noviolencia-Verdad’... Se infiere entonces que la *mentira* es la peor violencia (y la misma Iglesia cristiana no captó eso en tiempos de Cruzadas y horrendas Inquisiciones), en este mundo de falacias, sofismas, llamadas hoy ‘Posverdades’ y ‘Fake News’... con esa avalancha insufrible de ‘infoxicación’ = ‘intoxicación de información’ sesgada. Las redes sociales nos tienen demasiado ‘en-redados’... ¿Qué habría dicho Lanza del Vasto de este fenómeno avasallante? Valga, al respecto, leer y re-leer a Alexander Koyré y su ensayo *La mentira*, que escoce... ¡El mundo vive de la *mentira*! Lanza fue ante todo un *parresiasta* y precursor y pionero antes que Foucault...

Al respecto, rastreamos genealógicamente el corpus lanciano: “Las pompas y las obras” diabólicas cunden, proliferan en el mundo (*Principios del retorno a la Evidencia*, pp. 14-18, *passim*). De ahí que embista Shantidas al final de su texto de aforismos: “La Evidencia, la Verdad, la *Mentira* y el Misterio”, todas las palabras en clave mayúscula (pp. 83-87): ...

¡Vanidad del oro ganado al precio de la *mentira*!

Trampa de la paz comprada al precio de la *mentira*.
 Falacia de la gloria obtenida al precio de la *mentira*.
 ¡Deuda del amor contraída al precio de la *mentira*, deuda impagable!
 ¡Desecho de la vida construida al precio de la *mentira*!
 (...) ¡Pero la sinceridad que no cuesta nada no vale nada!
 Restricciones mentales: *mentir* al punto de hacernos creer
 a nosotros mismos que no hemos *mentido*!
Mentira de cortesía: ¡es como el que se maquilla sin haberse siquiera bañado!
 El Diablo posee dos cuernos: el orgullo y la *mentira*:
 los dos grandes males que desgarran el mundo y cavan el infierno.
 ¡Estiércol dorado de todas las decadencias!
 Gracias a '*mentiras* piadosas' creemos más llevadera la vida,
 ¡pero si no *mintiéramos* del todo el pecado se haría imposible
 y todas las desgracias del mundo se calcinarían al sol!
 (CCXXXVII, CCXLI-CCXLV, pp. 84-86)

¡Judas fue el gran mentiroso! Lanza *peregrinó a las Fuentes* -cual Diógenes el Cínico- con su candil en mano, buscando un *Hombre veraz, parresiasta*... Y luego tras *Vinoba*, el Nuevo Mahatma (1958: p. 199)... En *Comentario del Evangelio* resalta: "Y la Luz en las tinieblas resplandece" (San Juan 1 / CE, pp. 72-75)... "El perjurio", forma de *mentira* (pp. 386-391). En *Las Cuatro Plagas* subyace el no menor flagelo de la *mentira*: "El aspecto *ficticio* de la libertad cívica"; "el hipócrita orgullo del espíritu de cuerpo"; "El binomio violencia y *mentira*"; "hipocresía y descaro" (pp. 216-217, 224, 257-258). Tanto en *Umbral de la vida interior* como en *Comentario del Génesis* se evidencia el sabio principio agustiniano: "En el hombre interior habita la verdad" (*passim*), antídoto de la *mentira* milenaria, cuya raíz palpita en *El Pecado Original*, columna vertebral de la teología cristiana y *Fondo Común* de las religiones... A todas luces, 'la-ciencia-del-bien-y-del-mal' engendra la *mentira*, su constante en el '*Progreso*' (LSAV, pp. 213-218)... De hecho, en el Manifiesto *Pacification en Algérie ou mensonge et violence* (1960 / 1987), Lanza testimonia su diatriba -sin ambages, no siendo galo de nacimiento- contra el imperialismo francés, liderando una Acción Cívica Noviolenta enérgica (cf. Pagni, 1981: pp. 88-94: "Argelia: ¿Una nueva masacre?")

Para Shantidas sólo "la Verdad nos hará libre" (San Juan 8:32, *passim*), librándonos del todo y para siempre de la *mentira* (*El hombre libre y los asnos salvajes*, pp. 22-24)... En *La aventura de la Noviolencia* aparece la carta de Shantidas al Papa Juan XXIII en que le propone la Resistencia espiritual *parresiástica*: "sin fraude ni *mentira*, a rostro descubierto, como testimonio de la verdad, a ejemplo de los mártires" (LANV, p. 173)... De este testimonio, a todas luces, brotará *El Pacto de las Catacumbas* (16-11-1965) liderado por Dom Helder Câmara -y fecundado por el ayuno de 20 mujeres encabezadas por Chanterelle Lanza del Vasto-, como broche de oro del Concilio Ecuménico Vaticano II, hasta hoy ni siquiera adjuntado como un anexo de los documentos finales...

En *El Arca tenía por vela una viña* (testamento lanciano, 1978) Shantidas fustiga la *mentira* en el voto arquiano de la *Veracidad* (*parresía*): efectivamente, se trata de 'servir a la verdad' (cf. Manifiesto del Movimiento '*Diaconía de la Parresía*',

Diácono Santiago Borda-Malo, 2014)... “contra la mentira procedente del miedo o la vanidad” (EAVV, pp. 160-168)... En efecto, su ‘Oración arquiana será al Dios de la Verdad’ (pp. 242-243)... Y junto con Mahatma Gandhi, el gran *parresiasta* o Testigo de la Verdad del Siglo XX (pp. 244-246)...

Finalmente, en *La locura de Noé* (1984) se nos espolea a liberarnos de la *mentira* en virtud de la Verdad que libera del error que encadena (pp. 48-65, *passim*)...

METAFÍSICA EXPERIMENTAL

Lanza del Vasto no hace una mención explícita del vocablo ‘*metafísica*’, pero es el trasfondo de su constructo filosófico-teológico. Efectivamente, en su diccionario *Les Étymologies imaginaires* (1985) curiosamente no cita este término (‘*metaphysique*’)... Son sus comentaristas quienes explicitan la palabra: “Manual de vagabundeo ascético, esta obra es un testimonio de una *metafísica experimental* que conduce a la persona por entero -en su cuerpo y en su alma- a las puertas de lo invisible” (Presentación de *Principios del retorno a la Evidencia* / cf. www.lanzadelvasto.com / La Asociación de amigos de Lanza del Vasto)...

A decir verdad, este ‘*Elogio de la vida simple*’ es una ruta de *metafísica praxeológica*: retorno a las raíces de todo o peregrinación a la Fuente, la reivindicación y recuperación de lo esencial de la vida humana. Ascesis y desapego y Liberación de todo, ante tantas ‘miserias risibles’ cotidianas... Entronización en el misterio de todo... La sustancia o sustento de todo. De hecho, el *Comentario del Evangelio* es un itinerario metafísico porque apunta hacia la vida interior: ‘En el hombre interior habita la verdad’ (san Agustín, p. 48, *passim*)... “Del Verbo en la tradición hindú” (pp. 67-71: un abordaje del *Logos* en diálogo con la cultura taoísta china y el esoterismo egipcio: el Uno, el Ser; el Nombre que es esencia, forma, sustancia, donde convergen el ‘Om’ y el ‘Amén’)...

Le Chiffre des Choses es un ejercicio *metafísico* en poesía: la ‘cifra’, es decir, la esencia de las cosas y sus causas... como se percibe en su poema central: *El vitral* (1932, pp. 11-13), el umbral de este buceo y balbuceo de alto bordo y hondo calado... “Le secret de la vie”. Su poema “Retrato de Chrysógono” (el mejor epígrafe de este *Diccionario*) es la autosemblanza de un *metafísico* y merece un eco como “Il poeta della trasparenza” (Pagni, 1981: pp. 75-82):

Por doquiera pasajero y peregrino...
Guerrero de alma y cuerpo (...)
Indigente por desdén.
(...) Como único partidario de su propio partido.
(...) Erguido, delgado como una figura abstracta.
(...) Siempre tomó las cosas por sombras...
Trabajó, arriesgó, recorrió el mundo;
penó, sembró en los caminos sus pasos.
(...) El mundo en él brillaba como un cristal
que muestra los destellos de la otra cara.

(...) Se quebró en los gemidos de este valle,
y cantó como una fuente en las cumbres.
(LChCh, 1936, cit. LLN, 1984, pp. 151-152).

En *Las Cuatro Plagas* encontramos una *metafísica* socio-política de la historia humana y sus civilizaciones con su ADN de barbarie: *Esclavitud, Miseria, Revolución violenta y Guerra*, 4 flagelos cíclicos en círculo vicioso que no encaramos nunca... porque adolecemos de “crímenes y castigos *metafísicos*”:

En el Zend Avesta, en el Vedanta y en la Biblia, el mundo consiste en el conflicto del Bien con el Mal, del bien que surge del mal y del mal que surge del bien, del bien que se opone al bien, y del mal que se opone al mal en una inextricable refriega, hasta que se llega a la victoria del Único Uno, del Uno sin Segundo, de Aquél en que no hay nada de doble, de turbio, de tenebroso o de vano, de Aquél-que-es-el-que-es, y en Quien se aniquila todo lo que conocemos (...) Sólo en Dios el Ser y la Nada están comprendidos misteriosamente el uno en la otra (Lanza del Vasto, 1961: pp. 145-146).

Ergo, se trata de un ‘eterno retorno’ insoportable y karmático agravado en un túnel de una única y estrecha salida.

Umbral de la vida interior va al meollo del problema: la conversión a la interioridad... Otra praxis metafísica si recuperamos ‘el ojo simple’ (pp. 11-13). Es preciso recuperar la *Consciencia* (pp. 42-47) y arribar a la meditación profunda - para Lanza tocar el punto medio de la realidad y de sí mismo-, que nos permite penetrar el trasfondo de todas las cosas y trascender la *Caída* primigenia... *Comentario del Génesis* fue otra praxis *metafísica* de Shantidas: llegar a la pulpa, la médula de todo, su origen... al ‘arké’ o Principio. “Los tres planos de la sustancia: Materia, Vida y Espíritu” (pp. 114-116)... “El-sí-en-sí” del hombre interior (pp. 148-151), que implica revertir la mirada y convertir el pensamiento, el solo Uno del ser que conduce a Dios... Lanza condena “la enfermedad *metafísica* contraída con Descartes: el Dualismo” (p. 169)... La *Trinidad Espiritual* es la salida de tal atolladero, en una *metafísica* de la Relación, la Sabiduría: Oriente y Occidente en un mismo haz de Luz, que se plenifica en “*L’Ouverture sur l’Absolu*”... Filosofía y Teología convergiendo en clímax (LTE, 1971: pp. 208-210, *passim* / Rocquet, 1981: 165). De ahí “la gravedad *metafísica* de la violación humana, la razón de las consecuencias que, todavía, estamos sufriendo” (p. 194). “El conocimiento adámico” fue fundamentalmente *metafísico*: buscaba el nombre y la esencia, la forma y la sustancia (pp. 195-204)... ‘El núcleo escondido, el secreto de todas las cosas’. El *Pecado Original cognitivo* fue de índole *metafísica*, ¡y su remedio es la *Subida de las Almas Vivas*, al Encuentro con el Espíritu Vificante! (p. 261, *passim*)

Lanza realizó una *metafísica* tras de ‘la causa profunda de una guerra’ (LANV, pp. 61-68): “Las 7 evidencias que nadie quiere ver”... Sus Memorias -Testamento de *El Arca tenía por vela una viña* es el ADN del Arca Liberadora: su tuétano *metafísico*: la osamenta en radiografía de su vocación y misión. La Regla, los Votos, su trasfondo esencial, la quintaesencia de su carisma místico, profético, en suma *parresiástico*. La ‘Oración del fuego’ patentiza esta columna vertebral *metafísica*:

(...) Pongamos un término al tiempo,
un centro a las tinieblas exteriores,
y hagámonos presentes al Presente.
(...) El Fuego es la vida y la muerte, la una en la otra.
La apariencia que se consume y la sustancia que aparece.
... Señor: que nuestro corazón de leño y espinas,
y su breve y vacilante destello de vida,
sirvan para nutrir un poco la Llama de tu Gloria. Amén.
(EAVV, pp. 241-242)

Y la plegaria final “Oh Tú, el más allá de todo” (atribuida por Lanza a san Gregorio de Nacianzo, pero recientemente comprobado que es de Proclo, discípulo de Plotino) es, a todas luces, una elevación *metafísica* y, por ende, mística:

(...) Ninguna palabra te logra expresar;
ninguna inteligencia te logra concebir.
Sólo Tú eres inefable,
sólo Tú eres incognoscible...
Todo entona hacia ti un himno de silencio.
Tú eres Único y cada uno,
y Tú eres ninguno.
(...) Tú tienes todos los Nombres,
pero eres el único inennombrable.
Oh Tú, el más allá de todo.
¡Ten piedad! Amén.
(EAVV, pp. 253-254).

MIRADA

Esta palabra es clave en la espiritualidad lanciana, aunque pasa un poco inadvertida dentro de los temas gruesos abordados por Shantidas. De hecho, no aparece explicitada en *Les Étymologies imaginaires...* En efecto, es clave -a la luz de pensadores como Epicteto (*Manual*) y Séneca (*Epístolas morales a Lucilio*)- destacar la *mirada* desde lo alto... Tema que impactó al Último Michel Foucault (Borda-Malo, 2019). Una perla que trasciende el plano meramente filosófico.

Se trata de la ‘*mirada* interior’ (‘regarder’) afinada por Shantidas en *Preceptos del retorno a la Evidencia: mirarlo* todo desde otro ámbito (‘la Noche, la Mañana y la Muerte’, pp. 23 ss.), para lo cual sirve mucho la Vigilia (pp. 37-38)... El poeta contempla ‘la cifra de las cosas’, todo lo ve nuevo y lo re-crea... *Mirar* en profundidad es contemplar (*supra*). En *La Trinité Spirituelle* acotó brillante: “Où la Raison se regarde au miroir de ses oeuvres” (= ‘La razón se mira en el espejo de sus Obras’, 1971: pp. 61-80), tema que lo impelió a replantear la ‘definición de la Inteligencia’ en función de las interrelaciones de todo, en últimas ‘la grandeza y la miseria de la filosofía’ en la sabia ‘conciliación de los opuestos’.

Como profeta, Shantidas también aguza su *mirada* aguileña y parresiástica en *Las Cuatro Plagas* en actitud insobornable, entre el arco del Génesis y del

Apocalipsis... Nada escapa a su *mirada* avizora y penetrante, como le sucedió en sus *Peregrinaciones* tras Gandhi y Vinoba, y en sus *Comentarios del Evangelio* ('El ojo simple es la antorcha del cuerpo', CE, pp. 203-210) y *del Génesis*, donde cual Jacob en este último libra el combate nocturno con el Ángel (cap. 32), quien le comparte su *mirada* profética: "Lo importante es mirar con una *mirada* simple, que lo abarque como un todo (...) El espacio es la *mirada* de Dios (...) Una *mirada* sobre el hombre y su naturaleza en su unidad" (LSAV, 1984: pp. 21, 78, 158-165)... El conocimiento adámico preconizado por Lanza conjuga 'los tres Ojos del Conocimiento' (sensorial o *exterius*, racional o *interius* y espiritual o *superius*), al estilo de los Victorinos (Hugo y Ricardo) y san Buenaventura (cf. Ken Wilber, 2006 / LSAV, pp. 195 ss.)...

En *Umbral de la vida interior*, de nuevo Shantidas reitera el simbolismo del 'Ojo Simple' (pp. 11-13). Puntualiza la '*conversión de la mirada*' para recobrar la sensatez (darle el justo sentido a las cosas) y la consiguiente lucidez: "La verdad es cosa simple (...) El ojo simple todo lo capta con una *mirada*". Retorno de la *mirada* que, a su vez, implica, la '*conversión de la inteligencia*' que se llama *Consciencia* (LFNV, 1973: pp. 30-35)... Judas pervirtió su mirada y, por ende, su inteligencia, degradándola en astucia y vulgar sagacidad hasta perder la transparencia y la clarividencia espiritual, aunque las recibió como apóstol. Cayó de nuevo en las 'tinieblas exteriores' que censuró Jesucristo.

En *El Arca tenía por vela una viña* irrumpe el Lanza con su Legado en 'canto de cisne': con su *mirada retrospectiva* hacia sus raíces y fuentes, y su *mirada prospectiva* hacia el horizonte, oteando y atisbando ya la eternidad... Efectivamente, en el voto arquiano de *Purificación* alude a la *mirada*: respeto (lat.: '*respice*') procede de esta etimología ('*mirada* a lo esencial', EAVV, p. 147), para cuya depuración ayuda la 'llamada' ('*rappel*'), o conscienciación periódica o cíclica cotidiana (p. 151)...

Quien no ama el agua pura tiene el corazón poco sincero.
(...) Quien no ama el fuego odia la vida o la teme.
(...) Quien no ama la noche no ama el pensamiento.
(...) Quien no ama el mar nunca amó el sueño.
(...) ¡Quien no ama el pudor jamás amó!
(“Quien no ama”, LChCh, 1935; cit. LLN, 1984: p. 153).

“Nunca miré sin estremecimiento
ni sin suave asombro...”
(“Nocturno”, poema inédito, escrito en castellano en Montevideo, 1964 / cit. LLN, p. 159).

He aquí la *mirada* poética, re-creada, adámica y edénica de Shantidas.

Finalmente, en uno de sus últimos *Diálogos*, Lanza del Vasto desglosó “La conversione dello sguardo” (= ‘La conversión de la mirada’, Pagni, 1981: pp. 121-127), contexto en que él refrendó: “Revolución sin conversión es igual que un hoyo en el agua”... Y este viraje supone pasar del afuera hacia el adentro, retorno al Principio, a Dios en virtud de la fe. Recalca que la conversión de la mirada implica

la de la inteligencia (*passim*), y ambas conllevan el redireccionamiento de la atención, que involucra la voluntad, recobrando la interioridad.

MISERIA

En sus aforismos de *Principios del retorno a la Evidencia*, Shantidas empieza por una acepción curiosa: “Misérias risibles” (pp. 69-70):

El matrimonio irreconciliable del cuerpo y el alma hasta la muerte.
(...) Exaltar la naturaleza del hombre, privilegiando sus logros sobre él...
Olvidar la precariedad y humildad de la condición humana...
(CXCVI-CXCVIII)

En *La Trinidad Espiritual*, el profeta italo-francés asumía otra connotación de ‘miséria’, parodiando al estilo de Marx en el acápite “Grandeur et Misère de la Philosophie”:

Su grandeza estriba en ser la madre de todas las ciencias; la plenitud del pensamiento que se ejerce sobre lo esencial. (...) Su objeto propio es la verdad. Pero su descrédito es total para el hombre de la calle, pasando a una condición *miserable*, porque el pensamiento no es un fin en sí mismo, y ella está llamada a pasar a la sabiduría: el autoconocimiento y el reconocimiento del Principio en el fondo de sí mismo por el silencio que induce a la experiencia de la vida interior (...) cuando deja la especulación o juego de espejos a la contemplación de la verdad (...) Ella debe ir contracorriente como filosofía de la Conciliación de los opuestos, como Nicolás de Cusa en su *Docta Ignorancia* (1971: pp. 73-79).

Para Lanza del Vasto la *Miseria* es una de *Las Cuatro Plagas*, junto con la Esclavitud flagelos pasivos, la primera como tal y detonante de las demás (LCP, p. 11, *passim*). Eufemísticamente hoy la denominan ‘pobreza absoluta’... Se trata de un creciente empobrecimiento intencional provocado por el hombre. De suyo, acarrea el ‘envilecimiento’, no sólo ‘colonial’, sino ‘del trabajo’, ‘por el control’ y ‘por los ocios’ (LCP, pp. 58-66). Desde luego, ‘la posesión engendra la miseria’, luego la servidumbre (pp. 78, 91), y consiguiente e inevitablemente la guerra. Lanza realizó su *primera Campaña Noviolenta* en Italia contra la *miseria* en Sicilia -su tierra natal-, con su compatriota Danilo Dolci, ‘el bandido manso’ (pp. 327-328). En efecto, disintiendo en muchas cosas pudieron converger en esta causa justa contra el Sistema, ‘desorden establecido como decía Emmanuel Mounier. Por estas actitudes puntuales y encarnadas y comprometidas de Lanza es que no se puede juzgar -de forma apriorística- como una postura elitista e integrista ‘pequeño-burguesa’, marginal, cómoda e incluso anacrónica, obsoleta y reaccionaria.

Muy por el contrario, en el Drama *Judas* se veía a un farsante que simulaba preocuparse por los pobres con tal de no rendirle la merecida predilección a Jesucristo (san Juan 12:5). De hecho, en sus *Peregrinaciones* Shantidas se solidarizó y empatizó con la miseria material de la India, a la sombra de Gandhi y de Vinoba, y captó a fondo sus causas estructurales y sociales. Asimismo, en sus

Comentarios del Evangelio y del *Génesis* (“la miseria es el reverso de la riqueza”, p. 243), evidenciando la eficiencia de la Noviolencia como el arma de los más empobrecidos (así como en *Umbral de la vida interior* y en *La aventura de la Noviolencia*, en la solidaridad lanciana con los más desfavorecidos en los 20 días de ayuno (Pascua de 1957) en Clichy, a la sombra de san Vicente de Paúl (LANV, pp. 77-87)... En el voto de pobreza delimitado en *El Arca tenía por vela una viña*, Shantidas exteriorizó su cercanía a los oprimidos (EAVV, pp. 151-156), sobre todo en cuanto a nunca prestarse a usufructuar el trabajo de los obreros para obtener ventajas capitalistas...

Finalmente, en *La Locura de Noé* Lanza se pregunta: “Las Bienaventuranzas... ¿Una utopía?” (1984: pp. 93-100, *passim*). Empero, iluminado por el ejemplo emblemático de H. D. Thoreau, se reafirma en esta *Carta Magna de la Noviolencia* universal como consigna de su vida y carisma arquiano. Curiosamente en *Les Étymologies imaginaires* él destaca más el vocablo ‘*misérable*’, digno de conmiseración, pero desvirtuado tan ambigua como despectivamente como ofensa: ‘¡Miserable!’ (1984: p. 200).

MISTERIO

Lanza del Vasto vivió su vida y obra en función del *Misterio*. En *Principios del retorno a la Evidencia* realza, finalmente, cuatro categorías mayúsculas: “La Evidencia, la Verdad, la Mentira y el Misterio” (pp. 83-87, (CCXLVIII-CCLII):

Los principios de la Mística son las evidencias extremas
entre las cuales oscila el péndulo del pensamiento humano.
La Mística es la consciencia del Uno.
El conocimiento unifica lo múltiple;
frente al Uno permanece mudo;
es para ella un jardín cerrado: el vergel del *Misterio*.
Aceptar el *Misterio* es apartar la ignorancia,
es conocer el conocimiento y su límite exacto.
Existe lo conocido, lo desconocido, lo incognoscible,
pero no hay *Misterio* sin Amor.
El Amor entra a la morada,
pero el conocimiento se queda en la puerta.
No hay duda posible sobre esa entrada del Amor,
y tampoco sobre la imposibilidad del conocimiento pleno.
El *Misterio* es la evidencia de lo desconocido.
Artes, ciencias, ¡oh glorias!
reflejos de verdad, sombras de perfección
sobre los muros exteriores del espíritu.
¡Sólo el Amor habita la sustancia y la trabaja!

A juzgar por sus Dramas *La Marche des Rois (Mystère de Noël)* (1947) y *La Passion (Mystère de Pâques)* (1951), él se desmarcó de los simples ‘problemas’ filosóficos para abordar en clave teológica los ‘*Misterios*’, en este caso el *Misterio*

Pascual (desde la Encarnación a la Muerte y glorificación de Jesucristo)... En *La Trinidad Espiritual* ratificó su meditación y contemplación del “*Mystère de l’Esprit*” y “*La Mystique*” (pp. 11-18, 129):

Misterio teológico ineluctable, donde cosa y causa se identifican, así como ser, vida y espíritu son tres grados ascendentes en maravillosas transfiguraciones’ (...) La *mística* se caracteriza por el sacrificio, pues Dios sólo es la Causa y el Fin, puesto que todo pasa y sólo Él es: Infinitud y Unidad (...)

De hecho, en sus *Comentarios Bíblicos (del Evangelio y del Génesis)* abordó el *Misterio* de la Revelación divina (“Introducción al *Misterio* esencial de la Pascua”, CE, pp. 371-375, y “El *Misterio* de la Navidad”, pp. 120-123)...

La oscuridad es la señal de la muerte y del mal; es también el color de las aguas profundas y, por ende, de los abismos y de los *misterios* de Dios / ‘El libro horrible y el combate nocturno’ (...) El misterio de la iniquidad sobrepasa nuestras medidas sociales y legales, y hasta nuestras categorías morales y racionales; sus causas se esconden en la noche de los orígenes y sus consecuencias repercuten hasta el fin de los tiempos (...) Se puede considerar como superficial e incluso falsa toda moral puramente humana, que no tiene en cuenta el Pecado Original y su contrapartida: la Conversión, la Redención y la Salvación; dos *misterios*, dos dogmas, dos profundas verdades, que sólo adquieren sentido cuando están unidas entre ellas, y sin las cuales el drama humano y la historia resultan desprovistas de sentido / LSAV, pp. 22, 250, 252).

Shantidas compartió a fondo la profundidad de la Patrística: la *Mistagogía* o ‘iniciación en los *Misterios*’, aunque no cita la palabra textualmente. En últimas, el *Misterio* es la columna vertebral y/o hilo conductor de *La Cifra de las cosas...* A todas luces, las *Peregrinaciones* a la India -tras de Gandhi y Vinoba- consolidaron la vivencia del *Misterio* en Lanza, en contacto con Oriente. En *Las Cuatro Plagas*, no obstante o sí obstante, él repudió “una *mística* desnaturalizada”: “La Cristiandad busca en vano una forma civil que le convenga. Acaso entre las facilidades del Régimen Liberal (capitalista) se halle más incómoda que bajo cualquier otro régimen; en este campo toda conciliación sólo puede realizarse en virtud de un equívoco (pp. 230-231).

En *Umbral de la vida interior* -compendio de la Espiritualidad del Arca-, el hilo conductor es la iniciación *mistérica*, que da lugar a asumir elementos *místicos*: al referirse en “Las dos manos y los diez dedos” (1976: pp. 50-68, 210-213, *passim*), deslinda, desglosa y profundiza la meditación y la oración, la primera como ‘buceo en las profundidades’ y la segunda como ‘elevación del alma a Dios’ (con Clemente de Alejandría y Orígenes)... Se remonta incluso a la ‘Oración Contemplativa’, con el Viacrucis, el Rosario y la ‘Oración del Nombre de Jesús’... “contemplación de los *Misterios*: como la fina punta del espíritu se encuentra hundida en el *Misterio*, visto a través de los ojos de la Virgen María” (p. 66). Cita a Raimundo Lulio (*Libro del Amigo y del Amado*), santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz, y a san Ignacio de Loyola en sus *Ejercicios Espirituales...*

La *Noviolencia* misma fue asumida por Shantidas de modo 'sui generis' en Occidente: no como simple táctica o estrategia sino como resultado de la desglosada vida interior *mistérica*: el ayuno y demás prácticas obedecen a esa profundización que incluso para otros líderes noviolentos parecía muy espiritualista... (Cf. *La aventura de la Noviolencia* y *La fuerza de los Noviolentos*: "Somos hombres a quienes tantos horrores de barbarie han quitado el gusto del pan. A causa de nuestra culpa y de la culpa de nuestros adversarios, emprendemos veinte días de ayuno completo -hasta la Pascua-, como un grito mudo, una callada plegaria y una ofrenda de vida" (LANV, 1977: p. 73). He aquí el plus o 'valor agregado' místico de Lanza del Vasto.

A todas luces, un voto como el de *Responsabilidad y Corresponsabilidad* ('La joya de la Regla del Arca') y su 'posición religiosa' (Doumerc, 1983: pp. 209-215: "Epifanía o Nueva Transparencia en el silencio del 'Dios abscondito' de Pascal"), sin precedentes incluso en la misma espiritualidad cristiana oriental y occidental, y las *Oraciones Arquianas*, responden a un *Misterio* (*Presentación del Arca*, 1961: pp. 28, 43-52 / EAVV, 1982: pp. 135-141, 209-240; 241-254), que trascendió el tiempo y fue precursor y pionero del Ecumenismo y del Diálogo interreligioso del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65). Apuntan estas praxis hacia 'la adoración en espíritu y en verdad' preconizada por Jesucristo (san Juan 4) y al *Fondo Común* místico de las religiones. 'Verdades insondables' o *Misterios*, que practican la suspensión del juicio ('*epojé*' fenomenológica de Husserl), y se plenifican en el recogimiento y el silencio... Este es el sentido profundo y tomista de 're-ligión' ('*re-ligare*')... 'Celebrar los misterios y las iniciaciones'...

A modo de conclusión, nuestro Lanza *místico* recapitula su concepción de "El hombre, ser vertical" con "Las dimensiones del espíritu" (LLN, 1984: pp. 124-132, *passim*), ante el rosetón de la catedral de Notre-Dame de París:

Contemplaremos el incendio del ser y la apariencia
(...) ya decantados, cristalinos
como el pan transparente de una hostia
(...) cuando nuestro espíritu, como este vitral...

Sí, Lanza remonta el vuelo hacia la *altura* de la plegaria que horada el *Misterio* (p. 128), desde la *profundidad* de la meditación, con los místicos carmelitanos anclados en el Cantar de los cantares; y aborda la *anchura* de la caridad -en clave teológica y mística-, y transfigurando la *Noviolencia* evangélica (Efesios 3 en toda su apoteosis de *Pleroma* o plenitud trinitaria), como dirección horizontal ineludible... Llega también la *longitud* de la fidelidad heroica a este Legado, que abarca la 'conversión de la inteligencia' hasta estas dimensiones espirituales donde aletea el Espíritu Santo, en un 'estado *místico*' de Fiesta (pp. 142-147). Curiosamente, él no cita los vocablos *misterio* ni *mística* en *Les Étymologies imaginaires*...

Tal fue la *mística parresiástica* de Shantidas, de un omniabarcante espectro escaso en la Tradición cristiana de Oriente Occidente... que vislumbró "un tempo di Bellezza e di Gloria" (Pagni, 1981: pp. 141-146, *passim*), y se convirtió en *Plegaria*

de nuevo Noé en su Arca , cual portadora de la simiente de la Vida (Rocquet, 1981: pp. 216-222)...

Creo en Ti, Dios que duermes en la piedra,
sueñas en el árbol,
respiras en la bestia,
en el Hombre amas,
sí, y mueres por ello...
Dios cuya frente apunta al Cielo
y traspasa la Luz.
("Credo", *Le Chiffre des Choses*, p. 207, cit. LLN, 1984: p. 123)

Su vida se resume en lo que afirmara Arnaud de Mareuil en su primera biografía: "Mystères de Clarté" (*Lanza del Vasto*, 1966: pp. 52, 58), pero también "Mystères tragiques" (pp. 72-77)...

MORAL / ÉTICA

Lanza del Vasto no se preocupa por deslindar y desglosar este binomio inseparable que muchos filósofos se empeñan en contraponer, incluso planteando tan ambiguas como erróneas disyuntivas: *moral* o *ética*. Juzgamos que no es viable ni sostenible plantear estas antinomias, sino aplicar el criterio lanciano de Relación y Conciliación. En efecto, sí conviene resaltar que Shantidas privilegia la *Moral* sobre la *Ética*, en cuanto no teme afrontar el componente del bien y del mal que asume la primera, mientras la segunda tiende a reducirse al comportamiento debido y validado en una ocupación humana.

En *Principios del retorno a la Evidencia*, Lanza asume una vida *moral* praxeológica centrada en valores que trascienden hacia virtudes como la pobreza voluntaria, el desapego y la ascesis, el ayuno, el silencio y la vigilia. Dios se asume como "la Evidencia de las evidencias; por eso ninguna razón lo demuestra, y ninguna apariencia lo traiciona" (CCXXXIV, p. 84)... El radical 'Paso al Límite' plenifica una moral convencional de la sociedad proclive al 'cumplimiento' de deberes y formalidades aparentes, incluso al extremo de una suerte de transgresión neo-cínica (tendencia reivindicada por el Último Foucault en virtud de la *parresía* o *veridicción* / Borda-Malo, 2019, cf. ideograma 7 final, p. 405), cuyo referente supremo o paradigma es el Amor (pp. 88-108). Efectivamente, un pilar de esta *moral* lanciana es "el deber de amarse a sí mismo" (pp. 58-60):

Ámate a ti mismo, pero desde lejos,
como un objeto perteneciente a otros y precioso.
En ti mismo, ama al Mismo y rechaza al Yo: conócelo.
El 'yo' conocido es el personaje, débil y vano,
juguete de la opinión de los demás...
sirve al Mal que es la nada servida por la fuerza.
(...) deja tras sí ruina, revuelta, confusión, odio.
No existe.

No trates de ser un 'gran hombre,
 sino simplemente Hombre,
 porque sólo eso existe ante el rostro del Eterno.
 Conoce tu persona por la fuerza del conocimiento,
 pero mírala de lejos, desde arriba y atrás...
 Suspéndela y hazla volverse.
 Conoce su lugar y sus límites,
 y vigila para que no los traspase nunca.
 Despréndete de ella y trasciéndete.
 El Yo real -no el aparente- es sin límites,
 es uno y está en todo.
 Es el interior de todo y es todo.
 Se le conoce sólo por dentro.
 Y conocer por dentro es amar.
 Ámate, entonces, a ti mismo, es decir, conjuga el 'Tú' con el 'Mismo'.
 'Ecce Homo' (= 'He aquí al Hombre', san Juan 19:5)...
 El 'yo' disfrazado es un pobre imbécil
 que impide ver la auténtica realeza.
 No repitas: 'Pienso, luego soy'.
 Pregúntate: ¿Acaso soy yo mismo?
 Porque yo quiere decir uno.
 Y Mismo quiere decir:
 'que-se-sostiene-en-medio-y-permanece-sin-alteración'.
 ¿Soy yo el mismo? ¿Soy uno? ¿Quién o qué?
 O bien, cállate necio, hasta que puedas serlo y hacerlo.
 (CLXXIV-CLXXVIII)

Lanza no es un 'moralista' -epíteto que le repugna- por cuanto él cuestiona de raíz la 'doble moral' de la sociedad y la civilización. En cambio, postula criterios radicales como los transcritos *supra*. Ya en *Le Chiffre des Choses* repudia poética y proféticamente ese dualismo *moral*: "Celuit qui dit 'Seigneur, Seigneur' " (= "No todo el que dice 'Señor, Señor' ", San Mateo 7:21) (1931-1935 / 1953: pp. 137-141; cit. LLN, 1984: pp. 154-156):

(...) Dame, Señor, la fuerza de rendirme.
 (...) Lloro en mí la imagen de tu Hijo.
 Convierte en crucifijo el árbol de mis brazos,
 Tú que me hiciste, y lanza una centella más
 a mi corazón, leño que nutrirá tu Llama.

En sus *Peregrinaciones* Lanza fue tras de los hombres *moralmente* más coherentes que encontró: *Gandhi* y *Vinoba*. De ahí que, unidos a él, veamos metafóricamente una suerte de réplica de 'los tres reyes magos' venidos de Oriente con la Buena Nueva de la Noviolencia como suprema moral del Siglo XX y de cara al XXI (cf. Epígrafe de este *Diccionario Lanza del Vasto*).

En *Comentarios Bíblicos*, Shantidas fustiga la moral hipócrita, farisaica, encarnada en *Judas* (CE, pp. 376-380 y el Drama lanciano), que reclama “la expulsión de los mercaderes del Templo”, ante el legalismo ante la “la violación del Sábado” o “la mujer adúltera” (pp. 216-220, 295-300, 323-327). Asimismo, en su glosa del *Génesis* Lanza critica y censura la interpretación del *Pecado Original* como ‘caída sexual o simple concupiscencia’, según Filón de Alejandría y san Metodio, desmentidos parcialmente por san Agustín y el Aquinate (LSAV, pp. 222-224). A todas luces, la interpretación cognitiva de Shantidas es maravillosa en su agudeza y originalidad. En *La Trinidad Espiritual* nuestro pensador opta por delinear “La trinidad de las virtudes o Ética”:

La moral no es válida si no se remonta a la esencia del *Pecado Original*: el espíritu de provecho. La voluntad *moral* debe apuntar hacia la Justicia como virtud de virtudes, que implica una conversión total (...) Conclusión: sólo las armas de la luz, sólo la fuerza de la justicia o *Satyagraha* pueden arrancar el mal y generar la paz -según Gandhi-, la revolución de la auténtica Caridad o Amor convertido y teologal, procedente del conocimiento de Dios (...) La adoración de Él constituye la conversión suprema de la inteligencia al Principio de todo, el Uno, el Infinito, el Ser, la Vida, el Espíritu, y la entrada en el Silencio (1971: pp. 123-140).

Ahora bien, es en *Las Cuatro Plagas* donde Lanza del Vasto delimita mejor su visión tan personal de una mayúscula *Moral*. En efecto, él conmina a “los reformadores y predicadores de *moral*” (pp. 11-12) por no llegar al meollo del problema *moral*, y reducirse a paliativos inocuos y con frecuencia inicuos. Reitera que se trata de re-interpretar *El Pecado Original* por antonomasia y no contentarse con ‘paños de agua tibia’... Enrostra “la degradación de la *moral* en economía”: ‘La *moral* de las épocas de decadencia convierte la economía en su mala inclinación, cual vía ancha y pragmática’... (LCP, pp. 133-134).

Prosigue Lanza apostrofando una *moral* tergiversada y manipulada por el ‘statu quo’, una *seudo-moral*: “¡Atención a las *virtudes!*”:

Todos los predicadores de *moral* nos ponen en guardia contra el vicio, pero ¿quién nos protegerá de nuestras *virtudes*, oh gentes de bien tan bien provistas de bienes? Quienes odiaron y condenaron a Jesucristo no fueron los ladrones ni los asesinos, los libertinos ni los borrachos, las prostitutas o los proxenetas. Fue a los fariseos a quienes imprecó, a los justiciados-por-la-Ley. (...) ¿Y quiénes condenaron a Jesús -y además lo colocaron entre ‘ladrones- sino las ‘gentes de bien’, los magistrados, los jueces, los sacerdotes, el gobernador, el rey, los soldados y demás servidores de la Ley? (LCP, pp. 298-299)

Y arremete de nuevo:

Justicia y guerra o crimen de la virtud: ‘No son los depravados quienes preparan y conducen la guerra. Porque no poseen suficientes virtudes. No es con defectos y flaquezas y vicios con los que se llega a causar estragos tan graves. La guerra se libra con fuertes virtudes y, sobre todo, con un vivo sentido de la justicia. De hecho, la rabia de poseer la razón es lo que vuelve la guerra encarnizada y desmesuradamente feroz

y letal. ¡Es necesario mucho valor, mucha abnegación, disciplina, método, saber, celo, habilidad, rapidez, ardor, perseverancia, paciencia, prudencia y audacia, fidelidad y genio para consumir devastaciones tan magníficas! ¡Es preciso ser hombres honestos, desbordantes de elevadas virtudes -incluso heroicas- para llegar a producir más homicidios, conflagraciones y atrocidades que todos los malhechores del mundo unidos!’ (LCP, p. 300, énfasis nuestros.)

En este orden de ideas, es perentorio, urgente, re-plantear una *moral* falseada que es el detonante de las monstruosidades humanas... “Pour éviter la fin du monde!” Y, en este contexto, inserta Lanza la frase evangélica y apocalíptica, pero en verdad apenas realista y ‘lógica’: “¡Esta generación no pasará sin que todo esto suceda!” (Rocquet, 1981: pp. 196-199, *passim*)

En *Umbral de la vida interior* percibimos una *moral* transversal y endógena que emana de la interioridad y no de la exterioridad de la sociedad y sus estructuras legales (exógenas), que degeneran en un *moralismo* vacuo y, por ende, en la peor lacra humana: la ‘doble moral’ (supra). Ahora bien, en esta obra compilada de *Noticias del Arca*, Shantidas invita a introyectar una *moral* sobre el sólido trípode: “Autoconocimiento, autoposesión y donación de sí mismo” (pp. 48-49), que él reitera permanentemente y soportan cualquier cuestionamiento. Sin embargo o con embargo, explícitamente él sólo alude a “la *moral* de la compra” (pp. 194-195) para enfatizar la necesidad no sólo de una *Ética* económica sino una *Moral* que discierne el bien y el mal en aspectos muy concretos y praxeológicos como la adquisición de artículos en el mercado: “Comprar es un acto humano que depende de nuestra voluntad y que necesariamente es moral o inmoral y no simplemente amoral (...) Según John Ruskin, ‘limitarnos únicamente a la ley de la oferta y la demanda es privilegio de los cerdos y las ratas; la ley de la acción humana es la Moral’ “... ”

En *El hombre libre y los asnos salvajes*, Lanza lanza en ristre frente a “los siete hombres y las tres *morales*”: Quedan en pie tres *morales*, a saber: “Del Héroe o *moral* del instinto convertido; del Santo o *moral* del afecto convertido, y del sabio o moral de la razón convertida” (con base en los libros de la Sabiduría, del Tao-Te-King y ‘Del Amigo y del Amado’ del franciscano Raimundo Lulio) (pp. 47-88).

Finalmente, en *El Arca tenía por vela una viña*, Shantidas delinea -a modo de Legado y/o Testamento- una especie de *supra-moral* en cuanto en su *Regla y Votos* puntualiza unas direcciones de crecimiento sin reverso de castigo, como un caso único en Occidente:

- Trabajo
- Obediencia (concordia y unanimidad)
- Responsabilidad y Corresponsabilidad (Joya lanciana-arquiana)
- Purificación
- Pobreza
- Veracidad (*parresía, glosa nuestra*)
- Noviolencia

Todas ellas apuntan hacia el Ser, no tanto a un ‘deber ser’ y nunca al simple ‘aparecer’. ¡He ahí la diferencia! Y valga la acotación puntual... Todo se orienta

hacia la raíz, todo pretende ser radical, por convicción y no por coacción, por autonomía y teonomía y por mera heteronomía. Lo demás viene ‘por añadidura’... Los ‘moralismos’ se caen por su propio peso, así como la ‘doble moral farisaica e hipócrita al estilo *Judas*... De ahí que Lanza del Vasto obvie los términos ‘*moral*’ y ‘*ética*’ como cumpli-mientos (‘cumpló’ y ‘miento’)... ¡Simplemente los trasciende y plenifica!

A todas luces, ¡Shantidas ataca las causas, no los efectos de la inmoralidad, cifrando toda su atención en los fines más que en los medios! Supera con creces a los tozudos ‘asnos salvajes’ u onagros acostumbrados a la errónea dialéctica ‘premio-castigo’ (EAVV, 1982, pp. 135-141, *passim*)... Basta internalizar ‘pecho adentro’ cada voto para ver su magistral lucidez y sensatez. Toda una *Moral axiológica* conforme a una escala de *Valores y Virtudes* raigales, no sujetas a mezquinos y miopes ‘intereses’... Empero, surge una ‘casuística’ con relación a cada Voto: por ejemplo, la solidez que espera Lanza del matrimonio, hoy ‘en vías de extinción’, que puede crear en muchos ‘divorciados’ falsas expectativas de rehacer su vida en el Arca (varios casos que sucedieron, muy complejos, v. gr. con curas, etc., hoy se plantean uniones del mismo sexo y adopción de niños por parte de ellas, problemas no fáciles de sortear y encarar, y a los que él no alcanzó a responder)... ¡dilemas y hasta trilemas *éticos* y *morales* muy espinosos!

Lanza esboza un ‘espíritu de la Regla’ (pp. 184-186)... Quedan las Bienaventuranzas como referente fundante y fundamental... Y ejemplos paradigmáticos como Gandhi y Vinoba (pp. 243-246)... Yo remito al testimonio *parresíastico* y virtuoso, acrisolado y refulgente de la pareja Shantidas-Chanterelle, como patrimonio *moral* tan humano como divino (EAVV, pp. 254-257).

A modo de cierre, en *Les Étymologies imaginaires* irrumpe un curioso vocablo que redondea algunos criterios morales lancianos: ‘*étiquette*’ (= ‘etiqueta’): “*Ética* no tiene nada que ver con etiqueta” o simple rótulo, aseveración lanciana que cuestiona una *ética* convertida hoy en ‘*cosm-ética*’, ‘*mim-ética*’ e incluso ‘*mon-ética*’, en todo caso una *moral* posmoderna asimilada a una *ética* ‘*light*’ (p. 134).

MUERTE / ‘SEGUNDA’...

La *muerte* es un filosofema recurrente -casi obsesivo- en Lanza del Vasto. En efecto, es objeto permanente de su meditación filosófica y de su poesía. Empieza por convertirse en una de sus *Evidencias*: “De la Noche, de la Mañana y de la *Muerte*”:

Del porvenir tienes una certeza, una sola: que has de *morir*.
Es una gracia divina, y es la que da valor a cada uno de nuestros momentos.
La que da plenifica nuestra figura.
La *muerte* es nuestro límite en el tiempo, que nos da forma y perfección.
Que cada uno de nuestros momentos esté de acuerdo con la *muerte*.
(...) Quien no muere por algo, muere por nada.
Por eso considero que es más sensato atreverse y arriesgar la vida.

(...) Que la heredera ingrata, la *muerte*, encuentre tus cofres vacíos cuando venga a reclamar su parte; que sólo encuentre los restos de una Fiesta y la morada abandonada. La *muerte* es un absurdo: es lo que no puede dejar de ser. Pero nosotros moriremos, pues esta vida no es nuestro pleno ser, sino su carencia. (...) Si piensas 'soy sólo este cuerpo', irás a donde van los cuerpos, bajo la tierra. Pero si quieres ser tu alma, vivirás en las aguas vivas de la Fuente. (PPRE, LXIX-LXXVI, pp. 24-26)

En *Comentario del Evangelio*, Lanza aborda "la *crucifixión* de Jesucristo" como tema decisivo al final (pp. 418-423), pero sus meditaciones se vieron truncadas el 30 de enero de 1948 por el *martirio del Mahatma Gandhi* -suceso que partió en dos su existencia de cara a la fundación del Arca-, cuando está abordando el 'Yo Soy' de Jesucristo: 'Conoceréis la verdad y Ella os hará libres' (...) "Entremos en la Cuaresma, los 40 días del desierto del alma, con un duelo único... recojámonos en la aridez del espíritu y retomémonos para revisar nuestra vida, y ayunar y hundir nuestro corazón y nuestro espíritu bajo la tierra... como el grano de trigo muramos para dar fruto, y celebraremos la Fiesta del despertar y de la siega" (pp. 328-332, 348)...

En *Umbral de la vida interior*, el poeta cantó metafóricamente su *muerte*: "(...) Y ya al borde del *Gran Viaje*, / aun cuando lloren tus ojos, / ¡mantente erguido y sonríe!" (UVI, p. 70, *passim*)

En *Comentario del Génesis*, Shantidas aludió a <La segunda o eterna *Muerte* (Apoc. 2:11; 20:6.14; 21:8): "El final de toda vida es un desgarramiento atroz, ruina total, abismo de oscuridad llamado 'morir de *muerte*'... desenlace fatal, la Gran Tragedia del Hombre (...) La *muerte* aparece como un retorno total al polvo de la tierra (...) pero el Amor es más fuerte que la *muerte* como dice el Cantar de los cantares (8:6)"> (LSAV, pp. 247-254).

Años más tarde, ayunando al límite 20 días (Pascua, 1957, contra la tortura en Argelia), Lanza escribió en su *Diario*:

'El dolor es un velo que nos oculta la *muerte* y es preciso apartarlo para descubrir que la *muerte* es liberación y paz. El ayuno me enseña esta certidumbre y me permite palparla. No es que temamos la *muerte* porque sea dolorosa, sino que la hacemos más dolorosa porque la tememos, porque nos aferramos a esta envoltura nuestra que llamamos 'yo' y que es nuestro límite... y la defendemos desesperadamente contra la *muerte*, en la que vemos un negro vacío, cuando en realidad es el abrazo del infinito que viene a llevarnos, la marea de la Vida eterna. El ayunante ve de hora en hora subir la *muerte*, sin temor, sin lamento, sin énfasis trágico, sin pensamiento fúnebre, sin fantasmas. Se asombra de no encontrar ese sufrimiento hacia el que corría a pecho descubierto'. El último día llega este telegrama de la India: 'Dios bendiga vuestro *Satyagraha*. Espero ayudar fundiendo mi corazón con amor.' (Vinoba) (LANV, 1977: pp. 86-87).

Finalmente -rematando este sondeo a las obras lancianas-, vemos en nuestro Testigo del Siglo XX en *El Arca tenía por vela una viña* un tanatofílico y no un tanatofóbico, como hoy nos inculca la epidérmica vida posmoderna, donde la muerte es el ‘aguafiestas’ que nos relativiza de raíz la vanidad humana... Efectivamente, Lanza plasmó sus Memorias, y al final -tras sus *Plegarias Arquianas*- compuso su epitafio último en castellano -a renglón seguido del de Chanterelle-, presagiando su vuelo final: “¡Oh viviente que pasas, / escucha: / El peor de los males / -la muerte-, / ¡me salió bien!” (EAVV, p. 257; LLN, p. 160)... Él personificaba “la cascada” que había descrito: ‘Inmortalidad esencial, salvación del alma’ (Pagni, 1981: pp. 147-148).

Tratándose del acontecimiento -junto con el nacimiento- más importante de nuestra existencia, es preciso no teorizar y evocar la *Muerte* (mejor *Pascua o Glorificación*) de nuestro protagonista Shantidas: cual Hombre de Dios, Hombre de Paz y Testigo de lo Absoluto, llega al epílogo de su vida terrestre, al desenlace de su vida y la inmersión en la Eternidad. Con razón había declarado en Entrevista a la Televisión Francesa: “Es preciso prepararse para la *muerte* por medio de desapegos sucesivos, por la meditación profunda, pues ella da a todos nuestros instantes su valor único... El Presente implica estar presentes a Él con plenitud”. Maité Etxegaray, Compañera vasca del Arca (+2019, con quien tuve el don de escribirme en 1979), nos cuenta los *Últimos Días del Peregrino en España* (*Revista Tercer Planeta*, 1981, No. 04, pp. 31-34) -el país en el que verá todo en su final transparente-, donde compartía con la Comunidad de La Longuera, la más joven, y que fuera su entorno del postrero parto espiritual. Llegó con las estrellas, pálido y fatigado, pero colmado de proyectos (la 'Schola Gregoriana'...), al 'Valle de Cristal' (así llamaba él toda tierra acogedora), valle de cielo azul... Hablaba poco y contemplaba mucho, como aspirando la Vida; estaba presente a todos (...) 'Me alegra servir todavía para algo', dijo.

Así se desarrolla la escueta narración; entresaco lo que más me impresiona:

Venerable figura muy adelgazada (...) Padecía una tos crónica, que lo forzó a dejar de bañarse en el cristalino Río Segura (...) Y contemplaba la luna inmensa (...) Participó feliz en la Celebración Eucarística de Navidad (...) Y luego se agravó de pulmonía... Apenas si comía, y bebía sólo agua pura (...) Mirada azul y penetrante, suspendida (...) Afirmó: 'El día de mi *muerte* cantadme esto: '¡Jubilate Deo! Quanta fecit Dominus anima mea'... Y confió al más allegado su 'Epitafio' (...) Contemplaba las montañas, los olivos y el río... Decía sentirse en su tierra natal de San Vito (Sicilia, Italia), por el clima y la luminosidad... Las adelfas reflejadas en la transparencia del río le subyugaron (...) Trabajador incansable, seguía escribiendo sus últimas 'Noticias del Arca'... O pensativo y soñador, con la mirada lejana. La noche anterior ofreció la alabanza litúrgica, sentado, con las manos unidas y los ojos cerrados, orando con mucho fervor; comulgó con todos ese domingo... Y el 5 de enero (1981), Vísperas de la Epifanía, estuvo contemplando largamente la lontananza, todavía erguido en su figura noble, bella y querida (...)

Maité registró la última charla -interrumpida tantas veces por los accesos de tos-, coloquial exhortación a la fidelidad en la misión profética encomendada a la Comunidad noáquica del Arca...

Leyó aquella noche sus últimas poesías y, súbitamente, se cayó de sus manos el papel y vino la agonía, la lucha entre la vida y la muerte... Quedó sin habla, pero consciente tras el coma. Entonces supo que iba a morir y se encaminó sereno hacia la muerte, aceptándola plenamente y abandonándose como un niño... Sufrió vómitos de sangre (...) Se dejó conducir al hospital más cercano, aunque sentía horror por las instituciones de medicina oficial... No daba respuesta alguna... Fue el silencio desgarrado de la despedida... Viaje a dos horas hasta el hospital de Murcia, los ojos cerrados, sin un suspiro ni una queja, consciente de todo, su mirada penetrante clavada en el paisaje o en sus acompañantes (...) Ya en el hospital, apretó fuerte con sus manos a los circundantes... Algo le alivió el oxígeno, mas se dirigió hacia ese paraje misterioso que se llama Muerte (...) Entonces sus ojos azules se abrieron y se posaron fijamente en algo invisible para nosotros, y sin un suspiro o estertor, casi imperceptiblemente pasó a la Vida Eterna: *'In manus tuas Domine Commendo Spiritum meum. Amen'*... Todos cantamos este versículo tan amado por él, en la sala de urgencias (...) Y una sonrisa maravillosa de paz de un Shantidas nuevo quedó plasmada en su rostro, nos hizo saber que ya era Bienaventurado y que el gozo pleno había entrado en su alma. Él abrió un camino que sobrepasa nuestras fuerzas... Junto al Gran Viviente vives en nosotros. ¡Aleluya!

La campana de la Llamada que había bendecido el Peregrino en Navidad -la que debía presidir los actos de la Comunidad naciente-, dobló por él. Alcanzó la Liberación definitiva -nos dice acertadamente un admirador suyo, Antonio López Baeza-,

El que elevaba a categoría de divinos la minúscula flor de la pradera y el silencio germinador de la espiga. El que abría con su mirada catedrales de adoración a Dios en la Naturaleza y fiestas a la Vida con liturgias de alas y de fuentes rebrotando del seno misterioso del Amor (...) El que buscó la libertad humana en el camino andado en la pobreza, el don de sí y la contemplación... El que se dejó cegar por la Presencia del Invisible y fue sabio en la 'necedad' de quien todo lo espera... El que se hizo lo bastante pequeño y niño como para poder entrar por la puerta estrecha... El que se hizo lo bastante puro como para emprender el vuelo a lo Inasible... ¡El que agregó el peso de todo su ser a cada una de sus ideas y de sus palabras! (*Ibíd.*)

Así, el Peregrino, incansable buscador de la Verdad, la Belleza y el Amor, culminó la parábola heroica de su vida entre la tierra y el Cielo... Según los 'especialistas', debido a un 'ictus cerebrovascular'... Yo diría que llegó a su vértice, a su culmen, en luminosa Epifanía, en la Fiesta de la Manifestación, Misterio tan amado y profundizado por él... Era 'La Marcha de los Reyes 'al vivo... Tras dos largos meses de itinerancia por tierras de Vizcaya, Granada y Albacete, le llegó la Hora de su Partida en este recodo de su andadura: en la Comunidad situada en cercanías de Elche de la Sierra, la más novicia Arca... 'Muerte callada y extranjera', como la que se auto-cantara Gabriela Mistral. Como lo había soñado Lanza de niño,

¡en el Valle Encantado se tornó Cristal! Porque todo retorna... Y empezó su tiempo de Belleza y Gloria que había vislumbrado días antes, al hablar de España como "país de eterna primavera". ¡Fue entonces cuando encontró con creces *La Cifra de las Cosas*! Cabe mencionar que uno de sus próximos proyectos era viajar prontamente a *América Latina*, en orden a consolidar la labor desarrollada durante 20 años en siete peregrinaciones... (Mi amigo Antonio Seghezze, Fiel y Aliado pionero del Arca en Argentina, me hizo llegar hace 15 años, vía *internet*, un opúsculo de anécdotas de Lanza en sus viajes hasta Tierra de Fuego, algunas de ellas alusivas a sucesos triviales, y otras a sus campañas no violentas y sus quilates espirituales...)

Su cuerpo fue sepultado en la Fiesta del Bautismo de Cristo (10 de enero), también un día muy significativo para él, al lado de su amada Chanterelle, en la colina del Arca-Madre, La Borie Noble... Dos obras quedaron inéditas hasta su muerte: *David Berger* (1988), poema contemporáneo de *La Passion*, que nos muestra al pastor y fiel amante de Dios, y retrata su drama y tragedia vocacional cual inerme David venciendo al Goliat moderno del error y la violencia... Y *Les Étymologies Imaginaires* (1985) -ya mencionada-, obra ingeniosa sobre "la verdad, la vida y la virtud de las palabras", que él re-creó permanentemente. Esta última hermosa obra póstuma a manera de 'suite' para las demás. Quedaban, por si fuera poco tan inmenso caudal, grabados en mármol como "el nacimiento de Eva", y "Noé" en marfil, dibujos y autorretratos como "el beso de Judas" (plasmados durante sus largas y penosas andaduras); acuarelas e invaluable tallas en boj -aquella dura madera con que hacen los remos para bogar 'mar adentro'-, como "el Calvario" y su bastón de Peregrino, tallado durante sus arduos ayunos... Impresiona en el bordón la figura del Profeta Elías, a quien veneraba y traslucía como si fuese él su trasunto y réplica viviente (*Noticias del Arca*, Barcelona, 2001, 3 números del Centenario de natalicio).

... ¿Y su **LEGADO**? Editorial Du Rocher (Francia) ha reeditado en la última década la Obra completa de Lanza. Continúan apareciendo nuevos títulos, que conviene reseñar en orden a continuar esta búsqueda interminable: *Les quatre piliers de la Paix* ('Los cuatro pilares de la Paz'), *Le Grande Retour* ('El Gran Retorno', 1993), *Pages d'enseignement* ('Páginas de enseñanza', 1993), *Lettres des sources* ('Cartas de las Fuentes', en prensa todavía...). Editorial Eolienne ha lanzado *Deux contes* ('Dos cuentos', 2001). Contamos con la biografía detallada: *Lanza del Vasto: Sa vie, son oeuvre, son message*, por su amigo entrañable Arnaud de Mareuil (Daugles, 1998), que nos ha permitido completar, con más hondo buceo, este esbozo y balbuceo...

De hecho, lo más importante de estas obras, 'lo Único necesario', 'la mejor Parte' que él siempre buscó, lo sumo y el zumo de su vivencia, ya nadie puede arrebatárselos, y nos queda la tarea de internalizarlos 'pecho adentro', "en el reino de los collados eternos": "Celui dont le règne est la joie des collines éternelles (*David Berger*, cit. De Mareuil, 1966: p. 74).

... Se cumplieron entonces portentosamente todos los "*Epitafios*" que había escrito el Poeta desde su misma juventud: "Aquí yace vuestro mañana, vivientes, pasad (...)" ("El Epitafio de los Vivientes", *Le Chiffre des Choses*, p. 220). En verdad

que su ser recibió "el perdón de la Madre Tierra", presentido también en su "Epitalamio" con sus eufónicas aliteraciones y paronomasias de los textos originales: "Oh Lontananza, no llores nuestros largos tedios: / ¡nosotros somos desposados con la Gloria en la *muerte!*"

Y, no menos elocuente, es su "Epitafio" escrito en Chipre (1938), de regreso del Oriente, al tener su pleno cumplimiento en su tránsito definitivo:

Él es como la muerte:
el desierto de oro de la sal,
el desierto negro de los mares profundos,
el desierto frío a los extremos del mundo,
el desierto puro del Cielo imperecedero.
Él es como la muerte,
¡el desierto de un grande corazón sin deseo ni remordimientos!
(*Le Chiffre des Choses*, p. 223).

Asimismo, se plenificó lo que había cantado en su "Epílogo": "Todo aquello (lo vivido), ¿algo me podrá añadir? / ¡Oh corazón, ora!" (*ib.*, p. 224). En fin de cuentas, toda su Poética y su visión profética siempre estuvieron enfocadas hacia este momento estelar; su Vida y su Obra siguieron un armonioso proceso de despojo -como el del Árbol en Otoño- hasta quitar todo lastre de hojarasca vana:

Indiscutiblemente -sin dejar de reconocer en Lanza del Vasto algunas limitaciones personales inherentes a la naturaleza humana-, es preciso justipreciar que pocas veces en la historia se dan casos como el suyo, en que se conjugan de forma refulgente y traslúcida, tantas facetas humanas en una misma persona: *el sabio, el artista, el héroe, el pensador y el santo...* (*El hombre libre y los asnos salvajes*, pp. 50-64). Dimensiones que, articuladas armónicamente, hacen pensar en un auténtico "*Maître de Vie*" o "*Maître des Plénitudes*", 'maestro de vida y de plenitudes', expresiones mencionadas por él en sus obras *Noé* y *La Trinité Spirituelle* que, con creces, pueden atribuírsele a su misión, máxime en esta época en que proliferan seudolíderes, 'gurús', 'maestros' y preceptores de tantas pelambres, que devienen luego en ególatras y 'posudos' fetiches y fantoches de consumo... He aquí, pues, un hombre plural -mucho más que polifacético- y, al mismo tiempo, tan unificado y compacto, de alto perfil y sin fisuras, quien, a medida que pasa el tiempo (a 120 años de su nacimiento y 40 de su muerte) se agiganta día a día en su talante y talento... A quien, usando su misma expresión irónica en la obra *Judas*, ¡debemos 'perdonarle su grandeza'!

NADA / TODO

Este díptico palpita en el corpus lanciano. En efecto, Shantidas aplicó la *conciliación de los opuestos* en un perenne oxímoron que plenifica las paradojas y resuelve las aporías en armonías, al límite de la transgresión. De hecho, en sus *Diarios (Viatique I)*, pp. 271-351, Livres VIII-IX, Florencia, Italia, 1926, a los 25 años de edad) aparece su tan refulgente como sabio aforismo: "*Rien qui ne soit tout*" (=

‘*Nada que no sea todo*’)... En mí, particularmente, provocó un deslumbramiento y trastocó mi mente: A todas luces, no debemos conformarnos con verdades sesgadas, soslayadas, sino aspirar a la totalidad en todo... Superar la miopía que nos limita a verdades a medias, en un mediocre conformismo. ¡Ay, lastre de la historia humana!

El joven Giuseppe Giovanni Lanza buscaba la sabiduría en pleno... ‘La unidad, la complejidad y la altura’ (p. 279). Abordaba la Filosofía como ‘plan de la meditación de los Principios y los Misterios e incluso la profecía teológica’ (p. 281). ‘Vivir es vibrar’ con esta Verdad suma. Su conclusión fue precoz y maravillosa:

*Rien qui ne soit tout:
La pensée, c’est tout.
La poésie, c’est tout.
La religion, c’est tout.
L’amour, c’est tout.
Rien qui ne soit tout!*

*(‘Nada que no sea todo:
El pensamiento es todo.
La poesía es todo.
La religión es todo.
El amor es todo.
¡Nada que no sea todo!)*
(LV I, p. 309, *passim*).

Más adelante, en sus *Principios del retorno a la Evidencia* acota con lucidez contundente: “Dios es *todo y nada*. Es, no es, es” (CLIII, p. 52). “El Ser y la Nada” (‘Néant’ mayúscula) confluyen, y le tuvo la respuesta a Jean Paul Sartre. En *Las Cuatro Plagas* el Patriarca-Peregrino preconizó y postuló una respuesta totalizante: *Economía, Política, Autoridad, Justicia, Trabajo, Agricultura y Ganadería, Medicina y Dietética, Psiquiatría, Convivencia, Espiritualidad (mental, verbal y actitudinal), Educación y Arte noviolentas* (LCP, pp. 329-331 / amplificada 15 años más tarde en LANV, p. 60)... “Nada que no sea todo”.

En sus *Peregrinaciones* percibimos un Lanza que fue tras una verdad praxeológica y *parresiástica*, holística y sinérgica que encontró en *Mahatma Gandhi* y 15 años más tarde refrendó en *Vinoba Bhave*. Asimismo, en sus *Comentarios Bíblicos* también captamos a Shantidas asumiendo el *Evangelio* en toda su radicalidad y 20 años después re-leyendo el *Génesis* con una antropovisión integral centrada en la Estrella de David y/o Sello de Salomón. Conviene aclarar que el sentido de *totalidad* en Lanza no se debe interpretar como cierre a la *alteridad*, así como su *integralidad* no debe extremarse hasta el *integrismo*... Asimismo, es simplista rotularlo y estigmatizarlo a él como un ‘reaccionario’ más (corriente vinculada al conservadurismo), cuando su actitud noviolenta y combativa fue radicalmente revolucionaria.

Ahora bien, en algunos casos el *Todo* y la *Nada* se tornan disyuntivos y pueden polarizarse: puesto que la radicalidad de la *Noviolencia* no admite

componendas o arreglos corruptos (“El Amor y el mundo”, EHLAS, 1977: pp. 124-139)... ¡O somos o no somos en la dialéctica a veces implacable de la vida! ¡Así fue la *locura de este Nuevo Noé ‘para evitar el fin del mundo’!* (1973, 1984: “Imagen del Arca”: todo en ella... pp. 100-121, *passim*) Por ejemplo, en la *Objeción de Consciencia*, donde no hay lugar a medianías oportunistas, aunque los pros y contras se balancean en un ‘empate técnico’ que plantea problemáticos dilemas éticos (cf. UVI, ‘El gran miedo’, p. 214)... ¡Tenemos el caso emblemático de *Judas*, quien tuvo el *Todo* mayúsculo y prefirió la *nada* minúscula! ¡Oh ceguera imperdonable!

Finalmente, en *Presentación del Arca* (1961) y *El Arca tenía por vela una viña* (1982) (en un arco de más de 20 años de maduración e intentos) nos apropiamos el *todoísmo* lanciano contrapuesto al deplorable *nadaísmo* o nihilismo actual (sinrazón, sinsentido y sinsabor globalizados): la *heterotopía* que soñó Foucault o denominado *Altermundialismo* (‘*Otro Mundo Posible*’), más que una utopía más. Su ADN místico y profético, en suma *parresiástico* en portentosa se plasma en respuesta praxeológica: *El coraje de la verdad: Otro modo crítico y específico de ser, (im)pensar, decir y vivir* (Borda-Malo, 2019)...

“Oh Tú, el más allá de todo...

Tú tienes todos los nombres”.

(EAVV, pp. 253-254, plegaria de Proclo, discípulo de Plotino, *passim*).

NOVIOLENCIA (‘AHIMSÁ’), ACTIVA Y REVOLUCIONARIA / ‘PACIFISMO’

Actitud revolucionaria, tajante y contundente contra toda forma de *violencia* y a sus causas estructurales: injusticia y maldad humana en todas sus formas, que impiden la auténtica Paz... Se trata del antídoto contra toda violación de la ley natural... *Mínimo y máximo ético* -al mismo tiempo- en maravilloso oxímoron de la caridad cristiana, en tanto apunta hacia el amor al adversario y su conversión. Usamos el *neologismo*, *sin guión* para denotar su unidad y no separatividad: *Noviolencia*.

Muy a diferencia de la anterior, pues tiende a confundirse con ella, el ‘*pacifismo*’ trata de una *actitud reformista* que se conforma con atacar los *efectos* de la *violencia* (*passim*): “Por eso hay tantos pacifistas y tan pocos noviolentos. Porque para autodenominarse ‘*pacifista*’ basta con rechazar los efectos, pero para poderse llamar ‘*noviolento*’ es preciso renunciar a las causas” (*Vinoba, Diario de Shantidas*, 1964: p. 169). Pocos como Lanza han captado esta verdad diamantina; de ahí que con frecuencia la Noviolencia la convierten los ‘*pacifistas*’ en táctica y estrategia, estratagema que a la postre fomenta la guerra. Asimismo, el término ‘*pacificación*’ se torna ambiguo y ambivalente, pues históricamente está viciado de *violencia* y *barbarie* (recuérdese al ‘*pacificador*’ Pablo Morillo en Colombia durante la Colonia y su misión exterminadora)... Al respecto, persisten giros lingüísticos absurdos como ‘*banda de guerra*’ en lugar de ‘*banda de paz*’ en los planteles educativos. Muchas cosas malaprendidas.

En *Preceptos del retorno a la Evidencia* aún no se explicita, así como tampoco en *La Trinité Spirituelle*. En su obra poética *Le Chiffre des Choses* irrumpe el poema “Gandhi, grande Âme” (1936 / 1953, pp. 95-97), que es prelude del Shantidas testigo precursor y pionero de la *Noviolencia* en Occidente:

Solo vencedor de la fuerza y del imperio,
(...) vencedor del oro y de la máquina,
Gandhi, gran alma.
Vencedor de la prisión y los suplicios.
(...) Capitán de los desarmados, padre
de los parias, vengador de la injusticia
que la costumbre y los dioses amparaban,
misterio de claridad (...)
Vencedor de los tribunales, juez de jueces,
solo conquistador por la sangre de sus hermanos,
soldado de paz en quien la conquista es don
armado de fuerza y de perdón,
Gandhi, gran alma.

(...) Rey por derecho divino de santidad,
vencedor por amor del mundo
y de sí mismo,
de corazón abierto y manos abiertas,
en quien la victoria es un descubrimiento
de humana grandeza.
Simplicidad cortante de todas las tramas.
Gloria solar del torno, hilo de candor:
¡Gandhi, gran alma!

Un rastreo genealógico del tema medular de la *Noviolencia* en Lanza del Vasto nos remite a *Las Cuatro Plagas*: Shantidas destina más de 20 acápites explícitos al tema que ha sobrecogido su espíritu durante cerca de 30 años, y a cuya juiciosa lectura y meditación remitimos: “*Descubrimiento de la Noviolencia*” (p. 277); “*Ciencia moderna y Noviolencia*” (pp. 277-278); “*La antigüedad de la Noviolencia*” (p. 279); “*Los tres milagros históricos de Gandhi*” (p. 288); “*Una liberación nacional sin armas*” (p. 289); “*el Satyagraha gandhiano*” (pp. 290-291); “*La fuerza de la justicia o Noviolencia*” (p. 295); “*Las dos fuerzas: de la espada versus del Espíritu o Noviolencia*” (p. 297); “*Piedra de toque de la Noviolencia*” (p. 304); “*La Noviolencia, el amor y la caridad*” (pp. 305-306); “*La Noviolencia en el error*” (p. 311); “*Los abusos de la Noviolencia*” (p. 312); “*La carta de la Noviolencia*” (p. 315); “*La Noviolencia, arma de los mártires*” (p. 315); “*Atila ante los leones y los lobos de la Noviolencia*” (p. 316); “*La Noviolencia, fundamento relegado de la Iglesia*” (p. 317); “*La Noviolencia revolucionaria del Siglo XIX*” (p. 319); “*Presente y futuro de la Noviolencia*” (pp. 321-323); “*Los primeros pasos noviolentos: preparación secreta, privada y pública*” (pp. 324-327); “*El Arca o cofradía de gandhianos de Occidente*” (pp. 328), y “*Elementos de una economía, una autoridad y una justicia noviolentas*” (pp. 329-331).

En el mismo desarrollo genético-progresivo, encontramos en *Comentario del Evangelio* tres capítulos estelares fundantes en el constructo lanziano, pero que contrastan: “Las Bienaventuranzas y la sal de la tierra” (pp. 129-150); “Amad a vuestros enemigos o la caridad” (pp. 165-181), y “Los mercaderes expulsados del Templo” (pp. 216-220). Asimismo, en las Peregrinaciones a la India saboreamos el encuentro de Lanza con los dos más fieles e indiscutibles testigos de la Noviolencia del Siglo XX en toda la Humanidad: *Mahatma Gandhi* y su auténtico heredero, *Vinoba Bhave*, dos libros de obligada meditación por cuanto revelan pormenores gandhianos desconocidos por todos sus biógrafos...

En *Umbral de la vida interior* un dossier de cinco capítulos sobre la *Noviolencia*, que Lanza consideraba referencial en su toda su obra, a saber:

- “Preguntas y respuestas en torno a la Noviolencia” (pp. 121-123);
- “La Noviolencia activa” (pp. 151-168);
- “Noviolencia y defensa legítima” (pp. 169-175);
- “Noviolencia y caridad” (pp. 178-185);
- “La Noviolencia pasiva” (pp. 186-190).

Algunos de estos textos (2 y 3) los duplicará Lanza 15 años después en *La aventura de la Noviolencia* en la parte intitulada “Definiciones de la Noviolencia” (pp. 13-68), añadiendo “Solución comunitaria” y “La causa profunda de una guerra” (pp. 55-68), contexto donde insertará los pasos dados por el Arca (esbozados ya en *Las Cuatro Plagas*) y Las siete evidencias que nadie quiere ver o Axiomas de la Noviolencia (pp. 62-68, reveladora añadidura que no aparece en la versión original francesa). Y después vienen las tan epopéicas como paradigmáticas *Campañas de la Acción Cívica Noviolenta* (pp. 69-198, *passim*), dignas de ser meditadas al detalle...

En *La Subida de las Almas Vivas (Comentario del Génesis)*, Shantidas sólo al final -última página- propone y explicita la *Noviolencia* como antídoto del “Antigénesis apocalíptico” (SMBE; Rognon, 2017, *passim*)...

La *Noviolencia* de san Martín de Tours, de san Francisco de Asís, de Ibrahim Ibn Adham, de Fox, de Penn, de Gandhi, de Kimbangou, de Martin Luther King; el Bhagavad Guita, el Tao-Te-King, el Dhammapada de Buda, el budismo zen, y las pequeñas apologías de los Hassidim judíos: La Subida de las Almas Vivas, al Encuentro con el Espíritu Vivificante! (p. 261, *passim*)

El hombre libre y los asnos salvajes: esta fue la audaz y *parresiástica* respuesta de Shantidas ante la ‘revolución inaudita de Mayo de 1968 y su romanticismo guerrillero en cabeza de Che Guevara y el cura colombiano Camilo Torres Restrepo’, a quien nuestro pensador conoció en Bogotá en 1964, cuando testimonió con audacia la *Noviolencia* en la incendiaria Universidad Nacional (pp. 1-4).

Finalmente, en *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo*, Shantidas esbozó en Norteamérica -sobre todo en su ‘conferencia de prensa’ (pp.

109-117)-: “El Evangelio del siglo actual es la *Noviolencia* activa y militante que combate de raíz el mal, la revolución total, que comienza por uno mismo, la que no comienza echando por tierra las instituciones, sino cambiando los corazones” (pp. 11, 45).

Y en *El Arca tenía por vela una viña* el Legado lanciano fundamental es el *Séptimo Voto de Noviolencia y la resolución de los conflictos*, que impacta sobremanera por su precisión diamantina y monolítica, acrisolada durante 50 años de militancia gandhiana (pp. 168-179, *passim*). Asimismo, Lanza dilucida con igual experticia médica -bisturí en mano- “la autoridad y las fuentes de la violencia legítima”: “Derecho de defensa y de conquista, el apego a las riquezas (y el derecho de adquirirlas sin límites), la justicia violenta o castigo de los delitos por las penas, y el poder político establecido y sus dos brazos: el ejército y la policía” (pp. 189-196). También aborda el complejo tema de la ‘unanimidad y la concordia’, hoy en vías de extinción hasta en las instituciones religiosas... La “Oración cristiana por Mahatma Gandhi” cierra con broche de oro la Noviolencia gandhiana (pp. 244-246, *passim*, cual dechado universal de la praxeología cristiana más auténtica)

He aquí *La locura de Noé* en todo su esplendor: los últimos clamores del Peregrino y ‘Servidor de la Paz’: más ecos de las *Bienaventuranzas* (pp. 94-99) y resonancias de la *Noviolencia* como ‘anchura de las dimensiones del espíritu’ (pp. 135-139, *passim*)... Como todo gran sabio, Lanza se reduce a pocas convicciones -más que ideas- simples y reiterativas a ultranza. Como *Apéndice* -en sus tres estelares Entrevistas a modo de *Diálogos*- el ‘Neo-Noé’ propuso “*Una vita non violenta*, siendo gandhianos en Occidente”, de la mano con el monje trapense Thomas Merton (Pagni, 1981: pp. 83-114, *passim*). Por su parte, Doumerc se explaya en otro tópico noviolento: “*Sacrifice et non-violence*” (pp. 43-56).

Ahora bien o ahora mal, yo traté de plasmar una síntesis de esta ‘entrada’ o ‘voz’ en *Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la razón violenta: según el filósofo neo-tomista Joseph Jean Lanza del Vasto* (2011, *passim*), a la cual remito para un estudio y meditación más exhaustivos.

OBEDIENCIA / UNANIMIDAD, CONCORDIA

Este tema se convierte en filosofema y es un pilar de Lanza del Vasto en su constructo praxeológico bautizado El Arca. Efectivamente, constituye el segundo voto de esta comunidad neo-noáquica, pero no se trata de cualquier tipo de *obediencia*, y menos proclive a la sumisión o servidumbre, una de *Las Cuatro Plagas* que denunció *parresiásticamente* el profeta italo-francés. De hecho, en su Drama, *Judas* fue un irredento *des-obediente*.

Ya desde su texto testimonial intitulado *Presentación del Arca* (1961: pp. 15-23), Shantidas intentó *conciliar* seis polos considerados antagónicos, en un maravilloso oxímoron (acápite titulado “Similitudes y diferencias: Conciliación de opuestos en conflictos religiosos y entre naciones, clases y razas”), maravilla hasta ese momento no realizada por pensador alguno, sino por Gandhi y Vinoba:

- *Obediencia* y Libertad
- Fiesta y Trabajo
- Acción y contemplación
- Oriente y Occidente
- Reclusión y Presencia
- Tradición y Revolución

La *obediencia* lanciana no es un acto de dependencia de una persona, sino -a la usanza de los primeros cristianos (Hechos de los Apóstoles 2:44; 4:32; 5:12) una actitud de *obediencia* a la Voluntad divina mediada comunitariamente por la concordia ('un solo corazón') y la unanimidad ('una sola alma') (pp. 17-18)... Parte de un sentido de 'autoridad' puntualizado *supra*, que procede del latín '*auctoritas*': 'Hacer crecer'... Se trataba de una convergencia total inspirada en la 'plegaria sacerdotal' de Jesucristo en el Jueves Santo, su *Testamento*: "Que todos sean uno para que el mundo crea" (san Juan 17:21, Encíclica ecuménica *Ut unum sint* del Papa Juan Pablo II, 1995). Este sentido es mucho más que un simple consenso, tan en boga hoy, minimizador del ejercicio del poder, que en el ámbito religioso asume el sentido de 'jerarquía' (= 'poder sagrado'), término en gran medida anti-evangélico que ha causado tantos daños a lo largo de la historia humana como de las peores formas de 'razón violenta' (Borda-Malo, 2011, 2019, tesis sobre Foucault, filósofo crítico del poder).

A decir verdad, en un lapso de 20 años Lanza madura este sentido de *obediencia* (= lat.: '*ob*', alude a 'contra' / '*audire*', escuchar) en tres proyectos arquianos experimentados con no pocos tropiezos y dificultades. De hecho, en *El Arca tenía por vela una viña* Shantidas decanta y encanta este segundo Voto arquiano:

Es la puesta en práctica de la unidad, que empieza por la *obediencia* primaria a sí mismo y la propia consciencia; constituye la unidad interior y se concretiza en la voluntad, mediante un trabajo de unificación de un ser responsable y consciente, maduro en cuanto llega a la cumbre de sí mismo, en un sacrificio parcial o total de sí, que conduce a la libertad (...) Llega a extremos como la '*desobediencia civil*' en cabeza de héroes y testigos como Gandhi o Thoreau, y a la *Objeción de Consciencia*, en cuanto que el hombre es superior a toda colectividad de seres humanos (...) Se presenta en tres modalidades: *ciega o servil*, prohibida por el Arca; *civil o inteligente* -que da lugar a un margen de iniciativa-, y la *espiritual o mística*, que se ofrece a Dios deliberadamente en una Regla, e impide toda mentira por una causa y responde a un trabajo interior de primer plano... y se alterna con el mando, como forma también de *obediencia*. Se trata de *obedecer* a los Principios, a la Regla y a sí mismo. En el Arca a quien no puede *obedecer* se le pone a mandar... (EAVV, pp. 129-134, paráfrasis y cursivas nuestras) .

Ahora bien, en *Las Cuatro Plagas*, Shantidas esbozó la Regla del Arca ya asumida 'en espíritu y en verdad', que aquí vemos en estado embrionario..."*Obediencia: obedecer* a las Reglas y a las disciplinas del Arca, así como a los jefes que sirven mediante el mando y el consejo, y de llamarnos unos a

otros a la *obediencia*” (p. 334). Sentido que hace la diferencia con respecto a las tradicionales comunidades religiosas, donde se abusó no pocas veces de este voto al desvirtuarlo por un verticalismo autoritario y maquiavélico.

El tema es complejo y causa y consecuencia de no pocos conflictos, pero muy trascendido en el ámbito lanciano-arquiano. La *obediencia* -en tanto se identifica con la humildad en la verdad (*parresía*)- bien entendida hacia Dios se convierte en antídoto del Pecado Original, porque éste tuvo mucho de ‘desobediencia’ (LSAV, pp. 221, 260) y, por ende, *Noviolencia* o no violentación de todo, otra forma de esa Caída.

En *La locura de Noé*, finalmente, se realiza una meditación lanciana intitulada “*Obediencia y libertad*” (de 1980, pp. 80-84), donde Lanza plasmó un legado del tema.

ORIENTE / OCCIDENTE

China aportó la Sabiduría. India la Santidad.
Arabia el Heroísmo. Grecia el Genio.
Y con el cristianismo todos convergen en el ser del Uno...
(*Viatique II*, 1991: p. 346)

Se trata de otro díptico o binomio que se torna oxímoron en Lanza del Vasto, y se convierte en columna vertebral del constructo lanciano. El poeta busca *La cifra de las cosas* independientemente y más allá de la milenaria bipolaridad *Oriente-Occidente*, cual Nuevo Noé rescatando las ‘semillas de vida’ de ambos universos en un pluriverso innovador e insospechado... Como el tema anterior, se remonta a *Presentación del Arca* (1961: p. 20). Autores como Rudyard Kipling recalcaron la incompatibilidad de los dos hemisferios, pero Lanza -inspirado en el oriental Mahatma Gandhi- planteó la convergencia de las dos O---O... El poeta Rabindranath Tagore también entabló un puente entre los dos. “Los dos hilos se entrecruzan”, acotó Shantidas (con sobrenombre oriental), y completamos: *Oriente* es la urdimbre del telar y la trama es *Occidente* con su ambigua lanzadera...

Asimismo, veinte años más tarde, Lanza decantó de modo escueto esta simbiosis -la mejor denominación biológica sin minimizar el oxímoron- en *El Arca tenía por vela una viña* (p. 93): “El Arca está hecha del encuentro *Oriente-Occidente*”, apuntaló Shantidas. El primero ha sido ‘sinónimo de ciencia oculta, de especulación religiosa y sabiduría mística’ (perfeccionamiento endógeno, fuerza centrípeta), mientras el segundo de acción y progreso exógeno (fuerza centrífuga)... Y, paradójicamente, “la lección de Gandhi es también de vida exterior y de acción cívica”...

Lanza del Vasto empezó por reivindicar la filosofía tomista en una sabiduría de relación y conciliación (*La Trinité Spirituelle*). Enseguida, en sus peregrinaciones a la India reencontró las Fuentes primigenias, primordiales en personas sabias como Gandhi y Vinoba... Logró construir un puente entre Oriente y Occidente, aunando salomónicamente al Gandhi ascético y espartano con la estética de Tagore... Maravilla de conciliación. Más tarde, re-leyó y re-interpretó en sus

Comentarios de la santa Biblia (*Evangelio y Génesis*) desde el bagaje interior oriental, resolviendo en armonía el Amén y el Om, al mismo tiempo sin sincretismos chocantes...

En *Umbral de la vida interior* -compendio de la espiritualidad del Arca- se capta una integración portentosa de *Oriente y Occidente* en la *Noviolencia* praxeológica llamada a permear la vida humana en todas sus esferas. Convergen el Evangelio y el Bhagavad Gita, la Imitación de Cristo y el Tao-Te-King en su esencia interior, la Patrística cristiana y la espiritualidad carmelitana, el budismo y el sufismo, guardadas proporciones, reconociendo que a todas sus culturas las cobija el nefasto Pecado Original cognitivo. Juntos, por igual (ambos cultivaron 'el arte de la guerra' y la barbarie generalizada), requieren la *Conversión* radical "para evitar el fin del mundo" por 'el diluvio de fuego'... Hoy estamos viendo a ambos hemisferios depredando el planeta en fatal ecocidio.

PALABRA / VERBO

"La *palabra* es el hombre", me repetía mi padre y nunca supe si el aforismo era suyo... Después aprehendí en Gabriela Mistral: "Las dos más grandes posesiones del ser humano son su alma y su habla" (Borda-Malo, 2015). Pues, en Lanza del Vasto constaté y capté lo mismo: su amor entrañable a la *Palabra*, al *Verbo* en tanto 'Arké' o Principio, y al 'Logos' como sumatoria oriental de *Pensamiento, Palabra y Acción*, ecuación que nunca se aprehende en la academia (*Comentario del Evangelio*, Protología o "Principio o Logos según san Juan, y el Verbo en la tradición hindú", pp. 60-71, *passim*). Meditación complementada en su *Comentario del Génesis* <"El verbo crear"; "El verbo como imagen sustancial"; "Palabra y conocimiento: los grandes idiomas sagrados o primordiales como el hebreo, el sánscrito y el chino se proclaman herederos de la *palabra* adámica, y hasta del *Verbo divino* por el cual toda cosa fue proyectada en el ser (...) Los Antiguos de todas las tradiciones supieron siempre que el *lenguaje* es un don divino"; pp. 40, 63, 196-197>.

En efecto, en *Les Étymologies imaginaires* (1985: pp. 203-204) Lanza vincula el vocablo 'mot' con 'motus', movimiento. Juega genialmente con raíces interlingüales, ligando 'verbo' con 're-verberar' y re-creando el lenguaje... *Palabra* con parábola... Pensamiento que se expresa o exprime en palabra y se plenifica y traduce en acción (*passim*). La *palabra* se le convierte en silencio a Shantidas, pero al mismo tiempo lo vuelve un maestro de la *parresía* (*parresiasta como Gandhi*), hipótesis que arriesgamos en este *Diccionario*, aunque curiosamente él no mencionó explícita sino de modo indirecto -como muy pocos filósofos- esta palabra, llamando las cosas por sus nombres, sin miramientos ni tapujos (PPRE, pp. 35-36, cf. *infra*):

Cállate mucho para tener algo qué decir que valga la pena ser oído. Pero, ante todo, para escucharte a ti mismo.

(...) La plegaria es la ofrenda de las *palabras*, y por ella viven las almas.

Todo se plasma en *palabras*. Dios crea y redime por el *Verbo*.

Conserva el poder elocuente de las *palabras* no pronunciadas.
Pero ten presente que ninguna *palabra* iguala al pensamiento,
y menos a la verdad, porque relaciona superficies.
Sólo permanece en la verdad quien calla y actúa y, por sabiduría,
ha dejado incluso de pensar.
(CVII, CXI-CXII)

Ahora bien, a Lanza todo se le volvió 'poesía de transparencia y fiesta de la *palabra* en Belleza y Gloria' (Pagni, 1981: pp. 75-82, 141 ss., *infra*), el lenguaje convertido en *La Cifra de las Cosas*, siguiendo a Dante, Victor Hugo, Rilke y Leopardi con su 'conocimiento adámico' (Rocquet, 1981: pp. 13-81 / *La Trinité Spirituelle*, 1971: 'Naissance de l'Écriture', p. 114)... Lo inanimado como las piedras y el viento, las plantas, los animales y, sobre todo, el paisaje y los retratos de las personas... los instantes todos transmutados en metáforas, y hasta la muerte misma vertida en epitafios anticipados. Por otra parte, sus *Peregrinaciones* a la India dan cuenta de su experiencia lingüística tan valiosa en el versátil ejercicio lanciano de la *palabra* en tantos géneros: narrativo, filosófico (aforístico y testimonial en manifiestos proféticos), poético, dramático, ensayístico, epistolar (carta al Papa Juan XXIII / LANV, pp. 170-174, *passim*), en su *Diario* e incluso periodístico.

En *Umbral de la vida interior* invita a depurar a fondo la *palabra* humana: "El arrebatado de la *palabra* y la maledicencia"; y, al referirse a la verdad, acota: "La verdad de la *expresión* es la sinceridad", de donde inferimos la *parresía* lanciana (pp. 14-19, 138-144, *passim*)... Texto este último refrendado veinte años más tarde como *testamento*:

Para *decir* la verdad con valor, no basta con tener valor, es preciso apropiarse la verdad con coherencia, ponerla uno en su vida, arrancándose de la 'vida corriente', porque sólo tiene sentido la vida que es un camino hacia la verdad (como Mahatma Gandhi), con hechos, gestos y *dichos* que adquieran valor y crédito. Esta es la verdad que siempre puede *decirse*, la única verdad que es: realizar en sí mismo la unidad. Y cuando uno posee esta verdad en sí y vive de ella, apenas si necesita *hablar* para decirla, empresa nunca fácil (EAVV, pp. 163-166, *passim*, he aquí la *parresía* lanciana).

PASIÓN

Destacamos dos acepciones positivas de este vocablo lanciano: el sentido del '*pathos*' griego no como afición sensorial vehemente sino carga emocional en la ejecución de nobles causas (en su caso la *Noviolencia*), y el *Drama* redentor de la *Pasión* de Jesucristo. En efecto, realzamos el *Misterio de Pascua* escrito por Lanza del Vasto (Pascua de 1950), aún no traducido al castellano.

Para el autor *La Pasión* es un insuceso universal que involucra a toda la Humanidad, cuyos personajes representan toda la gama de actitudes positivas y negativas del ser humano ante el Misterio de la Salvación, en que el Hijo de Dios fue la *Víctima* inocente o Justo convertido en 'chivo expiatorio' de la barbarie también humana. Todo converge en este acontecimiento de doble filo porque se

dan cita el amor divino y la perversión extrema del hombre, en medio de protagonistas y espectadores emblemáticos e incluso paradigmáticos: la fiel Madre al pie de la Cruz con María Magdalena -mujeres fuertes y perseverantes ante la claudicación masculina-, el único Apóstol leal (Juan), el débil Pedro que niega a su Señor, el traidor e infame Judas... El diplomático gobernador Pilato que se lava las manos en nombre del poder político, los legalistas Anás y Caifás que representan un poder religioso hipócrita y vendido al régimen cesáreo de turno... El rey Herodes más insensible aún en la penumbra, Barrabás... Todos confabulados -con mayor o menor responsabilidad (mas todos corresponsables)- en el sacrificio de la verdad, la justicia y todas las virtudes, bajo un trasfondo de extremo Amor liberador y reparador, y maravillosa lección de perdón extremo...

Los seres humanos nos paseamos por esas posturas ambivalentes y cómplices, con más o menos culpabilidad... Pero nadie escapa de este magno evento, tan inevitable como ineludible, y que además se sigue prolongando en el tiempo de la historia humana en todas las esferas, épocas y latitudes...

Tenemos, pues, el *Drama* estelar de Shantidas en varios episodios: “La Agonía” de Jesucristo en el Huerto de los Olivos, asediado por Satán (pp. 5ss.)... mientras los Apóstoles duermen debilitados y vulnerables. Se actualizan los personajes: hoy los militares, policías, dictadores, especuladores, espías... Desfilan el Leviatán o monstruo marino de la política, Belcebú, Abbadón, Behemoth... cortejo de diablos, ‘portavoces y fanfarrones de la nada’ enseñoreados del mundo, narcisistas y mitómanos, neurópatas en su ideología liberal de fachada... Irrumpen los tres Apóstoles allegados a Jesucristo -Pedro, Juan y Santiago-, en el contexto de “la Pascua Judía” (pp. 39ss.). Se cumple con creces el *Magnificat parresiástico*: son quebrantados los déspotas y enaltecidos los pequeños, la ‘Kénosis’ o ananada-miento se convierte en ‘Apoteosis’ (Plenitud, *Pleroma*)... ¡Los empobrecidos son colmados!

La Parte III se titula “El camino de la Cruz”, Viacrucis con sus 14 Estaciones (pp.51 ss.): aparecen las ‘barrabasadas’ y las ‘pilatunas’... y el ‘populacho’ (‘foule’) pidiendo la cabeza del Justo, los verdugos confabulados contra el inerte Cordero de Dios y Siervo de Yahvé: ‘magistrados, sacerdotes, escribas y fariseos ‘honestos’ pecando contra el Espíritu, la soldadesca desalmada ante las tres caídas del Salvador, ‘Varón de dolores’, desafiando ‘el Diluvio de Fuego’ de mano humana, creadora de ídolos como Moloch y Mammón... pero Longinos reconociendo al Hijo de Dios. El ladrón arrepentido de la derecha, Dimas, en actitud teologal que supera a Gestas, el ladrón irredento de la izquierda... Al final Lanza plantea un diálogo entre el Apóstol fiel Juan y el traidor Judas. Afloran las 7 Palabras de Cristo en la Cruz, todo un testamento divino... ¡Y los soldados -en actitud de Objeción de Consciencia y radical *Noviolencia*- abandonan las armas! Impresionan las reminiscencias bíblicas evocadas por Shantidas: Lamentaciones de Jeremías, cerrando con broche de oro el ‘Coro de los Testigos’ entonando el ‘Aleluya’ pascual y el ‘Amén’ apoteósicos finales...

PAZ (4 PILARES)

Para Lanza del Vasto la *Noviolencia* es la definición *apofática* oriental de la *Paz*, es decir, ‘negativa’ o tácita en tanto destaca lo que no es. A decir verdad, en este orden de ideas, la *Paz* viene a ser la versión *katafática* o ‘positiva’, explícita o asertiva de este complejo don. En La Biblia, la *Paz* es obra de la justicia que no existe para los malvados (Isaías 32:17), y destinada a quienes observan los mandatos divinos (Salmo 118: 165)... Si para san Agustín de Hipona (*De Civitate Dei*, XIX, 13,1; 14,1) y santo Tomás de Aquino (*Summa Theologica*, Parte II-IIae, q. 29) éste era un don temporal de Dios que traducía ‘la tranquilidad en el orden’, para Shantidas -rebautizado por Mahatma Gandhi como ‘servidor de la paz’- se trataba de una sumatoria de dones y virtudes no innatas sino adquiridas, gracias bíblicas de índole mística cosechadas dentro de un proceso personal de conversión ascética a la vida interior, donde el ‘adentro’ y el ‘afuera’ se reencuentran armónicamente, en virtud de un crecimiento ético-moral personal y social (*Civ. Dei* XIX, 14,1). Por eso él prefiere generalmente recalcar la *Noviolencia* para que no se malentienda una *Paz* mediocre mezclada con gérmenes violentos.

Efectivamente, ya aclaramos *supra* que en Occidente de manera atávica se ha confundido el vocablo ‘*Paz*’ con aberrantes distorsiones semánticas: ‘pacificación’ y superficial ‘pacifismo’ o ‘irenismo’ justificador del ‘establishment’ (cf. *Pacificación en Argelia o mentira y violencia*, 1960)... simplemente como ausencia de guerra, pero en no pocos casos un estado monótono y aburrido. Incluso persiste el ‘inconsciente colectivo’ de que la conflictividad le inyecta movimiento y novedad a la vida tranquila y rutinaria. El ser humano aparece como temerario e idólatra de la ‘adrenalina’ que desatan los permanentes conflictos, y juega a las ‘situaciones-límite’ (K. Jaspers).

A manera de compendio, en la obra póstuma *Les Quatre Piliers de la Paix* (Antología póstuma, *Collection Lanza del Vasto*, 1992), este volumen contiene 10 extensos textos del autor, divididos en tres partes, que nos atrevemos a reestructurar en orden cronológico, con miras a rastrear el desarrollo filosófico de Lanza del Vasto. El presentador, Jean-Daniel Jolly Monge, advierte que esta Obra abarca textos lancianos entre 1953-1980 (27 años de su madurez intelectual y testimonial), que pueden agruparse en torno a los *Cuatro Pilares de la Paz* que el ‘Papa Bueno’, san Juan XXIII, fijó en su Encíclica *Pacem in Terris* (en gran parte escrita a instancias de Lanza del Vasto y su heroico ayuno de 40 días durante la Cuaresma de 1963, en el marco del Concilio Ecuménico Vaticano II): “*Verdad, Justicia, Amor y Libertad*”. Se trata -más que de simples valores- de cuatro Virtudes cardinales para alcanzar *la auténtica Paz sobre la imprescindible base de la Noviolencia*, en la vida del hombre actual, que –a modo de *hallazgo personal de mi trabajo de investigación*, que Lanza del Vasto no puntualizó-, me permito correlacionar con *Las cuatro Plagas*, a manera de *cuatro antídotos* ulteriores, de este modo:

- *Esclavitud / Libertad*
- *Miseria / Justicia*
- *Revolución violenta / Verdad*
- *Guerra / Amor (Noviolencia)*

Para puntualizar estos cuatro pilares, Shantidas reivindica “Las dimensiones del espíritu” (pp. 11-28, *passim*, LLN) y desglosa esos cuatro cimientos (“según la encíclica *Pacem in Terris* del Papa Juan XXIII”, pp. 147-192): *Verdad, Justicia, Amor y Libertad*, confrontados con la ‘pasión justiciera’ que desata la barbarie...

De ahí que Lanza en sus *Peregrinaciones* a la India haya buscado a los auténticos testigos de la *Paz*: Mahatma Gandhi y Vinoba Bhave. En efecto, “Soldado de *paz*” designa al Libertador de la India (*Le Chiffre des Choses*, 1953: p. 96), pues conviene enfatizar que la *Noviolencia* implica un combate frontal contra la violencia en sus causas y no sólo en sus efectos... Asimismo, en sus *Comentarios* delinea la genuina *Paz* a la sombra de las Bienaventuranzas (CE, pp. 129-137), incluso expulsando a los mercaderes del Templo (pp. 216-220): “¡La *Noviolencia* de Gandhi es de la misma especie de la de Jesucristo y de san Francisco de Asís, y más ruinosa aún para la mesa de los banqueros y para los mercaderes apoltronados!” (p. 220).

Se cumple entonces el adagio o refrán popular: “Tranquilidad viene de tranca”, puesto que la *paz* implica siempre lucha y superación sin fin... En *Comentario del Génesis* se recalca esa *paz* paradisiaca de la Naturaleza que trastocó el hombre bárbaro, haciendo ‘progresar y sofisticar a toda costa la Guerra y la Bomba’... porque aún es posible el Evangelio de la *Paz* y la *Noviolencia* (LSAV, pp. 239, 243, 261). He aquí el antídoto y cauterio de *Las Cuatro Plagas* milenarias y civilizatorias, libro en que Lanza prefiere explicitar el vocablo ‘*Noviolencia*’ y no el de ‘*paz*’, para evitar tantas ambivalencias y equívocos y que no se le reduzca a un cómodo paliativo, quimera o espejismo y menos golosina alienante, pues se trata de una ‘revolución al revés de las otras’ (pp. 202, 277ss., 294). A todas luces, la ‘*paz* perpetua’ de Kant fue una utopía inviable, muy a diferencia de la heterotopía lanciana, que es la *Noviolencia*, porque ‘Otro Mundo es posible’ (*passim*)...

Ahora bien, en *Umbral de la vida interior* Shantidas también opta más por la *Noviolencia* y no por una *paz* melíflua, ambigua y mediocre como la de los simples ‘pacifistas’ que censuraba Vinoba Bhave (*supra*). De hecho, sólo presenta un título alusivo a la *paz*: “La distensión que libera y apacigua” (UVI, pp. 71-79), similar al estado de yoga o comunión, que según Patanjali en sus *Yogasutras* significa: “apaciguamiento de los remolinos” (1, 1), una suerte de sismo-resistencia espiritual ante las tempestades permanentes de la vida; ascesis de concentración ante las crispaciones mentales que nos acechan, que encuentra en la Llamada periódica de la consciencia a lo largo del día su ‘*kairós*’ de *paz*... Y al final del libro estalla en un acto tan simple como elevado de abandono confiado en manos de Dios, cuando nos vemos inmersos en “El gran miedo” suscitado por los misteriosos dilemas de la vida: “¡La bolsa o la vida! (...) Señor, toma todo lo que tengo y todo lo que soy... Y llegan la Luz y la *Paz*” (p. 214, *passim*)

A raíz de su participación estelar en el Concilio Ecuménico Vaticano II, Lanza publicó un opúsculo intitulado *La Iglesia ante el problema de la guerra* (1967), donde hizo eco a su carta al Papa san Juan XXIII (1963) y a su resultado la encíclica *Pacem in Terris* con sus cuatro pilares de la *paz* (*supra*), desglosados y deslindados: el dilema “¿Guerra o *Paz*?”, que lo impulsó a oponerse a la ‘legítima defensa y a la

guerra justa', su 'no' rotundo a la obediencia ciega (*supra*) impuesta en la Iglesia, con relación a la verdad (*parresía*) y la Objeción de Consciencia encarnadas por Gandhi en el siglo XX (*Satyagraha*), ante la 'ley del Tali3n' que ha dominado la historia, y los tímidos pronunciamientos de la Constitución Gaudium et Spes, 78-81 (pp. 36-77).

En *La aventura de la Noviolencia*, Shantidas apuntala según sus preciosas etimologías:

'Paz' es una palabra muy fuerte, de la misma raíz de 'pacto', pagar (lat.: 'pacare' = 'apaciguar'); de la misma especie que 'compacto', y entraña solidez y coherencia (...) Semántica que conduce a proclamar la identidad de la *paz* con la justicia, que exige estabilidad, equilibrio y ley en sentido profundo. Todo el mundo sabe que en la injusticia la *paz* es imposible, pues es un estado de violencia y desorden que no puede ni debe mantenerse. (...) De ahí que la justicia es la razón de ser de la *paz*, sin extremarse hasta volverse justiciera, nervio de la guerra y de todos los conflictos, en curiosa paradoja de dos justicias: la verdadera y la falsa, que conduce a la guerra perpetua que se llama la historia humana (...) La *paz* y la justicia son un ajuste armonioso que no se hace solo, sino que es el fruto sabroso de un esfuerzo, de un trabajo sobre uno mismo antes y después del enfrentamiento. Por lo cual afirma Vinoba: 'El campo de maniobras de la *Noviolencia* es el corazón del hombre' (LANV, pp. 62-66, *passim*).

De ahí la irrupción del *voto de Noviolencia*:

(...) Resolver los conflictos, detener los desbordamientos, enderezar los entuertos, mediante la Noviolencia, que es la fuerza de la verdad, para convencer, no para vencer; para conciliar, no para dominar, y para conquistar la *Paz* (...) Establecer la *paz* únicamente sobre la base de la equidad y el entendimiento (...) Obtener lo que la violencia no alcanza jamás. Pero nunca es fácil, es preciso prepararse interiormente, ejercitarse en ella todos los días en el ámbito privado, sometién dose a una severa disciplina. Saber hacer en favor de la *paz* todo lo que otros están dispuestos a hacer en favor de la guerra. De hecho, la Noviolencia entronca en la tradición de las virtudes heroicas y caballerescas (EAVV, pp. 176-179, *passim*).

En este orden de ideas, se trata de consumir "la ofrenda de nuestra persona a la obra de la *paz*". Y el consiguiente saludo arquiano, que nunca puede reducirse a un 'cumplido' o fórmula ex3gena: "*Paz, Fuerza y Gozo*" (*Regla del Arca*, EAVV, pp. 182, 184 / Presentación del Arca, 1961: pp. 42, 60, 64-65). Y se plenifica en plegaria: "Danos el amor sin reverso de odio, la fuerza y el gozo de la *Paz*. Amén."... como san Francisco de Asís en su 'Plegaria Simple': "Hazme un instrumento de tu *Paz*... 'Bienaventurados los que trabajan por la *Paz* (auténticos *pacificadores*), porque serán llamados hijos de Dios' (...) ¡Amén, Om, Shanti, Shalom, Paz, Aleluya! (pp. 243-254 / LLN, pp. 94-99, *passim*).

PECADO (ERROR ORIGINAL) / CAÍDA / '7 PECADOS SOCIALES CAPITALES' (GANDHI)

Planteamiento lanciano que rompe todos los esquemas moralistas, pues considera el *Pecado primigenio* como un atentado humano contra el Conocimiento (*cognitivo*): la degradación astuta de la inteligencia, al servicio del lucro, la dominación y la rivalidad, origen de la decadencia de todas las civilizaciones babélicas y *titánicas*... La vulgarización, mercantilización, devaluación y degradación del conocimiento -en manos ineptas éticamente- constituyen la causa última de la ruina de nuestra civilización occidental pseudocristiana. Y, para él, el *Pecado Original* es 'la clave y llave de la condición humana' (Borda-Malo, 2003: pp. 223-242; 2011: pp. 293-295). Nos explayamos en este tema con citas lancianas extensas por tratarse -indudablemente y a todas luces- del *principal pilar del constructo lanciano filosófico-teológico*.

Lanza preconizó y postuló su meditación -no simple hipótesis especulativa- sobre *La Caída en Las Cuatro Plagas*, tema problemático que no había explicitado en sus primeras obras: *Principios del retorno a la Evidencia* (cf. "Las pompas y las obras malélicas", pp. 14-18, alusión tangencial, *passim*), ni en *La cifra de las cosas* ("Le triolet du diable", "La majesté du mal", pp. 195, 201-202). En *La Trinidad Espiritual* de paso fustigó "*Du fruit mordu de la Connaissance*" (= 'El fruto mordido del Conocimiento', *LTS*, p. 55); de manera inmanente lo hizo en sus *Dramas Judas y La Pasión*, si bien en *Comentario del Evangelio* el tema es transversal, a veces hilo conductor e incluso en ocasiones columna vertebral ("La tentación de Jesús y su fin"; "Judas"; "El odio del mundo y última plegaria de Jesús", pp. 83-95, 376-380, 398-409):

La Biblia enseña que el Pecado de Adán consistió en el mal de haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. 'Comer' significa tomar y degradar para que el hombre incorpore algo a sí mismo. Y 'Fruto' traduce goce y provecho. **El Pecado por excelencia consiste, pues, en haber incorporado a sí mismo y degradado el Conocimiento para disfrute y gratificación egoísta.** (...) El Árbol del Conocimiento estaba hecho para la contemplación y la adoración, para los ojos y no para los dientes, como una escala hacia el Cielo. Adán no debía arrancarle el Fruto para morderlo y dar con él satisfacción sólo al vientre. (...) El hombre ha convertido la manipulación del placer y del dolor en ciencia, arte y cálculo... Ésta es la principal razón de ser de las **Civilizaciones**, con sus pompas y sus obras, con su lujo, sus vanidades y sus agitaciones, con sus ciencias y sus leyes. Los hijos de Adán y de Caín fundaron las *Ciudades* para instalarse en ellas y así parapetarse y atrincherarse dentro de ese Pecado respecto del cual la 'moral' nada tiene que decir. (...) El **conocimiento dual** que se derivó de allí -de lo bueno y lo malo-, la especulación sobre lo agradable, la ciencia de lo útil y su utilización, la subversión de la inteligencia divorciada de la Verdad y que se complace a ultranza en la comodidad y el confort, he ahí *el Pecado* en que nacemos todos, en que se nos instruye y educa, en que nos empeñamos 'honradamente', y en que incluso sobresalimos 'semejantes a dioses' conforme a la promesa de la Serpiente. Y la **contra-naturaleza** que así creamos, envuelta en artificios espontáneos, señuelos voluntarios y excesos indispensables, se llama '**Civilización**'. (LCP, pp. 13-14, negrillas, cursivas y resalten nuestros)

Consideramos que esta cita habla por sí misma. Complementétese el tema en "La segunda caída" (p. 33) y toda la *Parte II*: "El diablo en el juego" (LCP, "Las

confluencias del mal”; “La fatalidad y el pecado”; “El infierno terrestre”; “La caída del ángel”; “El aguijón del pecado es la muerte”, pp. 39-74, 264, 269, 272, 285-287, 301)... En todo caso, Shantidas considera que la ‘violencia’ (en ambas connotaciones verbales: ‘violar’ y ‘violentar’) viene a constituirse en *El Pecado* por antonomasia; de ahí que la *Noviolencia* será su antídoto y/o cauterio, al final de ese libro profético.

Un lustro más tarde, en *Umbral de la vida interior* viene un desglose *in extenso* del *Pecado Original* que se acredita por su claridad meridiana (“El error original”; “El Pecado Original”; “Belcebú o la caída en la nada”; pp. 20-25; 105-112; 132-134):

El Pecado Original es un dogma religioso, es decir, una revelación sobre el secreto de las cosas y sobre las condiciones de nuestra liberación. Está enunciado en el Génesis, a manera de una enigmática narración que es preciso des-cifrar. El nombre del Árbol (de la Ciencia-del-Bien-y-del-Mal) da la clave del enigma. Y su Fruto es el del Conocimiento... Y la mano llevada contra el Conocimiento y su Fruto, no constituye una falta cualquiera, sino un 'pecado-contra-el-Espíritu', inmenso y sin perdón (de ahí que el Pecado Original propiamente no fue perdonado, sino más bien rescatado); no es uno de tantos pecados, sino el Pecado por antonomasia; atentado contra la esencia misma del hombre, de donde se deducen sus incalculables consecuencias. (UVI, pp. 105-107)

El hombre aparece extraviado, reducido a servir a los poderes de lo bajo. Esa es precisamente la Falta Original: no una desobediencia cualquiera (un pueril asunto de fruta robada), sino un *flagrante atentado contra el Espíritu*, como lo revelan las Escrituras. No es una simple falta moral personal, accidental: es un Pecado fundamental, mental, metafísico. El Pecado Original es *el mal de haber comido-del-fruto-del-Conocimiento-del-Bien-y-del-Mal*. Esta fórmula desequilibra toda la lógica de los filósofos y todos los axiomas de la razón práctica llamada 'moral'. De hecho, *comer* significa tomar posesión con violencia y degradar para reducir a sí mismo. Y *Fruto* quiere decir goce y provecho (*pássim*). El Pecado es, pues, haber-atraído-hacia-sí-y-degradado-el-Conocimiento-para-goce-y-provecho-y-por-orgullo... De ahí que el Tentador prometa la suplantación misma de Dios ('seréis como dioses').

Del trabajo forzado surgen las Babeles de las Civilizaciones, con su cortejo de Miserias, de Servidumbres o Esclavitudes y de Rebeliones; y la Guerra, salida del orgullo de los ricos, los doctos y los poderosos... Todo lo cual constituye 'este Mundo' por el que Jesús no oró, y que condenó al Hijo del Hombre y al cual Él a su vez condenó; este mundo del que deben apartarse los buscadores del Reino de Dios. Ésta es una Verdad que debería re-enseñarse a todos los cristianos. Y que, en distintas formas, se ha enseñado a los herederos de las otras grandes tradiciones religiosas; ¡pero los filósofos y doctores de este mundo la ignoran! Y quien la ignora puede, muy bien, con toda buena fe y 'buena voluntad', poner su gran saber y sus altas virtudes -como el mismo Einstein- al servicio del 'Príncipe-de-este-Mundo'. Y cuanto mayor sea su saber y más altas sus 'virtudes', tanto más provocarán disturbios y desórdenes.

Los que nos acusan de alabar sin reservas los siglos pasados, porque vinculamos directamente el desarrollo científico y técnico de nuestra época al Pecado Original, se equivocan... Pensamos que todas las civilizaciones se fundaron igualmente sobre el Pecado, y el castigo que recayó sobre ellas a su debido tiempo no venía simplemente a sancionar los vicios e 'inmoralidades' de los hombres: resultaba del Pecado mismo, que se expresa tan eficazmente en las 'virtudes cívicas', el genio profano y el saber mundano, como en las faltas personales y deliberadas. Si la Tecnología científica moderna es la renovación más completa del Pecado Original, la historia de la Bomba Atómica demuestra cuán inevitablemente desemboca en la muerte y cuánta mezcla de malicia y de inconsciencia, de orgullo y envilecimiento, de atrevimiento insolente y de pasiva aceptación de la Fatalidad, constituye los engranajes del Pecado. (...) Porque el Pecado consistió en convertir el vientre en amo de la cabeza y en la razón de las razones del animal razonable. La divina Inteligencia desde ese momento está uncida a las humildes necesidades de él, de modo que el superior se pone al servicio del inferior. Tal es nuestra 'posición de Caída'. El hombre quedó entonces colgando cabeza abajo... Y en adelante el hombre entra en un mundo convencional, de artificios en donde la naturaleza des-naturalizada y el espíritu degradado y civilizado se amalgaman por efecto de la educación y la costumbre. En este mundo de los personajes -en el que saciamos deseos más o menos ficticios y experimentamos sinsabores más o menos imaginarios-, la persona humana se halla constituida en situación de Pecado, perpetuamente en falta con la Naturaleza y en falsa postura ante Dios. (negritas y subrayado nuestros de énfasis, porque aquí el profeta asume la osadía de identificar La Caída con la degradación de la Ciencia y la Tecnología modernas)...

En ese trágico decorado, la Ciencia-del-Bien-y-del-Mal le sirve de guía al hombre caído. Y un punto capital se dilucida: *la consecuencia espiritual del Pecado Original...* Sencillamente: ¡la pérdida de la Verdad! (*Y otra consecuencia lógica: la proliferación de la violencia, glosa mía.*) Si él se pasa la vida engañándose sistemáticamente, maltratándose a sí mismo y creyéndose otra cosa, es por efecto de tal Pecado. Efectivamente, perdió el conocimiento de sí mismo, natural y primordial. La Verdad es conocer el origen, la substancia, el fin último de todas y cada una de las cosas y su relación conmigo, el hombre. Y eso es justamente lo que ninguna 'ciencia' enseña ni sabe. (*Más bien se ensaña, glosa mía.*) Y entonces no hay más que abandonarse a las pendientes de la Historia, seguir las solicitudes del mundo, resignarse a las exigencias de los 'nuevos tiempos', para desembocar en las irremediables catástrofes. La rueda se empuja vertiginosamente dando gritos de triunfo. (UVI, pp. 108-110, negritas y subrayados nuestros). Finalmente, también un lustro más tarde, llega el *Comentario del Génesis*, donde Lanza profundiza exhaustivamente el tema en sus causas y efectos (pp. 205-261), siempre fiel a sí mismo en sus convicciones y criterios iniciales, así como otro lustro después lo apuntaló -ni más ni menos que en Norteamérica- en *La fuerza de los Noviolentos: para evitar el fin del mundo*: “Acerca de las cuatro plagas y de su causa: El Pecado” y “Acerca de los dos cuernos del Príncipe de este mundo” (pp. 72-85; 86-97)...

En fin, recapitulando la doctrina de los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, las consecuencias del *Pecado Original* serían, en síntesis:

La ignorancia en el intelecto
La malicia y la debilidad en la voluntad
La concupiscencia
La servidumbre moral
El desorden del apetito sensible
El dolor
La muerte
La ruptura de la unidad, el desequilibrio que hace del hombre un juego de tendencias contradictorias, desgarrado, desparramado, extraño a sí-mismo, '*cecidisti, fractus est...Vapulat, vapulat Adam*', dice san Agustín (LSAV, pp. 219-226).

La moral convencional no habla del Pecado, no sabe nada. Antes es ampliamente tributaria de él, sin saberlo. De hecho, *el Pecado* no tiene casi nada que hacer con la 'moral', puesto que se trata de la inversión del espíritu de Verdad y de Amor, convertido y degradado en espíritu de Provecho y de Poder. He aquí el Pecado Original, sin eufemismos. Por eso se distingue esencialmente de los demás pecados, crímenes, delitos, vicios, maldades y otras faltas e infracciones morales... Tal Pecado puede subsistir intacto en el hombre de 'buenas costumbres y maneras' y que practica incluso la 'virtud': subyace latente en el fundamento mismo de las más excelsas virtudes cívicas y militares, ¡lo cual explica su carácter altamente separativo y destructor! Los filósofos, los 'sabios' y eruditos, los políticos, y todos los 'superinteligentes del siglo', lo ignoran y lo niegan sistemáticamente. Y es de tal manera universal (*y global, diría yo con glosa mía actual*) que pasa inadvertido y furtivo... Mas, sobre la base del Pecado Original es que se han construido *Ciudades, Leyes y Sistemas*. Se trata, en efecto, ¡del mismo Pecado contra el Espíritu que jamás será perdonado! De hecho, los más cumplidos, consumados y consumidos en él son los que más se jactan de no tener por qué pedir perdón de ese 'desfase'. ¡Y, lo más grave: es humanamente irreparable por cuanto atenta contra la base misma del Espíritu, quien sólo podría repararlo! Y el espíritu invertido (minúsculo) no pierde nada de su valor ni de su poder y atributos, trabajando a la inversa. ¡Produce más males en cadena, a medida que trabaja más y mejor (LSAV, pp. 231-246).

Creemos que colmamos la laguna principal del tema, vinculando con el Pecado Original las cuatro *Calamidades, Plagas o Flagelos* ancestrales o atávicas hechas por mano del hombre, cuya ejecución fatídica éste no ha podido impedir: *Guerra, Rebelión, Miseria y Servidumbre*. Descubrir su causa profunda, seguir sus encadenamientos y, ante todo, encontrar el remedio, significa re-considerar toda la Historia de la Humanidad, de las Ciencias Sociales y de las doctrinas sociopolíticas desde la Revelación misma del Pecado.

Este es el desenlace fatal, la Gran Tragedia del Hombre; de caída en caída hasta la Salvación... Empero, el reiterativo retorno al polvo y la consiguiente pérdida de la felicidad, no implica en modo alguno la supresión definitiva de la Libertad... Aunque aparezca tal racha de males: Henoch, la Gran Ciudad; el pecado en masa del hombre contra el mismo hombre; la perversión generalizada; el Diluvio y la Torre de Babel, Dios salvará la semilla más pura de todo y sellará la Primera Alianza con

Noé. Vendrán el Pueblo Elegido, incluso con sus recurrentes claudicaciones, y los Profetas y, cuando la suma de los crímenes sobrepase toda medida, Dios, Él-mismo, descenderá para ofrecerse como víctima expiatoria: ¡insondable Misterio! Bienaventurados, pues, aquéllos que continúan creyendo en la desmesura increíble del Amor, ¡y que responden!

Se puede considerar como superficial e incluso falsa, toda moral puramente humana que no tengan en cuenta el Pecado Original y su contrapartida: la Conversión, la Redención y la Salvación. Dos misterios, dos dogmas –en el profundo sentido de realidades intuitivas y evidentes-, dos profundas verdades –una negativa y otra positiva-, que sólo adquieren pleno sentido cuando están íntimamente unidas entre ellas, ¡y sin las cuales el drama humano y la Historia misma resultan desprovistas de sentido! (LSAV, pp. 247-254)

Diez años más tarde, nuestro *parresiasta* recapitula el tema de modo sucinto, escueto pero no menos directo, ya cercano al fin de sus días, sin negociar sus evidencias, a modo de memorias testamentarias y/o ‘canto de cisne’:

El Pecado Original: inteligencia vuelta hacia el Provecho y el Poder, de donde brotan la Rivalidad y la Violencia que reinan sobre todas las civilizaciones, violencia legitimada y moralizada. Su remedio divino: la Gracia de Dios, pero la condición humana de Ella es la conversión o retorno a la Conciencia, al Sacrificio y al Don pleno de sí mismo. Consecuencia social del Pecado: la pérdida de la Paz (las Cuatro Plagas). Consecuencia espiritual del Pecado: la pérdida del Conocimiento del Uno, de Sí, de la sustancia de las cosas, de Dios. Y los efectos de la Conversión o Retorno: el paso de la vida exterior a la Vida Interior, la Noviolencia activa, justiciera y liberadora, y la espera del Reino de los Cielos. (EAVV, pp. 126-127).

Finalmente, en *La locura de Noé* -antología póstuma- se habla tácitamente del *Pecado Original* como “La llave de la condición humana” (pp. 48-65: “La verdad que libera”; “El error que encadena” y “La llave de la condición humana”, texto este de 1980, meses antes de morir):

Ignorancia universal y original, origen de todo mal y cuya única salida está en la Conversión... Por este Pecado el hombre pierde el Conocimiento del Uno, del Ser y de la Verdad en la Unidad Interior, y cae en el conocimiento del dos, dual, del-Bien-y-del-Mal, del Bien por el Mal y del Mal por el Bien, del Yo por el Otro... Todo entonces se vuelve doble, dudoso, de modo que lo terminan arrastrando el provecho y la astucia (...) Y la Civilización no es más que la puesta en común de este Pecado; el ingenio busca multiplicar, sofisticar y acumular los placeres, y eludir las penas. El primer efecto del Pecado Original es la complicación al infinito de la vida humana. La multiplicación de las falsas necesidades mediante artificios que nos enferman cada vez más: la posesión, la propiedad, el reino de la Economía, ¡toda una ‘ciencia’! Ganar, producir y consumir, comiendo el pan con el sudor de otro: ¡esta es la Civilización! Ya sea Babilonia, Egipto, Grecia o Roma... ¡Oh bellos monumentos, todos ellos hechos con el trabajo sobrehumano de esclavos! Hasta llegar a la máxima Babilonia: ¡la nuestra! Admirable tal ‘progreso’ vertiginoso, cuyo Fruto concentrado de hallazgos y logros es

la Bomba, aquellas inolvidables que cayeron en Hiroshima y luego en Nagasaki (glosa mía). El fruto-del-Árbol-de-la-Ciencia-del-Bien-y-del-Mal, la justicia de los justos, de los 'honestos'... de los 'muy morales' y 'virtuosos' (...) ¿Cómo es que los filósofos, los sociólogos, no comprenden nada de la historia humana? No saben el porqué de la Guerra, de la Revolución, de la Miseria y de la Servidumbre. ¡No saben! Porque no poseen la Clave de la Condición Humana: el Pecado por excelencia y antonomasia. Y por desconocer la causa del Mal profundo, no pueden encontrar el remedio o antídoto; ¡y sólo dan placebos! La única medicina está en volver a nacer, menguar... ¡Convertirse, dar el vuelco total! (LLN, pp. 57-64).

Por lo menos, uno de los tres entrevistadores últimos de este Testigo del Siglo XX no pueden menos que encarar el controvertido tema que tanta animadversión provocó hacia Lanza en los filósofos académicos (Doumerc, 1983: pp. 85-92: "Le Péché Originel")... Prolongado en los "7 Pecados Sociales Capitales" que denunció Gandhi -curiosamente no mencionados por Lanza-, y aparecen en su mausoleo de Nueva Delhi:

Política sin Principios (Derechos sin Deberes)
Economía sin Moral
Lucro sin Trabajo
Educación sin Ética ni Humanismo
Placer sin Responsabilidad
Ciencia sin Consciencia
Espiritualidad sin Compromiso
(*Gandhi: Reflexiones sobre la Verdad*;
Buenos Aires: Errepar, 1999: p. 78 / www.google.com).

PENSAMIENTO

Lanza del Vasto en su libro póstumo *Les Étymologies imaginaires* juega maravillosamente con el verbo '*penser*': "de *pensum*, *pendere*, *pendre*, *suspendre*, *peser* (...). El pensamiento es esa suspensión o balance, esa oscilación alrededor de un centro; *meditar*, *contemplar*, *considerar*" (1985: p. 220, cursivas de Lanza, traducción nuestra). He aquí la innovadora y *sui generis* concepción lanciana de *pensamiento*, cercana a la '*epojé*' o suspensión de Husserl... El verbo que denominamos como ambivalente y oximorónico (*im*)*pensar* en clave foucaultiana (Borda-Malo, 2019)... Pero él es parco en el uso de este vocablo '*pensamiento*', y privilegia con creces los términos 'conocimiento' y 'sabiduría' (LCP, pp. 22-23). Así lo expresa en sus *Comentarios Bíblicos*: del Evangelio y del Génesis (conocimiento joánico y 'conocimiento adámico'; de hecho, el pensamiento humano se pervierte: 'Parodia apocalíptica del Génesis': 'En el final el hombre des-hizo', LSAV, pp. 195-204, 256-259, *passim*).

Ahora bien, primero en *Principios del retorno a la Evidencia*, el vagabundo del espíritu afirma en su primer aforismo que "olvidé lo que aprendí en la escuela y leí en los libros (...) Los pocos *pensamientos* que me quedaron los reduje a casi nada" (I, p. 7). Efectivamente, desdeñó la razón: incluso re-valora y re-significa la

‘sinrazón’... acaso la ‘locura’: “En *pensamientos* que nadie había pensado arriesga tu cabeza” (CLIX-CLXXI, pp. 54-56, *passim*)... “La conversión por constricción lógica” (*Diarios, Viatique I*, Parte 3, 1924 / 1991: pp. 163-269 / Pagni, 1981: pp. 35-44)... Empero, *Judas* es el prototipo del pensamiento astuto y pervertido...

Pero, es en *La Trinidad Espiritual* donde Shantidas profundiza el *pensamiento*: de hecho, en su “Apéndice crítico” Lanza plantea una “Lógica de la razón impura” (pp. 161-184) y desglosa el cartesiano silogismo: “Yo *pienso*, luego soy” (pp. 185-198)... Se trata de un ‘camino intermedio’, según el cual “la clave de la sabiduría es el autoconocimiento”... En efecto, esto lo experimentó de primera mano en sus *Peregrinaciones* a la India (con Gandhi y Vinoba, que lo indujeron a dejar la especulación filosófica en aras de una *praxeología* que incluía el trabajo manual de la sabia rueca)... Y el pensador llega a exclamar con *parresía*:

Filosofía traduce mejor ‘sabiduría del amor’. ¡Oh filósofos! Yo no encontré en sus gruesos libros ni amor ni sabiduría. ¡Por eso desde joven preferí tomar la ruta a fin de interrogar el mundo viéndolo con mis propios ojos! Los filósofos ilustrados no me dejaron más que profundos nubarrones: Hegel y el mismo Kant... El ser vacío de sí, sin vida interior, y que no encuentra en sí la sustancia de sí... La que captó Moisés en la ‘zarza ardiente’ (‘Yo soy el que soy’) y más tarde san Pablo: ‘en Él vivimos, nos movemos y existimos’; o Lao-Tsé, Kabir y el egipcio ‘Libro de los muertos’, o Dionisio el Areopagita y Proclo... o Nicolás de Cusa y Giordano Bruno con su ‘conciliación de opuestos’ y ‘docta ignorancia’, y san Juan de la Cruz con sus Nadas... ‘paso al límite’. ¡Simplicidad suprema y maravillosa claridad de la Trinidad del más profundo misterio!... Un salto al Absoluto, clave infinita y motivo de meditación. Según la Cábala judía, sólo Dios puede decir: ‘Yo soy’... y Descartes queda muy corto. (...) Pensar es pronunciar el verbo ser; y pensar sería pesar con otra etimología... La aprehensión del afuera y del adentro al mismo tiempo: una premisa aporta el ser, otra la existencia, y la conclusión es la verdad. en tanto realidad plena. El pensamiento entonces es Relación, el corazón de las cosas... Se trata de un misterio irrefutable e incomprensible a la vez, y una necesidad inherente a la inteligencia que trasciende la apariencia (‘fenómeno’), que remonta a la anchura y la longitud, a la altura y la profundidad de una Revelación, hambre y sed de Justicia... El camino de las certezas misteriosas: ¡Yo amo, luego Tú eres! (...) Y adviene la obertura sobre el Absoluto, donde confluyen y se plenifican la Filosofía y la Teología: *La Relación Absoluta, substancial, no relativa, inmutable* según santo Tomás de Aquino (LTS, pp. 208-210).

Asimismo, sucede en *Umbral de la Vida interior*: Lanza es más cognitivo que *pensante*; resuelve y casi disuelve y plenifica el *pensamiento* en la *meditación* no occidental (accidental) sino oriental (evocando al místico hindú Ramana Maharshi, a quien conoció personalmente), que ‘suspende’ las razones invasivas y las palabras; a aquél le achaca la ‘servidumbre mental’ y ‘las preocupaciones’ (pp. 135-137, 150, 210-213 / LLN, pp. 130-131)... La *Noviolencia* da al traste con esa lógica violenta (LANV, pp. 62-68, 102-108, *passim*: “Las siete evidencias que nadie quiere ver”; “El problema de la bomba o la desintegración lógica” / *Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la razón violenta*, Borda-Malo, 2011).

Finalmente, Shantidas en *El Arca tenía por vela una viña* -en el voto arquiano de *Purificación*- insta a superar las ‘codicias’: “la curiosidad, la ficción y la

especulación del *pensamiento*, en virtud de la *Llamada de Consciencia o Rappel*” (EAVV, pp. 148, 151)...

PEREGRINACIÓN / (A LAS FUENTES) / PEREGRINO / MARCHA

Camino espiritual seguido con intencionalidad de autoconocimiento y ascesis penitencial... Lanza realizó su '*Peregrinación a las Fuentes*' cuya meta fue conocer a Mahatma Gandhi, y luego la *Nueva Peregrinación* para re-conocer a Vinoba Bhave, heredero espiritual de Gandhi; en adelante, se autodenominó *El Peregrino*, vocablo cristiano de extraordinaria riqueza: caminante, buscador, penitente... exiliado, pasajero, sabio, desasido de todo (Doumerc, 1983: 'Le Pèlerin, Le Pèlerinage aux sources', pp. 23-72).

A modo de síntesis lingüística, en *Les Étymologies imaginaires* Lanza esboza el vocablo '*pèlerin*': refiere metafóricamente que *peregrinus* remite a *ager* = campo cultivado... y el prefijo *per* significa 'a través de' (1985: pp. 219-220)... Extranjero, andariego, vagabundo ascético, 'romero' penitente en nuestro lenguaje latinoamericano... Este vocablo lo introyectó Lanza del Vasto al estilo de san Benito José Labre, el mendigo errante de santuario en santuario por Europa... Itinerante, trashumante por vocación, de paso siempre... *Patriarca-Peregrino* fue el binomio identitario de Shantidas, sin poses de poder y prepotencia, campesino y modesto siempre, más allá de su figura sobresaliente...

En efecto, esta prerrogativa o atributo visceral de Lanza lo rastreamos desde muy temprano en su anda-dura ("*Primi pellegrinaggi sopra un fondo di gioia*", Pagni, 1981: pp. 21-34); también en su *Diario (Viatique II: "Errances et Retours" = 'Errancias y Retornos', 1933-1941 / 1991: pp. 215-371)*. Este nombre '*Viático*' es vocablo propio del *peregrino*, su vitualla, nombre incluso eucarístico... En su obra poética *Le Chiffre des Choses* pinta su fisonomía *peregrina* en poemas como "Préface de la Messe des Pèlerins de Terre Sainte", "La nuit du Pèlerin", "Himalaya" (pp. 27-28, 90, 212)... Asimismo, en su Drama *La Marche des Rois* (1947) vemos otro matiz del término '*peregrino*', que internaliza el pensador hasta la médula de su ser, con su atuendo andariego:

(...) ¡Hijos míos, cuando haya devuelto el Alma,
atad bien la sandalia a mi pie,
colocadme bien el cayado en mi puño,
pues quiero estar presto a levantarme
cuando venga Aquél que ha de venir!
(Lanza del Vasto / *La Marche des Rois*, p. 13, *passim*, epígrafe)

Desfilan en este bello texto dramaturgico los tres Magos de Oriente (Melchor, Gaspar y Baltasar) con sus ofrendas de oro, incienso y mirra al Mesías... Y, metafóricamente, vemos estos personajes orientales -cuales *peregrinos en marcha* desde Oriente- encarnados en *Mahatma Gandhi*, *Vinoba* y *Shantidas*, trayendo la ofrenda y la Buena Nueva de la *Noviolencia* a Occidente, con su *parresía* sin precedentes (*passim*). Al respecto, vale la pena meditar en *Comentario del*

Evangelio el episodio de “Los Magos y los pastores”, cuya *Marcha* o *peregrinación* desde Oriente entraña un misterioso contenido integral de Sabiduría perdido en Occidente por desconocer la vida interior (CE, pp. 113-119)... De hecho, las *Marchas* de cada Pascua anual constituían manifestaciones proféticas y parresiásticas de la *Noviolencia* (LANV, pp. 217-219), y en las que Lanza se autodenominaba ‘el Peregrino’.

Más tarde, obtenemos su autorretrato en *Principios del retorno a la Evidencia o Elogio de la vida simple*: he aquí el ‘*Homo viator*’ cantado por algunos filósofos, que plasmó su “Introducción a la vida errante”:

Bandido amable con cayado, alforja y barba de peregrino, observante de las reglas del vagabundo y el itinerario del retorno o conversión (...) El *peregrino* no es un sabio ni un santo: es un amigo de la sabiduría, un buscador de santidad (...) En tu alforja no llevarás nada que no sea indispensable hasta alcanzar la ligereza del despojamiento adquirido, con sandalias ligeras, prescindiendo del espejo y del reloj, comiendo pan moreno y duro y bebiendo agua de los manantiales, en pobreza voluntaria, hija de la poesía y hermana de la liberación... con una piedra por almohada como Jacob, porque el Hijo del Hombre no tenía siquiera dónde reclinar su cabeza (...) asumiendo la ascesis que conduce al des-apego y al conocimiento (I-II, VII, pp. 7-8; “El equipaje y el régimen”, LV-LXV, pp. 19-22, 27-31, 41-43).

Y, ante todo, en sus *Peregrinaciones* a la India (1936 y 1954) vemos al Shantidas metamorfoseado de filósofo doctor en escueto peregrino que realizó su “Peregrinación a las Fuentes” (1985: pp. 185-243: ‘al nacimiento del río sagrado Ganges’)... Después lo vemos en Egipto y Tierra santa peregrinando al santo Sepulcro, texto que prometió y sólo plasmó en esbozo:

Peregriné por Rodas, Tarso, Siria y Beirut, Tiro y Sidón, en tiempos de guerra, Haifa y Jerusalén; a los franciscanos me presenté como el Peregrino, y arribé a Belén entre dos hileras de tanques... Llegué al *santo Sepulcro*, donde escandalosamente ortodoxos y católicos se disputan los Lugares santos, pasé por el Monte Carmelo del Profeta Elías; Chipre y Constantinopla... Bebí de monjes como san Gregorio Palamas y su hesicasmismo místico; experimenté la Plegaria Simple de san Francisco de Asís: ‘Señor, hazme un instrumento de tu paz; que donde haya odio siembre yo amor’... (*Viatique* II, 1991: pp. 330-340, traducción parafraseada nuestra.)

Casi 20 años más tarde peregrinó con *Vinoba Bhave* durante tres meses por India en la implementación de su socialismo gandhiano no violento... Fue su *Nueva Peregrinación* por la vida del ‘Nuevo Mahatma’ y su escritura del ‘Diario de Shantidas’ con ‘textos, palabras y canciones’ por los caminos... Así, Lanza del Vasto se convertirá en “Peregrin d’Amore” (1979, Rocquet, 1981: pp. 27-38)... Y, de hecho, la Parte I de su Obra completa se bautizará *Las Peregrinaciones*... Por su parte, en *Las Cuatro Plagas* se abrió paso la figura del *Peregrino* en la incipiente vida y regla del Arca (LCP, p. 332).

En los dos textos que perfilan la *Regla del Arca* se tipifica la figura del *Peregrino* (*Presentación del Arca*, ‘dispuesto a dar la vida por la causa del Arca y quien nunca

se arrogó el título de maestro espiritual', 1961: pp. 65, 70), curiosamente suprimida en el capítulo de 2005 por el nombre 'responsable'... Shantidas volvió sobre *Peregrinación a las Fuentes* como el hito de su Vida y Obra, su *Nueva Peregrinación* (EAVV, pp. 13ss., 63); *La Marcha de las prisiones* (pp. 70-71)... y reivindicó siempre la figura emblemática y paradigmática del *Peregrino* como referente arquiano, particularmente al desglosar y deslindar la Regla de los gandhianos de Occidente ('estatuto del *peregrino* y patriarca como representante de la unidad', según el cual 'autoridad' traduce 'hacer crecer' y no algún privilegio de poder de obsoleto 'patriarcalismo', pp. 189, 193, 195). Fue muy significativo que el *Peregrino* delegara su autoridad en un sucesor (Pierre Mohandas, 1975), y pasara a un plano de simple animador y dechado del carisma en la Orden y el Movimiento, desprendido de todo, no obstante ser el 'fundador'... Chanterelle -matriarca y corazón del Arca 'en espíritu y en verdad'- misma lo denomina 'el Peregrino' en dos ocasiones (p. 255).

PLAGAS / FLAGELOS

Se trata de los cuatro (4) flagelos o azotes desencadenados por mano humana: *Esclavitud, Miseria, Revolución y Guerra*, según Lanza del Vasto (Cf. *Las Cuatro Plagas*), cuyos antídotos son *Libertad, Justicia, Verdad y Amor (Noviolencia)* - respectivamente, emanados de encíclica lograda por Shantidas de manos del Papa Juan XXIII (1963)-, *Los cuatro Pilares de la Paz*, según hallazgo investigativo nuestro en nuestra exhaustiva investigación lanciana, tema que presenta muchas perspectivas de profundización y que él convirtió en filosofemas, dándoles estatus filosófico:

- Esclavitud ----- Libertad
- Miseria ----- Justicia
- Revolución violenta -----Verdad (leemos *Parresía* o '*Satyagraha*' gandhiana)
- Guerra ----- Amor asumido como *Noviolencia*.

Ahora bien, desde *Preceptos del retorno a la Evidencia*, Lanza reiteraba "las tres servidumbres personales (impedimento, arrebató y encadenamiento)" y su liberación, "las miserias risibles" (PPRE, pp. 61-70, *passim*).

De manera puntual remitimos al citado libro *Las Cuatro Plagas* (1961), ampliamente desglosado en otras 'entradas' o 'voces' del *Diccionario: 'Esclavitud' o 'servidumbre', 'Miseria', 'Revolución violenta' y 'Guerra'*... dentro de un enfoque que hemos enunciado como *Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la razón violenta* (Borda-Malo, 2011). Véanse, al respecto, estos acápites:

"Cómo la posesión engendra la *miseria*, y luego la *guerra*"; "el juego y la *guerra*"; "la lucha de clases"; "rueda de las *revoluciones* y *revoluciones* de la rueda"; "la tribu y las plagas"; "los reinos y la *guerra*"; "las alianzas reales y la *guerra*"; "la servidumbre voluntaria"; "la *servidumbre*: desdicha y mal, y la voluntad de eludirla"; "el juego de la libertad y del poderío o *revolución* perpetua"; "el reverso de las libertades civiles: la *esclavitud*"; "la *servidumbre* entre los hombres libres"; "los pisos de la *servidumbre*...";

“la refriega social mecanizada”; “la auténtica *revolución* social de Gandhi y su originalidad revolucionaria; *revolución* al revés de las otras”; “justicia y *guerra* o crimen de la ‘virtud’ “ (LCP, 1961: pp. 46-47, 78, 83-84, 146, 159-161, 168-171, 189, 194, 197-199, 202, 204-205, 207, 234, 292-294, 300, *passim, cursivas nuestras*).

En *Umbral de la vida interior* nuestro filósofo cristiano-gandhiano también recalcó la relevancia de las *servidumbres* personales: “Los siete amos”; “el arrebató o la caída en lo exterior”; “la *servidumbre* mental” (UVI, pp. 113-114, 129-131, 135-137). Es un tema problemático y recurrente en el corpus lanciano que Lanza ratificó en todas las latitudes y tiempos de su vida (LFNV, pp. 72-85: “Acerca de las *cuatro plagas* y de su causa: El Pecado”). Él recalcó siempre la importancia del álgido tema de las *cuatro Plagas* (EAVV, p. 126), y en las últimas entrevistas (““Le déluge de feu”, “Pour éviter la fin du monde”, Rocquet, 1981: pp. 112, 196-199, *passim* / “Introduction aux Les Quatre Fléaux”, Doumerc, 1983: pp. 159-162).

PODER

Este tema es muy problemático en el constructo filosófico lanciano. En efecto, nuestro pensador engrosa las filas de los testigos que prefirieron no ejercer *poder* político ni económico: Jesucristo, Mahatma Gandhi y Vinoba Bhave. De ahí que Shantidas expresara tajante: “A mí me queda claro que en el mundo de hoy no hay más que un Hombre (auténtico y coherente): Gandhi. Todos los demás son charlatanes, incluido yo” (*Viatique* II, 1991: p. 159). Véase, al respecto, su emblemático poema “Gandhi, gran alma” (LChCh, pp. 95-97).

Si realizamos un rastreo del tópico ‘*poder*’ en Lanza, vemos que él prescindió del *poder* del saber (su título académico), al asumirse como peregrino en un estilo neo-cínico... Efectivamente, controvirtió “las Pompas y las Obras” del mundo (PPRE, pp. 14-18). Esto lo captó en el *Comentario del Evangelio*: “La tentación de Jesús”; “los mercaderes expulsados del Templo” (CE, pp. 83-97, 216-220, *passim*). Para Lanza, Jesucristo fue el Hombre del ‘no-*poder*’, porque una de sus peores manifestaciones es la violencia de los *poderosos*. Esto lo constató -con creces- en Gandhi y Vinoba (*Peregrinaciones*), a quienes siguió con su ejemplo de despojamiento, exento de protagonismos. El Drama *Judas* fue un prototipo de la perversión del *poder*, incluso religioso... Y en otro Drama (*La Pasión*) aflora esa lucha corrupta de poderes confabulados contra el único justo, encarnación sin precedentes del *no-poder* e incluso *anti-poder*... También sucede en los Dramas *La marcha de los reyes*, *Noé* y *David Berger*, cada cual con sus matices propios pero convergentes en la misma crítica del *poder* diabólico que todo lo corrompe.

Empero, es en *Las Cuatro Plagas* donde Lanza se explaya sobre el *poder*, al evidenciar que *la esclavitud, la miseria, la revolución violenta y la guerra* presentan como trasfondo el dominio y, por ende, la lacra del *poder*, ya sea político, económico e incluso religioso, patentizados en el *Pecado Original*:

“La Bestia apocalíptica que emerge del mar y su adoración”; Parte III: “Posesión y poseídos”: “De la posesión-*poder* o soberanía a la posesión-goce o propiedad”;

“refuerzo del poder y nuevas divisiones”; “posesión y poder”; Parte IV: “Poderío y justicia”: “Definición del poderío”; “poderío y conocimiento”; “Los santos racimos del poderío”; “la mano del poder”; “las ilusiones del poder”; “la magia del poder”; “el juego de la libertad y del poderío o revolución perpetua”; “doctrina y fe, no: más astucia y poder” (LCP, pp. 29-30, 32, 85-86, 153-156, 162-163, 175-178, 202, 261).

En *Umbral de la vida interior* viene el complemento del *Pecado Original* -clave última del *poder* y sus infinitos tentáculos-, y apuntalada la posición lanciana ante “La Política” (UVI, pp. 191-193), tan diamantina como salomónica posición ante el *poder*, más allá de los regímenes politiqueros de turno ideologizados siempre... Y, ulteriormente, la recapitulación más completa del *Pecado Original* en *Comentario del Génesis*, con su estelar remate del ‘Antigénesis apocalíptico’ y demás trampas y emboscadas (LSAV, pp. 205-261: “Octavo progreso, el *poder* o derecho al homicidio: la servidumbre es el reverso del *poder*”, p. 243, *passim*)...

Todas las campañas lancianas se enfilaron contra el *seudo-poder* de la violencia: en especial la Bomba atómica (LANV, pp. 88-115); “los dos cuernos del Príncipe de este mundo” (LFNV, pp. 86-97)... En su testamento arquiano desglosa su actitud ante “los poderes civiles”: “no apoderarse del poder ni de puestos oficiales ni profesar partidismos (...) ¡ningún poder terrestre tiene poder sobre ella!”... pero Lanza recalca la lacra individual del *poder* en el voto de Purificación: “de toda ansia posesiva, del espíritu de lucro y *dominación*” (EAVV, pp. 106-107, 145 ss.)

En las entrevistas alguno encara “*Du pouvoir*” (= ‘El poder’, Doumerc, 1983: pp. 163-166). Lanza asume una postura más radical e integral ante el *poder* que el mismo Foucault (Borda-Malo, 2019: p. 205, último ideograma comparativo). Y, a manera de síntesis, en *Les Étymologies imaginaires* describe y coteja Shantidas tres vocablos (“Pouvoir-Puissance-Possible” = ‘Poder-Potencia-Posible’) y su conclusión es contundente: “El *poder* siempre tiene el *poder* de abusar del *poder* y se mantiene y perpetúa por la fuerza y la violencia, estableciendo un estado de guerra perpetua” (LEI, pp. 227-229 / cf. *Gandhi contre Machiavel*, Simone Panter-Brick, 1963, tesis estelar sobre los dos pensadores).

POESÍA

La *poesía* (del griego ‘*poiesis*’ = ‘crear’ divino, más que su connotación técnica: ‘hacer, fabricar, producir’) es un recurrente filosofema para pensadores como Nietzsche, Unamuno, María Zambrano y Lanza del Vasto (*La Cifra de las Cosas*) e incluso el controvertido Heidegger (‘poetizar es llegar al fundamento de todo lenguaje, el más elevado y metafísico’)... De hecho, Ferrater Mora no puede menos que exaltar *La Poética* de Aristóteles (*Diccionario de Filosofía*, T. III, 2001: pp. 2824-2825). Nuestro pensador, en efecto, empezó su Obra con *Conquiste di Vento* (1927):

Tengo mi casa en el viento sin memoria,

tengo mi saber en los libros del viento;
como el mar tengo en el viento mi gloria,
como el viento tengo mi fin en el viento.
(1939 / LChCh, p. 219 / LLN, p. 150, *passim*,
incorporada en *David Berger*, Acto II, Escena XII,
y musicalizada, 1987: pp. 79, 153).

Luc Dietrich presenta el talante *poético* de su amigo Lanza, como ‘un poeta de la transparencia’ (LChCh, pp. 231-278 / De Mareuil, *Lanza del Vasto*, ‘Poetas de hoy’, 1966: pp. 79-187, Antología poética). Asimismo, *Principios del retorno a la Evidencia* contiene pasajes de prosa poética de altos quilates:

Canta a corazón abierto... Lloro el carmín de las rosas...
Pinta flores... Escribe todo...
Contéplalo todo: el asombro sea tu miel.
El arte es la más pura realización del amor de sí.
(...) Penetra en las bóvedas del espíritu:
la verdad del sueño y el abismo de la infancia.
La Belleza es lo que se ofrenda de por sí...
(CCVII-CCXXVII, pp. 75-82: “La Belleza”, *passim*)

Las *Peregrinaciones* (a las Fuentes y Vinoba) y los *Comentarios* -díptico de la Obra Completa lanciana- presentan como hilo conductor la vida interior de un poeta (cf. LSAV, pp. 180-181), la *poesía* dentro del triángulo artístico junto con la música y la danza, compaginándola con la filosofía, “que a veces se funden, siempre y cuando el bien-hablar acompañe al bien-pensar, como en Platón, Shankara, san Anselmo monje, en Dante y en todos los Textos Sagrados”)... A decir verdad, su tesis doctoral de filosofía -*La Trinidad Espiritual*- transpira *poesía*: “La Fiesta, unidad primera de las artes”, en su ritmo y música; “el valor y el signo de la *Poesía*”; pero asistimos hoy a la ‘decadencia de las Bellas Artes’ (LTS, pp. 102, 117, 119)... Empero, heroicamente él renunció al ‘éxito’ *poético* y el reconocimiento en aras de su compromiso *prof-ético* (vale el guión enfático) y parresiástico. Sus cuatro Dramas fueron, ante todo, *poemas* combinados con profecía (‘profemas’ los podríamos denominar con nuevo género que quiero inaugurar): *La Marcha de los Reyes*, *La Pasión*, *Noé* y *David Berger*. *Judas*, por el contrario, será el reverso de la *poesía*...

En *El Arca tenía por vela una viña* el poeta escribe sus *poéticas* Memorias, que en las Oraciones arquianas vuelan con toques *líricos* sobre ‘la cifra de las cosas’: “La Fiesta”, “Oración del Fuego”, hasta culminar en el epitafio de su esposa Chanterelle y de él mismo (EAVV, pp. 235-257, *passim*). Los entrevistadores postreros de Lanza coinciden en resaltar la fisonomía poética de Lanza: “Il poeta della trasparenza”; “per un tempo di Bellezza è di Gloria” (Pagni, 1981: pp. 75-82, 141-146); “Poésie: prose et poésie; Art poétique: le travail du poète” (Rocquet, 1981: pp. 13-55); “l’Évolution et de la forme”; “la poésie des chansons”; “du sentiment poétique” (Doumerc, 1983: pp. 93-120).

Finalmente, *La locura de Noé* -antología póstuma- no puede menos que resaltar y exaltar “la semblanza poética” de Lanza: “Retrato de Chrisógono” (auto-estampa, *passim*, epígrafe de este *Diccionario*); “Quien no ama”; “Aquel que dice: Señor, Señor” “”, “Purgatorio”, “Nocturno” y “Epitafio” (1984: pp. 149-160). ¡La vida toda del Peregrino fue toda escrita en clave de *poesía*, pero ante todo de profecía y parresía!

POLÍTICA

Se trata de un tema que Lanza del Vasto relega a un segundo plano, porque lo deslinda del partidismo, que degenera siempre en ‘politiquería’ o farsa oportunista de los votos... Remitimos a una profundización del tema problemático en *Presentación del Arca* (1961: pp. 32-33), donde ya se perfiló la interacción de “La Orden del Arca y los poderes civiles” y su consiguiente ‘indestructibilidad’, por no depender de regímenes políticos de turno, ni ostentar ‘cargos oficiales’. Esta temática pasó idéntica al testamento arquiano de Shantidas: *El Arca tenía por vela una viña* -casi 20 años más tarde- (1978: pp. 106-107). Pero esta reflexión lanciana -es preciso no olvidarlo ni obviarlo- pasó por la meditación titulada “De la Política”, donde el pensador-profeta puntualiza el significado de la tan peligrosa como trillada expresión ‘hacer política’, reducida a la captación de votos... Shantidas fustiga la compra-venta de sufragios y el clientelismo rampante que cunde en todas las latitudes del mundo... Empero, aclara él que el Arca en modo alguno asume una posición pasiva, sino que en virtud del *Satyagraha* gandhiano interviene frecuentemente protestando y ayunando contra todo tipo de desmanes estatales (UVI, pp. 191-193, *passim*)... Asimismo, conviene desmenuzar las Campañas Noviolentas y sus implicaciones políticas: ante la guerra -y en general las cuatro Plagas-, la Objeción de Consciencia (Cf. infra la entrada ‘Sociopolítica’)...

PRAXEOLÓGÍA

Rama filosófica que reivindica la '*praxis*', es decir, la práctica concreta y cotidiana de la vida, pero a partir de una sólida ‘teoría’ (vocablo que en griego equivale a ‘contemplación’). Quede claro que *praxeología* es casi antagónica del pragmatismo. Rescata, en este contexto, la implicación práctico-teórica (en simbiosis indisoluble) de toda filosofía y su búsqueda de respuesta histórica e integral a las necesidades humanas. De hecho, postulamos a Lanza como propuesta alternativa de carácter *ético-praxeológico* por responder con la No-violencia a todos los niveles de la vida humana (Borda-Malo, 2003, tesis filosófica de Maestría: “Lanza del Vasto y su Filosofía de la No-violencia: Alternativa ético-praxeológica para Latinoamérica”).

Efectivamente, nos acogemos al criterio tan luminoso como indiscutible del pensador y pedagogo norteamericano John Dewey, que pasó para muchos historiadores de la filosofía como un simple ‘pragmático’: “No hay nada más práctico que una sólida teoría” (cf. Ferrater Mora, *Diccionario de Filosofía*, T. III,

2001: pp. 2875-2877). En este orden de ideas, Lanza también engrosa las filas de *praxeólogos* como Tadeusz Kotarbinski -su precursor polaco- y Henryk Skolimowski ('Círculo de Varsovia': '*Praxiological Studies to the science of Efficient Action*' / Ferrater, *Diccionario*, T. 3, 2001: pp. 2875-2877), Sócrates, Jesucristo, Epicteto, Pascal, santo Tomás de Aquino, san Juan de la Cruz, Emmanuel Mounier con su Personalismo comunitario y su actual discípulo Carlos Díaz Hernández (fundador y director del Instituto Emmanuel Mounier en España), Maurice Blondel con su filosofía de la acción; Emmanuel Levinas, quien privilegiaba la Ética como 'protofilosofía', Keyserling y Pierre Hadot. Brillantes pensadoras como Hipatía de Alejandría, Edith Stein, Simone Weil, María Zambrano y Gabriela Mistral; Xavier Zubiri y su mejor discípulo, el mártir jesuita en El Salvador, Ignacio Ellacuría, y el albacea de éste y mi maestro en doctorado, Antonio González Fernández.

Incluso Antonio Gramsci, marxista integral; Ernst Bloch con su principio 'Esperanza', Michel Foucault, Felix Guattari y Raimon Panikkar con su *Ecosofía*; Tagore, Krishnamurti... No es aventurado incorporar escépticos e incluso ateos como Michel Onfray... Revolucionarios holísticos y sinérgicos como Mahatma Gandhi y Vinoba Bhave... este puñado de "los pocos sabios que en el mundo han sido", como cantó Fray Luis de León. Todos aquellos *parresíastas* -testigos de verdades puntuales y encarnadas-, que se atrevieron a llamar sin tapujos las cosas por sus nombres, pensando en voz alta y con cabeza propia (Cf. Borda-Malo, *Paradigmario: elenco de 40 filósofos emblemáticos y praxeológicos*, 2019) ...

Empero y, a todas luces, no hay nadie de un proyecto filosófico tan comprometido y crítico como Lanza del Vasto y su *Arca* (acaso la *Heterotopía* que intuyó Foucault), que empieza por tejer la propia ropa, trabajar la tierra, y cultivar con el mismo ahínco la mística y el compromiso histórico mediante la *Noviolencia* hasta un grado heroico. Sumatoria refulgente de *praxeología en parresía*, verdad holística y sinérgica extremas, al mismo tiempo armonizando todo esto con el arte en múltiples manifestaciones: poesía, música, pintura, escultura, dramaturgia, literatura... en un estallido incomparable de Belleza que resuelve en armonía a Gandhi y a Tagore.

PRINCIPIOS / PRECEPTOS

Lanza del Vasto edificó su constructo filosófico sobre la sólida base de *Principios*, remitiéndose al '*Arké*', de donde deriva por antonomasia y excelencia su *Arca*, lo arcano, arcaico y árquico, lo primigenio y primordial... Retorno y/o conversión 'a las Fuentes', retorno a las raíces de todo. Pero no se trata de un anacronismo o integrismo que de modo facilista se le endosa... Él no es alineable y menos alienable con el grupo de los *Reaccionarios*, cayendo en un imperdonable simplismo. Efectivamente, él es un revolucionario cabal y extremo como Gandhi y Vinoba. Un nuevo Noé inclasificable, insobornable e irreductible, que reencaucha y plenifica el 'Principio de todas las cosas' que enunció su antepasado y coterráneo, santo Tomás de Aquino... Se trata del sabor de lo original y auténtico, sin mezclas bastardas e híbridos absurdos. Todo en Lanza implica un sabor fontal, transparente, traslúcido.

De hecho, sus *Principios y preceptos del retorno a la Evidencia* patentizan que no se trata de una vida retrógrada, troglodita atada a ‘cumplimientos’, sino el *Elogio de la vida simple*, de una innovadora resistencia al ‘desorden establecido’, con expresión de Mounier, que conjuga *Espiritualidad, Arte, Moral, Sabiduría, Pensamiento y Compromiso*, en un todo refulgente y armónico con muy pocos precedentes en la historia humana: Ascética y Mística, Poesía y Profecía... De hecho, en *Comentario del Evangelio*, Lanza retoma a Jesucristo como *El Principio*, “el mismo que os habló y cuya verdad fontal nos hace libres” (san Juan 8: 25 / CE, pp. 328-332), Principio de todo como aseveró san Pablo con su *Pleroma* parresiástico (Colosenses 1:18-20)... Sus *Comentarios del Evangelio y del Génesis* constituyen una *Peregrinación a las Fuentes* de todas las cosas, a lo prístino y primitivo.

A todas luces, los *votos arquianos* no son leguleyadas (meros ‘preceptos’ humanos) sino direcciones de crecimiento y vectores de perfeccionamiento humano (cf. *Presentación del Arca*, 1961: pp. 34-36 y *El Arca tenía por vela una viña*, pp. 108-179)... De hecho, en sus *Etimologías imaginarias* como geniales y sapienciales, en el vocablo ‘Príncipe’ Lanza correlaciona los prefijos ‘prin’ y ‘primus’ como relativos a ‘primero’ y, por ende, ‘comprender’, ‘coger con la cabeza’... “In principio creavit Deus’ (‘Principium, *Le Príncipe*, Dios mismo)... El verbo ‘crear’ (cf. hebreo ‘bara’, de fondo equivalente al anterior ‘*poeiein*’ es sólo propio de Dios / LEI, p. 229)...

PROFECÍA

Actitud crítica ante la realidad, emanada del profetismo bíblico. Desde la antigüedad bíblica, el *Profeta* era un cabal *Hombre de Dios* visionario, portador y portavoz de los designios divinos, cuyos pronósticos se cumplen por emerger de la contemplación y la libertad interior más insobornable. Según esta acepción, nos atrevemos a denominar **Profeta** a Lanza, en tanto intérprete, denunciador y anunciador del momento histórico presente liberador y salvífico (*‘kairós’*). Y, aunque, él no nombrara el vocablo, es un *parresiasta* o *veridíctor* (el que con actitud de veracidad trata de expresar siempre la verdad plena de las cosas), paradigma que constituye una sumatoria de *contemplativo y profeta*. De hecho, en su *Diario - joven estudiante apenas-* intuyó el valor de “la música y la *profecía*” como dimensiones filosóficas: “El alma del *profeta* es un resonador” (*Viatique I*, pp. 277-278)...

A juzgar por su proceso existencial, Lanza pasó de *poeta y filósofo a profeta*: en efecto, se produjo en él un viraje de *La cifra de las cosas* y *La Trinidad Espiritual* al vagabundo de la *Evidencia* de todas las cosas, que se atrevió a desafiar los convencionalismos y las sofisticaciones de la gran ciudad y su Civilización... Aunque Lanza no explicita el vocablo ‘*profecía*’ en *Principios y Preceptos*, él en todo fue asumiendo una misión *prof-ética* (con guión es más elocuente, *passim*). Efectivamente, él empezó como filósofo a desarrollar una “Crítica de la Crítica de la razón pura de Kant” , implementando una “Lógica de la razón impura”,

cuestionando el “ilusorio baluarte de su pureza” en su dialéctica: “La clave de la sabiduría es el conocimiento de sí mismo”, giro copernicano que fue *profético* en su momento de ‘nubarrones filosóficos’, al conciliar los opuestos, y preconizar y postular ‘la apertura al Absoluto’, plenitud de su Tesis filosófica (LTS, pp. 145-170, 208-210, *passim*)...

Sin embargo o con embargo, es en *Las Cuatro Plagas* donde Shantidas se erige en *Profeta* contemporáneo -aunque sin poses histriónicos y sobreactuados-, apropiándose las palabras de los *Profetas* bíblicos como epígrafes de su libro:

“Decís: ‘¡Profeta, no profetices! ¡Vidente, no veas!
Dinos más bien palabras agradables’.
(Isaías 30: 15).

“No améis el mundo ni las cosas del mundo.
Si alguien ama el mundo, la caridad del Padre no está en él,
¡pues cuanto pertenece al mundo es concupiscencia de la carne,
concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida!”
(I San Juan 2:15)

“(…) Les prevendrás de mi parte.
Si Yo dijere al impío: ‘Morirás sin remedio’,
y tú no le previenes y no hablas al impío,
amonestándole que se guarde de su perverso camino para que viva,
él, como impío, morirá por su culpa,
¡mas yo he de reclamar su sangre de tu mano!”
(Ezequiel 3: 17-18)
(Cit. LCP, pp. 7, 157, 255 / LANV, p. 106)

Salta, pues, a la vista -en estas tres citas bíblicas que él se apropia e introyecta-, la molesta misión de *profeta* -e incluso de *parresiasta*- de Lanza del Vasto. Su martirial responsabilidad ante “las Plagas y su apocalipsis” contemporáneas, denunciando al “Diablo en su juego”; su frontal censura: “¿Dónde están los cristianos?”, cual Nuevo Elías planteando la disyuntiva: “Fatalidad o Liberación”, pero proponiendo la *Noviolencia* como alternativa -cual Nuevo Noé- con su *Arca* salvadora del ‘Diluvio de fuego’ bárbaro actual (pp. 9 ss., 39ss., 139, 255ss., *passim*). De hecho, él siguió los pasos de los dos grandes *Profetas* -los más coherentes del Siglo XX: Mahatma Gandhi y Vinoba Bhave (*Peregrinaciones*). Y en sus *Comentarios -del Evangelio de Jesucristo y del Génesis-* lo corroboró y ratificó con creces. Al respecto, Shantidas nos cuenta su drama profético en la Introducción a *La subida de las almas vivas*: “Entrada en materia, o el libro horrible y el combate nocturno”:

Me tragué el libro como el profeta Ezequiel, pero no lo encontré ‘dulce como la miel en mi boca’ (Ez 3:3). (...) Isaías, Jeremías, los Salmos, el libro de la Sabiduría y el Cantar de los Cantares, el Evangelio, me subyugaron. (...) Suspendía el juicio... En especial con el capítulo 32 del Génesis con el combate de Jacob entré en la Noche para medirme con la Palabra de Dios, con su verdad sublime, tras una larga y asidua

meditación. Dios está detrás... aunque hoy se ‘desmitifica’ el misterio... para arruinar la autoridad religiosa de La Biblia y su valor como verdad. (...) Aquí la historia se hace ‘más verdadera’, y se convierte en poesía más veraz que la poesía: en profecía. (...) Pero se pretende mediante el análisis descomponer y trizar a los hagiógrafos... roer y corroer la grandeza del misterio, expulsando a Dios de las Escrituras. (...) Lo importante es mirar el Libro sagrado con una mirada simple que lo abarque como un todo. El estilo bíblico siempre es igual a sí mismo, y para él la fricción de los millares de años, las guerras y caídas de imperios, no tienen ninguna importancia... Es un Libro oscuro y a veces horrible en virtud de los misterios de Dios... ¡espeluznante! (...) Las filosofías y las morales son residuos de la religión. (...) Dios mismo termina crucificado, ¡en escándalo sin fin, absurdo absoluto! (...) Por eso es preciso que continúe llegando el escándalo, enfrentándose a esas oscuridades terribles para que el Reino continúe llegando. He aquí el combate espiritual que libra el profeta... (LSAV, pp. 9-24, paráfrasis salteada)

Explícitamente no existen más alusiones puntuales del vocablo ‘*profecía*’, sino verdades lancianas de carácter *profético*, como al final del citado *Comentario del Génesis*, en su colofón titulado “Dedicatoria”:

(...) ¡He proferido sobre el mundo sentencias tan atroces como injustas! (...) Conozco tus reproches, porque ya me han hecho muchos acerca de *Las Cuatro Plagas*, cuando por fin se dignaron tomar en serio ese ‘libro horrible’. Me los han repetido acerca de Noé, drama antediluviano de anticipación, que provocó muchos rencores. (...) ¡Ah, lector, hermano mío!, ¿crees tú que es agradable anunciar catástrofes y hacerse anacrónico y odioso a todo el mundo? (...) ¿Sabes por qué las anuncio? ¡Para que no lleguen! *Profecía* veraz (...) Es necesario el retorno al fondo del corazón, llamado: Conversión, re-vuelco. Es preciso invertirlo todo para enderezarlo todo. El retorno es el camino de la Humildad, del Don, del Sacrificio. En estas tres palabras están toda la Ley y los Profetas, el Evangelio, la Buena Nueva del Reino de los Cielos; la lección de los mártires y la enseñanza de los sabios. En estas tres palabras radica la *Noviolencia* de Oriente y Occidente, ¡la Subida de las almas Vivas, al Encuentro con el Espíritu Vivificante! (LSAV, pp. 259-261, *passim*)

Se explica, entonces, el profético pronunciamiento de Shantidas sobre “Los mercaderes expulsados del Templo” (CE, pp. 216-220, *passim*), para sorpresa de los timoratos y mojugatos que creen que la *Noviolencia* es sinónimo de pasividad e inercia. Desde luego, Lanza del Vasto corrió el riesgo de ser considerado “profeta de desgracia”, como le expresó parresíasticamente en su carta al Papa Juan XXIII con motivo del Concilio Ecuménico Vaticano II: “no quisiera ser uno de ellos... a menos que la Iglesia esté dispuesta a volver a las catacumbas” (1963 / LANV, p. 171)... A todas luces, inferimos que este *Profeta* con muy pocos precedentes fue el inspirador del “Pacto de las Catacumbas” liderado por el arzobispo brasileño Helder Cámara (1965), que es el *profético* clamor de la *Parresía* que ha reivindicado el actual Papa Francisco, con muchos obstáculos al interior mismo de la Iglesia... amordazado durante 50 años y recuperado por el obispo *Poeta-Profeta* Pedro Casaldáliga, fallecido en la pasada memoria litúrgica de santo Domingo de Guzmán (8-08-2020).

Lanza del Vasto fue reconocido como *Profeta* en su “locura de Noé” (José Ramón Moran, LLN, pp. 7-14), un ‘hombre libre’ en medio de modernos y posmodernos ‘asnos salvajes’ (ELHAS, 1969: pp. 92-100), que se atrevió a contraponer sin miramientos diplomáticos “Reino de los Cielos y Mundo”. Como recapitulación final de este acápite vemos en el voto arquiano de *Veracidad* asumido el carisma *profético* lanciano, eso sí, con salvedades porque no se trata de llegar a la desfachatez: “Servir a la verdad: diciendo con valentía lo que creemos verdadero, a menos que prudencia, caridad o respeto al prójimo nos obliguen a callar. Desterrando así el fraude, la intriga, la maledicencia y el artificio” (EAVV, pp. 109, 160-168). *Profecía* y *parresía* personificadas al límite por el maestro de Lanza, el Mahatma (“Oración cristiana por Gandhi”, pp. 244-246, *passim*).

PROGRESO

Este vocablo endiosado por la Modernidad como filosofema (sobre todo por Augusto Comte en su ‘positivismo’ como nueva religión), es desmitificado sin contemplaciones por parte de Lanza del Vasto. Efectivamente, desde sus *Preceptos del retorno a la Evidencia*, él relativiza sus ‘logros’: “El *progreso*: ruta abierta al infinito. Pero que gira alrededor del mismo punto: el cuerpo y sus dos otras necesidades. El *progreso* y su tiovivo o carrusel giran en torno” (PPRE, L, p. 17). Años más tarde, en su *Peregrinación a las Fuentes*, Shantidas lo puso en labios de Mahatma Gandhi:

Es preciso que la pueril admiración por los brillantes juguetes que les divierten, y la exaltación fanática por el ídolo que se han forjado y al que están dispuestos a sacrificar a sus hijos, les haya trastornado la cabeza y les haya cerrado los ojos a la evidencia para que sigan esperando del *progreso* indefinido de la máquina el advenimiento de una ‘edad de oro’ (...) En Europa y América, y hasta en el Japón, las técnicas continúan su *progreso*, pero gracias a Dios la ‘religión del *Progreso*’ comienza a echar marcha atrás, en virtud de la autarquía (...) un *progreso* debidamente dirigido de la máquina que no exponga a la persona humana a los cataclismos apocalípticos que predijo Gandhi (...) Este Sistema es malo.... Aunque no es cierto que el empeño de Gandhi por conceder la primacía al trabajo manual excluya todo *progreso* de la mecánica (artefactos como la rueca, el torno, la bicicleta, la máquina de coser ...) Los problemas de la mecanización, de la sumisión a la comodidad, del lucro, de la violencia y de la irreligión -propios de nuestro mundo-, los cortó Gandhi de un golpe. Y yo debía ser su discípulo occidental y mi misión era sembrar su grano de trigo (LPF, pp. 116-117, 120-121, 137, 166, 281, paráfrasis nuestra).

Este tema lo desarrollaron Lanza y Luc Dietrich en *Dialogue de l’Amitié* (1943). Y, tras el intervalo de quince años de las dos Peregrinaciones, Lanza ratificó sus criterios anti-progresistas con *Vinoba Bhave*, el más fiel discípulo de Gandhi de todos los tiempos:

El auge industrial de Occidente condujo a sus hermosos discursos sobre el *Progreso*... El *Progreso* es ese decorado cuyo reverso somos nosotros... Miseria ha atraído a nuestros campos y ciudades, en Asia, África, y a los suburbios de de Londres y New York; a cuenta de ese *progreso* que tanto cuesta y vale a muchos... Un dios que no puede crear nada, pues sus riquezas las extrae de otras partes, creándoles el vacío (...) El *Progreso*, en el cual la velocidad hace necesaria más velocidad, la superabundancia más sobreabundancia, la vanidad más banalidad, la violencia más barbarie, se acelera al crecer como el alud. Y este ha de encontrar una roca en que se rompa, y en su punto máximo detenerse y ahogar toda vida. Ya el horizonte se oscurece en Occidente (...) Porque no hay *progreso* que no sea hacia la libertad, el contento y la paz. Y cuanto más simples son los medios de llegar a esa meta, tanto más seguros son (...) Y Gandhi ha venido a traer la solución al problema milenar en el punto preciso de la Historia en que el conflicto asume dimensiones inhumanas y desmedidas. ¡Y el mundo sólo puede elegir entre seguir las vías de Gandhi o marchar hacia su destrucción final! (VNP, pp. 27 , 32, 45, paráfrasis nuestra)

Después de estas palabras textuales aprehendidas de Vinoba, Shantidas consignó en su *Diario* otros apuntes críticos al respecto:

La civilización occidental está conformada por tres corrientes: la pagana, la bárbara y la profana o vulgar. Nosotros pertenecemos actualmente a la última, determinada por la Ciencia Moderna, ciencia sin consciencia ni sabiduría pero provista en cambio de una monstruosa excrecencia técnica. Salió de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa, ambas violentas y violentamente anticristianas, y que tomaron la Ciencia y el *Progreso* como su religión de Estado. En este mundo agitado por tics y por hipos mecánicos, y cuya obra capital es la Bomba atómica, Noviolencia y pobreza carecen de sentido. (...) Sólo queda una disyuntiva: ¡Trabajemos para construir el Reino de Dios, no el de las futuras ruinas! (...) ¡Por eso no basta con que hagamos de nuestra vida dos partes, y con que demos una a Dios y otra al César o a Mammón! (VNP, pp. 169-170, 201, 248, paráfrasis nuestra).

Asimismo, conviene citar algunos textos de *Las Cuatro Plagas*, obra lanciana paradigmática donde el pensador se playó con más rigor:

‘De los juegos del *Progreso*’: El cáncer del ‘*Progreso*’ es debido a la fiebre de los negocios. Trátase del más reputado, interesante, estudiado, admirado y envidiado cáncer del siglo. Por la labor irresistible, el desencadenamiento de las máquinas y la descomposición química, ¡abre a la Humanidad futura perspectivas ilimitadas sobre el infierno terrestre y el suicidio colectivo! / ‘De la velocidad’: El principal fin del ‘*Progreso*’ consiste en la creciente aceleración de las comunicaciones y los transportes... ‘De la voluntad de eludir la servidumbre o de la fundación de las ciudades’... ‘Del infierno terrestre’... (LCP, pp. 56, 200-202, 272, todo este texto está impregnado de la crítica al ‘*progreso*’, razón por la cual es de estudio obligado, con énfasis nuestros).

Diagnóstico *gandhiano* – *vinobiano* – *lanciano* de muy hondo calado, cuyo Legado sólo posee en el mundo el Arca en tan gran esplendor, pero que debe custodiar, mantener y acrecentar como su Luz, su Sal y, por ende, su profecía y parresía, so pena de perder su identidad sin igual. En efecto, habiéndose convertido

la actual 'evolución' en 'involución', y el 'progreso' en 'retroceso', hoy el tanto tiempo llamado 'desarrollo' o 'crecimiento' está virando hacia el 'decrecimiento', y Lanza del Vasto se ha convertido en un precursor y pionero, y por ende el Arca, al decir de Frédéric Rognon (2017: pp. 47-49, 59-60: 'Las tres tentaciones de la máquina', 'Crítica del *crecimiento* y alternativa comunitaria', *passim*).

PROLEPSIS

(Gr.: '*prolambanein*' = anticipación). Término filosófico atribuido a los estoicos y los epicúreos que traduce conocimiento *anticipado*, que intuye y sale al paso de los argumentos, y se convierte así en figura retórica como salto o *anticipación* de una sentencia o palabra a los contra-argumentos. Se trata de una prospección que se torna figura de fondo y forma al mismo tiempo. *Proléptico* significa entonces el conocimiento intuitivo, sapiencial, supra-lógico propio del arte y de la teología, que puede plenificarse en un sentido místico, prototípico, prefigurativo. Ejemplo: "Tampoco vendrán en mi defensa testigos que se puedan comparar con el poder, el favor o la autoridad" (...) "Pensarás que es imposible, pero ya otros han realizado tal hazaña". El título de la obra de G. García Márquez "*Crónica de una muerte anunciada*" es de por sí una *prolepsis*. Aunque este término no lo menciona Lanza, introduce el vocablo '*anticipación*' en el *Drama Noé*, que caracteriza el espíritu profético como un ejercicio hermenéutico o interpretativo de la historia, no simple vaticinio o pronóstico del 'brujo' que predice el futuro: "Noé, drame antédiluvien d'anticipation" (1965, traducido fragmentariamente al castellano):

Pesadilla hoy,
terrible verdad mañana...
Vendrán a devastar la tierra,
emponzoñar el aire, envenenar las aguas,
mancillar a los hombres...
en su rigor mezquino y rapaz...
hasta que todo estalle y se carbonice.
(...) Nosotros los mansos
duraremos más tiempo que los 'duros',
pues poseeremos la Tierra...
(...) Saber que sólo el Uno es:
El Ser es Dios
Uno, Único y el Mismo...
Unirse para amar a Dios
y orarle mediante el silencio.
Entrar en comunión con la vida
porque la vida es una y Dios la Vida...
Saber morir, saber no matar,
y preferir la muerte al homicidio:
saber morir, sí, de amor por la vida.
(...) Resolver y fundir y no romper,
conciliar, no dominar,

no ordenar sino aconsejar,
persuadir antes que vencer;
unir los opuestos como el agua y el fuego
se funden en la planta, verde llama.
Ve, haz esto, hijo mío, ¡y vivirás!

(Noé Acto I, Escenas V y XVI, en *La locura de Noé*, 1984: pp. 16-23, 38-45;
EAVV, pp. 227-231;
Prière de Noé III, 5 en Rocquet, 1981: pp. 216-222).

En virtud de su posición profética y parresiástica, Lanza del Vasto se *anticipó* a los acontecimientos que estamos afrontando: el ‘decrecimiento’ como alternativa ecológica (‘ecosófica’ como la suya), el *Covid-19*... y otras plagas que amenazan con desaparecernos. Cual ‘Neo-Noé’ continúa proponiendo la conformación de *prolépticas Arcas* salvadoras y liberadoras del hombre posmoderno decadente...

REBELIÓN / SEDICIÓN / REVOLUCIÓN

Se trata de la tercera Plaga o Flagelo desarrollado por Lanza del Vasto en sus *Cuatro Plagas*. En efecto, aborda este lastre karmático de la humanidad, círculo vicioso interminable: Revolución Francesa, Revolución Rusa, Revolución Mexicana, ‘Revolución cultural’ de China, Revolución Española, Revolución Cuba, Revolución Sandinista...¿la de Mayo de 1968? ¡Revoluciones de todas las pelambres! La Rebelión o sedición violenta es la inevitable consecuencia de la Esclavitud y de la Miseria, plagas antecedentes, y antesala de la Guerra, la Plaga de las plagas. La única auténtica ‘Revolución’ para Lanza -por ser la exclusivamente noviolenta es la *Epopeya Gandhiana*, sin precedentes en sus dimensiones e integralidad.

Sugerimos realizar un rastreo de este tema tan recurrente en el corpus lanciano: Shantidas en sus *Peregrinaciones* a la India tras Gandhi y Vinoba (de hecho, sus diálogos con ellos contienen pormenores nos revelados a ningún biógrafo de ellos, son exclusivos de él y marcan un hito y referente imprescindibles), como los más grandes y coherentes ‘revolucionarios’ del Siglo XX, y en sus meditaciones en *Comentarios* del Evangelio y del Génesis preconizó y postuló la gran *Revolución Noviolenta* como único antídoto y cauterio de la barbarie contemporánea, estigmatizada por la diabólica Bomba atómica, que repudió - como el que más- Lanza del Vasto. *Judas* fue el prototipo del pseudo-revolucionario, sofista y demagogo como hoy proliferan...

Ahora bien, es en *Las Cuatro Plagas* donde encontramos las principales referencias al tema problemático de la *sedición*, la *rebelión* y/o *revolución*:

“La consigna de la *revolución* marxista”; “fuerza y debilidad de la *rebelión*: tiene razón en lo que niega pero se equivoca en lo que afirma, invirtiendo a Leibniz”; “la lucha de clases”; “refuerzo del poder y nuevas divisiones”; “rueda de las *revoluciones* y *revoluciones* de la rueda”; “el juego de la libertad y del poderío o *revolución* perpetua”; “el juego de la igualdad y de la libertad, o la refriega social”; “la refriega social mecanizada”; “males y remedios de todos los regímenes”; “*revolución* de la rueda y

retorno al primer punto”; “dialéctica de la historia o encadenamientos de la violencia”; “la rivalidad perenne”; “descubrimiento de la Noviolencia”; “el héroe puro”; “el *Satyagraha* gandhiano, una *revolución* social”; “su originalidad *revolucionaria*”; “*revolución* al revés de las otras”; “la Noviolencia *revolucionaria* del Siglo XIX”; (LCP, pp. 138-139, 141, 146, 153, 159-161, 202, 231-234, 246, 248, 260, 262, 279-281, 290-294, 319, *passim*).

Más aún, Lanza en ristre vemos a Shantidas en sus Campañas de *La aventura de la Noviolencia* y su “crónica de la Noviolencia en Occidente”, donde ratifica con creces que la única *revolución* verdadera es la noviolenta inspirada en Mahatma Gandhi (LANV, pp. 199-225: “La Noviolencia *revolucionaria* del Siglo XX: Martin Luther King”). Asimismo, en *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo* nos espolea a despertar y contener este círculo vicioso de lastradas revoluciones violentas: “Acerca de las Cuatro Plagas y de su causa: El Pecado” (LFNV, pp. 72-85).

Lanza del Vasto abordó -a manera de maravilloso oxímoron o conciliación de opuestos- la armonización de “Tradición y *Revolución*” con impresionante clarividencia en su Testamento y/o ‘canto de cisne’:

Somos la única Orden *revolucionaria*, llamados a una obra pía de reforma social según la voluntad divina por tratarse de una lucha contra el ‘príncipe de este mundo’, mediante las armas espirituales como ‘inversión’ y ‘renovación’ de todas las cosas. No se puede encontrar mejor definición de *Revolución total* y definitiva, pues nos remontamos a Noé. porque nosotros proponemos la supresión del salario, de la servidumbre militar, industrial y financiera, y la denuncia de la engañifa del voto y la inevitable tiranía inherente al capitalismo de Estado. Su dictadura del proletariado sigue siendo el régimen del policía, del tecnócrata, del politiquero, de los burócratas y generales, en suma, del burgués. *Revolución* en sentido propio y primigenio significa ‘giro completo de la rueda’. Como los planetas y las estaciones hacen su ‘*revolución*’, el hombre también debe realizar su *revolución* en la justicia, la verdad y la bondad, centrándose en su eje que es el yo y sobre su pivote que es la voluntad divina. Todo lo demás es estancamiento o polvareda, embrutecimiento y cíclica *rebelión*, pero no radical y auténtica *revolución* (...) La única *revolución* de la que se puede esperar algo bueno y constructivo es la *revolución gandhiana*, que sólo es eficaz en transformar el mundo en la medida que el *revolucionario* se transforma a sí mismo, se purifica y esclarece en la lucha. *Revolución* sin conversión es un agujero en el agua, porque la justicia bien ordenada comienza por uno mismo (...) Asumimos una misión *revolucionaria* (*Presentación del Arca*, 1961: pp. 22-23; EAVV, pp. 95-96, 106, 120... ¡20 años mantenidos en la misma línea sin fluctuaciones pusilánimes y camaleónicas!).

Shantidas enfatizó que “el Arca no tiene ninguna preferencia por el régimen partidista de turno, ni tampoco espera algo de un cambio de régimen... pero tampoco se dejará detener por el temor a parecer que hace política” (UVI, pp. 192-193). Se atrevió a realizar una crítica diagnóstica y contundente a la “*revolución inaudita*” de *Mayo de 1968*, y presentar su respuesta de *El hombre libre y los asnos salvajes*:

La violencia es siempre eficaz, pero generalmente para obtener exactamente lo contrario de lo que se quería. (...) Los motivos políticos eran demasiado confusos y contradictorios: despotricaban contra un régimen del cual son los beneficiarios (...) Fue un 'sí' a nada incapaz de poner fin a la lucha de clases... Cabría preguntarse si no se podían obtener cosas tan razonables y beneficiosas por otros medios. Pareciera que la juventud se mostró más apasionadamente apegada a los malos medios que al buen fin. Para muchos la *revolución* sigue siendo un remedio para todo o panacea y un fin en sí misma. (...) La tesis de la *revolución* como 'partera de la historia' justifica el flagelo de la 'guerra civil', la más atroz por ser de todos contra todos, con su cortejo de bajezas, traiciones y estupideces insolentes, en espera ilusa de un bien mayor... Tal es la amarga experiencia de dos siglos de *revoluciones* en casi todos los países del mundo, que no liberaron a los pueblos de su servidumbre sino para traerles otras peores, atrayendo de nuevo la prisión de las estructuras. Así sucedió con la '*revolución cultural*' de Mao-Tse-Tung y la '*revolución permanente*' del desdichado Trotsky, y con el romanticismo guerrillero de Che Guevara y el cura colombiano Camilo Torres. Se trató de una corriente pasional e irreflexiva. Agitación más que *revolución*, *rebelión* que comenzó al interior de las familias... Revuelta que puso en tela de juicio todos los vínculos de subordinación, comenzando por el del hombre con Dios y toda autoridad. (...) No saldremos de este problema perpetuo, si no relacionamos armoniosamente la cabeza y los miembros. ¡La juventud rebelada anárquicamente contra toda forma de autoridad al mismo tiempo pregonaba la más grande admiración por los jefes de los Estados más dictatoriales y autoritarios! (En China estaba el más represivo y feroz régimen, que fue elogiado.) Se llega entonces a la conclusión de que la revuelta no procedía del exceso de autoridad sino mucho más de su carencia, de la permisividad y laxitud del '*laissez faire, laissez passer*' (= 'dejar hacer, dejar pasar'); de un reblandecimiento general del concepto de autoridad (1977: pp. 1-5).

RECONCILIACIÓN

La Filosofía de Lanza del Vasto se denomina de la *Conciliación de los opuestos* (en los conflictos religiosos a partir del 'fondo común', y entre naciones, clases y razas; *Reconciliación* de los creyentes bajo el patrocinio de san Juan Bautista; *Presentación del Arca*, pp. 15-17, 58-60; EAVV, pp. 87-89) bebida más de Oriente que de Occidente (*La Trinidad Espiritual*, pp. 181-184 / LSAV, p. 78 / EAVV, p. 126: 'Dialéctica trascendente, Noviolencia filosófica'). Ya lo había esbozado en *Las Cuatro Plagas*: "Elementos de *reconciliación* religiosa y de *reconciliación* política": empezando por la *reconciliación* humana (pp. 332-334).

Cuando se imposibilita esa conciliación (vocablo más filosófico: "Méditation et *Conciliation*", Doumerc, 1983: pp. 137-142) se presenta la *Reconciliación*, complejo término más teológico y uno de los estadios de la *Noviolencia*. Shantidas, precisamente en orden a su misión de 'servidor de la Paz', acentuó este aspecto *reconciliador* en la Regla del Arca, sobre todo a través de las oraciones comunitarias: "Oración del Fuego" (orientada hacia la 'adoración en espíritu y en verdad'); "Dios de Verdad"; "Plegaria Simple de san Francisco de Asís"; "Las Bienaventuranzas"... "por los que oran de otro modo: hindúes, musulmanes, herméticos, budistas"; "por las Iglesias separadas, por los judíos, por la Iglesia

católica"... "Oración al más allá de todo" (de Proclo, atribuida por Lanza a san Gregorio Nacianceno). (EAVV, pp. 241-254).

De alguna manera, Lanza del Vasto fue precursor y pionero -como el que más- de sólidos procesos de paz como los actuales (sobre todo en América Latina), que se politizan y desvirtúan por causa de falta de sólidas bases, en sus cuatro momentos: Verdad, Justicia, Reparación y no Reincidencia (no repetición)... cuya sumatoria, en últimas, implica una *Reconciliación* o perdón, un 'máximo ético' no lograble de forma impositiva, por medio de un decreto gubernamental, como se pretendió, por ejemplo, en Colombia.

RELACIÓN / INTERRELACIÓN / CORRELACIÓN

"Deus enim est *relatio*" (Pagni, 1981: pp. 33-34)... Vocablo clave de la filosofía lanciana, en tanto la vida misma es *relacional*, *correlacional* e *inter* o *multirrelacional*. Efectivamente, Lanza del Vasto descubrió que '*Dios es la única Relación Absoluta*', cimiento de todo su edificio conceptual; todo lo demás es relativo y contingente.

A modo de síntesis o recapitulación -digamos de '*summa*' tomista- vale la pena tomar el texto póstumo *Les Étymologies imaginaires: 'Relation ou rapport'* es la característica de la estructura de la realidad, ternaria, triádica o trinitaria (1985: pp. 235-238). Esto lo trabajó Lanza desde su tesis doctoral de Filosofía: *La Trinidad Espiritual*. De hecho, él elaboró un elenco de correlaciones o interrelaciones de términos 'internos' y 'externos' que se resuelven en un tercero denominado 'alterno', supremo grado que resuelve todo en armonía, a tenor de su consigna: 'Nada que no sea todo'... "La Realidad de las *Relaciones*: la triple trinidad del espíritu humano (LTS, pp. 51-60, 65-67, 129-130 / *Viatique I*, pp. 38ss., 80ss., 86, 131ss., 151, 185, 188-195, 215, 265, 268, 309; *Viatique II*, pp. 351-352, 359-360, *passim*)...

Para Lanza la Verdad -también leemos *parresía* en tanto veracidad específica- es una *correlación* oximorónica de todo (UVI, pp. 14-15; EAVV, pp. 163-165, *passim*):

Obediencia y Libertad
Fiesta y Trabajo
Acción y Contemplación
Oriente y Occidente
Reclusión y Presencia testimonial entre las gentes
Tradicón y Revolución
(*Presentación del Arca*, pp. 17-23 y EAVV, pp. 89-96, *passim*).

RESPONSABILIDAD / 'CO-RESPONSABILIDAD'

Encontramos en el corpus lanciano la *Responsabilidad* convertida en un filosofema significativo, en un sentido más praxeológico que Ferrater Mora (*Diccionario de Filosofía*, 2001: pp. 3082-3083: J. P. Sartre con su binomio simbiótico Libertad-Responsabilidad; Hans Jonas, *El principio de responsabilidad*, 1979)... En efecto,

es el cuarto voto central del Arca, que se abrió paso desde *Presentación del Arca* como '*Joya de la Regla: Corresponsabilidad*', plenitud de la *Noviolencia* como reparación de la falta ajena en la vida comunitaria (1961: pp. 27-28). Muy por el contrario, *Judas* fue el prototipo del irresponsable... Esta es la versión del Voto acrisolado y plenificado 20 años más tarde en *El Arca tenía por vela una viña*:

Asumir la responsabilidad de los propios actos.
Responsable significa 'lo que brota de la fuente interior',
y 'corresponde' (...) implica el despertar de consciencia
como la autoridad sobre sí mismo:
reparar las propias faltas, evitando el castigo
(mal que intenta corregir un mal, doblándolo),
que da lugar a la violencia legítima y después a la 'guerra justa'.
Se trata entonces de luchar contra el mal con el bien,
con las armas de la justicia:
reparar, expiar incluso la falta ajena,
asumiendo la corresponsabilidad,
cuando el hermano rehúsa reconocer su falta y corregirse...
'Tomar sobre mí la pena que merece el otro, sin acusarlo',
ayunando y orando en su lugar...
De esta forma el vigilante, el espía, el juez, el abogado, el verdugo,
desaparecen de la escena de la justicia y su milenaria comedia siniestra,
y también desaparece el culpable, puesto que se corrige.
(EAVV, 1982: pp. 135-144).

He aquí la perla de la Obra lanciana, pero incluso de su *Filosofía de la Conciliación -y Re-conciliación* como plus y/o 'valor agregado', incluso de su Vida y testimonio parresiásticos, sin precedentes en la historia cristiana (ni siquiera en la Orden franciscana con su 'Plegaria Simple'), que marca un hito y, al ser olvidado, dio lugar al execrable monstruosidad de la Inquisición, perpetrada incluso por reconocidos santos católicos! (¡Recordamos casos atroces como el de Giordano Bruno, Miguel Servet, Jerónimo Savonarola y Juana de Arco, quemados vivos en la hoguera! ¡Las víctimas inocentes de la historia que se levantarán de sus sepulcros en la resurrección final de los justos!)

SABIDURÍA

Ante todo, Lanza del Vasto asumió la Filosofía como una búsqueda de fondo de la *Sabiduría* praxeológica y ética de la vida (*Viatique I*, p. 166: 'recherche de vérité' = sedienta 'búsqueda de verdad'), un arte integral de vivir, no una abstrusa especulación de conocimiento o simple 'información' ('infoxicación' se le puede denominar con *parresía*)... De hecho, él dio un giro copernicano a la etimología de Filosofía: minúsculo 'amor a la *Sabiduría*' por mayúscula '*Sabiduría* del Amor'... Desde *Infancias de un pensamiento* hasta *Errancias y Retornos* (*Diario, Viatique II*, pp. 147, 170, 266), él intuyó este maravilloso viraje y/o conversión o incluso re-conversión: "La filosofía no es sólo amor al conocimiento sino conocimiento por el

amor (...) Es preciso subordinar la ciencia a la *Sabiduría*... Filosofía contemplativa - no especulativa y polémica-, cuyo gozo de la razón es el amor a la *Sabiduría*". En sus *Principios del retorno a la Evidencia* vemos la búsqueda del auténtico Conocimiento en la *Vida simple y sabia* (pp. 41-43, 83-87).

Sus *Peregrinaciones y Comentarios Bíblicos* no buscaron más que la *Sabiduría* a partir de Oriente (proléptica), después de haberse decepcionado de la occidental (accidental). En su glosa del Génesis, el Peregrino puntualizó: "La perfección de la *Sabiduría* exige que todas las piezas del Sello de Salomón y la Estrella de David -signos del sabio- sean distintas pero ligadas en la integridad humana primigenia; *Sabiduría* que se vuelve oxímoron al conciliar los opuestos: 'agua inmóvil y fuego frío' " (LSAV, pp. 183, 192).

Empero, es en su tesis *La Trinité Spirituelle* donde Shantidas plasmó la Filosofía como *Sabiduría del Amor*:

Filosofía quiere decir amor de la *Sabiduría*,
o mejor, *Sabiduría* del Amor.
¡Oh filósofos! Yo no encontré en sus gruesos
y polvorientos libros ni amor ni *Sabiduría*.
¡Fue por eso que en mi juventud
yo preferí tomar la ruta e interrogar el mundo a sus ojos!
¡En un honesto filósofo de la Ilustración
no encontré más que profundos nubarrones! (LTS, p. 170, *passim*)

Rocquet destaca el tema de "Sagesse" (= '*Sabiduría*' / 1981: pp. 166-169), como esqueleto u osamenta de la filosofía de Shantidas, traducible como lucidez y *sensatez* (asignarle el justo *sentido* a cada cosa): "el sentido del Misterio". Por el contrario, la insensatez es la carencia de *Sabiduría*, miopía y después ceguera... *Judas* fue el referente de la ignorancia y la necedad, porque la falta de *Sabiduría* ha degradado al 'Hombre libre' a 'asno salvaje' (torpe onagro bíblico, 1977). 'El conocimiento adámico' que se perdió por causa del Pecado Original (LSAV, pp. 195-204).

SENTIDO

Este complejo vocablo aparece pocas veces explicitado en el constructo lanciano (en francés '*sens*'). Asume varias connotaciones en la filosofía: 'significado, tendencia o dirección' según Ferrater Mora (T. 2, 2001: pp. 3232-3235). En Lanza sus '*etimologías imaginarias*' apuntan hacia un 'sentido pleno' que podemos denominar -como Viktor Frankl: *El hombre en busca de sentido* (1946), *Voluntad de sentido*, *Logoterapia*-, 'suprasentido' o 'metasentido'. Aceptación que se acerca a la de los vocablos griegos *parresía* o *pleroma* (verdad praxeológica, específica y perfecta de algo)... Supera con creces el *sentido* conceptual ('*aletheia*, *episteme*'), enunciativo o proposicional, eidético, semántico o teleológico, sentido común y sentido moral, proliferación de '*sentidos*' que generan contextos...

Otros pensadores hablan de ‘realidades-*sentido*’, de modo que *sentido* y ser -junto con el término ‘verdad’- confluyen para identificar a la filosofía misma (‘conceptos-límite’). Verbigracia, la búsqueda del *sentido* mismo de la vida (A. Camus, *El mito de Sísifo*)... Aunque se pueden presentar verdades sin sentido y sentidos sin verdad. De ahí que Lanza -en su definición de ‘Verdad’- delimite muchos ‘ismos’ y *sentidos*: ontológica y/o metafísica, epistemológica, lingüística, estética, práctica-jurídica, teológica (‘Fondo común’ o trasfondo de las religiones), la *parresía* misma o ‘veridicción’ (UVI, pp. 14-15; EAVV, pp. 163-168, 209 ss., *passim*).

Vistas así las cosas, en el corpus lanciano aletea un claro sentido a manera de hilo conductor e incluso columna vertebral: *Peregrinaciones, Comentarios Bíblicos, Dramas, Poesía* (La cifra de las cosas es el *sentido* profundo de todo), su Tesis filosófica doctoral (*La Trinidad espiritual*), todos sus libros denotan y connotan la fibra de la Espiritualidad o vida interior y la Noviolencia... (*Judas* es el hombre del sinsentido)... El ‘Arké’ o ‘Principio supremo de todo’ -con expresión del Aquinate que traduce ‘*sentido*’- jalona toda la obra lanciana. Sin por ello caer en un esencialismo, sino que siempre permanece en un *sentido praxeológico* (teórico-práctico) como su maestro Mahatma Gandhi.

SER / ONTOLOGÍA

A manera de síntesis, Lanza del Vasto -en su glosario *Les Étymologies imaginaires*- deslinda y desglosa el verbo ‘Être’ y el sustantivo ‘l’Être’: ‘substancia, esencia, realidad’... El nombre bíblico de Dios es ‘Yo soy el que soy’ (sagrado tetragrama inefable ‘YHWH’ / Éxodo 3:14), que Jesucristo mismo se apropia según san Juan... Después el verbo ‘existir’ es secundario; de ahí que plantear el tema de la ‘existencia’ de Dios es una necedad ante el verbo ‘Ser’... El verbo ‘hacer’ deriva del verbo ‘ser’ (como él lo demostrará al referirse a la *Noviolencia*). De hecho, el *Logos* -aplicado a Cristo en clave joánica- incluye tres verbos indisolubles: pensar, hablar y actuar, en sumatoria *Ser* (CE, Protología de san Juan, *passim*)... Ahora bien, conviene distinguir los verbos ‘ser’ y ‘estar’, que erróneamente en inglés se homologan. Culmina Lanza apuntalando: “Lo que es no puede cesar de ser; luego, el Ser es eterno”. Se trata de una *evidencia* y, por ende, de una *parresía* (1985: pp. 135-137). *La cifra de las cosas* es la aproximación poética lanciana al meollo, médula o tuétano de las cosas, su *ser* entrañable que las identifica:

“Nous verrons brûler l’Être et l’apparence tels
que leur étreinte brûle en cette rose ronde...
= Contemplaremos el incendio del ser y la apariencia
tal como están ardiendo atados en esa rosa circular” (...)

(Poema “El vitral” en LChCh, p. 11; LLN, 1984: p. 124, *passim*)

Ya en la entrada ‘*Metafísica experimental*’ insistimos que Lanza del Vasto desarrolló una *ontología* praxeológica, afín a la de otra filósofa neotomista -como

él-: santa Edith Stein (*Ser finito, Ser eterno*, 1950)... De todas maneras, Shantidas siempre privilegia el *Ser* sobre el *hacer* y el *tener* (de la esfera del aparecer) en la Persona humana, razón por la cual quiso que su *Arca* enfatizara el testimonio integral de vida noviolenta antes que el compromiso histórico coyuntural, por importante que pareciese.

Efectivamente, en su voz 'Ontologie' Lanza aseveró que ella es "la ciencia del Ser mientras la lógica es el arte de hacer coincidir el pensamiento con el ser; y Dios es el Sí en sí, el único que estrictamente es". Según él, Hegel confundió razón y realidad, al homologarlas (LEI, 1985: pp. 212-213).

SOCIO-POLÍTICA

Hemos consolidado esta categoría como la más pertinente para la posición lanciana en cuanto a su crítica de las *Cuatro Plagas*. En efecto, se fusionan los dos planos -social y político- en su profética sociovisión, que conduce a Lanza a enmarcar la vida humana dentro de un círculo vicioso atávicamente jalonado por la *Esclavitud*, la *Miseria*, la *Revolución violenta* y la *Guerra*.

Más aún, al abordar el corpus filosófico lanciano -dentro de una metodología genésico y evolutiva bastante cronológica- detectamos varios núcleos temáticos primarios concatenados: su Filosofía de la Relación y la Conciliación, el Retorno a la Evidencia y el Pecado Original cognitivo que ha generado las civilizaciones con sus consiguientes mencionadas Plagas o Flagelos. Estas asumen una dimensión no sólo *social* (las dos primeras: *Esclavitud* y *Miseria*, 'pasivas' según Lanza), polarizando las sociedades en complejos estratos sociales, sino además se traducen en cíclicos regímenes políticos desencadenados por las dos plagas 'activas' (*Rebelión* y *Guerra*). (Cf. LCP, 1961, pp. 11ss.)

Y, entonces, denominamos la *Socio-política* de Lanza del Vasto como un capítulo fundamental de su constructo filosófico (cf. Presentación del Arca, 1961: pp. 15-17, 32-33, 60-62: "Conflictos religiosos y entre naciones, clases y razas"; "El Arca y los poderes civiles y su indestructibilidad"; "Desapego del mundo y compromiso con el mundo" / "La política", UVI, pp. 191-193 / EAVV, pp. 87-89, 94-96, 104, 106-107: "Reclusión y presencia entre las gentes; Tradición y Revolución... en tiempos difíciles"; "el Arca y los poderes civiles y su indestructibilidad").

Así se imbrican, pues, varios planos de la realidad humana, haciendo más compleja la liberación humana: los ámbitos *sociológico*, *político* y enseguida el *económico*. También entrarán el juego el *cultural* y, por ende, el *religioso*, articulando la denominada por Shantidas nivel 'artificial' que revuelve las otras dos: natural y espiritual. Se trata de una sofisticada (léase falseada y antinatural) realidad humana, en cuyo abordaje han fracasado -según él- "los reformadores y predicadores de moral", aportando apenas paliativos que no asumen y menos transforman esta tan cruda como ancestral problemática (LCP, pp. 11)... De ahí que considera Lanza que sólo Mahatma Gandhi con su epopeya de la *Noviolencia* (y después Vinoba Bhave, su fiel heredero y no Nehru) ataca radical y revolucionariamente las causas, y no simplistamente los efectos, como ha pretendido el 'pacifismo' reformista (LCP, pp. 277 ss.). Véase, al respecto, el primer

trabajo realizado sobre este aspecto lanciano, aun en vida de Shantidas: B. Dupont: “L’Oeuvre politique de Lanza del Vasto” (Tesis de doctorado en Ciencias Políticas. France: Université de Nancy II, 1977). También recomendamos el Simposio de la UNESCO con motivo del *Centenario del Nacimiento de Gandhi: Verdad y Noviolencia* (París, 14-17 de octubre de 1969), uno de cuyos invitados centrales fue Lanza del Vasto, y el único que con su Arca tenía una propuesta socio-política integral en la línea gandhiana, como el más fiel heredero en Occidente de su causa (cf. Memorias, Madrid: Sígueme, 1975). Véanse, en especial, las intervenciones de Lanza (pp. 61, 126, 164-166, 250-255, sobre la aplicación del Legado gandhiano en el mundo actual).

Y, a todas luces, el mejor proyecto de vida gandhiana ha sido el *Arca de Lanza del Vasto*, en virtud de su integralidad comunitaria alrededor de los 7 maravillosos votos perfilados por Shantidas con bisturí en mano para sanar el malestar humano globalizado. Empero, es preciso reconocer que estar a la altura de tan precioso *Legado* ha sido casi imposible, por cuanto se requiere una ascesis muy rigurosa que muy pocos han estado en capacidad de seguir. Y la reforma arquiana misma a partir de 2005 significó una mitigación bastante riesgosa, una suerte de adaptación y/o puesta al día, que ha tratado de nivelar al Arca con las ONGs establecidas, o un grupo más de ‘Nueva Era’ donde se practican todo tipo de disciplinas orientales, algunas con un sentido ‘light’, interreligioso pero con visos sincretistas, que provocaban repulsa por parte de sus fundadores, Shantidas y Chanterelle. Razones por las cuales -a través de este *Diccionario y Seminario Lanza del Vasto* (2020, en tiempos de pandemias profetizadas por el Patriarca-Peregrino)-, invitamos a realizar una *Nueva Peregrinación a las Fuentes* lancianas y arquianas, sin cuya corajuda realización tan grandioso testimonio de parresía amenaza con convertirse en una pieza fósil más del museo de las utopías.

SUBSTANCIA

Este problemático vocablo filosófico (v. gr. desarrollado por Ferrater en 2001: pp. 3397-3408, 11 páginas) da lugar a otros términos no menos complejos: ‘substancial, substancialidad, substancialismo y substantivo’... Lanza del Vasto sale ‘por la tangente’ de interminables disquisiciones y elucubraciones esencialistas. Él prefiere decantar la palabra ‘*substance*’ en sus *Étymologies imaginaires*, encauzando la temática con relación a ‘essence’, teniendo el cuenta las vertientes griega (‘ousía’) e hindú (en sánscrito ‘nam’):

Ambas designan el ser de la cosa, opuestas a ‘*apparence*’ o forma, cuando esta se opone a ‘*existencia*’ (...) en el ámbito teológico cristiano se remite al misterio de la Trinidad: ‘una *substancia* en tres personas’. Hipóstasis fue la transcripción exacta de *substancia*, que traduce ‘lo que está debajo’, substrato... Para el oriental la *substancia* se vincula más con la Forma que con la Materia (‘*prakriti*’ = substancia; ‘*purusha*’ = ‘persona o esencia’, a diferencia del hilemorfismo aristotélico. La *substancia* está en el trasfondo de la apariencia, mientras la esencia es el ser más profundo sobre la misma *substancia*, el Atma, el Sí en sí... Dios mismo... La

substancia es la pulpa del fruto. La esencia es el meollo o germen supremo (1985: pp. 256-257, cursivas nuestras).

En todo caso, Lanza aplica estos filosofemas a realidades puntuales como la *Espiritualidad* en tanto vida interior y la *Noviolencia* (los dos polos resaltados hoy en la reestructuración del Arca, desde 2005), y la vida comunitaria del *Arca praxeológica* (teoría + praxis), con connotaciones críticas y específicas de *parresía* o evidencias de la vida real y cotidiana: Trabajo, Concordia y Unanimidad, Responsabilidad y Corresponsabilidad, Purificación humana permanente, pobreza y ascesis voluntaria, veracidad y vida noviolenta en todos los ámbitos de la vida: educación e inserción histórica.

TRABAJO ('MANUAL') / OFICIO

'Te aconsejo seriamente -me dijo Mahatma desde el principio-,
que dejes de lado todo trabajo intelectual,
y que te dediques a trabajar con tus manos'.
Sí, el *trabajo manual* es el aprendizaje de la honradez.
Y ésta es una cierta igualdad que se establece
entre lo que se recibe y lo que se ofrenda.

Ningún hombre está por naturaleza dispensado de la labor manual.
(*Peregrinación a las Fuentes: "Wardha o tres meses con Gandhi"*, 1985: p. 112)

A mí me costó quince días hacerme mi propia ropa
y probablemente la llevaré puesta durante quince años:
y no es tan mala después de todo, lo están ustedes comprobando.
De modo que es ventajoso incluso desde el punto de vista económico.
Y nos sobra tiempo libre para actividades artísticas...
(...) ¡Podemos demostrar que la necesidad de tantas factorías textiles
y los insolubles problemas que estas estructuras crean,
no son sino una falacia!

(Lanza del Vasto en el Simposio del Centenario del Natalicio
de Gandhi, 1969, París: UNESCO / 1975: p. 252).

Nos encontramos ante un trillado tópico que constituye una dimensión fundamental de la Comunidad *Laboriosa* del Arca, y que Lanza profundiza de un modo sin precedentes, por su amplio espectro e integralidad, *sui generis* en virtud del innovador enfoque oriental gandhiano. Efectivamente, el *Trabajo* es un filosofema muy sujeto a enfoques ideologizados que sesgan su sentido profundo y configurativo del ser humano (cf. Ferrater, *Diccionario de Filosofía*, T. 4, 2001: 3549-3553).

A decir verdad, el abate Jacques Goettmann dio fe en *Presentación del Arca* (1961: pp. 55-57) del plurisentido asumido por Lanza con respecto al *trabajo*:

Trabajo sobre sí mismo: cotidiano para conocerse, poseerse y darse, como aporte para adquirir consistencia interior, pero desconocido por la actual educación cristiana; en la línea de santo Tomás de Aquino, un auténtico camino de Sabiduría, de amor, de acción, que coadyuva a lograr la preparación de una vida cristiana en toda su plenitud.

Más adelante, en este documento embrionario de la Regla de la Comunidad del Arca, se desglosan otros aspectos concernientes al *Trabajo*:

Los tres planos del Trabajo: sobre las cosas (manual); sobre sí mismo (ejercicio cotidiano); sobre los otros (por medio de la Orden). El primero (*manual*) empieza por el más común e incluso tenido por 'vil': nadie puede abstenerse del trabajo de las manos, el más penoso y pesado. El que lo evita hace recaer su carga sobre otra persona. Es indispensable para todos los miembros de una comunidad, porque es el que nadie quiere realizar a menos de verse obligado a ello. Los fuertes, inteligentes y 'afortunados' han ideado la forma de no trabajar, buscando a quién poner a trabajar para su provecho. Consideran que el trabajo físico es para los más débiles, brutos y 'desgraciados', para bien de quienes no trabajan, convirtiendo así el trabajo en un pesado fardo e incluso un infierno. Pocos de ellos logran escalar posiciones sociales esforzándose por arruinar a otros como ellos. De esto se deriva la competencia universal, la causa de la plaga de periódicas *revoluciones*, y germen constante de la escasez y de la opresión de la mayoritaria clase trabajadora.

Si el noviolento defiende la justicia y quiere la paz, debe eliminar de su vida y de su condición todo abuso -incluso el legal-, que arrastra necesariamente a la confusión. Por eso debe trabajar con sus propias manos 'para no pesar por lo menos sobre nadie' (san Pablo). Trabaja para no obtener ganancia, sino para el don y el servicio: 'a fin de encontrar para sí y para los otros hombres un remedio a la plaga de la *miseria*, a los abusos, a la también plaga de la *esclavitud* y los demás desórdenes del mundo'. Este es el fundamento de una economía noviolenta. Y este servicio 'que comienza por el trabajo manual' se extiende al cuidado del bien ajeno y del Bien Común: la educación, la medicina (enfermería) u otros servicios que reemplazan en ocasiones tal labor manual, aunque sin suplantarlos jamás del todo.

Trabajo sobre sí mismo: Ejercitarse todos los días en el conocimiento, la posesión y el don de sí mismo (las dos primeras en función de la tercera), trípode en el que se cifra toda la espiritualidad arquiana como tres coordenadas de una iniciación.

Trabajo sobre los otros: 'para el acrecentamiento del Arca como islote de paz, un pequeño mundo mejor en medio del otro, como instrumento de transformación de éste, sin dejar de reconocer todo lo falso, vicioso y cruel en esta civilización que gobierna el 'Príncipe-del-Mundo'. Llevando esta cruz (de contradicción), como un hogar abierto... un nuevo camino para los hombres de buena voluntad. Una plaza fuerte de resistencia espiritual y de *revolución noviolenta*, 'que defiende la justicia con armas justas', porque la *Noviolencia* es la justicia divina. Muy por el contrario, la justicia humana es la supuesta defensa de esta con las armas de la violencia, porque opone al mal un mal igual o mayor para detener el desbordamiento del mal. 'Supremo derecho, suprema injusticia'... La justicia ejecuta más crueldades que las

pasiones más sanguinarias, crueldades agravadas con retardos, fríos cálculos, indolencia, retórica y pomposa hipocresía.(...) Los desencadenamientos de esa 'justicia' da lugar a la suprema *plaga de la Guerra*, que no se hace por maldad ni por odio, sino más bien por 'deber' y por 'virtud': por espíritu de 'justicia'. La *Guerra* se considera justa por partida doble... ¡Y las hazañas guerreras hacen más daño en un día que el provocado por todos los malhechores del mundo juntos en cien años! (...) Ha llegado, por fin, la hora de anunciar que, si no cambiamos la manera de actuar y de pensar, estamos condenados todos a perecer. La conversión de la Justicia es la *Noviolencia*. ¡Esta es la única salida si queremos salir de la 'lógica' de las violencias que, en breve plazo, conducirá al estallido de todo!

Mahatma Gandhi testimonió -en este siglo de extremo peligro-, las aplicaciones prácticas y públicas de la *Noviolencia* a través de su *Satyagraha*, liberando incluso a los parias y poniendo fin a una guerra entre hindúes y pakistaníes. Enseñó que la guerra no sólo es desastrosa sino inútil. Pero no se podrá ganar la paz si no se está preparado para trabajar por la paz lo que otros hacen por la guerra. El Arca pretende conformar un ejército noviolento (para la *Acción Cívica Noviolenta*), a través de la *educación*.

La última palabra del Voto de *Trabajo* la asume la *Fiesta*, como *Trabajo de Dios*, porque ella significa, unifica y sacrifica (PA, 1961: pp. 72-78, cursivas nuestras).

Ahora bien, Shantidas -20 años más tarde, a partir de la misma experiencia arquiana- recapituló, retroalimentó y decantó estas meditaciones de la primigenia Regla de Tournier (p. 39 ss.), a manera de *Testamento y/o 'canto de cisne'*, dos años antes de morir en las *Constituciones*:

Como Orden laboriosa, asumimos el *trabajo manual* todos los miembros, con medios simples, no vendemos el *trabajo* ni compramos el de otros, lo más independientemente posible del régimen económico y político del país. No recurre a proletarios asalariados... No acumula bienes.

El *trabajo manual* busca no sólo la obtención del pan cotidiano con medios puros, sino el equilibrio del ser humano -cuerpo, mente y espíritu-, pues es haciendo que el hombre se hace a sí mismo. Alternamos trabajos rudos del campo y taller con labores artísticas y espirituales... El mejor sistema político es el que enseña a los hombres a gobernarse a sí mismos.

El trabajo interior: el primer trabajo es sobre uno mismo... para llegar al dominio y al desapego. *El trabajo sobre los otros*: reparando las propias faltas e incluso expiando la del hermano si éste no se corrige (la *Joya de la Regla: Responsabilidad y Corresponsabilidad*)... Este trabajo sobre los otros incluye una ruda caridad: ¡combatirles e impedirles hacer daño a los demás y a sí mismos! En esta línea nos lanzamos a *Campañas Cívicas Noviolentas*, pero privilegiando que la comunidad rural misma constituye una campaña noviolenta perpetua, total y silenciosa.

El *Trabajo* es el primer Voto, según la estructura primigenia: *sobre las cosas (manual); sobre sí mismo (espiritual); sobre los demás, en, para y mediante* el Arca (...) superando la lógica del pecado o 'conocimiento-del-bien-y-del-mal', de donde brotan las conquistas, rapiñas, la esclavitud, la colonización, la mecanización, el establecimiento de las clases sociales y la explotación regular de los oprimidos, de los

débiles y vencidos; de ahí las revueltas y represiones... *Trabajo* voluntario, del que podría decirse: 'Dichosos los *trabajadores* por el Espíritu'... Distinguimos *trabajos* manuales y de servicio de falsos *trabajos* mancillados por el lucro, la astucia -esencia del *Pecado Original*- y la rivalidad y signados por la esclavitud... Esclavos son hoy todos los asalariados... Proponemos un *trabajo* artesano libre que se transforme en purificación, co-creador, corrededor y santificador. según la voluntad divina. Eliminamos del trabajo la explotación de los animales e incluso de las cosas. Nunca pretendemos explotar, sino *cultivar*. El régimen del salario puede ser abolido en una comunidad, como injuria a la Humanidad. Nuestra regla fundamental es: 'No pagar a nadie ni dejarnos pagar por nadie'... Compartimos los frutos del trabajo todos. Rechazamos como porquería este tipo de *economía*: tacañería sistemática y avaricia erigida en 'ciencia'. Consideramos que en todo oficio lo importante no es la producción sino el Hombre, su armonía y despliegue creativo en el *trabajo*. La vida se plenifica en el trabajo como forma de ella... Nos vetamos al comercio, cuyo impulso es la competencia, cautelosos de la complicidad con el mercado. Buscamos satisfacer las verdaderas necesidades. De hecho, los Votos de Trabajo y Pobreza se complementan. (...) En esto asumimos una misión revolucionaria, simplificando los medios y herramientas... El utillaje simple exige habilidad, mientras el sofisticado entrafía dependencia y atrofia. ¡Ganar dinero no es ganar nada!

Empero, nos cuidamos del apego exagerado al trabajo, un apego vicioso como cualquiera. (...) Asimismo, se realizan oficios completos (duros, blandos y faenas incluso secundarias o anónimas), no fragmentarios ni en cadena o serie... Disminuyendo la producción cuando se precisa, ganamos tiempo para la oración, el estudio, la música y la meditación e incluso la Acción Directa Noviolenta. Una vez obtenido lo suficiente, paramos la labor... Nuestra enseñanza no es un sistema de abstracciones, sino un modo de vivir en común como una colmena o tribu viviente; no es objeto de discusiones sino motivo de contemplación y ante todo de experiencia espiritual, que reclama fidelidad integral. Es un todo que se aplica a todos los planos de la vida (*praxeológica*). (...) No hay nada que sea solamente exterior, porque lo exterior también debe responder a lo interior. La verdad es el afuera y el adentro: ¡'Nada que no sea todo!' (EAVV, 1982: pp. 77, 97-99, 116-129, cursivas e interpolaciones nuestras, *passim*, paráfrasis propia).

Sobran más glosas y acotaciones. Es maravillosa -holística y sinérgica- esta *Filosofía lanciana del Trabajo*.

TRADICIÓN

Este término es un controvertido filosofema por causa de su ambivalencia (cf. Ferrater, T. I, 2001: pp. 3553-3555: 'Tradición / Tradicionalismo', defensa de la *Tradición* por Gadamer). A juzgar por las radicales posturas asumidas por Lanza del Vasto, se le ha tachado 'a priori' de *tradicionalista*, anacrónico, obsoleto, integrista, casi troglodita o cavernario... 'Reaccionario' dentro del paquete de conservadores (Bonald, De Maistre, Donoso Cortés), ¡oh despropósito y exabrupto de fáciles y falaces rótulos y estigmas!

Sin ínfulas de mesianismo ni poses de 'illuminati', pero sí con plena consciencia, desde su *Diario* Lanza se inspiró en monólogo: "¡Tú eres, Lanza, el

heredero de una gran Tradición en que debes re-conocerle!” (*Viatique I*, 1925, p. 266).

Ahora bien, nos remitimos a *Presentación del Arca* para delinear, deslindar y desglosar el término *Tradición*:

Orden se refiere a *Tradición* como algo intemporal, ordenamiento de los trabajos, el ritmo diario, la oración (...) Pero somos *Orden Revolucionaria* porque somos la única en nuestra radicalidad, que busca una reforma social como voluntad divina: la lucha contra ‘el Príncipe de este mundo’ con las ‘armas espirituales’. Es la ‘inversión’ y la ‘renovación’ de todas las cosas. No se puede encontrar mejor definición de la Revolución total y definitiva. (...) todos los proyectos de reformas nos parecen muy tímidos y burgueses. Porque somos los únicos que proponemos la supresión del salario y del servicio militar mediante la Objeción de Consciencia y de la servidumbre industrial y financiera. Denunciamos el engaño del voto y la inevitable tiranía inherente al Capitalismo de Estado. Porque la ‘dictadura del proletariado’ es el reino del policía, del técnico, del político, de las oficinas y de los generales; en resumen, del Burgués. Para nosotros, Revolución en su físico sentido original y primigenio significa ‘giro completo de la rueda’... Asimismo, el hombre debe hacer su revolución en la justicia y la verdad, centrándose en su núcleo que es el ‘Yo’, y sobre su eje o pivote: la Voluntad de Dios. Lo demás es estancamiento o remolino, polvareda embrutecimiento o rebelión, y no auténtica Revolución (1961: pp. 22-23, *passim*, vale la pena duplicar textos lancianos estelares como éste).

En esta misma línea, dos décadas más tarde Shantidas apuntaló y ratificó este sentido de la *Tradición* con las mismas acotaciones *parresiásticas*, siempre fiel a sí mismo y su Comunidad, sin fluctuaciones acomodaticias y camaleónicas, como tantos otros fundadores (EAVV, pp. 95-96, *passim*). Desde luego, respetó a fondo la ‘*Tradición religiosa*’, resignificando su espiritualidad profunda (pp. 221-222). Con todo, respondemos de nuevo al unísono con Lanza en su refulgente aforismo: “Mi consigna: Nada que no sea todo” (*Viatique I*, 1923-1924: pp. 151, 309).

TRASCENDENCIA

Otro vocablo recurrente en la obra lanciana, afín al de Emmanuel Mounier como una de las “siete estructuras del universo personal” (*El personalismo*, ‘la eminente dignidad’)... Filosofema abordado por pensadores como Ferrater evocando a Kant (*Diccionario*, T. IV, 2001: pp. 3565-3578: ‘Trascendencia / Trascendente / Trascender / Trascendentalismo’)... Pero en Lanza asume un sentido tan plenificante como praxeológico, plenamente conciliable con *Inmanencia*, su antagónico para muchos filósofos. En efecto, Dios para él es *Trascendente e Inmanente* al mismo tiempo (‘Él está en todo y Él es el todo’ = ‘subyace y sobrepasa a todo’), sin lugar a dualismo y nefastas dicotomías de maniqueísmos todavía patentes en el Occidente cristiano. A decir verdad, nos atenemos a la decantación lanciana en *Les Étymologies imaginaires* (1985: pp. 267-268: ‘Transcendant / Transcendental’). Él, similar al caso de Hermann Hesse (peregrino también en la

India aunque no con la radicalidad lanciana, privilegiaba los verbos ‘despertar y trascender’...

En general, los títulos de las obras lancianas denotan ‘trascendencia’: sus Diarios (*Viatique*), *La cifra de las cosas*, *La Trinidad Espiritual*, *Principios del retorno a la Evidencia...* Sus *Peregrinaciones a las Fuentes* fueron dirigidas hacia la *Trascendencia*, así como sus *Comentarios bíblicos*. Sus pasos de lo interior y lo exterior a lo *superior* (o de lo interno y lo externo a lo *alterno*) constituyeron ejercicios fehacientes de *trascendencia* (*Viatique II*, 1991: p. 109, 195-196 / *La Trinité Spirituelle*, p. 37).

Ahora bien, en esta última mencionada obra de su Tesis doctoral de filosofía, Lanza *trascendió* sus facultades de Sensibilidad, Inteligencia y Voluntad a insospechados planos: “a la Contemplación o sobrecogimiento de la Verdad” (p. 76), donde la mayoría de los filósofos sucumben... La ‘Compleitud o Perfección’ (pp. 93-96), que conduce a la *Mística* (p. 129), la *Religión* o ‘re-ligación’ (pp. 130-131), la adoración (p. 138)... La meditación de alto bordo: “L’Ouverture sur L’Absolu” (‘La apertura al Absoluto’, pp. 208-210, *passim*).

Lanza acotó -en *El Arca tenía por vela una viña*- que *La Trinidad Espiritual* es su

obra capital y clave de todo el resto, inicia en la Noviolencia filosófica, cuyo subtítulo podría ser ‘*Filosofía de la Conciliación*’ o incluso ‘*Dialéctica trascendente*’, método que consiste , en presencia de dos tesis que mutuamente se refutan , sopesarlas en una balanza y elevarse -aquietando el fiel-, extrayendo lo verdadero de cada una, y dejando oscilar el otro. *La Trinidad Espiritual* es una exposición escueta de un método de aplicaciones infinitas, que abre camino a futuros buscadores (EAVV, 1982: pp. 125-126).

Ya había acotado desde sus Diarios, cincuenta años antes: “El método se llama ‘conciliación trinitaria de los opuestos’ o verdadera dialéctica, mas no hegeliana” (*Viatique I*, 1924: p. 190).

Esta entrada o voz se correlaciona íntimamente con ‘*Metafísica experimental*’. También con la definición interdisciplinaria que acomete Lanza de la *Verdad* -dentro del voto de *Veracidad*-, muy vinculado a la *parresía* (EAVV, pp. 163-165). Asimismo, mediante el ‘Fondo Común’ de las Religiones Shantidas busca esa *trascendencia* de la ‘adoración en espíritu y en verdad’ (san Juan 4 / pp. 209-220, 253-254: “Oh Tú, el más allá de todo”...) En esa misma línea trascendente, ¿cómo no citar la última carta de Chanterelle que Shantidas registró en su Testamento o Memorias? (septiembre de 1975, pp. 254-256)...

TRINIDAD (ESPIRITUAL) / ‘TRINIDAD DEL AMOR’... UNIDAD / UNO

La *trinidad* es un signo que jalona toda la espiritualidad de Lanza del Vasto. En efecto, desde *Principios del retorno a la Evidencia*, él propuso “la *trinidad* del Amor: a sí mismo, al prójimo y a Dios” (CCCIX, p. 105). Y contempla como ‘la cifra de las cosas’ esa estructura *trina* o *ternaria* de todo el Universo: “La *trinidad* es un principio lógico y una verdad universal: si el ser es relación, todo ser es en sí *trinidad*” (*Viatique I*, 1924: p. 186). En consecuencia, asumió la vida teologal tripartita en profundidad: *Fe, Esperanza y Caridad* (*L’Orée des trois vertus: Foi, Espérance et Charité*, junto con Arnaud de Mareuil, 1971): La Fe como la conversión de la inteligencia, la Esperanza como la conversión del cuerpo y la caridad como la conversión del corazón.

Recordamos que su tesis doctoral de filosofía versó sobre una antropovisión: *Sensibilidad, Inteligencia y Voluntad*, desarrollada durante un lapso de 45 años (1925-1970), abordando el ‘Misterio del Espíritu’ (pp. 11ss.) alrededor de la Trinidad cristiana: Padre, Hijo y Espíritu Santo (pp. 19 ss.)...

Ahora bien, esta ‘tri-unidad’ se plasma en la *Unidad de Vida*: meta de la filosofía lanciana: la unidad consigo mismo, con la Naturaleza, con los demás hermanos y con Dios, que podemos ver ejemplificada en la Cruz ancorada del Arca. Asimismo en la divisa lanciana: ‘*Nada que no sea todo*’, su sabia consigna de reconstruir un hombre dividido, esquizofrénico que se atomiza en sus vidas: material, espiritual, personal, social, sexual, profesional o laboral, recreativa, etc. La concepción de *el Uno* jalona todo su constructo filosófico, pero no sólo bebido en Plotino o como un rezago gnóstico (según algunos críticos implacables) sino en el *Evangelio* y el *Génesis* (*Comentarios Bíblicos*, CE, pp. 301-304, 356-358: “Yo y mi Padre”, “La Transfiguración” / cf. “Oración del Arca”: “eres el Uno, Único y el Mismo”, EAVV, p. 242).

VERDAD / VERACIDAD (PARRESÍA)

Ahora bien, la *Epistemología lanciana* (y esto debe estar a la base de su constructo de la *Razón Noviolenta*, UVI, 1962: pp. 14-15) puede sintetizarse en este texto que Lanza volverá a repetir al fin de su vida en su testamento intitulado *El Arca tenía por vela una viña* (16 años después):

¿Y qué es la Verdad?

Contesta el *hombre ‘inteligente’*: la mayor suma de nociones exactas del mayor número de cosas.

Contesta el *materialista*: sólo las cosas son...

Contesta el *científico ‘sabio’*: la conformidad de nuestras fórmulas, sistemas y medidas

con las leyes de la Naturaleza tal como la experiencia nos las enseña.

Contesta el *Idealista*: la coherencia de nuestros pensamientos y su conformidad con la ley del Pensamiento, pues las cosas son imágenes y toda relación al ‘*exterior*’ es absurda e ilusoria.

Contesta el *místico*: el Misterio indecible, inefable...

Contesta el *creyente*: Dios y sólo Él se conoce.

Contesta el *demócrata ‘totalitario’*: la opinión de la mayoría,

y la *Política* es el bienestar de la mayoría ('la mitad más uno'...)
Contesta el *sofista*: la demostración brillante del pro y del contra,
luego es el brillo de la inteligencia.
Contesta el *escéptico*: nadie puede conocer la Verdad.

... Entonces, *¿qué es la Verdad?* (así preguntó Pilatos con suficiencia a Jesús, sin obtener otra respuesta que el Silencio, pues '*no se arrojan perlas a los cerdos*', y la Verdad no es una simple fórmula, doctrina, Sistema o ciencia...
Él ya había testificado hasta la saciedad: '*Conoceréis la Verdad y Ella os hará libres* (Jn 8:32) (...)

Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14:6) (...)

¡El que quiera entender, que entienda! (Mt 19:12b)

La Verdad es el Adentro como el Afuera de todo, el reverso y el anverso...

Es el Ser uno, unido y conciliado, cuando el afuera expresa el adentro...

La *Verdad del Conocimiento*: percepción de la substancia de adentro.

La *Verdad de la Expresión*: la Sinceridad.

La *Verdad de las Formas*: el esplendor de lo verdadero o Belleza.

La *Verdad de los Actos*: la Justicia.

La *Verdad de la Conciencia*: la Unificación Interior y la Conciencia de sí.

La *Verdad del Amor*: el Re-conocimiento de Sí en el otro.

La *Verdad de la Religión*: la comunión con el único Uno, en el fondo de sí.

En suma, la Verdad es *la Transparencia de la Forma*...

(...) *Y para testificar la Verdad con valor, no basta con tener valor sino que es preciso ser verdad,*

incorporarla en su vida, arrancarse de la 'vida ordinaria' hecha de simulaciones, abusos, convenciones, artificios, insignificancias, desprovistas de sentido...

Y sólo tiene sentido la vida que es toda un Camino hacia la Verdad,

en la Unidad del Testimonio, núcleo de Verdad inaccesible al vaivén de los acontecimientos

en que hechos, gestos y dichos adquieren valor y crédito.

Tal es la única Verdad que es: hacer en sí la Unidad...

Entonces la Veracidad es la actitud consecuencial necesaria (EAVV, 1978: pp. 163-165).⁶

En esta magistral definición de Verdad –fruto de una incansable búsqueda de 50 años–, Lanza del Vasto fustiga la vana '*curiosidad filosófica*', pues a lo largo de la historia a ella poco le ha interesado el camino del *Yo interno*, "lo único en el mundo que podemos conocer desde adentro y desde afuera a la vez, porque la Verdad es la Relación o vínculo del Adentro y el Afuera (...) Todo Conocimiento de lo otro empieza por el Conocimiento de sí mismo, ¡y el que no conoce nada de sí no puede conocer nada de nadie ni de nada!" (UVI, p. 17) Aquí el Oriente (India, China), y el Occidente convergen en el autoconocimiento con Sócrates, san Agustín

⁶ El texto en cursiva es la ulterior adición del autor., en el que evidentemente añade aspectos de la '*veridicción*' o *parresía*, aunque sin nombrar explícitamente el vocablo griego.

y santo Tomás de Aquino: “Es una disciplina espiritual, tradición milenaria de métodos universales e inmutables”...

A decir verdad (con todo el peso de este *parresiástico* conector lanciano), este vocablo problemático en Lanza del Vasto se plenifica en una actitud (*veracidad*), y no se trata de una entelequia o posesión teórica, abstracta o dogmática. Muy en la línea del Aquinate: “Facientes Veritatem”, posición *praxeológica* (teórico-práctica) plasmada con creces en su Voto arquiano de *Veracidad*. Se cumplieron con creces sus intuiciones de sus *Diarios* (desde “Infancias de un pensamiento” y “Estallidos de vida y puntos de *verdad*”):

El gran diamante de la *verdad* (...) La relación de *verdad* como vínculo del adentro y del afuera (...) El sentido de la visión directa de las relaciones reales se llama *verdad* (...) Esa fue mi búsqueda de la *verdad* (...) incluso en la poesía, que aspiraba a la transparencia (...) ¡Ah, *Verdad* bienamada! Ella se ha posado en mi boca como un sello. (...) Evidentemente, se trataba de la *veracidad* del testimonio, al estilo de Ruysbroeck el Admirable, experiencia mística... el éxtasis de la *Verdad*. (...) Esa fue mi pasión de la *verdad*... *Verdad* y belleza, la relación de la Substancia con la Forma. (...) La Substancia y la Forma se resuelven armónicamente en la relación absoluta de la *Verdad*, siguiendo a santo Tomás, así como el Padre y el Hijo en el Espíritu... Dios viviente de *Verdad* porque Dios es *Verdad* viviente, evidente y misterioso, personal, íntimo, profundo, más cerca de mí que yo mismo... ¡*Nada que no sea todo!* (*Viatique I*, 1920-1926, pp. 52, 86, 161, 166, 175, 189, 198, 213, 217, 248, 259, 265, 268-269, 309).

La *Verdad* se plenifica en lo Inefable (...) y permite el paso de la ascética al éxtasis (...) Me queda claro que en el mundo de hoy -tras de esta *Verdad*- no hay más que un solo Hombre: *Mahatma Gandhi*. ¡Todos los otros son unos charlatanes, incluido yo! (...) La filosofía no es para discusiones estériles, sino para interrogarse a sí mismo, y expresar con plena consciencia lo que se piensa de la *verdad* y lo que se cree *verdadero* de las cosas, la *veracidad* y la sinceridad en todo... Yo capté el Uno, percibí esta *Verdad*... Cuidé mi corazón... La tercera dimensión de todo es la plenitud de la *Verdad*, dentro del interior del hombre, donde habita la *Verdad*, como reiteró san Agustín. (...) *Judas*, muy por el contrario, fue el curioso de la *verdad*, como Caifás (...) Por eso Gandhi es quien puede aportar salvación a la abominación de este siglo. Ha mostrado esa nueva posibilidad de *lo Humano*. La auténtica revolución por la *no-cooperación noviolenta* para un orden noviolento y el establecimiento de una nueva forma de Estado (...) Se trata de escuchar la voz de la *verdad* en el propio corazón... el Infinito del silencio. Yo marché a la India tras esa *verdad*, la fuerte evidencia... y encontré esta hambre y sed de Justicia en Gandhi para combatir por la Paz, designado por él Shantidas (= ‘servidor de la Paz’ / carta a Gandhi)... Como Cristo, en *verdad* la paz es la espada del Espíritu en virtud de la *Verdad* plena con coraje y justicia; eso es ser un verdadero cristiano (...) La primera cosa que el hombre ha de encontrar en esta tierra es la *Verdad* como conciliación de los opuestos y abordar el *Arca* que el Dios Viviente propone en estos tiempos de confusión (...) Nada existe más que el Infinito, el retorno al punto de partida, en virtud del Uno en sí (*Viatique II*, 1929-1941, pp. 113, 159, 211-212, 227, 244, 247-249, 294, 298, 302-305, 308,-311, 326, 346, 352, 359-362, 365-366, ; *passim*, mayúsculas del autor, cursivas de resalte temático nuestras).

En este genealógico orden lanciano de ideas, recalcamos que el *Principios del retorno a la Evidencia*, se refuerza esta búsqueda de *Verdad* por parte del ‘Peregrino del Absoluto’ al estilo de su coterráneo León Bloy:

Es cosa del sabio buscar la verdad
y pronunciarla pertenece a los puros,
la verdad del interior como coraje del corazón
que la boca atestigua (*parresía*).
La verdad es el honor del espíritu,
la razón de ser del Hombre, la razón del Ser.

(PPRE, 1937, CCXXXVI, pp. 83-87:

“La Evidencia, la Verdad, la mentira y el Misterio”, incisos nuestros, *passim*).

A todas luces, qué maravillosa fue la búsqueda de la *Verdad* por parte de Shantidas, como auténtico neo-tomista de la *Philosophia perennis*: toda una vida tras su rastro... Efectivamente, en su obra poética es *La cifra de las cosas*, y en *Las Cuatro Plagas* arriba a la *verdad* de la Noviolencia (‘*Satyagraha*’ = ‘adhesión plena a la Verdad’, LCP, pp. 290ss.). De hecho, sus *Peregrinaciones a las Fuentes* sólo se des-cifran en función de la *Verdad*, pero una *verdad praxeológica* que busca la unidad de vida como el gran Legado gandhiano. Asimismo, su espiritualidad arquiana asume como punto de partida esta *veracidad* (UVI, pp. 14-19, *passim*), para liberarse del “error original” y su *Pecado Original* de mentira (pp. 20-25, 105-112), después de haberla evidenciado proféticamente en su *Manifiesto Pacificación en Argelia o mentira y violencia* (1960, *passim*).

Por su parte, en *Comentario del Evangelio*, Lanza del Vasto -no por casualidad sino por *Causalidad kairótica o providencial*- realizó una hermenéutica y exégesis del episodio joánico “La *Verdad* os hará libres” (Jn 8:32), que lo sobrecogía recurrentemente, el 30 de enero de 1948, mientras caía asesinado Mahatma Gandhi, cual mártir y *parresiasta* por antonomasia de la *Verdad* (*la Parresía*) en el Siglo XX: “Yo soy el Principio... que os hará libres; Yo soy lo que merece subsistir de vosotros, la *Verdad* que subsiste (...) Mas ahora me queréis matar porque os he dicho la *Verdad* que oí del Padre” (CE, pp. 328-332). ¡Palabras cumplidas con creces ese día siniestro y tenebroso, un viernes como el Viernes Santo, y casi a la misma hora en que murió Jesucristo! Impactante misterio que estremece... Así cumplió sus palabras en el prólogo en boca del capellán: “Como Gandhi realicé ‘*mis experiencias con la Verdad*’ para encontrar la solución evangélica para todos mis problemas, desde el de mis pensamientos hasta el de mi pan cotidiano, y de mis relaciones con el prójimo e incluso con mi adversario” (CE, p. 12).

De hecho, la “Oración común del Arca” -catalogada por Shantidas también como meditación-, se concentra y plenifica en el “Dios de *Verdad*, el Uno, Único y el Mismo, ‘El-que-es’ “ (UVI, p. 68)...

En *Comentario del Génesis* Lanza presenta “la *Verdad* viviente o Persona divina”: “

La verdad no es únicamente algo inteligible, una cosa comprendida (raramente lo es), sino una inteligencia que comprende, un ‘Espíritu de Vida’, abierto y constante como el cielo, irrefutable como el Ser viviente, Alguien: ‘La Verdad es Dios mismo’, según Gandhi. Solamente así la religión adquiere sentido: ‘Dios es el Sí en sí, la Persona pura; si Dios no fuese Persona, nadie sería persona’ (...) ‘Verdad de la simbología bíblica’: sus poderosas y profundas *verdades*: Dios es una Consciencia que nos comprende, Alguien; no es una ley sino una Voluntad, una Presencia, una Persona, el Ser viviente por excelencia, La Vida mayúscula; no es solamente un germen escondido que hace crecer todo desde adentro, sino que se desprende de todo y mira todo desde arriba y desde lejos, sella todo y cada cosa con su Verbo o Logos: ‘Creo en Ti, Dios’ (‘Credo’) (PPRE, CLV, y LChCh, cit. en LSAV, pp. 73, 121).

Finalmente, en *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo*, el Patriarca-Peregrino apuntaló “la liberación por la Verdad”, en virtud de “la ascesis liberadora” (1977: pp. 22-24, 105-110: “Conozcamos y hagamos la verdad en pensamientos, palabras, acciones y gestos”)...

En antología póstuma *La locura de Noé* irrumpe nuevamente el manifiesto profético y parresiástico de Shantidas sobre la Verdad: “La Verdad que libera del error que encadena”, que conviene reiterar hasta la saciedad:

La Verdad es la coherencia del adentro y del afuera. Es el Ser, el Uno, lo unido y conciliado cuando lo de fuera expresa lo de adentro... Y la Belleza es el ‘esplendor de la Verdad’ (Plotino)... La verdad de la Consciencia es la unificación interior y la consciencia de sí. La verdad del Amor es el reconocimiento de sí mismo en el otro. Y la verdad de la religión es la comunión con el único Uno, en el fondo de sí... En suma, la Verdad es la transparencia de la Forma (UVI, cit. en LLN, 1984: pp. 48-56, *passim*, una de las últimas meditaciones de Shantidas en los Campamentos del Arca, Salamanca 1980, pocos meses antes de morir)...

Como lo expresó Roberto Pagni en su “Último Diálogo con Lanza del Vasto”, he aquí “el Poeta de la Transparencia” (1981: pp. 75-82), Hombre veraz -monolítico y diamantino como pocos- cual se evidencia en su autorretrato que preside como epígrafe este *Diccionario*:

Por doquiera pasajero y peregrino,
guerrero de alma y cuerpo...
Erguido, perfilado...
El mundo en él brillaba como un cristal,
que revela los destellos de la otra cara...
Cantó como una fuente en las nieves perpetuas...
 (“Retrato de Chrysógono”, LChCh cit. en LLN, pp. 151-152).

Verdad lanciana que refulgió apoteósicamente en el Simposio del Centenario del Natalicio de Mahatma Gandhi (París, UNESCO, 1969: *Verdad y Noviolencia*), donde descolló por su coherencia Shantidas: “(...) en el Humanismo gandhiano; interrelaciones Verdad-Noviolencia en su pensamiento; aplicación de este binomio

en la enseñanza y el trabajo gandhianos; el significado y las implicaciones de la Verdad y la No violencia en el mundo actual”...

VIÁTICO (DIARIO)

Es un rico vocablo perteneciente al ámbito cristiano-católico en su acepción eucarística: alimento espiritual del peregrino (avituallamiento: *‘provisions de voyage’*, que se podría llamar *‘Comentario de la Trinidad Espiritual’*, *Viatique I*, p. 165), del caminante en ruta hacia la Eternidad, del moribundo, que Lanza del Vasto desarrolló en sus *Diarios de Ruta* (*‘Journal de Route’*), como una experiencia existencial física, intelectual, estética y espiritual. Vivencia holística y sinérgica de toda una vida de *“experiencias o investigaciones con la Verdad”* al estilo gandhiano, que constituyen en sí mismos la imprescindible *prehistoria* literaria, filosófica e incluso teológica del corpus lanciano, publicados póstumamente (1991, a 10 años de su Pascua), y hasta hoy no traducidos al castellano.

- *Viatique I*: “Enfances d’une pensée (= ‘Infancias de un pensamiento’, libros I-II, 1920-1921)”; “Éclats de vie et pointes de Vérité (= ‘Estallidos de vida y puntos de Verdad’, libros III-IV, 1922-1923)”; “La conversion par contrainte logique (= ‘La conversión por constricción lógica’, libros V-VII, 1924-1925)”; “Rien qui ne soit tout (= ‘Nada que no sea todo’, libros VIII-IX, 1926)”. (1991, 351 pp.)
- *Viatique II*: “Amitié d’intelligence et peines d’amour (= ‘Amistad de inteligencia y penas de amor’, libros X-XIII, 1926-1930); “Débris des années perdues (= ‘Escombros de años perdidos’, libros XIV-XVI, 1930-1932); “Errances et Retours (= ‘Errancias y Retornos’, libros XVII-XX, 1933-1941). (1991: 371 pp.) Total: 722 pp. de introducción al pensador Lanza del Vasto...

A modo de simple guía de lectura, invitamos a explorar, sondear, rastrear estos *Diarios* en que se percibe en potencia a Shantidas -‘punta de lanza’ y ‘lanza en ristre’- , *Nuevo Noé de la Nueva Arca* liberadora de la Humanidad, con todo su espectro de sabio, profeta, parresiasta, pensador, artista (poeta) y testigo heroico del Siglo XX de la *No violencia*. Ya hemos reseñado el contenido de estos ‘journals’ (o simples cuadernos) en varias entradas o voces de este glosario lanciano.

VIDA (INTERIOR) / OJO SIMPLE / SIMPLICIDAD

Se trata de un método integral lanciano que apunta hacia el Autoconocimiento del hombre, que le permite recobrar la *Verdad* en tanto unidad interna en orden a vivir con sentido pleno y trascendente, a tenor de san Agustín de Hipona: “In interiore homo habitat veritas” (cita reiterada varias veces por él: CE, p. 48; LSAV, p. 149)... “La conversión a la Verdad por la Vida interior” (Borda-Malo, Tesis de Maestría en Filosofía, cap. 8, 2003). Coincide en varios aspectos con la Interioridad o

'*Conversión Íntima*' que propuso E. Mounier en su Personalismo (cf. *Umbral de la Vida Interior*, libro que me envió Shantidas en 23-04-1979, a través de la Compañera del Arca vasca, Mayté Etchegaray), que autores como el insigne dominico Reginald Garrigou-Lagrange plasmó en su obra *Las tres edades de la vida interior*: purgativa o ascética, iluminativa y unitiva o mística... Tema hoy en desuso y casi 'en vías de extinción', al interior mismo de las Iglesias y otras religiones... O también su correligionario Juan Arintero en *La evolución mística*, a mediados del Siglo XX.

Hemos explicado que este libro *Umbral de la vida interior* (1962) es una compilación de meditaciones publicadas en *Noticias del Arca*, sin una estructura definida: su preámbulo es una "Advertencia". Se trata, en efecto, de una Espiritualidad "que concierne a todos los planos de la vida por parte de una Comunidad viviente" (pp. 9-10), y que fundamentalmente gira alrededor del trípode "Autoconocimiento, autoposesión y don de sí mismo" (pp. 48-49). Desfilan 43 temas contrastantes en su extensión (de una a diez páginas), a modo de corolarios para lograr esta meta, como "El ojo simple" -muy vinculado al *Elogio de la vida simple* o *Principios y preceptos del retorno a la Evidencia*-; "La verdad" en todas sus dimensiones; "El error y el Pecado Original" (este último tema recurrente apenas enunciado en *Las Cuatro Plagas* cinco años antes, y después todavía más profundizado en *Comentario del Génesis*, siete años más tarde); "La indiferencia, la distracción y la llamada (*rappel*)"; "El personaje y la persona"; "Los cuatro círculos del Conocimiento"; "El camino de la Consciencia"; "Las dos manos y los diez dedos" constituyen una metáfora semiótica de la imbricación psicosomática de la *Vida interior*. Asimismo, Mahatma Gandhi hablaba de '*la voz interior*' (*'silent voice'*, Autobiografía, aprehendida de los monjes trapenses en Suráfrica). Conviene, además, deslindar en Lanza la *simplicidad* como virtud sapiencial del *simplismo*, caricatura de la anterior como actitud mediocre, facilista.

Se interpola un poema como "Mantente erguido y sonrío"... "La distensión que libera y apacigua" desglosa el tema del dedo meñique de la mano derecha. Asimismo, desarrolla la respiración: "El aliento dominador y vivificante" (dedo anular de la mano derecha); "La sumisión del cuerpo o ascésis"; "Los seis demonios del cuerpo" (similares algunos a los 'siete pecados capitales' codificados por san Gregorio Magno en la Iglesia católica); "Los siete amos"; "La belleza del Compromiso"; "Ganar el tiempo perdido"...

Sobre la *Noviolencia* (aspecto externo de la vida interior) aparece un dossier de cinco capítulos -dos de ellos duplicados diez años más tarde en *La aventura de la Noviolencia*-: "Preguntas y respuestas en torno a la Noviolencia"; "La Noviolencia activa"; "La Noviolencia pasiva"; "Noviolencia y defensa legítima" y "Noviolencia y caridad". "La libertad"; "El arrebató o caída en lo exterior"; "Belcebú o la caída en la nada"; "La servidumbre mental"; "El arrebató de la palabra y la maledicencia"; "Los errores de los demás no nos justifican"; "El arrebató de la ira"; "La prisa y las preocupaciones"; "El juicio de la colmena"; "La política" (desglose de la tan genial como audaz posición política del Arca ya descrita en la Regla); "Moral de la compra"

(apuntes para una economía noviolenta); “El sentimiento”; “La imaginación y la representación”; “La búsqueda del alma” y “La meditación”.

El remate maravilla por ser un texto literario de Lanza -a manera de apólogo y epílogo- titulado “El gran miedo”, que revela el drama interior de Shantidas con respecto a la misma Noviolencia, que lo induce a una oración de hondo calado espiritual: un abandono pleno en las manos de Dios, remate con broche de oro de este itinerario ecuménico e interreligioso, en este libro que consideramos precursor y pionero del Concilio Ecuménico Vaticano II de la Iglesia Católica (1962-65), enriquecido con el ayuno de 40 días de Lanza en Roma, acompañado de una profética y *parresíastica* carta suya al Papa Juan XXIII, suplicándole replanteara el problemático tema de la Iglesia ante la guerra.

Nos identificamos, pues, con el comentarista español de esta magna Obra lanciana -*Umbral de la Vida Interior*-, quien sintetiza felizmente su monumental contenido en la contraportada de la edición castellana, con áureo epítome equiparable a la preciosa ilustración del Árbol de Vida de la carátula:

Desde un humanismo genuinamente gandhiano: No-violencia, naturismo y ascética, Lanza del Vasto -uno de sus continuadores más cualificados-, hace frente a las consabidas *Plagas* de nuestra sociedad moderna: violencia, tecnicismo y consumismo... El autoconocimiento del hombre, que le permite poseerse, ser dueño de sí hasta en los más pequeños detalles de su existencia, se convierte en conocimiento liberador que desarticula la posible fascinación de toda una Civilización que, hoy por hoy, ofrece más peligros de desintegración personal y colectiva que posibilidades de realización. Una ascética en la que se conjugan armónicamente (*sin sincretismos o amalgamas amorfas, glosa nuestra*) la espiritualidad oriental con la tradición ascético-mística cristiana, es el primer paso hacia un progresivo descubrimiento de instancias interiores del hombre, enmudecidas y ahogadas por integral visión del hombre y del mundo, junto a su radical compromiso externo noviolento, Lanza del Vasto y los Compañeros de la Comunidad del Arca constituyen hoy un grupo que suscita admiración, extrañeza, aversión (¿animadversión?, *glosa*) o polémica en la mayoría y desconfiadas reservas en las minorías dirigentes.

VIOLENCIA

Lanza abomina la *violencia* como la evidencia más palmaria del *Pecado Original* (cf. *Anti-génesis apocalíptico*, LSAV, pp. 255-261, *passim*, que evidencia toda la *violentación* del planeta por parte de la mano humana). De hecho, le dedicó en su obra poética *La cifra de las cosas* un poema a Gandhi: “Gran alma” (1936, LChCh, pp. 95-97). En sus *Peregrinaciones a las Fuentes* (Gandhi y Vinoba) patentiza su análisis de una *violencia* pandémica en la historia humana, que empieza en cada persona pero trasciende en círculos concéntricos hacia las estructuras e instituciones y, por ende, hacia las sociedades.

Empero, en su *Comentario del Evangelio*, justiprecia la enérgica posición de Cristo al ‘expulsar a los mercaderes del Templo’, pues la Noviolencia y la caridad fustigan frontalmente el mal y la mentira. En efecto, recapitulamos el tema lanciano de la barbarie en *Las Cuatro Plagas*, como una sumatoria siniestra y abominable de los cuatro Flagelos: *Esclavitud, Miseria, Revolución violenta* y *Guerra*. En efecto,

hemos ya reseñado acápites de esta obra anti-violenta: “El juego y la guerra”; “La gran cólera del pueblo laborioso”; “Cómo la posesión engendra la *violencia y la guerra*”; “La guerra de los pueblos ricos contra los pueblos pobres”; “la *violenta* lucha de clases”; “Los reinos y la guerra”; “Las alianzas reales y la guerra”; “La *violenta* refriega social”; “La ciudad y la guerra”; “Fuerza de la ley y ley de la fuerza”; “*Violencia* y mentira”; “Dialéctica de la historia o encadenamiento de la *violencia*”; “El infierno terrestre” (LCP, 1961: pp. 46-47, 66, 83-84, 90, 146, 189, 194, 231-234, 238, 244, 257, 260, 272, *passim*).

Ahora bien, Lanza no puede hablar de violencia sin contraponerle inmediatamente como antídoto la *Noviolencia* (cf. entrada o voz): “Descubrimiento de la Noviolencia”; “El Satyagraha gandhiano”; “La antigüedad de la Noviolencia”; “La carta magna de la Noviolencia”; “La Noviolencia revolucionaria del Siglo XIX” (LCP, pp. 277-278, 315, 319). Lanza del Vasto incluso apuntaló una postura cristiana posconciliar como fiel católico en su opúsculo: *La Iglesia ante el problema de la guerra* (1967). Y cabe reiterar que él fue quien dio lugar al “Pacto de las catacumbas” <en cabeza de Dom Helder Cámara (1965)>, actual plan pastoral eclesial del Papa Francisco. Desde luego en *La aventura de la Noviolencia* y *La fuerza de los Noviolentos* continúa Lanza desglosando la problemática de la barbarie y contraponiéndole su anticuerpo: la *Noviolencia*, no sólo teóricamente sino implementando *Campañas* testimoniales y parresiásticas.

Shantidas puntualizó en su testamento, *El Arca tenía por vela una viña*:

Violencia es todo lo que *viola* el orden del universo y el equilibrio humano. Por el contrario, la *noviolencia* es decir a la *violencia*: ‘¡No!’ Sin embargo, *violencia* no sólo es asesinatos, golpes, ofensas, terror, sujeción, orgullo, odio, sino también mentiras, hipocresía, abuso. La *Noviolencia* consiste en oponerse a todas esas plagas, pero no en oponerles una *violencia* o una astucia en sentido inverso. ¡Porque si para vengar a la víctima de un asesinato, mato al asesino, de aquí no resulta ninguna reparación del mal; sólo resultan dos víctimas y dos asesinos! (EAVV, p. 178).

Violar, violentar las leyes de la Naturaleza y divinas, según Lanza del Vasto evidencias de la vida muy superiores a las leyes humanas. Es iluso –de todas maneras- pretender abolir todo *conflicto* humano, oportunidad de crecimiento y maduración en las relaciones interpersonales. Lo que sí resulta claro es que la forma de solucionar el conflicto inevitable jamás es la *violencia*. En efecto, según Mahatma Gandhi: “El hombre no puede estar llamado a la violencia, a la ley de la jungla, sino a la *Noviolencia*” (*Autobiografía: Historia de mis experimentos con la verdad*, 1925 / cf. El voto de arquiano de la *noviolencia*, Presentación del Arca, 1961: pp. 36; EAVV, pp. 168-179: “La resolución *noviolenta* de conflictos”).

Finalmente, en *La locura de Noé* -antología póstuma (1984)-, se perfila la crítica lanciana: “La historia de nuestras *violencias*”; “La respuesta de Noé frente a las fatalidades de la historia” (LLN, pp. 16-47).

VIRTUD(ES) / TEOLOGALES: FE, ESPERANZA Y CARIDAD

Pocos pensadores convencionales le asignan importancia a la *virtud* como filosofema. Lanza del Vasto hace la diferencia con creces, rompiendo esquemas y trillados caminos bohemios. De hecho, uno no se explica cómo filósofos reconocidos hayan escrito su obra drogados o esclavos de vulgares vicios y depravaciones de toda índole. Nos reservamos nombres para no herir susceptibilidades y levantar innecesarias ampollas, aunque no nos faltan deseos de realizar una rotunda *parresía*.

Curiosamente, Ferrater gasta amplio espacio en la virtud (*Diccionario de Filosofía*, 2001, T. IV, pp. 3704-3708), realizando sobre todo las virtudes cardinales o morales desglosadas por Platón y Aristóteles. Se trata, en efecto, de la Prudencia, la Fortaleza, la Moderación o templanza y la Justicia como sumatoria de perfección... Empero, Lanza realizó un ‘salto epistemológico’ -al estilo Bachelard- de estos valores *naturales* y humanos, de cara a las *Virtudes teologales*, que implican un plus y/o ‘valor agregado’, pues según el Aquinate se reconocen como *sobrenaturales*. Abordaje que otorga armas a los filósofos seudoliberales a rotular y estigmatizar a pensadores como Lanza de partidarios de la filosofía como manoseada ‘ancilla theologiae’, esto es, ‘sirvienta de la teología’... cuando aquéllos pensadores secularistas atan servilmente a la filosofía a la ciencia, la tecnología, la política barata, la psicología, la sociología, el derecho, etc. ¡Tamaña diferencia que Lanza no se arrugó para encararla!

Ahora bien, Lanza en sus *Etimologías* vincula estrechamente el vocablo ‘vertu’ (= ‘virtud’) con ‘viril, virgen, virginal, virtus, virulenta’... “La raíz ‘vir’ expresa ‘fuerza vital’ para el buen entendedor”, poetizando la justicia, ‘una fuerte flor’ (1985: pp. 284-285). No se diga la fuerza de la Noviolencia encarnada en espíritus corajudos como Mahatma Gandhi...

Por su parte, Shantidas -tras sus veleidades bohemias de juventud- abordó y asumió la *Virtud* como brújula de su espíritu: desde *Principios del retorno a la Evidencia* o *Elogio de la vida simple* (pobreza, ascética, desapego, ayuno, silencio, vigilia, sano y válido amor a sí mismo -no egoísta-, la Belleza, la Veracidad -léase *parresía*-, y el Amor como sumatoria de todo)... *Judas* es la anti-virtud, la decadencia, el vicio, simulador apenas de virtudes... A todas luces, sus *Diarios* (*Viático I y II*), *Peregrinaciones y Comentarios (del Evangelio, ‘Amor a los enemigos o la Caridad’, ‘Un milagro de la Fe’, pp. 165-181, 286-290; del Génesis, ‘poder del conocimiento y del amor’, pp. 139-140)*, y *Dramas bíblicos (La marcha de los reyes, La Pasión, David Berger y Noé)*, fueron ejercicios *virtuosistas* en espíritu y en verdad... La *Noviolencia* fue considerada por Shantidas -en maravilloso hallazgo- al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto- el mínimo y el máximo ético: ‘no causar daño a nadie y remontarse al amor al enemigo’ (es decir *Caridad*, “Noviolencia y Caridad”, UVI, pp. 178-185).

Empero, fue en *L’Orée des trois vertus* (1971) donde Lanza se explayó en las *Virtudes* teologales: “La Fe o conversión de la inteligencia” (pp. 9-20); “La Esperanza o conversión del cuerpo” (pp. 21-31), y “La Caridad o conversión del corazón” (pp. 33-56). Asimismo, remitimos a los Votos arquianos de Responsabilidad y Corresponsabilidad (la *Joya de la Regla*: expiar incluso las faltas

ajenas) y de Noviolencia, como supremas expresiones de *amor* cristiano (EAW, pp. 135-144, 168-179, *passim*).

PARTE II) TEMAS LANCIANOS Y ARQUIANOS DERIVADOS

ABSOLUTO

Consideramos que esta *Parte II* de este *Diccionario Lanza del Vasto* ya no se refiere a filosofemas -términos más conceptuales-, sino a elementos *praxeológicos* derivados de la *Parte I*. De hecho, esta meditación (*Diarios, Viatique I*, 1922) conduce a nuestro filósofo a hallazgos insospechados desde temprana edad al pleonismo pleromático (holístico, sinérgico, totalizante):

Dios no es solamente infinito y *absoluto*, Él es infinitamente infinito y absolutamente *absoluto* (...) El infinito y el Uno se combinan en el *Absoluto* (...) El *Absoluto* por sí mismo se plenifica en la Relación... La Relación *absoluta*... 'Nada que no sea todo'... Pura aspiración a la Luz, a la Unión, a la plenitud como la inmersión en los círculos vertiginosos de la Trinidad... aspiración del alma a la altura (...) El pensamiento, la poesía, la religión, el amor son todo... '¡Nada que no se todo!' (pp. 82, 135-136, 151, 189, 218, 239, 265, 309, *passim, cursivas nuestras*).

La Fe es una exigencia de la Razón; es el conocimiento amoroso de la verdad viviente donde el Infinito, lo Eterno, el *Absoluto*, el Uno, son sus facetas. (...) ¡Oh Dios, oh Fuente de la sed eternal! Sin Dios, el espíritu sería entre el hombre y las cosas una *absoluta* e inconsolable separación... El místico es el amante de Dios. El filósofo es el amigo de Dios. He aquí el pensamiento transfigurado... Se sintetizan así el Trascendentalismo griego y el Sobrenaturalismo cristiano... La relación en Dios de santo Tomás en su *Summa Theologiae*... y Pascal... el Infinito de las Relaciones es Dios. La Verdad de lo Inefable (...) Plenitud de la ciencia y del arte y el absoluto de Dios es la religión... La fe es el vínculo entre lo conocido y lo desconocido. .. de modo que la razón es el primer modo de la Fe. Y se plenifica en el Amor... La plenitud de la Verdad, que habita en el interior del hombre según san Agustín (...) Es una intuición y una experiencia de realidades metafísicas... Filosofía contemplativa y no discutidora... El infinito del silencio en clave poética, como intuyó y cantó Leopardi. (...) Todo esto lo capté y constaté en Gandhi y Tagore, en la India, y también en el Monte Carmelo y en la Plegaria Simple de san Francisco de Asís... La Inocencia *absoluta*, donde todos los contrarios y opuestos se armonizan en Dios, el ser y la Relación Perfecta, sin confundir los planos, característica de los filósofos contemporáneos... He aquí la Verdad y la unidad de Dios... *Es en esta Arca que el Dios viviente atraviesa los tiempos de la confusión*. Nada más existe que el Infinito y el Uno... Y retornamos de nuevo al punto de partida... (*Viatique II*, pp. 31, 74-76, 79, 103, 108, 110, 113-114, 202, 205, 225, 244, 254, 266, 347, 352, 355, 360-362, 365, *passim*).

A todas luces, Lanza vehiculó y plenificó su Trascendencia en el *Absoluto*, pero de una manera praxeológica -conjugándose con la Inmanencia-, y no como una simple abstracción, al estilo de Léon Bloy. Esta fue su 'Metafísica experimental'

(*passim*), que dejó como Legado a su *Arca*... Por eso, en sus *Etimologías imaginarias*, póstumamente, se recapitula este tema lanciano y arquiano:

Absoluto procede de suelto, y el problema queda resuelto y disuelto... El *Absoluto* por sí mismo se posa como Relación absoluta, entre la Substancia y la Forma, entre el Adentro y el Afuera, en la Trascendencia... El *Absoluto* es la síntesis del espacio y del tiempo, o mejor del Infinito y el Eterno, en una teología presentada en forma filosófica, incluso tautológicamente, pues Verdad, Ser y Dios son tres palabras que se tornan una. Y del *absoluto* no podemos hablar más que en términos *absolutos*, en virtud de esta palabra metafísica y de sentido sagrado: *El Absoluto* (LEI, 1985: pp. 24-26).

... Y dejamos ahí, al no poder seguir del todo en clave de *absolutes* -como decía el monje san Anselmo- a Shantidas... Queda la tarea de continuar recabando y recavando... “Oh Tú, el más allá de todo” (Plegaria de Proclo, incorporada a las *Plegarias del Arca*, EAVV, pp. 253-254, *passim*)...

ABUSO

Usar y *abusar* son dos verbos importantes que deslinda y desglosa Lanza del Vasto en virtud de su propuesta del *Arca*, a tenor del criterio ético romano: “Uti non abuti” (‘Usar, no abusar’), en vías de extinción en nuestra posmodernidad intensa, compulsiva e incluso depredadora. Drama patético y patológico descrito por Lanza en *Las Cuatro Plagas* (*passim*, donde incluso insiste en “los abusos de la Noviolencia”, p. 312, cuando se malinterpreta, aunque es la violencia la abusadora por naturaleza). Efectivamente, en un arco o cresta trazado del génesis hasta su consolidación, Shantidas puntualizó en sus *Votos arquianos* su carisma -vocación, misión y visión- *sui generis* en la historia:

Voto de Trabajo: (...) A fin de encontrar para nosotros y para los demás hombres, una salida a las miserias, a los *abusos* (los ‘encadenamientos de la violencia’) y a las servidumbres o esclavitudes, y a los disturbios o perturbaciones del siglo: trabajar con nuestras manos (no pesar sobre nadie) y sobre nosotros mismos, ejercitarnos todos los días para la posesión, el conocimiento y el don de nosotros mismos <*Presentación del Arca*, 1961: p. 35, 63; *El Arca tenía por vela una viña*, 1978: pp. 108, 116-117: “En el rechazo del trabajo manual radica la clave del drama de todas las sociedades, y el origen de los abusos e incluso de las injusticias legales, multiplicando los deseos y las necesidades... las conquistas, las rapiñas, la esclavitud, la colonización e inclusive la mecanización, las clases sociales y la explotación de los oprimidos, las revueltas y las represiones”>...

ACONTECIMIENTO (‘KAIRÓS’)

Para Lanza es decisivo estar ‘presente al Presente’ (“Oración del Fuego del Arca”, EAVV, pp. 241-242). Se trata de asumir la vida en un instante presente que se eterniza en un ‘*Kairós*’ o *momento* salvífico y liberador, realizado en el día a día del

trabajo cotidiano, y plenificado en la *Fiesta*, tema ya desglosado en la *Parte I* como ‘el trabajo de Dios con nosotros’.

Ahora bien, el presente se potencia a través de la práctica de la *Llamada* (*‘rappel’*), varias veces al día: llamarse y recobrase, suspenderse, recogerse, unificarse y sumergirse en un ‘adsum’ (= ‘presente’) (UVI, pp. 27-31)... ‘Presencia ante sí mismo y ante Dios’... Llamado a la *Consciencia* (pp. 42-47), al toque de la campana, como ‘voz de Dios’, suplantada hoy por los timbres y los ruidos modernos, posmodernos e incluso pos-posmodernos... Meditación y plegaria mantenidas en la ‘intuición del instante’ tras instante, con expresión del epistemólogo francés Bachelard, quien valoró y citó varias veces la obra lanciana.

ADENTRO / AFUERA

Conviene puntualizar la insistencia de Lanza del Vasto en estos dos polos, que deben conciliarse armónicamente en virtud del recalco oxímoron lanciano de origen oriental. En efecto, el pensador insiste en el ‘*dedans*’ (= ‘adentro’) y en el ‘*dehors*’ (= ‘afuera’), como dos dimensiones o aspectos de la verdad que deben ser articulados, a tenor de los hallazgos de su sólido constructo epistemológico:

La verdad es el vínculo entre el *adentro* y el *afuera* de todo. El reverso y el anverso son las dos caras del mundo, según Platón: el ‘*adentro*’ y el ‘*afuera*’ (...) La hendidura por la cual se puede pasar a del afuera al adentro somos nosotros, y somos el único ser del mundo que podemos conocer desde dentro y desde fuera al mismo tiempo, y lograr la *compreensión* = ‘tomar en sí mismo’; somos ignorantes o insensatos si no nos conocemos, y con este autoconocimiento tendríamos la verdad de todo: las cosas, los hombres y los dioses mismos (UVI, pp. 15, 17, 28; EAVV, p. 164 / LLN, 1984: p. 48-52).

Para tan arduo trabajo interior, es preciso -según Shantidas- evitar a toda costa “el arrebató o caída en lo *exterior*”, que puede extremarse hasta “la caída en la nada” (pp. 129-131, 132-134 / ‘las tinieblas exteriores’ según Jesucristo), como sucede también ante el asedio constante de “la prisa” y “las preocupaciones” (pp. 149-150). En este contexto, se actualiza de nuevo el aforismo agustiniano reiterado por Lanza: “En el hombre interior habita la verdad” (*passim*).

ADORACIÓN (‘EN ESPÍRITU Y EN VERDAD’)

Lanza del Vasto reconoce que una de las actitudes espirituales más relevantes del ser humano es la *adoración*, inspirado en el Evangelio de san Juan (4: 23-24 / CE, pp. 233-239, “La mujer samaritana”), en secuencia con *La Trinidad Espiritual*, donde la consideraba ‘la virtud alterna completa de la voluntad’, que plenificaba ‘la virtud abstracta (Justicia)’ y ‘la virtud concreta (Caridad)’ (LTS, pp. 130-131, 138-139: ‘el amor de Dios en Dios mismo: la conversión de la inteligencia que nos remite al Absoluto’)... Verbigracia, en la “*Oración del Fuego*” propia de la Comunidad del Arca, como fundador e impulsor ora e invita a sus seguidores noviolentos a hacerlo:

(...) Edifiquemos en este lugar un templo,
ues el tiempo ha llegado de ‘adorar en espíritu y en verdad’,
y hagámonos presentes al presente (...)
(EAVV, pp. 241-242, *passim*).

Más aún, Shantidas considera que la actitud *adorante* plasma a fondo la virtud tomista de ‘religión’ (lat.: ‘*re-ligare*’, *re-ligar* o volver a unir al hombre con Dios), plenamente conciliable y no incompatible con la Espiritualidad como experiencia personal teologal... Efectivamente, en su acápite testamentario sobre “Religión: Actitud religiosa del Arca”, Lanza resalta el ‘alma’ -más que el ‘cuerpo’- de la religión: “Estamos abiertos a todos los adoradores de Dios, buscando el ‘Fondo Común’ de las religiones y superando las discusiones doctrinales; apuntamos hacia la profundidad, la altura y la anchura de las insondables verdades, *suspendiendo el juicio* y purificando el corazón en el silencio interior... con *entusiasmo* (en griego = ‘Dios dentro de nosotros’)... (EAVV, pp. 209-240).

AFECTO / INDIFERENCIA

Lanza del Vasto advierte de peligros y escollos espirituales como la ‘*indiferencia*’ y la ‘*distracción*’, por ejemplo cuando distorsionamos el ‘*afecto*’, y no se puede amar al prójimo si antes no nos amamos a nosotros mismos... Los denomina ‘vicios del amor’ por defecto y exceso: amar hasta la destrucción de sí olvidándose de su propio ser (UVI, pp. 27-28). En consecuencia, urge reorientar “el sentimiento” con su compleja gama de ‘afectaciones’ que gravitan alrededor del placer y la pena, generando aflicciones. “Conviene entonces entrar en nosotros mismos y alcanzar la impasibilidad; y luego salir de nosotros mismos por la compasión, la sinceridad de la palabra y el valor de actuar” (pp. 197-200). Los yoguis hablan de un ‘estado positivo de *indiferencia*’ (‘*santosha*’, segundo estadio del Niyama, o peldaño virtuoso de ascenso hacia el estado de Yoga o unión armónica del cuerpo, la mente y el espíritu)...

ALIADO

Miembro del Movimiento No-violento del Arca (no de la Orden o Comunidad rural), quien realiza un compromiso -mediante una *Promesa*- en medio del mundo periódicamente renovable (implica asumir el precioso término ‘*Alianza*’), y trata de adaptar y adoptar el carisma lanciano y arquiano a su vida en medio del mundo (sin dejarlo por ‘razones y deberes de estado’), a modo de fermento de *Paz* en la masa. Esa fue la denominación primigenia por parte del Fundador, hoy re-leída desde otra perspectiva, pero que debe mantener en alto el perfil de la *Alianza*, asumida como

Compromiso... (Presentación del Arca, 1961: pp. 31, 37-38: 'Promesa de Aliados'; EAVV, pp. 101, 207-208).

‘ALMAS VIVIENTES’

En su *Comentario del Génesis: La subida de las almas vivientes (o vivas)*, Shantidas titula un acápite “La subida en la noche de las almas vivas”:

El alma es inmortal porque Dios su Creador es el Ser... Y la vida es un ascenso de la materia al espíritu, porque si no fuese así la Creación no tendría razón de ser, esto es lo esencial en la teoría de la Evolución... Yo prefiero hablar de Retorno... escala de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo, y todo depende del Verbo Divino... en una espiral ascendente Vida y Materia se plenifican en el Espíritu... (LSAV, pp. 123-131, paráfrasis del texto traducido defectuosamente).

Ahora bien, el Hombre es el ‘alma viviente’ por excelencia y antonomasia según san Pablo (I Corintios 15), llamado a la Gloria eterna:

El alba apunta (...) Es indispensable el retorno al fondo del corazón, llamado Conversión. Regreso del ‘afuera’ al ‘adentro’, y la germinación de la vida interior. ‘Re-vuelco’ de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo... volver a ser niños, rebajarnos, re-nacer como no entendió Nicodemo. ‘Re-vuelco’ de adelante hacia atrás; retorno atrás, más todavía: al Principio, a la Fuente, a Dios mismo... El Camino de la *Humildad*, del *Don* y del *Sacrificio*, a través de la Noviolencia de Gandhi y Luther King... En estas tres palabras radica ¡*La Subida de las Almas Vivientes*, al Encuentro con el Espíritu Vivificante! (LSAV, pp. 259-261, *passim*)

Los arquianos están llamados -por parte de su Fundador Shantidas-, ni más ni menos, a ser primicias de estas ‘Almas Vivientes’... ¡Exigentísima vocación, misión y visión!

ALQUIMIA

Lanza del Vasto valoró la *alquimia*, pero decantando su esoterismo y encauzándola hacia el misticismo. Resignificó su contenido analógico y semiótico referido a la vida interior, como se evidencia en varias de sus citas: *Le Viatique* I, p. 37; II, p. 264: menciona varias veces a *Hermes Trismegisto*, el iniciado egipcio / LTS, pp. 154-155: alude a las ‘ciencias ocultas o Gran Arte, la Piedra Filosofal’ / LSAV, p. 70: emblemas *alquímicos*; p. 191-193: el Beato franciscano Raimundo Lulio -‘el doctor iluminado’- figura entre los *alquimistas*, ‘los maestros de la Gran Obra’; el oro, el incienso y la mirra de los Magos de Oriente representaban los tres principios de la *alquimia*... con relación a la vida interior y mística...

En *Las Etimologías imaginarias* (1985: p. 31) Lanza refiere que el término ‘alchimie’ procede del árabe ‘al kimita’, y según Heródoto se remonta a Egipto

(‘khemit’, que lo relacionan con Cam, hijo de Noé), y el griego se vincula con ‘magia’. En la Edad Media constituyó un arte sacro o ‘Gran Arte’ de filósofos y artistas, arte que trasmutaba la materia, en virtud del fuego espiritual, en luz con miras a la Iluminación. Química se deriva de *alquimia*, ambas se interrelacionan con los cuatro elementos primordiales de Empédocles de Agrigento: Agua, Aire, Fuego y Tierra (*infra*) y sus proporcionalidades.

A decir verdad, en el Arca la *alquimia* es tangencial y se acrisola en el fuego místico de ocultismos confusionistas y exagerados como sucedió en la teosofía y otras corrientes orientalistas, que cayeron en un gnosticismo especulativo y abstracto.

ALTERNATIVIDAD

A partir de la dialéctica lanciaña (lo interno / lo externo // lo *alterno*, *supra*) postulamos la *alternatividad* como una categoría filosófica de carácter praxeológico que abre el horizonte hacia posiciones novedosas, revolucionarias como el *Altermundialismo*, movimiento actual que propende por construir salidas integrales, holísticas, sinérgicas al discurso hegemónico y homogéneo de la Globalización capitalista neoliberal. En efecto, Lanza del Vasto fue el precursor y pionero más radical de esta corriente, aunque su muerte ocurrió antes del auge de esta vertiente. Valgan citarse, al respecto, pensadores y activistas como Ignacio Ramonet (*Le Monde Diplomatique*), José Saramago (Premio Nobel de Literatura 1998), y los latinoamericanos Ernesto Sábato, Eduardo Galeano (cf. Agenda Latinoamericana 1992-2021, impulsada por el siemprevivo Pedro Casaldáliga y el teólogo José María Vigil) la canadiense Naomi Klein, con pensadores como Noam Chomsky y Susan Sontag a la cabeza, y más adelante Michael Hardt y Antonio Negri (Imperio, Multitud), ya del III Milenio, Siglo XXI...

A todas luces, el Arca presenta una propuesta praxeológica que abarca todas las esferas humanas: trabajo rural, arte, intelectualidad auténtica, espiritualidad ecuménica e interreligiosa, y el compromiso testimonial histórico en virtud de la Noviolencia, precioso y preciso Legado que debe mantener a toda costa para mantener vivo su carisma fundacional -a nuestro modo de ver- sin par en la historia, pero que reclama una permanente *Peregrinación a las Fuentes* de Shantidas y Chanterelle, como es el objetivo de este *Diccionario Lanza del Vasto*.

AMIGO

Es la denominación de quienes están libres de un compromiso formal con la Orden, que ‘se agrupan para profundizar la enseñanza de la Orden de Arca con miras a practicarla y seguir sus consejos’ en la medida de sus posibilidades y no en toda su radicalidad (*Presentación del Arca*, 1961: p. 31; EAVV, pp.). Asimismo, implica asumir a fondo la palabra ‘Amistad’ en su prístino sabor evangélico...

AMOR

Sin entrar en interminables disquisiciones y disertaciones, conviene deslindar y desglosar los términos ‘Amor’ y ‘Caridad’, sometidos hoy a innumerables equívocos y matices, máxime en nuestra posmodernidad *light*. Sorprende ver que, siendo un vocablo irreductible a una lógica filosófica, filósofos como Ferrater le dediquen diez páginas... En Lanza del Vasto y su Arca, se empieza por profundizar la innovadora ‘Trinidad del Amor’ lanciana (a sí mismo, a Dios y al prójimo), en el capítulo más extenso de los aforismos lancianos (CCCIX, PPRE, pp. 88-108). En su obra poética, él escribió el revelador poema “Qui n’aime pas” (= ‘Quien no ama’ / LChCh, p. 82-83; LLN, p. 153)... De ahí que llegue en su tesis La Trinidad Espiritual a concluir -copernicánamente- que “la filosofía es la Sabiduría el Amor más que amor a la Sabiduría” (p. 170, *passim*).

Empero, conviene enseguida profundizar en *Comentario del Evangelio* el paso a la *Caridad* cristiana (CE, pp. 165-181), cuyo mínimo y máximo signo -maravilloso hallazgo de Shantidas- se plasma en la *Noviolencia* testimonial y parresiástica (cf. “El amor a los enemigos”, “La Noviolencia, el amor y la caridad”, “La caridad” y “El amor y la justicia” en LCP, pp. 305-308, y “Noviolencia y Caridad” en UVI, pp. 178-185). Y en *L’Orée des trois vertus* concretó “La Caridad o conversión del corazón” (1971, pp. 33-56, *passim*).

A todas luces, en virtud de la ‘Joya de la Regla del Arca’ (Voto de Responsabilidad y Corresponsabilidad / EAVV, pp. 135-144), Shantidas marca un hito sin precedentes en la historia cristiana (por cuanto eminentes órdenes religiosas apelan a sanciones de sus miembros y ‘excomuniones’), preconizando y postulando así el Arca el Amor cristiano como plena *Caridad*, al expiar incluso las falencias del prójimo mediante la oración y el ayuno corredentor como enseñó en Señor Jesucristo y lo implementó sobre todo el Apóstol san Pablo (I Corintios 13)... ¡En todo caso, Voto mayúsculo no fácil de implementar con perseverancia por el alto nivel de gracia y ascesis que entraña!

‘ANTIGÉNESIS APOCALÍPTICO’ / ‘PARODIA APOCALÍPTICA DEL GÉNESIS’

(Paráfrasis actualizada por Santiago Borda-Malo Echeverri, 2013 / 2020)

En el *final*, el hombre deshizo el Cielo y la Tierra. Y la tierra abundaba de formas admirables y plenas de vida, giraba en la *Luz*; pero el espíritu averiado del hombre, que incubaba el fuego (como Prometeo), también se cernía ya amenazante sobre ella. Y el ser humano dijo: ‘¡Que sea la malicia!’; y la malicia fue (llámese también *sub-versión*, *per-versión* e *in-versión*). Y el hombre la separó de la *Inocencia* y la llamó *inteligencia* (pero como sinónimo de astucia), y en cambio a la *inocencia* en adelante la llamó *estupidez*. Y hubo una noche y una mañana. Y fue el día Séptimo.

Y el hombre continuó diciendo: ‘*Que haya división entre los de arriba y los de abajo, en todos los pueblos de la tierra*’. Y así fue. Y levantó fronteras y muros, y sistematizó y codificó sagazmente una rigurosa jerarquía de estratos sociales... Y

llamó a esta división: *'Orden establecido'*. Y vio que este nefasto *'desorden establecido'* era muy bueno y rentable. Y fue el día Sexto.

Y luego malpensó el hombre: *'Que el Poder y la Riqueza se amontonen en un solo lugar, y la necesidad empuje al resto al trabajo esclavizante'*. Y así fue. Y a lo que hasta ahí había sido *'Cultura'* ('cultivo de sí mismo') lo denominó ahora *'Civilización'*, montón de riquezas, y a los oprimidos que construían con su sangre esta *'Babel'* (léase *'enredo'*) los llamó: *'Materia prima'*. Y todo este revolcón le pareció bueno. Y los ricos sacaron su *riqueza* de los que no tenían nada (mutando astutamente el mandato primigenio de *'ganar el pan con el sudor de la propia frente'* por *'ganar el pan con el sudor del de enfrente'*), y los poderosos usurparon su *poder* de los sometidos (la *'servidumbre voluntaria'* de que habló hace ya cinco siglos Etienne de La Botie)... El *Placer* completó el perverso trípode del *'Progreso'*, y se disparó inconteniblemente... Y el hombre vio que eso era muy bueno, y lo llamó *'Desarrollo'*, *Evolución*. Pero había empezado el penoso *'retroceso'*, la triste involución. Y fue el día Quinto.

Y el terco hombre insistió, diciendo: *'Que haya Ciencias como faros de malicia y molicie para iluminar la Civilización (y descalificar a los pobres de espíritu), y solucionar –cual panacea– todos los problemas; y ellas arreglen todas las cosas –animadas e inanimadas, naturales y humanas–, y que aclaren todos los caminos'*. Y así fue. Y el hombre plasmó *dos grandes pseudo-ciencias* (porque estaban sujetas al vaivén y los altibajos de los mezquinos intereses humanos y no de los auténticos *Valores*), o *'ciencias ficción'* en consonancia con el *Poder* y la *Riqueza*, respectivamente: la más *grande* para controlar las relaciones humanas ya cosificadas, y así darles poder sobre las leyes que las dominan (*Política y/o Politología*, como la nombran hoy infladamente); y la otra, subordinada y dudosa para presidir el *'tejemaneje'* de los negocios humanos (*Economía*, olvidando que venía del *'oikos'* o Casa en que habitamos todos los seres humanos en fraternidad universal, y sofisticándola con prefijos: *macro* y *micro-economía*). Y he aquí que con estas dos ciencias ficticias (porque para ser *saberes* o *disciplinas* reclaman una re-conversión radical) ingenió mil recetas tendenciosas para armar cada vez más el *Poder* y servir con más empeño que a Dios a la *Riqueza* (convertida ahora en dinero), y mil hábiles ardidés, artificios y artimañas (léase arte de las mañas) para desnaturalizar (léase *sofisticar* o *falsear*) todas las cosas y manipular a todas las gentes. Y todo esto le pareció muy bueno. Y fue el día Cuarto.

Y después el hombre siguió malpensando: *'Que el Poder engendre armas sofisticadas para defenderse y propagarse, y el Dinero máquinas para multiplicarse'*. Y el *Placer* actuó de incentivo y lubricante de las otras dos tentaciones, vueltas ahora ídolos depredadores... Y creó submarinos, acorazados, tanques, portaviones, cohetes teledirigidos y transbordadores espaciales más rápidos que los pájaros que Dios había hecho, tan discretamente. Y creó la diabólica *Bomba Atómica*, como su *'gran obra maestra'*, y refinadas armas bioquímicas de destrucción *masiva* (y las gravó con el *'iva'* = *'impuesto de valor agregado'*)... Y el hombre se felicitó por sus *'logros'* y *'competencias'*, y les dijo: *'¡Creced y multiplicaos! Llenad las aguas, el cielo y el mundo entero de choques y estallidos'*. Y fue el día Tercero.

Y tuvo aún arrestos el hombre para *'ordenar'*: *'Que la tierra se cubra de vehículos más rápidos y terribles que las bestias y serpientes que Dios creó'*. Y así fue. Invadió

la tierra de máquinas trepadoras, rodantes, veloces, y luego vertiginosas y supersónicas (sólo le falta superar la velocidad de la luz, a la luz de Albert Einstein: $e=mc^2$, algo muy remoto por no decir imposible); máquinas de trabajo y máquinas de guerra, ¡pero en últimas casi todas ellas para generar más guerra! Y al hombre le pareció todo esto 'excelencia' ('calidad total' la llama hoy, pero olvidó que el vocablo 'excel' procede de 'cielo'). Y se atrevió a mal-decir: '*Hagamos ahora un hombre a imagen y medida de nuestro poder bárbaro para que domine sobre todo: sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todos los pueblos de la tierra*' ('globalización planetaria' la bautizamos hoy, sacando pecho)... Y este 'superhombre' ('superman' o 'rambo') creó su semejanza, su trasunto y/o réplica, a la medida del poder del hombre lo creó: '*Hombre y cerebro electrónico*' (prodigio de la '*inteligencia artificial*', hoy llamado '*cyborg*', '*hombre cibernético*', '*hombre-chip*' programado por las ciencias que inventó) los re-creó... Y, engreído al límite, se felicitó de nuevo a sí mismo vanidosamente, y le 'ordenó' a su binomio: 'Creced y multipli-caos (pero el eco resonó: 'caos'), llenad la tierra y sometedla, y dominad sobre toda alma viviente'. Y encomendó a ellos someter y dominar sobre todos los seres humanos con chispa de inteligencia (ahora confundimos *inteligencia* con cualquier vulgar viveza y egoísmo malévolo); oprimir y reprimir las '*masas*' humanas indiscriminadas (reducidas a *PIB*, *NIT* e impersonales '*códigos de barras*', números *en serie y no en serio*), los ejércitos y todos los jefes de Estado... Y exclamó el '*superhombre*' al '*pseudohombre mecánico, automatizado, cibernético y robotizado (o idiotizado)*, ya totalmente despersonalizado por la '*razón instrumental y funcionalista*': '*Te doy los pueblos todos para que te sirvan de motor y combustible (carburante). Todo indigente e inocente, te lo doy para que lo triturés, lo reprimas, lo deseches y aniquiles. ¡Construye tu babélico engranaje metálico e inteligente, y masacra sin piedad en tus piezas dentadas a los pobres e inocentes (hoy llamados desalmadamente 'ñeros o desechables')*!' Y he aquí que al '*superhombre*' le pareció su *clonación* electrónica una criatura más bella y grande y fuerte que él; y cayó rostro en tierra, y adoró a su *icono* –hechura de sus manos soberbias–, exaltado a la medida de su poder, y se *ano-nadó* (léase '*se hizo nada*') y aniquiló ante él... ¡Pero olvidó que su ídolo, fetiche y fanteche tenía pies de barro! ... Y fue el día Segundo.

...Así culminó la destrucción del Cielo y de la Tierra, y del Hombre mismo (*Eco, Bio y, por ende, Antropo-cidio*, en terrible '*efecto dominó*'). Fue una catástrofe planetaria (*capitalista y neoliberal, globalizada, posmoderna* e incluso avanzadísima *pos-posmodernidad*, debido a ese '*Pensamiento Único*' que se ufanaba del '*Fin de la Historia*' y una '*New Age*' o '*Nueva Era*' y pretendía reorientar como '*Pensamiento Complejo*').... Calamidad que rugió en los abismos, levantando un negro nubarrón y dejando la tierra informe y vacía (¡oh monstruoso hongo apocalíptico de *Hiroshima* y *Nagasaki*, y hace una década las Torres Gemelas o '*rascacielos*' de New York, prototipo y estereotipo de la Gran Babilonia!) Y entonces fue el descanso forzoso de tantas cosas aberrantes que había desencadenado el hombre con su locura, su tozudez y demencia increíbles. Ya no era '*Homo sapiens*' sino '*Homo demens*'... '*terrorificus*'. Pero sus obras demoníacas ya no eran, ni siquiera aparecían... Y no hubo ya más día, como en el *Día Primero adánico y edénico, paradisíaco*. ¡Sólo hubo ya una eterna noche oscura, sin luna ni estrellas!... ¡Apagón provocado e irreversible!

...Pero, he aquí que todavía existe la solución viable y sostenible (y los sabios *Mayas* nos dan pautas para salir de este estado de 'maya' o ilusión), ante este panorama sombrío que se cierne sobre nosotros (en tiempos de sinrazón, absurdo o 'razón violenta'), si nos obstinamos en la in-sensatez (sinsentido) y ceguera: es la *Con-versión*, el retorno a las raíces, al fondo del corazón de la *Evidencia*: el Camino de la Humildad, del Amor y del auténtico 'Sacrificio' (palabra hoy proscrita, léase hacer santas o sublimes las cosas)... La *Noviolencia* de santos testigos como *Buda*, *Jesucristo*, *San Francisco de Asís*, *Mahatma Gandhi*, *Shantidas* (*J. J. Lanza del Vasto*, pionero de la Noviolencia en Suramérica hace 50 años), *Martin Luther King*, y en "*Nuestra América*": *César Chávez* (México), *Dom Helder Cámara* (Brasil) –a quien tuve la fortuna de conocer personalmente–, *Monseñor Leonidas Proaño* (Ecuador), *Monseñor Gerardo Valencia Cano* (en Colombia, desaparecido cruentamente hace más de 30 años), *Monseñor Óscar Arnulfo Romero* (en El Salvador, mártir hace 25 años: 'San Romero de América', cuya canonización nos quedaron debiendo en *Aparecida* 2007), *Ignacio Ellacuría* (jesuita inmolado con cinco compañeros también allí hace 20 años), nuestro *Hermano Pedro Casaldáliga* (obispo poeta y profeta siempre-vivo en Brasil), *Adolfo Pérez-Esquivel* y las *Madres de la Plaza de Mayo* en Argentina, *Alfonso García Robles* (en México), *Óscar Arias* (en Costa Rica), y *Rigoberta Menchú* (en Guatemala, y los demás 'Premios Nobel de Paz' latinoamericanos que vienen en camino)... ¡Llor al inmenso *Martirologio Indo-americano* que sólo exalta la Agenda Latinoamericana y que debiéramos mencionar siquiera en la Liturgia '*nuestramericana*'! ... ¡Tantas víctimas inocentes que se quieren silenciar, y que se levantarán de sus tumbas en la *Parusía* para enjuiciar nuestra atroz historia!

También exaltamos a los santos *Juan XXIII*, *Madre Teresa de Calcuta* y *Juan Pablo II*, más allá de inevitables contradicciones que deploramos... Y los líderes *Lech Walesa* y *Nelson Mandela*, recientemente en el plano universal. En fin, esta creciente minoría de pacíficos revolucionarios que continuamos jalonando '*la Subida de las Almas Vivientes*', y engrosando hoy el *testimonio no violento* al encuentro con el *Espíritu Vivificante*! ... ¡Porque *OTRO MUNDO AÚN ES POSIBLE!*

ANTIMODERNISMO

Se trata de un apelativo apriorístico, despectivo y falaz con que se ha intentado rotular a *Lanza del Vasto* por su actitud profética ante la decadente civilización occidental, tecnólatra y autodestructiva... En efecto, así lo aborda el crítico literario *Pierre de Boisdeffre*, como poeta en el Parnaso francés: *Historia viva de la Literatura francesa hoy: Lanza del Vasto o el Antimoderno* (1960). Rótulos y estigmas tan fáciles como falaces, así como 'integrista, anacrónico, obsoleto, medieval'... o simplemente como uno más del 'ismo' peyorativo: 'Pensamiento reaccionario')... Baste, al respecto, ahondar en el asombroso bagaje filosófico y literario de *Lanza*, siempre actualizado. Otra cosa es que él no condescendiera con visiones superficiales y esnobistas propias de la 'Modernidad', con su sartal de modos y modas, y en especial el culto a la máquina y sus comodidades a ultranza...

A todas luces, es preciso reconocer que fue el más fiel heredero del Legado de *Mahatma Gandhi* en Occidente, que hasta hoy nadie ha podido superar. Logro

que nunca debiera avergonzar al *Arca*, tendándola a ponerse a tono hoy con todas las acomodaciones posmodernas *light*, pues es esto sería causante de la pérdida de su identidad, de su plus y/o 'valor agregado'... ¡Perder su luz y su sal y, por ende, su *parresía fundacional* que la distinguió en sus albores!

APERTURA / FIDELIDAD

Se trata, efectivamente, de uno de los distintivos fundantes del *Arca*: una 'conciliación de opuestos' u oxímoron maravilloso por demás, *sui generis* ante el mundo contemporáneo, que refuerza el esclarecimiento de la 'entrada o voz' anterior... Lanza del Vasto incorporó este acápite: "*Apertura y fidelidad*" dentro del capítulo "Religión: Actitud religiosa del *Arca*" (EAVV, pp. 220-223), a modo de 'Testamento y/o 'canto de cisne', pero extensible a otros ámbitos:

Desde luego, urge introyectar verdades muy simples de las tradiciones primordiales, desde la propia *tradición religiosa* y su *confesión*, en comunión fraterna (*koinonía*), sin fanatismo ni proselitismo ni confusión y mezclas informes (sincretismo)... preocupándose ante todo por la conversión, que no significa cambio de religión sino vuelta del estado profano al estado *re-religioso* a la propia religión como insistía Gandhi), trabajo que siempre está por recomenzar.

A todas luces, he aquí la materia prima actitudinal para dos megatendencias actuales incontenibles por ser un 'signo de los tiempos': el *Ecumenismo* y el *Diálogo Interreligioso*. Ergo, Lanza del Vasto fue un precursor y pionero de estas prioridades emanadas del Concilio Ecuménico Vaticano II, pero sobre todo de la *Noviolencia evangélica* ante los Papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II -con quienes se entrevistó personalmente-, problemática empolvada en siglos de aberrantes barbaries, Cruzadas e Inquisiciones. De hecho, la Encíclica *Pacem in Terris* fue respuesta a su ayuno de 40 días en Roma por tal causa (1963, LANV, *passim*).

APOCALIPSIS

Conviene des-estigmatizar este vocablo, erróneamente traducido como sinónimo de fin del mundo, catástrofe, calamidad, desastre, cuando -en verdad- significa 'Revelación' en clave joánica... Porque, sobre la base de estos prejuicios, se le endosa a Lanza del Vasto el apelativo de profeta *apocalíptico* o 'de desgracias', que él mismo se adjudicó en su carta al Papa Juan XXIII (1963, LANV, *passim*)... De hecho, en su tesis filosófica *La Trinidad Espiritual* se atrevió a apuntalar: "Creemos en el Juicio por el Fuego y el *Apocalipsis* final" (p. 24). En efecto, Lanza arrojó el estigma de profeta *apocalíptico* al referirse al 'Diluvio de fuego' nuclear 'por mano de hombre' (LANV, p. 107 / "La Pasión, IX Estación", cit. en Rocquet, 1981: pp. 112-114). O cuando critica tan frontal como proféticamente al mismísimo Albert Einstein por su pecado de omisión ante el uso de la Bomba atómica (UVI, p. 110).

Sin embargo o con mucho embargo, es preciso reconocer que Shantidas no temió asumir el término en *Las Cuatro Plagas* (1959), desde su *Parte I*: "Génesis de las Plagas y su *apocalipsis*": "La Bestia que emerge del mar y su adoración"; "La

Bestia que emerge de la tierra”, “El número 666” y “La naturaleza bestial de las naciones”, corriendo el riesgo de interpretaciones semióticas (pp. 9-38, 226). En Comentario del Génesis continúa Lanza con sus mismos arrestos en su ‘Parodia apocalíptica del Génesis’: “Al final deshizo el hombre el cielo y la tierra” (LSAV, pp. 256-259, *passim*; Borda-Malo, 2003, 2011)...

Quince años más tarde, nuestro Nuevo Noé en su ‘Drama de anticipación’ (‘antediluviano’) no se arredró para subtitular en clave *apocalíptica* su libro *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo*, tras sus meditaciones en Canadá (1973). No puede negarse -a modo de inferencia- que el *Arca* es un proyecto paradisiaco y al mismo tiempo escatológico -‘escatón’ es la verdad última y revelada de todo, con visos *apocalípticos*-, en cuanto prefigura y anuncia ‘los Cielos nuevos y la Tierra nueva’ (Apoc 21:1)...

ARREBATO

Lanza del Vasto censura -como una plaga de nuestro tiempo- el ‘*arrebato*’ como alteración anímica que nos des-centra de la vida interior -nos saca del sí mismo y nos vuelca a las ‘tinieblas exteriores’- y nos pone en alto riesgo con relación a la violencia, el peor flagelo actual en todas sus variantes. De ahí que él dedique tres capítulos al tema: “El *arrebato* o caída en lo exterior”, “El *arrebato* de la palabra” y “El *arrebato* de la ira” (pp. 129-131, 138-140, 146-148, *passim*).

El *Arca* está llamada a mantener ese sustrato de vida interior -*arca* espiritual, ‘la mejor parte, lo único importante’ (san Lucas 10: 38-42, EAVV, p. 165)-, fermento sin el cual se verá abocada al activismo -‘herejía de la acción’, como él advertía recurrentemente.

‘ARMA QUE DES-ARMA’...

Esta frase paradójica bien podría sintetizar -en clave de oxímoron- el perfil de la *Noviolencia* lanciana, para lo cual remitimos al texto *Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la razón violenta* (Borda-Malo, 2011 / cf. *arcaiberica.org*) en su magistral portada de un puño levantado y fragmentado -porque la violencia todo lo rompe-, pero al mismo tiempo evidenciando que la *Noviolencia* implica una actitud combativa, subversiva, enérgica en tanto revolucionaria, no apta para ‘resignados’ y menos para cobardes.

ARTESANO

Lanza del Vasto valoró sobremanera la vida *artesanal*, el trabajo manual y artístico, sobre todo a raíz de su encuentro con Mahatma Gandhi. Aprendió a manejar la rueca -hilar y tejer- y a elaborar su propia ropa. Por ende, en el *Arca* justipreció la figura del *artesano* en el acápite “Campesinos, *artesanos* y compañeros de pena”: ‘*Artésano* es quien conforma los talleres de la ciudad y trabajan un jardín en sus suburbios’ (PA, 1961: p. 30).

En el *Oracional* inicial del Arca (Plegarias del Arca) aparecía la ‘Oración del Artesano’ (p. 23), que pone toda su labor en las manos divinas, sin pretensiones humanas mezquinas. En su Testamento, Shantidas exaltó -en su Voto del Trabajo- ‘la labor artesanal’,

que es libre, y entraña su nobleza, su utilidad, en la medida en que no esté marcado por la codicia de la ganancia (...) Por tanto, el primer carácter del trabajo en el Arca es la eliminación del espíritu de lucro y de astucia; está inspirado por el don, del servicio, el sacrificio, que son la antinomia del lucro. Y se transforma en purificación, santificación, co-creación, en el sentido de la voluntad de Dios y para colmar y dilatar el corazón del hombre (EAVV, p. 118).

‘ASNOS SALVAJES’

Ya puntualizamos en los filosofemas lancianos la obra *El hombre libre y los asnos salvajes* (1969, *passim*), citando los principales textos bíblicos sobre el onagro o ‘asno salvaje’ (llamado a ‘apagar su sed en los manantiales divinos’, salmo 103: 11), que para Shantidas personifica al hombre terco y obcecado que no asume la benevolencia (‘buena voluntad’) en su vida. De hecho, fue su enérgica respuesta a la rebelión estudiantil de *Mayo de 1968*, con un preámbulo crítico sobre una revolución abortada por confusión de ideas, muchas de ellas válidas pero sin un norte claro, y permeada de actitudes anárquicas e incluso vandálica, sabiendo lo que no querían pero no lo que anhelaban.

ASTUCIA

Para Lanza -aunque poco menciona este vocablo- la sagacidad y la *astucia* son fruto de una inteligencia pervertida, porque ésta debe ser intrínsecamente ética y moral. Ser astuto, en efecto, es vivir *el* Pecado Original como ‘conocimiento-del-bien-y-del-mal’. De hecho, *Judas* fue el prototipo de la diabólica astucia, siempre malévola y traicionera. Verbigracia, el ‘Antigénesis apocalíptico’ empieza conminando y fustigando al respecto:

Al final el Hombre deshizo el Cielo y la tierra.
Y la tierra abundaba de formas admirables y plenas de vida,
giraba en la Luz, pero el espíritu humano,
que incubaba en fuego (como Prometeo), estaba sobre ella.
Y el hombre dijo: ‘Que sea la *malicia* (*astucia*), y esta fue.
Y el hombre la separó de la Inocencia, y la llamó Inteligencia,
y a aquélla la llamó estupidez.
Y el ser humano aprendió a separar y desviar todo como le parecía mejor.
Y hubo una noche y una mañana.
Y fue el Día séptimo.

(LSAV, pp. 256-257, *passim*).

Y de nuevo retornamos a su lapidaria definición interdisciplinaria -holística y sinérgica- de la *Verdad* (pp. 163-164, *passim*), que es preciso y acuciante rumiar...

Nos remitimos, entonces, al *Voto de Veracidad* como referente lanciano: “Desterramos el fraude, la intriga, la maledicencia y el artificio (...) No mentir, fingir, engañar ni disimular incluso en cosas pequeñas” (EAVV, pp. 160-168). Nos remontamos al maravilloso libro exaltado y complementado por Lanza (posfacio): *Gandhi contra Maquiavelo* (1963) de Simone Panter-Brick (pp. 267-292): el Mahatma, a todas luces, encarnó el ‘contra-maquiavelismo’, fue su antídoto e inclusive cauterio en virtud de su *Satyagraha* parresiástico, desde sus campañas en Suráfrica hasta las de la India, su epopeya de no-cooperación y la emblemática *Marcha de la Sal* (1930); las finales de 1940, 1942. (Cit.en UVI, p. 159: “Maquiavelismo de rebote”... LANV, p. 28).

ATENCIÓN

Lanza del Vasto -al igual que Krishnamurti y otros grandes maestros- insiste mucho en la ‘atención’ en todas las circunstancias de la vida. De hecho, la postula en *Umbral de la vida interior* como el ‘dedo índice de la mano derecha’: “Las dos manos y los diez dedos”:

La voluntad se apodera de la inteligencia por la *atención*. Ella es el punto crucial de la Consciencia en el buscador de la Verdad... chispa encendida en la lumbre del Yo. La *atención* voluntaria es el remedio contra la distracción, que es la nada de la disipación. (...) La *atención* interior es el primer paso de la prueba de la iniciación espiritual. Se ejercita perpetuamente a través de la llamada afirmativa (‘¿quién soy?’), la negativa (‘yo no soy sólo mi cuerpo’) y la afirmativa (‘me llamo, me suspendo, me recojo y me sumerjo interiormente’)... Así se practica la ‘*atención* doble’ (a sí mismo y al trabajo), vinculándolo todo con el centro interior (‘age quod agis’ = ‘haciendo lo que se hace’)... Es la nueva actitud en que el sentido, la densidad y el valor de todos los actos, cambian por completo (UVI, pp. 31, ‘la Llamada’, 50-52, *passim*).

AYUNO

El ayuno fue para Lanza del Vasto más que una mera práctica. En ocasiones lo encontramos ayunando como disciplina ascética, en otras como acto de profundo amor noviolento, estrategia de denuncia y de lucha social y como un acto de autoconocimiento. Cada una de sus acciones noviolentas de carácter político estaban acompañadas por el *ayuno*, al puro ejemplo de su maestro Mahatma Gandhi (LANV, 1973: seis campañas descritas). Lo vemos con Danilo Dolci (1956) en Sicilia y en el Concilio Ecuménico Vaticano II (Cuaresma 1963, 40 días de *ayuno* por la Iglesia, y al final del mismo el de Chanterelle y una veintena de mujeres

durante 10 días, que precedió al *Pacto de las Catacumbas*, 1965). Volviendo a Gandhi, una conclusión apresurada podría ser pensar que Lanza aprendió la práctica del ayuno con el Mahatma. Valga recordar el ayuno público de tres semanas contra la tortura en Argelia, su Manifiesto: “Llamada a la consciencia de los franceses”, y notas del Diario de Shantidas:

No *ayunamos* para obtener algo, ni siquiera algo tan deseable como la paz: *ayunamos* para expiar, obedeciendo a una inspiración interior, unimos nuestros sufrimientos a los del Señor Jesús, y una parte de sus méritos infinitos dará valor a nuestro sacrificio (...) El *ayuno* se encuadra en la tradición bíblica, cristiana y gandhiana (...) Imposible que el Arca se confunda o incluso llegue a un acuerdo con cualquier partido político, más bien uniendo a católicos y protestantes en la plegaria y la acción (...) La vida de los compañeros del Arca, apartados del mundo, de las intrigas y de las ambiciones añadía ‘al gesto el peso de la verdad’ para el despertar de la consciencia cristiana (...) El *ayuno* nos enseña la certeza de que la muerte es liberación y paz, el abrazo del infinito que viene a llevarnos, la marea de la vida eterna... cuya presencia nos llega a través de Vinoba Bhave, el sucesor del Mahatma Gandhi: ‘Dios bendiga vuestro *Satyagraha*. Espero ayudar fundiendo mi corazón con amor’ (LANV, pp. 71-87, cursivas nuestras, *passim*).

Por su parte, Chanterelle y Lise Caillon -protagonistas del *ayuno* conclusivo del Concilio Ecuuménico Vaticano II-, puntualizaron en sus diarios el sentido de la ofrenda:

Meditamos el *Comentario del Evangelio* de Shantidas sobre el amor a los enemigos... Esperamos que los Padres Conciliares consideren ‘la solución evangélica del problema de la guerra, la que todo el mundo parece ignorar: la Noviolencia. (...) Nos parece sonreír la luz del Reino; descendemos a las tinieblas interiores para encontrar en nosotros el camino del misterio de la vida, la morada donde arde la llama. Que Nuestro Señor ilumine a los pastores. Nosotras no podemos sino amar y dar, animadas por una invencible Esperanza. Dejamos que el sufrimiento venga a nosotras, mientras la enorme Bestia se extiende lentamente, muy asombrada... Con la náusea propia del *ayuno* sentimos lo que sienten millares de seres humanos hambrientos. Gracias, Dios mío. Dejamos también venir una oración ardiente que se profundiza... Dejamos venir todo ello diciendo ‘sí’, comprendiendo, sufriendo y disolviendo los conflictos... También nos ilumina el libro *La revolución noviolenta* de Martin Luther King con su dulzura evangélica... Vemos cómo todo lo lleva Dios de la mano... Anota Shantidas: ‘¡Por primera vez, la voz de las mujeres se hizo escuchar bajo la bóveda de San Pedro!’ (LANV, pp. 187-191, 196)

En realidad, Lanza ya *ayunaba* desde mucho antes de conocer a su maestro, aún antes de ser rebautizado por éste *Shantidas*. El ejemplo más elocuente es que Lanza le dedica varios numerales (XCVI-CIV) al ayuno en su obra *Principios y Preceptos del Retorno a la Evidencia* (PPRE, pp. 32-34). Ahí, el ayuno aparece como

una práctica enraizada en el autonocimiento pero también en la compasión, la compasión por quien tiene hambre. En estas líneas Lanza aborda el ayuno como el “no comer”, distinto a la debilitada versión de cambiar una comida por otra (como ha pasado en la cristiandad, particularmente en la Cuaresma, que en lugar de ayunar simplemente se cambia la carne por el pescado). También da algunos consejos e indicaciones: desde ayunar los viernes hasta mantenerse erguido y ocupado, tomar mucha agua y vivirlo de una manera gozosa hasta el final. Propone una bella plegaria para los días de ayuno:

Señor, sé mi pan de hoy,
la fuente de mi fuerza,
mi hambre, mi sed, mi deseo, mi dicha.
Presérvame de los amores que no son el amor de ti.
Y libérame de mi naturaleza.
Pero sitúate en mí, Señor.

Si logramos entretener el ayuno con otras dimensiones de la propuesta lanciana, llegaremos a comprender la trascendencia de esta práctica. Así, por ejemplo, si consideramos que para Lanza el *Pecado Original* se refiere a la inversión de la inteligencia a partir del consumo del fruto, en sus propias palabras consistiría en el desplazamiento de la inteligencia al vientre, la práctica de ayuno cobra un significado muy claro: un modo concreto de con-vertir, invertir la inversión de la inteligencia para retornarla hacia el conocimiento de sí mismo. Este conocimiento de sí, para Lanza, se complementa con la posesión de sí y la donación de sí, de tal modo que el ayuno conduce tanto al autoconocimiento como a la donación, pasando por poseernos. Se trata de liberarnos del yugo de la dis-tracción y la di-versión. En *Umbral de la vida interior* esta práctica se ve iluminada bajo esta comprensión, pues aunque no le dedica un capítulo específico al ayuno, toda su propuesta ascética se dinamiza desde la misma lógica de el retorno a la evidencia de la verdad, la con-versión, ese autoconocimiento que se logra liberando la inteligencia del vientre. Y lo poetiza en “El día de ayuno” (Monte Athos, 1939, *La cifra de las cosas*, p. 94); y más tarde:

En vigilias y en ayunos,
mantente erguido y sonríe...
(UVI, p. 70)

Lanza recupera así una práctica milenaria presente tanto en el cristianismo como en el yoga que conoció en la India, pero sobre todo en su maestro Mahatma Gandhi. No fue, sin embargo, algo que Lanza hubiera conocido de oídas o que hubiera leído en un libro. Ayunó y supo ayunar desde su juventud hasta sus últimos años, probando que el ayuno forma parte esencial del itinerario político-espiritual de un noviolento.

BABEL / BABILONIA

Bienaventurados los mansos,
pues ellos poseerán la tierra
cuando los duros que la poseen y devastan,
deshechos los unos contra los otros,
¡caigan desde la altura de sus *Babeles*,
caigan a tierra y bajo tierra!
Entonces los mansos levantarán cabeza
y volverán a hacer de la tierra un Jardín,
porque habrán preservado plantas y animales y,
por obra de sus manos, multiplicarán los frutos y la dulzura.
(“Oración cristiana por Gandhi”, en EAVV, p. 244, *passim*)

Así, Lanza del Vasto no teme encarar la sofisticada o desnaturalizada civilización actual, fustigándola con *parresía* y sin miramientos humanos. En efecto, él se atiene a la etimología hebrea de ‘*Babel*’ (= ‘embrollo’ / cf. Biblia de Jerusalén, Génesis 11), enredijo... que confunde la lengua de los hombres por cuanto cada quien tiende a hablar la lengua de su egoísmo. De ahí también el término ‘*Babilonia*’, la Gran Ciudad estigmatizada por el Apocalipsis, con su torre (Gén 11) que aspiraba a ser un ‘rascacielos’, es decir, ¡ser Dios pero sin Dios, oh aberración! Ya en su Drama *La Pasión, Misterio de Pascua* (1951: p. 78) fustigó ‘las Babeles de metal’ actuales...

Ahora bien, donde más se explaya Lanza sobre la *Babel* y la *Babilonia* contemporáneas es en *El hombre libre y los asnos salvajes*: “La más grande *Babilonia* que produce su más grande obra: la desintegración del átomo y su nefasto desenlace lógico (...) La gran *Babilonia*, la gran Ramera (...) La codicia es la argamasa de todas las *Babeles* y *Babilonias*... ‘*Bab-el*’ significa ‘progreso al infinito’ (EHLAS, pp. 97-98, 127-129, 135-137).

Por consiguiente, el *Arca* está llamada a ser una tabla de Salvación en el actual *maremagnum*, aunque ha sido tan zarandeada por las olas de una tormenta devastadora, en medio de la cual podemos ‘surfear’, ¡flotar con riesgo límite de naufragio! ‘Salid, pueblo mío, de Babilonia’ claman los profetas y parresiastas (Isaías, Jeremías), y lo repite san Juan Apóstol en su Apocalipsis (conviene buscar sus citas puntuales)... ¡Y ‘Lanza en ristre’ clama a los cuatro vientos Shantidas desde sus *Cuatro Plagas*!

BIENAVENTURANZA(S)

Shantidas asumió como ‘punta de lanza’ las *Bienaventuranzas* como su norte, su brújula y bitácora del *Arca*. Mejor hablar de ella en singular: La *Bienaventuranza* o

la Gloria eterna, no el absurdo ‘éxito’ de este mundo... Efectivamente, desde *Comentario del Evangelio* introyectó ‘pecho adentro’ este mensaje medular de Jesucristo (CE, pp. 129-137). Para él la *Carta Magna de la Noviolencia* (LCP, p. 315), ‘la espada que nos ha traído Cristo’, que se atrevió a testificar en su carta al Papa Juan XXIII durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, respaldada por un marginal ayuno de 40 días (LANV, *La Iglesia ante el problema de la guerra, passim*)... ¡Judas Iscariote fue el que se estrelló con esta médula del *Sermón de la Montaña* y se hizo trizas!

De hecho, en su Testamento arquiario invita a asumir *Las Bienaventuranzas* como una de las “Oraciones del Arca” (EAVV, pp. 243-244)... Asimismo, en 1980 las rumia de nuevo en los campamentos del Arca, meses antes de su Pascua (LLN, pp. 94-100), como su ‘canto de cisne’ blanco... Todo está en ellas y la *Joya del Arca* (el Voto de Responsabilidad y Corresponsabilidad, *passim*) constituye su vértice y bisagra o piedra de toque... su gozne o quicio, pero sólo accesible a una minoría de la misma minoría o Resto fiel... ‘Luz del mundo’ (Contemplación) y ‘Sal de la tierra’ (Profecía), resueltas en armonía en la *Parresía*, ¡cual refulgente sumatoria! (Borda-Malo, *Movimiento ‘Diaconía y Parresía’*, 2014).

BOICOT (BOYCOTT)

Se trata de un vocablo de origen inglés, vertido al castellano como ‘boicot’, y generador del verbo ‘boicotear’. Se atribuye al capitán inglés Charles Cunningham Boycott (1832-97), quien asumió una posición noviolenta ante un abuso de tierras. En el contexto de la *Noviolencia*, se practican tres actitudes en tres niveles, más que tácticas y estrategias de lucha: Resistencia noviolenta, No-cooperación y Desobediencia Civil. Lanza desglosó el término en sus *Etimologías imaginarias* (LEI, 1985: pp. 74-75).

En efecto, el *boicot* viene a ser un gesto de no-colaboración con un abuso u otra acción moralmente reprobable o injusta. Ha sido usada por líderes noviolentos como Mahatma Gandhi (a los textiles ingleses procesados en Manchester con materias primas hindúes; sus ayunos, *hartal* o huelgas asumieron ese estilo), Vinoba Bhave, Luthuli en África (p. 211, cita sus ‘boicots’) y Martin Luther King (con relación al *apartheid*), César Chávez (mexicano que protestó contra los terratenientes de viñedos en California), Nelson Mandela... Helder Cámara, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú...

Lanza del Vasto en sus Campañas noviolentas (*Acción Cívica Noviolenta / LANV*, pp. 69ss.; “Breve crónica de la Noviolencia en Occidente”, 199ss. / LCP, pp. 319ss.) menciona esta praxis que se convierte en una acción performativa e incluso *parresiástica*, por cuanto revela la verdad de un hecho repudiable de inequidad.

BOMBA ATÓMICA

Sin miramientos humanos de ningún tipo, Lanza del Vasto arremetió contra la *Bomba Atómica* como la invención más diabólica de la ciencia humana moderna.

Efectivamente, es un tema recurrente que le obsesiona: sintetiza su contenido en sus *Etimologías imaginarias*: “Su nombre vinculado a bombo, rimbombante... Esa bomba es el más ‘bello’ fruto de la ciencia-del-bien-y-del-mal adquirida tras el Pecado Original, y el árbol se conoce por su fruto” (1985: pp. 65-66).

Shantidas en su *Comentario del Evangelio* ya había maldecido la *Bomba* como hechura malévola de la ciencia contemporánea (‘Antigénesis apocalíptico’, LSAV, pp. 256ss.); y se explayó sobre el tema en *La aventura de la Noviolencia* (pp. 102-115: “El problema de la *Bomba* o la desintegración lógica” y “Prestigio, honor y *Bomba*”)... En su carta al Papa Juan XXIII citó con énfasis

La *Bomba H* y los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki son crímenes que claman venganza al Cielo (...) La *Bomba* es la suprema obra maestra de la ciencia y de la técnica modernas. Es el fin y el término de todas las empresas de esta civilización decadente. Es la firma del Sistema. Que el que tenga ojos lea, y distinga las letras de la firma: S-A-T-Á-N” (pp. 172-173, 177-179, 225).

CÁBALA / TALMUD

Lanza del Vasto profundizó pero decantó la *Cábala* judía y el *Talmud*, citándolos varias veces en sus obras. En efecto, *Cábala* en hebreo traduce ‘recepción’ que constituye un sistema o escuela de interpretación esotérica, alegórica y mística de la *Torah* (Ley divina o Pentateuco cristiano), que busca en ella el significado del mundo, de la vida y la verdad plena. Se remonta al judaísmo jasídico (fiel estilo macabeo) y a los esenios. Se concentra en 10 sefirot del Árbol de la Vida que hacen concordar con el cuerpo humano (armonización del Macrocosmos con microcosmos). Algunos consideran la *Cábala* como una sabiduría ancestral anterior a todas las religiones.

Por su parte, el *Talmud* es un código civil y religioso judío elaborado por sabios hebreos entre los siglos III-IV, que abarca dos partes: Mishná y Guemará. Se habla del *Talmud* de Babilonia. Lanza del Vasto evoca muchas veces aspectos cabalísticos y talmúdicos, aunque tamizándolos <Cf. LTS, pp. 22, 26, 185: ‘Tres en Uno, tres Luces en una; la *Cábala* es un esfuerzo del pensamiento por construir un puente sobre el abismo que converge con la teología cristiana; según la *Cábala* sólo Dios puede decir: ‘Yo soy’, no Descartes...’ / LSAV, pp. 14, 44, 161: “El *Talmud* comienza: ‘El hombre fue creado primero persona única, de modo que quien destruye una sola vida equivale a destruir el mundo entero, y quien salva una vida es como si hubiese salvado el mundo entero’; ‘los diez Zephirot’ apuntan hacia la Unidad Divina del Shemá’ (Deuteronomio 6); p. 261: ‘las pequeñas apologías de los *Hasidim* hablan del camino de la Humildad, del Don y del Sacrificio’>.

CABEZA / ‘RAZÓN IMPURA’

Concepto complejo que para Lanza del Vasto no se reduce a la connotación cartesiana racionalista del ‘*ego cogito*’, que invadirá la mentalidad occidental hasta

nuestros días... Puede hablarse de una 'razón violenta' (él alude en *La Trinidad Espiritual* a la 'razón impura', LTS, pp. 161-184), razón que violenta las cosas, la Naturaleza, y que se ha evidenciado sobre todo en las *ideologías* de toda pelambre: filosófica, política, científica, tecnológica, incluso artística y religiosa (Borda-Malo, 2011, *Crítica de la razón violenta*). La auténtica Razón, por tanto, debe abrirse al ámbito *no-lógico* -como lo intuyó Blas Pascal en sus "*Pensamientos*"-: "El corazón tiene razones que la 'razón' ignora o no entiende" (No. 477, *passim*)... Y es la esfera de la *Intuición creadora* (H. Bergson) y la mencionada e inexplorada *Prolepsis* que anticipa y prefigura el conocimiento de todo.

Dentro de su antropovisión, Lanza percibe un hombre tridimensional: cabeza (razón), corazón y vientre (cuerpo en general), cuya articulación y armonización es clave en la vida humana, so pena de hacer desdichado al ser humano. Estos tres niveles se plenifican al unificarse con el espíritu. Al respecto, véase "La sumisión del cuerpo o *ascesis*" (UVI, pp. 80-90): ésta es "la construcción del *arca* interior, preparación indispensable para la vida espiritual" (p. 89).

‘CAÍDA EN LO EXTERIOR’ (‘TINIEBLAS EXTERIORES’)

Lanza del Vasto insiste a ultranza en no volcarse hacia el exterior de la vida (*'dehors'*) sino hacia la vida interior (*'dedans'*, *passim*). De hecho, lo reitera en *Umbral de la vida interior*: "El arrebató o caída en lo exterior" (pp. 129-131), denominado por Jesucristo "*las tinieblas exteriores*"... Cometido para el cual propone recobrar "el camino de la Consciencia", "Autoconocimiento, autoposesión y don de sí" y "la meditación" (pp. 42-49, 210-213).

CAMPAÑAS NOVIOLentas

Lanza del Vasto describe bajo este nombre sus seis principales -de 10- *Acciones Cívicas Noviolentas* (fr.: *Les Campagnes*, *supra*). En efecto, en su libro *La aventura de la Noviolencia* (Trad. 1977; *Technique de la Non-violence*, 1971), él registró los pormenores de seis de sus Campañas: Contra la tortura (20 días de ayuno); contra la Bomba atómica (Marcoule, 15 días de ayuno en Ginebra); contra los campos de concentración (Larzac, 30 sospechosos en París); por la Objeción de Consciencia y el servicio civil (el proceso de los siete); el gran ayuno de 40 días en Roma suyo y final de las 20 mujeres (encabezadas por su esposa Chanterelle) por la Iglesia católica durante el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65) (LANV, pp. 69-198 / fr.: TNV, pp. 63-206 / EAVV, pp. 64-74).

A decir verdad (*parresía*), estas *Campañas* constituyen una epopeya de la Noviolencia en Occidente -del *Nuevo Noé*-, y marcan un hito sin precedentes -o muy pocos en su envergadura de temática- en la historia humana. Asimismo, conforman la Historia Sagrada de la Comunidad del *Arca*, su credencial más preciosa junto con otras posteriores a la muerte del Fundador, Shantidas, encabezadas por los dos *Peregrinos*: Pierre Mohandas y Melquisedec... Y más tarde por las tres mujeres 'Responsables': *Michelle Le Boeuf*, *Margalida Reus* y en

la actualidad Margarete Hiller... Deben ser objeto de meditación permanente, aunque sea difícil imitarlas en su sobrecogedora dimensión.

CAMPESINO

Término tan hermoso como peyorativo (sobre todo en América Latina), reivindicado por Lanza del Vasto, desde su primigenia *Presentación del Arca* (1960). De hecho, en la Comunidad Rural se asume una forma de vida laboriosa-*campesina* de admirable humildad telúrica, terrígena, raizal... Al respecto, conviene detenerse en el acápite “*Campesinos, artesanos y compañeros de pena*” (citado *supra* al hablar de los artesanos), donde se puntualizó: “Llamaremos *campesinos* a los Compañeros que forman parte de una tribu rural, como condición normal de un hijo del Arca” (PA, 1961: pp. 30). Desde luego, constituyen el pilar de la Comunidad del Arca en virtud de la radicalidad de su compromiso.

Asimismo, los *Campesinos* asumen también el artesanado en la medida en que la labranza se lo permita. También es -a nuestro modo de ver- un motivo de admiración *sui generis* del Arca, timbre de su gloria. Muy significativamente, en la versión final *El Arca tenía por vela una viña*, este término se ratificó aunque no con el mismo énfasis inicial subtítulo, pero esta vez aplicado al Movimiento del Arca... ¿Acaso cuestiones sólo semánticas? Empero, queda la clarificación del mismo Shantidas: “Somos rústicos y no ciudadanos (...) Retornen a Dios, cambien su vida, profesión, adopten la pobreza, el servicio y el compartir, se hagan artesanos y *campesinos*, renuncien al dinero, a los honores, al poder, a las armas, porque han conocido el arca” (EAVV, p. 85, acápite No. 6).

‘CANCIONERO’

El artista (poeta, músico, juglar, trovador) Lanza elaboró varios ‘cancioneros’ o recopilaciones y compilaciones de canciones provenzales de juglares y trovadores... pero también cantos gregorianos de hondas raíces. De hecho, hemos citado *supra* *Chansons nouvelles et renouvelées* (1947), *Chansonnier Populaire* (1947), *La fileuse à la rose* (1968), *Rendons grace au Seigneur de la vie* (1975) y *Il Canzoniere del Peregrin d’Amore* (1979)... *La Baronne de Carins* (1946)... *Andrea del Castagno*, *Gille de Rais* (2001), son piezas profanas y divinas entreveradas de su denso bagaje cultural. Asimismo, surgió el manual “Plegarias del Arca”, una suerte de ‘cancionero’ u oracional arquiano, que conservamos con mucho amor, transcrito en hermosa caligrafía propia del arte lanciano. En los Capítulos Generales -cada 7 años- se imprimían “*Prières et Chantes*” (1999 / 2005 / 2012 / 2019, que incluían varios temas de la Comunidad Ecuménica de Taizé)...

Asimismo, varios fragmentos de sus Dramas Bíblicos fueron musicalizados: *La Marche des Rois*, *La Passion*, *Noé*, *David Berger*... Una buena tarea personal es estructurar un ‘cancionero’ personal lanciano y arquiano.

CAPITALISMO (NEOLIBERAL)

Corriente economicista actual de carácter hegemónico y homogenizante, que se ha globalizado planetariamente tras la caída del régimen comunista, y que, salvaje y desbocado, pretende enseñorearse del mundo, poniendo a su servicio todos los frutos del 'progreso' materialista: ciencia y tecnología, incluso religión, arte y filosofía. Asume una ética y moralidad superficiales, sobre la base de una ley opresiva y represiva, tolerando un neo-darwinismo (ley del 'más fuerte') cuya diabólica premisa incuestionable es 'sálvese quien pueda'...

Lanza del Vasto cuestionó el *capitalismo* por su culto al poder y al dinero, erigido en Pecado Original devastador en la 'ciencia-del-bien-y-del-mal'. En efecto, esta idolatría del 'capital' la combate él en virtud de su *Elogio de la Vida simple o Principios y preceptos del retorno a la Evidencia* como un camino liberador de ascesis que ataca la raíz -la causa- y no los simples efectos del problema: la violencia extrema que desencadenan las ciudades centralizadoras del *capital* (PPRE, LIV, p. 18)... De hecho, en *Las Cuatro Plagas Shantidas desarrolla la Esclavitud, la Miseria, la Revolución armada y la Guerra* como los *Flagelos* que devastan a la Humanidad en un círculo vicioso atávico que parece tan cíclico como insoluble, cuyo único antídoto sería la *Noviolencia cristiano-gandhiana* (LCP, pp. 97ss., 277ss., 290ss.)... Empero, Lanza cuestiona de raíz la propuesta de Marx con su crítica de *El Capital*, por considerar que degenera en un *Capitalismo de Estado* no menos corruptible que el *Capitalismo* occidental (privado), debido a su raíz violenta y depredadora.

Ahora bien, Shantidas intuyó desde sus *Diarios* una solución, apenas esbozada en una frase corta y cortante que no desarrolló a fondo: "Mon système: une coopération progressive" (*Viatique II*, Florencia y Sicilia, 1930, p. 126). Se trataría, entonces, con el *Arca* de una suerte de 'cooperativismo' o vía alterna noviolenta, y/o 'socialismo comunitario', si bien nuestro pensador desdeñaba los 'ismos' como regímenes masivos oficializados y masificados por un Sistema. En sus *Peregrinaciones* delinea el 'socialismo' gandhiano y luego en versión Vinoba, con la des-centralización de las ciudades en aldeas autogestionarias ('Swadeshi y Swaraj', principios gandhianos de autoabastecimiento para el 'Ramraj', Reino de Dios)... Por otra parte, en *Comentario del Génesis*, nos atrevemos a actualizar la "Parodia apocalíptica del Génesis", mencionando explícitamente el *Capitalismo Neoliberal profética y parresiásticamente* pronosticado por Shantidas (LSAV, pp. 256-259, *passim*).

A pie juntillas, creemos que -guardas proporciones- se podría hablar de un 'socialismo cristiano - gandhiano - lanciano' en el *Arca* (por cuanto Gandhi mismo se autodenominó 'socialista'), en tanto los *Votos de Pobreza voluntaria, Trabajo y Purificación* permiten trascender la propiedad privada de cara a una vida evangélica como la 'koinonía' o 'comunidad fraterna de la Iglesia primigenia de los Hechos de los Apóstoles (afín a la revolucionaria *Utopía* de santo Tomás Moro): 'Comunidad de Bienes', pero no sólo materiales sino ante todo espirituales, plus y/o 'valor agregado' de todo proyecto altruista o filantrópico meramente humano (EAVV, pp. 116ss., 145-160)... Al respecto, remito a meditar el artículo "Mahatma Gandhi, el

parresiasta del Siglo XX-XXI: Un socialista no violento referencial para América Latina”; *Revista virtual de Filosofía Protrepis* <(Universidad de Guadalajara, México), año 8, No. 15, 2019, pp. 7-25, Borda-Malo, *passim*>, donde desglosó el excelente texto *Gandhi contra Maquiavelo* (Simone Panter-Brick, 1963, rematado en su postfacio por Lanza y citado varias veces por él, *passim*).

Finalmente, también remitimos al testimonio de Lanza del Vasto en el marco del Simposio del Centenario del Natalicio de *Mahatma Gandhi: Verdad y No violencia*, UNESCO, París, octubre de 1969, por el testimonio único en su género de Occidente del *Arca*, en su integralidad de vida *anti-capitalista neoliberal*. Inferimos que, de todas maneras, Lanza del Vasto fue ‘signo de contradicción’ en cuanto ser considerado reaccionario por los comunistas y demasiado revolucionario para los ortodoxos...

CARTAS (EPISTOLARIO / CORRESPONDENCIA)

Las *Cartas* de Lanza -así como sus *Notas de Diario*- constituyen perlas reveladoras y complementarias e incluso imprescindibles de su amplio corpus o constructo (también las de su esposa Chanterelle). En efecto, su *correspondencia* fue significativa con reconocidos autores contemporáneos: Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave, Papa Juan XXIII, Thomas Merton, Dorothy Day; con el Primer Ministro de India, Jawaharlal Nehru; con el Presidente de Argentina, Arturo Frondizi, (Arnaud De Mareuil, última Biografía: *Lanza del Vasto: Sa vie, son oeuvre, son message*, 1998: pp. 129-131, 260-261, 265-269, 272-273, 275-281, 286 / cf. Parte III de este *Diccionario: Autores* citados por Lanza del Vasto)...

Al respecto, destacamos su carta a Mahatma Gandhi:

Bienamado Bapu-ji: (...) Como ‘servidor de la Paz’ asumiré mis votos para la vida en Occidente en una Orden de hermanos errantes: pobreza, purificación, trabajo, obediencia, con disciplina de ejército no violento en virtud del sacrificio... buscando la verdad en la armonía del adentro y del afuera, convocando de persona a persona, procurando liberarlos uno a uno. No ocuparemos ningún puesto oficial ni conquistaremos el poder del Estado... porque la autoridad civil no tiene otro fundamento que la violencia y el fraude. (...) Resistiremos a esa violencia para conquistar la Paz; rechazaremos en todos los países el servicio militar obligatorio mediante la Objeción de Consciencia... como una rama de tu gran árbol... Haremos fructificar la lección de tu vida...

El más humilde de vuestros discípulos y el más obediente de vuestros servidores.

Shantidas (*Viatique* II, Narendranagar, Himalaya, India, 1937; pp. 308-311).

CASTIDAD

La *castidad* como virginidad estricta es relativa en el *Arca*, si bien en la citada carta *supra*, Shantidas enunció y anunció a Gandhi el voto de *castidad*. El voto como tal es más amplio y se formula como de *Purificación* (‘y no *pureza*, pues es un trabajo

progresivo'), evitando moralismos sexuales, eso sí acentuándolo en cuanto al respeto del vínculo matrimonial en virtud de su 'carácter sagrado' (privilegiando el nexo sacramental / EAVV, pp. 145-151, 196-198), más en el sentido de la continencia y la ascesis, fidelidad a la pareja, según puntualizó Shantidas: "El concubinato y el adulterio son incompatibles con los votos"...

CATARSIS / PURIFICACIÓN AFECTIVA

Lanza del Vasto menciona, al parecer, sólo una vez la expresión '*catharsis*' precisamente asignándole la connotación de '*purificación afectiva*' (*La Trinité Spirituelle*, capítulo "Obras de la razón sensible o estética", apartado 'Definición del Arte', 1971: p. 82), evocando la tragedia con el mismo nombre de Aristóteles. Empero, estudiosos filosóficos como Ferrater se explayan sobre el tema: del griego '*katharsis*', alude a la 'poda de árboles', entre los helénicos asumió un sentido religioso, ligado al orfismo (Pitágoras, Empédocles, Platón: como iniciación en los misterios para separar el alma del cuerpo, *Cratilo*)... En la modernidad, Schleiermacher y Schopenhauer (*catarsis* metafísica) sostienen que el arte -en especial la música-, presenta un efecto catártico en cuanto canalizan y 'sublimar' las pasiones en virtud de la estética (*Diccionario de Filosofía*, 2001: pp. 501-502), pero más la espiritualidad como 'liberación', aunque algunos interpretan como una válvula de 'escape' o evasión... Tema muy controvertible.

Y Lanza, al respecto -en el contexto mencionado de su tesis doctoral de filosofía- citó el 'canto gregoriano' como catártico (LTS, p. 85). En suma y a todas luces, la Comunidad del Arca constituye una *Catarsis* de hondo calado y alto bordo para el hombre contemporáneo, en virtud de una sumatoria holística y sinérgica: trabajo-fiesta, arte en varias vertientes y espiritualidad profunda, así como compromiso noviolento. Todo un patrimonio 'shantidasiano y chanterelliano' sin par en la historia.

CATÁSTROFE

Ya aclaramos que Apocalipsis no es sinónimo de 'fin del mundo', y que, por lo tanto, el profeta y el parresiasta no son necesariamente anunciadores de *catástrofes*, desastres, calamidades. Pero, Lanza del Vasto no temió asumir esa misión ingrata de 'profeta de desgracias' -como se lo expresó explícitamente en su carta al Papa Juan XXIII (LANV, p. 171)-, máxime al estigmatizar la barbarie atómica del Siglo XX. De hecho, los 'pacifistas' se convierten en falsos profetas por cuanto atacan los efectos y no las causas de la violencia, como antípodas de los Noviolentos, generando falsas expectativas en el mundo. De ahí que Shantidas empuñara la cita bíblica en su lucha frontal:

¡Profeta,
-gritan todos no como a profetices
Isaías-;

vidente,
dinos más bien cosas agradables!

no

veas:

(30: 10, cit. LANV, p. 106, *passim*, LCP, p. 7).

En este orden de criterios -más que de simples ideas-, el *Arca* está llamada a asumir una actitud *profética* y *parresiástica* como su Fundador, y no a ser una agencia más de ‘pacifismo’ y ‘Nueva Era’ (‘New Age’), aportando paliativos a la aguda crisis del hombre y su civilización... Un *Arca light* como expresamos y advertimos públicamente -quizás en tono ‘negativo’ y ‘pesimista’, pero en verdad *realista*- en el Capítulo General del *Arca* (La Borie Noble, julio de 2005, en pleno momento de reformulación y transición del *Arca*)... A modo de cierre de esta entrada, invitamos a profundizar en el deslinde y desglose que reclaman términos que se homologan hoy trivialmente, como ‘optimismo’ y Esperanza teológica (cf. Jean Daniélou, S. J., eminente teólogo muy valorado por Lanza del Vasto).

CENTRO

Lanza del Vasto reiteró con recurrencia la importancia de la ‘concentración’ (*concentración regular*): “ejercicio mental que es regla en el *Arca* y se practica en las primeras horas de la mañana, después de las posturas corporales o asanas y de las respiraciones, como inmovilización total de lo de afuera y lo de adentro”, UVI, p. 67)... Hacia ese ‘centro interior’ apuntan “El ojo simple” (UVI, pp. 11-13), ‘centro-dentro’ se fusionan (p. 18)... Recogerse en el ‘centro’ del Yo real (“La distracción y la Llamada”, *Rappel*, pp. 30-31). De hecho, el vocablo ‘*Arca*’ alude -en últimas- a ese núcleo interior o ‘centro’ de la persona -pivote de la vida interior- sin el cual nos des-centramos y dispersamos... En *Comentario del Génesis*, Shantidas se refiere al ‘centro’ del Sello de Salomón: ‘No tiene *centro*, pero le fue incorporada una cruz, como el germen del corazón del fruto” (LSAV, p. 182).

El *Arca*, entonces, debe preservar esa riqueza ‘con-centradora’ que se traduce concretamente en la ‘unidad de vida’, sin la cual perdería su plus, es decir, su luz y su sal y, por ende, la impronta de su Fundador (“Los cuatro círculos del conocimiento y el punto”, ‘el cuarto es el cerco del castillo interior y el quinto es el punto central, el recogimiento y la concentración mental plenas, que nos permiten asir el Yo, primer paso en la Noche luminosa del Misterio: la unidad interior, insertando mi ‘centro’ en su órbita y en su Lumbre: el silencio interior’, UVI, pp. 37-41)... Para Lanza este es el lugar de la ‘re-ligión’, estado de ‘re-ligación’ siguiendo las huellas del Aquinate... “El camino de la Consciencia” (pp. 42ss.)...

COMPAÑERO

Miembro de la Orden del *Arca* que asume el rigor de la Comunidad Rural, con todas sus implicaciones radicales al margen de la vida civilizada. Desde *Presentación del Arca* (1961: pp. 35-36) aparece la formulación de los *Votos del Compañero*... Como elocuente referente y/o paradigma aparece el texto “Testimonio de un *Compañero*

del Arca” (Roland Marin, PA, pp. 65-69, a quien cita Lanza en LANV, p. 84, y que coordinaba el ‘Comité de resistencia espiritual’). Describe él su experiencia en la Comunidad pionera de Tournier (desde 1949), los ejemplos de Shantidas desyerbando y elaborando el ‘compost’ con estiércol, mientras desglosaba el Evangelio...

Cuando llegó este arquiano, Shantidas y Chanterelle les cedieron su dormitorio para pasar a “la granja -sobre la paja- durante varios meses, fue mi primera lección”... Puntualiza que el naciente *Voto de Responsabilidad y corresponsabilidad* (‘Joya del Arca’) era el más difícil de practicar, expiando las faltas de advenedizos que llegaban al Arca con vulgares intenciones, durante cuatro años... “al fuerte fuego de la verdad por vivir según el Evangelio (...) ¡Qué duro ganar el pan con duras horas de trabajo al sol, pero qué liberación del Espíritu!”.

COMPLETUD

Es un vocablo usado reiteradamente por Lanza del Vasto en sus libros (fr.: ‘*complétude*’): traduce *Perfección* mayúscula que puede ser superada en un ‘acuerdo perfecto’ que supera siempre la perfección formal “en el sentido de la profundidad, como la pulpa donde la vida es la relación entre la forma y el fondo hacia la verdad profunda (...) La poesía es la *completud*... plenitud” (*La Trinité Spirituelle*, pp. 93-96, 117). Término muy vinculado con *Pleroma* y *Parresía*, aunque estos vocablos él no los menciona...

‘COMPROMETIDO’

Se trata de la nueva categoría uniformada en la Comunidad del Arca, a partir de la reforma arquiana de 2005.

El compromiso es el acto de ligarse por una palabra dada, como fundamento del arca porque enraíza al ser humano, que puede así crecer y fructificar. Implica dos dimensiones: vertical, que requiere una profundización interior según el camino espiritual de cada uno; y horizontal, que invita a vivir la Noviolencia en una realidad social propia a cada uno, o por la participación en un proyecto reconocido por el Consejo del Arca (*La Comunidad del Arca: Noviolencia y Espiritualidad. Fundamentos y orientaciones*, 2005, p. 18).

NUEVA FÓRMULA DEL COMPROMISO:

Oh Tú, Dios misericordioso y eterno, vivo, fuerte, justo y bueno / Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo:

Hago voto de / Me comprometo a / Prometo:

Avanzar en los caminos de la Noviolencia, fuerza de vida y de verdad que une la justicia y el amor.

Para ello me comprometo a:

- Trabajar sobre mí mismo en una búsqueda espiritual para transformar mi violencia, con miras a estar más presente a mí mismo y a los demás;
- Darme al servicio de mis hermanos y hermanas en Humanidad, compartir con ellos mis dones y riquezas;
- Vivir de manera sencilla por un deseo de justicia y de respeto por todo lo que vive.
- Asumir la responsabilidad de mis actos y vivir con los otros *Comprometidos* en el Arca una corresponsabilidad de discernimiento y de ayuda mutua;
- Actuar junto a otros implementando medios no violentos para construir un mundo de Justicia y de Paz.

Danos, Señor, el conocerte, el amarte, el servirte, a fin de Ser. ¡Amén! (p. 19)

COMUNIDAD ('KOINONÍA')

Vida Comunitaria: propuesta constructiva lanciana, consistente en la '*Koinonía*' o fraternidad ecuménica y pluralista (vocablo no usado por Lanza), en medio de un mundo sesgado e individualizado por el egoísmo capitalista neoliberal. No se trata nunca de un gregarismo masificador, alienante, cosificador y represivo.

La misión *neo-noáquica* de Lanza apunta a la conformación de muchas *Arcas comunitarias* como gérmenes de vida integral, autogestionaria y sostenible (*Presentación del Arca*, 1961: Nacimiento del Arca, Estatutos de la Orden laboriosa del Arca: sentido plenificante del Trabajo, la Regla de Tournier, Testimonios del Arca original; y *El Arca tenía por vela una viña*, 1978: *Los 7 Votos, Definiciones, Constituciones, la Regla, La Orden y el Movimiento*).

CONCORDIA / UNANIMIDAD

Recalcamos -a tenor de los sólidos criterios lancianos primigenios- que la concordia y la unanimidad arquiana se remonta a la fresca Fuente bíblica novotestamentaria de la Iglesia primitiva (Hechos de los Apóstoles 4:32), leídas como “un solo corazón y una sola alma” y expresadas como ‘voluntad común’ en los Votos (PA, 1961: p. 68 / CE, p. 13, aval del Capellán del Arca, Abate Vaton).

Empero, valga desglosar que será el Fundador mismo quien puntualice para la posteridad -como directriz clave arquiana a modo de su ‘canto de cisne’- este aspecto fundamental, objeto de discusión hoy por la intromisión de criterios de moda como el ‘consenso’ democrático: “Las decisiones se toman por *unanimidad* como ponerse de *acuerdo*, finalmente ‘ser’, convergencia, no por número pues vale una oposición de uno solo, pero sin caer en la singularidad obstinada (sin desconocer desaveniencias por bloqueos de obstinaciones personales que han sucedido en el Arca no pocas veces)... Se respeta la cuestión de consciencia y de principio, apoyada en la Constitución, la Regla y la Enseñanza; se recurre al ayuno en los vetos” (EAVV, pp. 193-194, paráfrasis nuestra del acápite curiosamente sólo intitulado como ‘unanimidad’). Insistimos que conviene profundizar en las fuentes

lancianas, suficientemente confrontadas y acrisoladas desde las primeras experiencias comunitarias, antes que asimilarse a mentalidades actuales meramente funcionalistas y laicas, que minimizan la *Espiritualidad* y la *Noviolencia*, dos pilares del Arca...

CONOCIMIENTO, POSESIÓN (AUTODOMINIO) Y DON DE SÍ...

He aquí el gozne o bisagra sobre la cual gira la *Espiritualidad* y/o vida interior del Arca, deslindada y desglosada por Lanza del Vasto como un sólido trípode:

La conversión o vuelco es salir del exterior y entrar en sí mismo. Autoconocimiento unificante y radiante; lúcido, iluminante en la realeza de su centro. (...) El dueño de sí vence al mundo, erguido en la vertical... Y brota el manantial de la caridad, apertura al prójimo. El acceso a mi unidad íntima me abre la senda a la unidad de cada ser y de todo. Hacemos transparente nuestra propia envoltura para que la del otro se nos haga transparente. Abrir la mano y todo se abrirá (UVI, pp. 48-49).

Al respecto, conviene ahondar esta trilogía espiritual: “*Connaissance, possession et don de soi*”:

El primer paso para salir de la distracción es retornar la mirada hacia el interior, hacia adentro, al mundo interior... dentro del interior de lo Interior: conocerse y conoceremos a Dios y todas las cosas. Y si nos ignoramos, lo ignoraremos todo. Este es el fruto de la ciencia interior, diametralmente opuesta a la del-bien-y-del-mal... El silencio, la paz, el gozo y la fuerza interiores, la unidad, la acción, la comunicación y la comunión. (...) La unidad o unificación de nosotros mismos, alcanzar el centro de uno, que es el centro de Dios, de donde brota la comunión o caridad (...) La comunicación de la verdad interior, que da el sentido a la vida... Y llega la posesión de sí, y con esta el re-nacimiento <1960, antesala de UVI, en *Le Grand Retour (Antología póstuma)*, 1993: pp. 206-214>.

Cercano a la muerte, Shantidas invitó a su *Comunidad del Arca* a autoconocerse en sus raíces, a manera de Testamento y/o ‘canto de cisne’ (“*Connaissons notre visage*”, 1979):

La vocación, la misión y la visión... Dios, la meta y el fin de toda nuestra vida. Los 7 votos son como una estrella de siete puntas. Dos movimientos -vertical y horizontal- dos polos del vitral de la Regla.... Una escala de Valores y Virtudes... La estructura de nuestro rostro y perfil (...) Se trata de vivir y gozar la *Regla arquiana*... en el silencio de la ascesis, en cada Llamada, en la plegaria interior, en el trabajo y la lucha comunes. Una comunidad de familias con célibes y casados, de mayores y niños, como un Kibbutz judío, mixto, construyendo un mundo noviolento, no competitivo, donde no se comparan las personas unas con otras: el respeto y el amor son los dos factores de la equidad... donde el rol de la autoridad es conciliar social y religiosamente en búsqueda de la unanimidad que armoniza lo interno y lo

externo (...) ¡Ay de nosotros si perdemos si perdemos la relación de verdad que debemos incorporar a nuestro pensamiento y nuestra práctica para una transformación interior! ¡Ay si nos convertimos en una cooperativa de trabajo extremadamente próspera, que relegue la plegaria, la meditación y la vida interior, devorados por el provecho de la eficacia! Nuestra razón de ser comunidad rural es la plenitud con las raíces en la tierra -aunque todavía incompletos, imperfectos-, superando la explotación mutua y la rivalidad general... demostrando que la vida rural no es un estado salvaje, sino una vida extremadamente final, armoniosa, inteligente, activa y cultivada... Porque quien cultiva la tierra se puede cultivar a sí mismo al mismo tiempo. El hombre de la tierra es el hombre completo (LGR, 1993: pp. 193-202).

‘CON-VENCER’

Este verbo se reinterpreta en clave lanciana y arquiana como una acción eminentemente noviolenta: se trata de que la víctima y el victimario, antes que *vencer* uno al otro, ‘*con-venzan*’, triunfen los dos y se convenzan (convicción), en dos maravillosas acepciones indisolubles... Como cantó Lanza en su Drama *Noé*:

(...) Resolver y fundir y no romper,
conciliar, no dominar,
no ordenar sino aconsejar;
persuadir antes que vencer,
unir los opuestos como el agua y el fuego
se funden en la planta, verde llama.
Ve, haz esto, hijo mío, ¡y vivirás!

(*Noé*, Acto I, Escena XVI, en “La respuesta de Noé”, 1974, en LLN, 1984: pp. 38-45,

passim, EAVV, 1978, pp. 227-230;

1972, en *Pages d’enseignement*, 1993: pp. 160-168).

CORAZÓN

Este tema fue clave en todo el corpus lanciano. En efecto, se trata de una filosofía y una teología del *corazón* que impregnan su obra. En consonancia con pensadores como su admirado Blas Pascal, Lanza concuerda en que “el *corazón* tiene razones que la razón ignora” (*Pensamientos*, 477). Empero, autores eruditos de filosofía como Ferrater no le dan estatus de filosofema. Es la filosofía oriental la que considera el corazón como sede no sólo de los sentimientos sino también de los

pensamientos, los recuerdos, la espiritualidad, un epicentro de todo lo humano, como lo evidenció Jesucristo en el Evangelio y todas las tradiciones humanistas más antiguas de la Humanidad. Ya en sus poemas de *La cifra de las cosas*, apuntala la importancia de “guardar el *corazón*”, cuando “yace el *corazón*” (LChCh, pp. 149, 197)...

En concreto, Lanza del Vasto se refiere al *corazón* innumerables veces, en todas sus obras. “Las cosas esenciales es preciso saberlas con todo el intelecto, con todo el *corazón*, con las entrañas e incluso con los pies!” (UVI, “El error original”, p. 22). En este mismo orden de ideas y convicciones, nuestro maestro expone una antropovisión tripartita: cuerpo, *corazón* y cabeza (“La sumisión del cuerpo o ascesis”, p. 88), como centro anatómico del ser humano (enfoque también implementado en Oriente: Bhagavad Guita, ‘sattva, rajas y tamas’, II, 14, respectivamente; “La búsqueda del alma”: ‘el alma del corazón’, UVI, pp. 206-209, *passim*)... Incluso en el capítulo final de *Umbral de la vida interior*, Shantidas alude al *corazón* en su depuración más mística: “mi *corazón* se dio vuelta” (“El gran miedo”, p. 214)...

En *Comentario del Génesis*, Shantidas asevera:

Cuando la semilla del fruto del Sello de Salomón está en el *corazón* del hombre, se llama: el Sí. El sabio es el único que la posee en estado puro y en su centro exacto... Estrella alrededor de un centro de simetría. A la hora de la muerte todo se reabsorbe, cediendo su sustancia al núcleo central. Se conforma un círculo alrededor del germen central. Entonces, el cuerpo espiritual queda sembrado para lo Incorruptible (I Corintios 15) (LSAV, pp. 182-183).

Por mi parte, como fruto de mi trasegar espiritual ya sexagenario, he rendido un homenaje a Maestros de la vida interior como Lanza del Vasto, santa Edith Stein -mi Patrona filosófica- con el sencillo opúsculo “*El Caracol del Corazón*” (Borda-Malo, 2017, 30 p.), donde resalto siete estancias interiores a manera de itinerario en espiral que conduce al ‘más profundo Centro’ (san Juan de la Cruz), recogiendo elementos de todos esos guías ascéticos y místicos: 1) *Sensibilidad* -- 2) *Sentimiento* -- 3) *Imaginación* -- 4) *Voluntad* -- 5) *Inteligencia* -- 6) *Memoria* -- 7) *Espíritu* (donde tiene lugar la Noche activa y pasiva de la Fe y el desposorio místico del alma con Dios)... Tomamos un símbolo natural como el ‘caracol’, a diferencia del ‘Castillo interior’ -referente medieval feudal-, asumido por santa Teresa de Jesús... ¡De hecho -según su Fundador- el Arca se identifica primordialmente con el *corazón*! (UVI, p. 168, tema para investigar a fondo...)

CRISTAL

Este elemento es pilar en el corpus poético de Lanza del Vasto. Efectivamente, pareciera que coincidiese con Gabriela Mistral: “El *crystal*, única envidia de mi alma”... Se trata de una semiótica muy rica:

La vida entera es una iluminación... En las brumas de mi infancia yo rememoro la revelación de la Luz como un puro pensamiento sin palabras (...) Y me sentí transportado por un inmenso amor sin objeto (...) Otro segundo momento -entre los cuatro y los seis años de edad-: capté que el mundo entero era un inmenso *crystal* en el que traslucía la luz de faceta en faceta (...) En esa Pascua percibí la transparencia del *crystal* y a Cristo resucitado... Esa verdad me traspasó en un esclarecimiento... Un rayo descendió a mí del vitral de un templo... Esos pensamientos me dejaron semillas de palabras, de las cuales brotaron estrellas de otro mundo (...) Vislumbré a Dios desde esa temprana edad... Y empecé a buscar el adentro ('dedans') de las cosas: Dios, las armonías del mundo, el alma y la vida eterna... Constaté todo el fondo en una dulce Luz blanca, en los días de mi Primera Comunión... con revelaciones inolvidables... Oré profundamente y en secreto, y me solidaricé con los más empobrecidos, el paraíso de los desesperados... Fui introducido en los misterios... En París volví de nuevo a percibir el *crystal* como en San Vito dei Normanni (Sicilia), donde nací... Después vino la I Guerra Mundial y el paso al límite, la admiración de los héroes y los sabios, los profetas, los mártires y los santos... Llegó la filosofía como un llamado a la infinita claridad... y al amor a la verdad, y la Belleza como 'el esplendor de la verdad' (Plotino)... Ciencia, Arte y Religión se me fusionaron en una Trinidad Espiritual (Inteligencia, Sensibilidad y Voluntad) (...) Y retorné al punto de partida, retorné sobre mí mismo, el gran diamante de la Verdad como un sistema de Relaciones... (*Viatique I*, "Infancias de un pensamiento", 1921, pp. 19-61).

Más adelante, en su obra poética *Les Chiffre des Choses* aflora de nuevo el recurrente signo del *crystal*, que se plenifica en el *agua pura*, exaltada en clave franciscana, como 'Poeta de la Transparencia' (según Luc Dietrich y R. Pagni, 1981: pp. 75-82, *passim*):

Contemplaremos el incendio del ser y la apariencia
(...) cuando nuestros cuerpos decantados, *crystalinos*...
(...) cuando nuestro espíritu, como este *vitral* sabe...
("El vitral", 1932)

(...) El mundo en él brillaba como un *crystal*,
que muestra los destellos de la otra cara.
("Retrato de Chrysógono", 1936)

(...) Quien no ama el *agua pura* tiene el corazón poco sincero.
("Quien no ama", 1935, *passim*, en LLN, 1984: pp. 124-126, 151-153).

No por simple casualidad sino por *Causalidad*, Shantidas fallece en 'El Valle de Cristal' (Albacete, Murcia, España), cuando arriba al culmen de su transparencia.

Él hizo homenaje con creces a la consigna estoica: “Firmeza y luz como cristal de roca”...

CRÍTICA

Si bien Lanza del Vasto condena el ‘*Criticismo*’ kantiano en *Las Cuatro Plagas* (p. 31: ‘La filosofía herida por éste -junto con el empirismo-, por causa de las abstracciones de Bacon y Kant), debido a su excesiva posición racionalista, avala la *crítica* como actitud filosófica reflexiva y cuestionadora, permanente. En efecto, la asume en su tesis doctoral filosófica: “Apéndice *crítico*: *Crítica* de la ‘Crítica de la razón pura’ ”; el segundo apéndice va en la misma línea: “Los fundamentos de la posición *crítica*’ (LTS, 1971: pp. 145-160, 163-165).

Lo que sucede es que la postura lanciana apunta hacia la Conciliación de los Opuestos, conjugando -a modo de oxímoron o paradoja extrema-: obediencia - libertad, fiesta - trabajo, acción - contemplación, oriente - occidente, reclusión marginal - testimonio... ¡Un rompecabezas para la filosofía convencional, siempre proclive a los ‘ismos’ Y el Arca entra a formar parte de una ‘*crítica de la crítica*’ como su Fundador, en actitud profética e incluso *parresiástica* o veridictiva.

CUERPO

El *cuerpo* para Lanza del Vasto es un referente esencial en su antropovisión, sin atisbo de dualismos maniqueos, lastre del judeo-cristianismo malentendido. Desde *Principios del retorno a la Evidencia* evoca “la dignidad del cuerpo como ascesis y conocimiento”:

Toda ofensa a la dignidad del cuerpo es un acto irreligioso.

(...) Ama y respeta a tu cuerpo. Trátalo como a un extraño,
como a un amigo, a veces como a un enemigo,
o como a la mujer de tu prójimo...

Ayuda a tu cuerpo, y conócelo,
porque es lo único que sientes a la vez desde fuera y desde dentro.

La única llave que te puede introducir en la significación de todo el resto.

Todas las criaturas encuentran eco en tu cuerpo,
como el canto del mar en el caracol.

(...) El cuerpo del hombre es la imagen del mundo en el ojo del espíritu.

(...) El cuerpo viviente es el eje del universo visible.

Es el nudo de todo y tu vínculo con todo.

El que es dueño de su cuerpo ha vencido el mundo.

Y el que lo conoce ve toda cosa desde dentro.

(...) Conocer el cuerpo es desapegarse de él y mirarlo a distancia.

(...) Por eso las privaciones son el instrumento del conocimiento del cuerpo.

(PPRE, CXX-CXXIX, pp. 41-43).

Más tarde, su simbolismo de “las dos manos y los diez dedos” (UVI, pp. 50-68) justiprecia el *cuerpo*. Empero, más adelante aborda “la sumisión del *cuerpo* o ascetismo”, y censura “los seis demonios del *cuerpo*” (pp. 88-104). Shantidas llega a intuir y pregonar las *Bodas del cuerpo y del alma* (Comentarios a LChCh, pp. 251-252)...

DANZA

Lanza destaca la *Danza* dentro de las artes (Triángulo del ‘Talento y las Artes’, LSAV, pp. 180-181, junto con la Música y la Poesía, como expresión del cuerpo arrobado espiritualmente por la Presencia divina), y al hablar de la *Fiesta* en el Arca (como expresión del ‘verbo adámico’ con relación a la Liturgia, el Arte de las artes, PA, pp. 19, 78 / LCP, p. 332: ‘con hogueras y tambores y piedad salvaje durante toda la noche’ / LSAV, pp. 152, 197 / EAVV, pp. 235ss. / LLN, pp. 142-147, ‘bailes, juegos y cantos: La *Danza* es un arte completo del cuerpo como templo divino, en un éxtasis de música y ritmo’).

DILUVIO / ‘DE FUEGO’

El ‘Diluvio’ fue un suceso e insuceso veterotestamentario en La santa Biblia en tiempos de Noé, que Lanza actualiza como ‘*diluvio de fuego*’ atómico que el hombre está en capacidad de desencadenar en cualquier momento hoy, aunque adquiera connotación escatológica y apocalíptica, muy real por cierto. De hecho, en su Drama bíblico *La Pasión: Misterio de Pascua* (1951) repite incisivamente tres veces -a manera de estribillo o ritornelo- el profético y parresiástico verso:

(...) *Le Déluge du Feu*.

Le Déluge du Feu sera fait de main d’homme.

(*La Passion*, pp. 76-78 / cit. Rocquet, 1981: pp. 112-113;

LLN, 1984: p. 23: “¡A no ser que el hombre, por el exceso inaudito de su malicia, atraiga sobre sí y sobre la tierra entera el *Diluvio de Fuego!*”)

Por consiguiente, el Arca no teme adoptar la posición profética -escatológica más que apocalíptica- de su Fundador, anticipando un ‘*Diluvio de Fuego*’ provocado deliberada y diabólicamente por ‘mano del hombre’ (‘para evitar el fin del mundo’, Rocquet, 1981: pp. 196-199)... Ergo, ella no se acomoda ni asimila a un mundo tecnicida que ha desencadenado aberrantes hecatombes ecológicas, que a su vez han atraído desastres como la arrasadora pandemia del COVID-19... Y cabe preguntarnos: ¿Acaso se trata del principio del fin de nuestra absurda civilización biocida?

DISCIPLINA

Este controvertido vocablo -sobre todo por Foucault en *Vigilar y castigar* (1975), al censurar nuestras sociedades *disciplinarias* que sólo pretenden que seamos ‘dóciles y productivos’-, suscita hoy muchas discusiones debido a su ambivalencia de criterios. De hecho, generalmente se asume como algo exógeno, heterónimo, impuesto por las estructuras que nos gobiernan (instituciones impositivas), y muy pocas veces como algo endógeno y, por ende, autónomo. Sentido este último que es el que introyectó en su vida Lanza del Vasto.

En clave etimológica, algunos estudiosos han aseverado que ‘*disciplina*’ se remonta a la raíz ‘*discente*’ y, por lo tanto, a ‘*discipulado*’, seguimiento fiel de un camino espiritual en nuestro caso. En consecuencia, así presenta Lanza su Espiritualidad arquiana:

Forman parte de esta *disciplina* los *Principios y preceptos del retorno a la Evidencia*, el *Comentario del Evangelio* (colección de apuntes como estos) y *Las Cuatro Plagas*, estudio sobre la naturaleza y el destino de las civilizaciones y sobre los deberes cívicos del hombre interior... para preparar -con san Juan Bautista, nuestro Patrono del Arca- ‘un Pueblo bien dispuesto’, rompiendo el asfalto. (...) Su motivo dominante es la unidad de vida, y su carácter fundamental es conformar una unidad dentro de un todo viviente que concierne a todos los planos de la vida. Es una enseñanza de evidencias... ¡Venid, tomad, dad y haced! (UVI, “Advertencia”, pp. 9-10).

DISTRACCIÓN

Lanza del Vasto es muy severo con este obstáculo del hombre de siempre -pero sobre todo el actual, -, como ya lo expresaba en su *Comentario del Evangelio*:

La falta de *vigilancia* es el que proponemos como octavo *Pecado Capital*: la *distracción*, en el sentido propio de la palabra: pecado-cabeza (‘caput’), cabeza y raíz de todos demás. O, si lo prefieren, primer pecado, ya que todos los demás se reducen a él y la cólera, el orgullo, la glotonería, la lujuria, la pereza, la envidia y la avaricia no son más que *distracciones*, faltas de atención a lo esencial. La falta de atención destruye todo el resto. Por el contrario, ella lo salva todo y de todo; es el

único puerto de salvación, el único camino para salir de la inquietud del desorden y de la perdición. (...) Conocemos todos los efectos prácticos y desastrosos de la *distracción* (CE, “Las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes”, san Mateo 25, p. 248).

Quince años más tarde puntualizaba en *Umbral de la vida interior*:

Reviste tres grados: total, del aturdido que vive fuera de sí, en desorden, incoherencia y estupidez perpetuas; la diversión que nos saca hacia afuera, al azar; y las *distracciones serias* (negocios, incluso estudios (...)) En todo caso, es una enfermedad del espíritu, cuyo remedio es la atención, superando el encadenamiento y el arrebató, la dispersión, la disipación total que es el estado de no-ser, cuyo antídoto es el *Rappel* o Llamada; recogernos en el pozo interior, en el misterio del Yo; llamarnos a la Consciencia o conocimiento de sí, superar el *Error Original* mediante el retorno de la mirada del verdadero Yo, de donde brota la Luz (...) La distracción es el primer grado de la corrupción, la corrupción mental (UVI, “La *distracción* y la Llamada”, pp. 30-31, 99).

‘ECOSOFÍA’ / ‘ALTERFILOSOFÍA’

Consideramos que esta entrada nos permite realizar una re-lectura de la Obra lanciana. Neologismo acuñado por el monje occidental-oriental Raimon Panikkar (*passim*, cf. *Diccionario Panikkariano*, Pérez Prieto-Meza Rueda, 2016: pp. 101-107). En efecto, la filosofía hoy está en mora de asumir una postura ‘eco-lógica’ integral (‘*cosmoteándrica*’, adjetivo también suyo que armoniza el *mito*, la *fe* y la *hermenéutica*, respectivamente, reconciliando por fin oriente-occidente en el *oxímoron*), preconizada y postulada por otros pensadores como Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave, Lanza del Vasto, Ernesto Sábato y Leonardo Boff en América Latina. Se trata de hacer de una sabiduría praxeológica –holística y sinérgica- nuestra casa común, nuestro hábitat y ecosistema, nuestro nicho vital: Panikkar invita a conjugar las trilogías *Mito-Logos-Pneuma* con claridad meridiana, *phainomenon-noumenon-mysterion* / *kosmos-anthropos-theos* y *theoria-praxis-therapia*, articulando por fin *ciencia*, *filosofía* y *teología*; así la Filosofía recobraría la connotación teológico-mística primigenia que asumió en tiempos de Pitágoras. Su lenguaje es plural, abierto –no cerrado-, no unívoco sino multívoco y simbólico, según el cual toda conceptualización es una parcialización más; en efecto, el universo está llamado a plenificarse en el pluriverso, superando la ‘yoidad’ enfermiza y abriendo insospechadas perspectivas. Y esto permite –en el ámbito cristiano- una auténtica *Cristofanía*, dentro de un marco de interculturalidad... También se trata de una ‘*bio-filosofía*’ hoy tan pertinente, condición ‘*sine qua non*’ desapareceremos, como lo vislumbraron realistamente Foucault y otro puñado de pensadores *altermundialistas*: ‘Porque todavía otro mundo es posible’.

V. Pérez y J. L. Meza citan el texto *Las tres ecologías* (ambiental, social y mental) de Félix Guattari (1996) como referente *ecosófico* significativo. Se trata,

efectivamente, de implementar una filosofía y teología ‘teoantropocósmicas’ (Dios-Hombre-Naturaleza, ‘Trinidad radical’) dentro de una visión *adváitica* o unitaria (holística y sinérgica) que fomente una sensibilidad en nueve puntos cruciales (2016: p. 107):

1. Desmonetización de la cultura.
2. Desmantelamiento de la actual Torre de Babel.
3. Superación de la ideología de los Estados-nación.
4. Retorno de la ciencia moderna a sus límites.
5. Corrección de la tecnocracia a través del arte.
6. Superación de la democracia a través de una nueva cosmovisión.
7. Recuperación del animismo.
8. Paz con la Madre Tierra.
9. Redescubrimiento de la dimensión divina (cf. R. Panikkar, *Ecosofía: Para una espiritualidad de la tierra*, 2005).

Hoy es viable y plausible re-asumir el perdido *estilo de vida filosófico*, no como enseñanza especulativa academicista, sino como un praxeológico ‘arte integral de vivir’ y/o ‘estética de la existencia’, centrados en el *cuidado de sí*, que más que ‘ciudadanos’ amorfos nos convierta en ‘**cuidados**’ (*passim*): de nosotros en primer término, de nuestros prójimos, de la Madre Naturaleza y de todo lo que ya existe.

Es pertinente, factible y viable postular una ‘*Alterfilosofía*’, es decir una filosofía alternativa, como antídoto y/o correctivo de una trillada filosofía ensimismada, autista, caracterizada por ser más de lo mismo, una asignatura más, repetitiva y descomprometida. Efectivamente, ésta apunta hacia una *praxeología*, esto es, un enfoque innovador que aúna teoría y praxis en todos los ámbitos de la vida humana, de modo ‘*sui generis*’: holístico y sinérgico. Se trata de *otro modo crítico y específico de ser, (im)pensar, decir y vivir* (Borda-Malo, Tesis doctoral sobre la *Parresía* en Foucault, 2019: p. 405, último ideograma, parangón con Lanza del Vasto): La *Parresía* como *Heterotopía* u *otro mundo posible* y una *vida otra*... Un arte molecular de vivir, una ‘estética de la existencia’ basada en el *cuidado de sí*, en suma el rescate del *estilo de vida filosófico* en la perenne línea de Sócrates, Diógenes *El Cínico* y Epicteto.

Felix Guattari (1930-1992) –filósofo colega de investigación de Gilles Deleuze- desarrolló la *Ecosofía* en sus últimos años (1985-92), que equivaldrían a la prolongación de Foucault (+1984)... Autor de *Las tres ecologías (ambiental, mental, social)* y de *¿Qué es la filosofía?* con Deleuze... Guattari asume la *ecosofía* como proyección ‘hacia adelante’ y ‘desde adentro’, y trazo de ‘líneas de fuga’ inmanentes hacia ‘nuevos posibles’, sin restar complejidad al presente: ‘una nueva poesía y nuevo arte de vivir’ (...) ‘horizonte de ontología pluralista, praxis humana

que engendra universos heterogéneos y prácticas', afines a los 'minimalistas' o partidarios de la simplificación de la sofisticada vida actual... Un cúmulo de 'verdades nómadas' (texto trabajado con Toni Negri): 'Pensar y vivir de otro modo' (1996: pp. 103-114)... Y arribamos a la *Parresía* y la *Heterotopía*... Guattari esbozó un *Glosario ecosófico*, que -creemos- permitiría actualizar el discurso lanciano -arquiano:

Agenciamiento, autopoiesis (autocreación) / alopoiesis (producción de algo distinto a sí mismo), caosmosis (zambullirse fuera del sentido y de estructuras constituidas), Capitalismo Mundial Integrado (CMI), cartografía, desterritorialización o nomadismo salvaje, devenir, diagramática, disenso, ecceidad (incorporalidad), ecosistema, esquizoanálisis (nuevo nombre del psicoanálisis que supera sistemas de modelización como el inconsciente), estructuralismo como nuevo material de la subjetividad; flujos energéticos, información, inmanencia, máquina y mecanósfera (universos de signos y campos de virtualidades que relacionan el adentro y el afuera), medios de comunicación y post-medios (modificación del poder mass-mediático que aplasta la subjetividad contemporánea), metamodelización, ontología (ontopraxis), revolución molecular o micropolítica, más que molar: las actitudes que atraviesan la vida personal, familiar, inconsciente, artística, ritornelo o repetitivos focos autopoieticos de caosmosis, rizoma o raíces (retículos), semiótica, síntesis disyuntiva de cinco tipos de subjetivación (tradicional, universalista, dual clasista, mass-mediática y alternativa post-mediática, sistema, socius, subjetividad, territorio existencial que desmorona la discursividad y permite la reconquista autopoietica; transversalidad, trascendencia, valor (universos o constelaciones de valores heterogéneos y singularizantes... (Guattari: ¿Qué es la Ecosofía?; Buenos Aires: Cactus. 2015, pp. 441-447).

ECUMENISMO / 'MACROECUMENISMO' Y / O DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Tendencia actual hacia el pluralismo religioso que canaliza el auténtico sentido de la catolicidad o universalidad. Se trata de una actitud de conciliación y convergencia entre los cristianos, que en modo alguno propicia el sincretismo amorfo, sino que privilegia el '*Fondo Común*' praxeológico que identifica a las diversas confesiones cristianas. Pedro Casaldáliga, Obispo latinoamericano (+ 2020), postula hoy un **Macroecumenismo**, que se abre al diálogo con las religiones no-cristianas... Hoy es un '*signo de los tiempos*' posconciliar -en el ámbito eclesial- ante el nefasto recrudescimiento del fundamentalismo religioso que está confrontando de nuevo pueblos y países completos. Recordamos la salomónica invitación del Papa san Juan XXIII: "*¡Debemos buscar más lo que nos une que lo que nos separa!*"

Tendencia muy importante hoy a buscar el diálogo entre religiones diferentes, más allá de las diferencias doctrinales, buscando evitar el dogmatismo, el fundamentalismo, el sectarismo, el fanatismo y el proselitismo, lastres de todas las religiones. Y, eso sí, continuó repudiando siempre el sincretismo o mezcolanza

amorfa de credos religiosos, al estilo 'Nueva Era', que hoy ha intentado permear - no sin muchos riesgos- el Arca, así como sucedió en la década de los años 70 con el movimiento carismático con J. Pyronnet...

En cuanto a Lanza del Vasto, privilegió el '*Fondo Común*' de las religiones (EAVV, pp. 216ss., 234 / *Oraciones del Arca* por judíos, musulmanes, hindúes, budistas, esotéricos, cristianos separados y católicos, pp. 246-254, *passim*), constituyéndose en precursor y pionero del Concilio Ecuménico Vaticano II, de sus decretos *Unitatis Redintegratio* (sobre el Ecumenismo o diálogo intra-cristiano) y *Nostra Aetate* (Diálogo interreligioso, con religiones no cristianas). Por ende, anticipó la encíclica *Ut Unum Sint* (1995) del Papa Juan Pablo II. Al respecto, véanse sus edificantes ejemplos en sus *Peregrinaciones y Comentarios Bíblicos*: Shantidas peregrinó a donde Vinoba Bhave en compañía del joven Aditya, budista camboyano que adhirió a la Noviolencia en Francia (VNP, pp. 136, 201). En *Presentación del Arca palpita el ecumenismo* con los testimonios del abate ortodoxo Jacques Goettmann (Estudio del Arca, PA, pp. 55-62); allí mismo aparece un "Testimonio de un pastor reformado" (M. H. Chaytems, pp. 62-65)...

A todas luces, el *Arca* está llamada -intrínsecamente- a ser un puente ecuménico e interreligioso en el mundo actual, rescatando el '*Fondo Común*' de las religiones, desafortunadamente lo más perdido: la *vida interior* de hondo calado y alto bordo, la *Noviolencia* y, sobre todo, la unidad de vida, así como su actitud *parresíastica* ante el tan sofisticado como babélico mundo moderno y posmoderno. He aquí su Luz y su Sal de Bienaventuranzas -su plus y/o 'valor agregado'-, sin las cuales sería confundida con cualquier movimiento u ONG más del montón, si bien no se desconocen posibles alianzas en proyectos concretos (como varias experiencias y alianzas actuales), pero sin perder la sal y la luz arquianas, su plus y/o 'valor agregado'...

ENCADENAMIENTO

Lanza del Vasto fustigó sin miramientos las veleidades y pusilanimidades humanas:

Las tres servidumbres: Impedimento, Arrebato y *Encadenamiento*" (PPRE, pp. 61-66)... ¡tantas cadenas que nos atan atávicamente! Nos concierne este último:

El *Encadenamiento* está conformado por las cadenas

y los engranajes del hábito o costumbre (en acciones y palabras),

que impide la invención, el impulso y el surgimiento del acto libre.

¡Consiste en funcionar en lugar de vivir!

Encadenamiento de las causas y de los fines, de las razones, tres niveles.

Pasos, gestos, palabras y actos que repites en tu vida,

mediante actitudes que te impiden regresar a ti mismo...

en medio de un espejismo de imágenes,

vapuleado por Deseos y Ambiciones, persecución de lo ‘útil’,
en escalera sin fin... obligaciones y deberes...

(CLXXXVII-CLXXXVIII, *passim*).

Veinticinco años más tarde -siempre consecuente en su incansable e insobornable búsqueda de la Verdad-, Shantidas re-cava y recaba en este tema en *Umbral de la vida interior*, incluso hablando en primera persona:

El impedimento, el arrebató y el *encadenamiento*

son las tres enfermedades de mi libertad.

Este último formado por los eslabones y engranajes de la costumbre,
de vanidad mundana...

cuyos antídotos son la fuerza, la inteligencia y el amor.

(...) Servidumbre mental en arrebató perpetuo

y el *encadenamiento* de nuestros pensamientos y ensoñaciones.

(UVI, “La libertad”, “La servidumbre mental”, pp. 125-128, 135, *passim*)

De ahí que en el plano social y político, al meditar sobre “la Noviolencia activa”, Shantidas se refiera a los “*encadenamientos* y desencadenamientos de la justicia” (UVI, pp. 162-168)... ¡La ‘violencia legítima’ e incluso la guerra justa y santa! (Tema que venía desglosando décadas antes desde *Comentario del Evangelio* y más recientemente en *Las Cuatro Plagas*)... ¡cuyo inevitable fruto final es la *Bomba atómica!* (UVI, p. 164) Por eso concluye tajante:

Por eso existe un *Arca* para comenzar por el comienzo (y desde la infancia para quienes nacen allí); y el inicio es establecerla en el secreto del corazón, y enseguida aplicarla en el círculo de nuestros allegados y, por último, en los azares de la *Acción Cívica Noviolenta* (...) ¡Se trata simplemente de ser Hombre y de salvar la vida, de dar la propia vida para salvar la vida!” (p. 168)

A tan alta como ineludible e inaplazable *vocación-misión-visión* (trípode primigenio, prístino) está llamada el *Arca*, y no una tarea o rol *light!* ... Pero continuarán hasta el fin asediando los impedimentos, arrebatos y *encadenamientos* (p. 180 / LLN, “El error que encadena”, 1980, pp. 52-57)... Pero la utopía lanciana y arquiana es viable y sostenible al soplo de la paloma del Espíritu con la *verdad-parresía* que hace libres (Jn 8: 32): ¡*Heterotopía* (con Foucault, Borda-Malo, 2019: ‘Otro Mundo Posible’, Altermundialismo!

EPIFANÍA(S)

Es un vocablo clave para Lanza del Vasto, en virtud de su meditación en este misterio de la primigenia revelación o manifestación del niño Jesucristo a los tres Reyes Magos venidos de Oriente... Conviene, al respecto, meditar en este primer *Drama de Shantidas: La Marche des Rois* (1947), para Lanza preludeo del encuentro Oriente-Occidente, que él como ningún otro filósofo logró conciliar y armonizar. Curiosamente, desde *Presentación del Arca* hasta *El Arca tenía por vela una viña* - en un arco de 20 años- se enuncia la “Posición (actitud) religiosa del Arca” bajo el subtítulo “San Juan Bautista, o las *Epifanías*” (PA, pp. 43-52, EAVV, pp. 209-235), donde desfilan los principales referentes y/o paradigmas de La Biblia (Adán, Henoch, Noé, Danel, Abraham, Melquisedec, pero también el Islam, católicos, protestantes y ortodoxos, los hindúes y Juan Bautista...

En efecto, él -no por casualidad sino por Causalidad (*passim*)- fallecerá en España en la vigilia-lucernario de la *Epifanía*, mientras declamaba sus poemas...

Desde el epígrafe de este *Diccionario ‘Lanza del Vasto’* nosotros hemos propuesto la metáfora de los nuevos tres Reyes Magos venidos de Oriente con las ofrendas de la Noviolencia y la vida interior y la parresía, a modo de nuevos oro, incienso y mirra: *Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave y Shantidas*... ¡En la *Nueva Epifanía y Diafanía* que requiere el mundo en vías de autodestrucción!:

‘Unos Magos que venían de Oriente’... (Mt 2:1)

Tres hombres, y una Estrella.

A ritmo de camellos,

tejiendo,

de oasis en oasis,

un camino de arenas

hacia la roca virgen donde salta,

con su risa de niña,

el Manantial. (...) (*passim*)

El Arca -en sí misma- constituye una *Epifanía* singular y plural, interreligiosa y ecuménica para el mundo, Legado maravilloso a fuer de pertinente y luminoso por no presentar fácil y falaz sincretismo.

ESTILO / GESTOS

Dos vocablos resaltados por Lanza del Vasto, quien juega con sus etimologías: ‘*style*’... que obedece al adentro de la persona: “El *estilo* es el hombre”, evoca él este adagio... Aplicable a la escritura y a la oralidad, pues todo delata un ‘*estilo*’, como un canon de belleza de una tradición... De inicio tiene que ver con referentes

clásicos, para luego alcanzar la madurez personal, la propia voz en el arte, ya se trate de la literatura (poesía fue ante todo la impronta lanciana), la pintura o la música. En efecto, él aludió a Racine, Corneille, Supervielle, Gibrán, Rilke, Kazantzakis e incluso Lorca, pero no sólo los famosos sino emergentes como Luc Dietrich (LEI, 1985: pp. 254-256).

Lanza, entonces, acuñó su propio estilo en las artes en que incursionó. Soñó con la *Escuela Gregoriana* ('para un tiempo de Belleza y de Gloria', Pagni, 1981: pp. 141-146, *passim* / De Mareuil, Biografía, 1998: pp. 437 ss.), rescatando esa tradición milenaria del 'canto llano', pero también re-creó la música provenzal de trovadores y juglares... se convirtió en la 'cascada' viviente del Niágara que él describió (p. 147-148).

Ahora bien, en cuanto a los *gestos* -tópico imbricado con el del *estilo*-, Shantidas escribió un texto en *Le Grand Retour* (1964, cit. LGR, 1993: pp. 181-186), titulado "Des Gestes":

Los gestos trascienden con frecuencia nuestras palabras y develan nuestras profundas tendencias... Conviene prestarles atención por su significación particular, que reclaman un sano control, que según el psicoanálisis exteriorizan nuestro inconsciente... y nosotros atribuimos más a la Consciencia como conocimiento de Sí, del Uno y de la Luz verdadera, que aporta la purificación espiritual, suprimiendo las palabras inútiles... A lo cual contribuye una disciplina como la del Arca, en una experiencia de un día de silencio, que ayuda a contrarrestar nuestros tics o irresistibles contracciones nerviosas periódicas (pulsiones y compulsiones)(...) El gesto no es solamente una expresión sino una significación del interior encaminada hacia una actitud cristalina. Los gestos del 'Gran Retorno' constituyen un arte de captar las fuerzas que circulan en el aire... en el cual todo tiende hacia el adentro, a la ofrenda del intelecto y del corazón. (Paráfrasis nuestra)

Inferimos así que Lanza, en virtud de su vida y testimonio nos induce a asumir un *estilo* y *gestos* de una vida propia, al margen del plano artificial que él censura de la sofisticada o antinatural vida actual, cimentada en convencionalismos, estereotipos y clichés del hombre 'civilizado' -volcado a las 'tinieblas exteriores' de las apariencias epidérmicas-, que él fustiga sobre todo en *Las Cuatro Plagas* y en *Umbral de la vida interior*...

ESTOICISMO

Lanza del Vasto para algunos puede pasar por ser estoico al estilo de Epicteto (por su excelso *Arte de vivir* o *Manual de vida* evidenciado en *Principios del retorno a la Evidencia*), menos como Séneca y Marco Aurelio, por estar tan lejos Shantidas de los poderosos (Léanse citas en LSAV, pp. 162-164: 'la cabeza sublime para la contemplación', *De otio sapientiae* de Séneca, y Epicteto, 'esclavo liberado, soberano por ser dueño de sí mismo, una antorcha puesta al viento')... En cuanto a su fuerza de voluntad, su virtuosismo, coraje y entereza ante las adversidades ('al

mal tiempo buena cara'), su rigor, temple y reciedumbre, su ascetismo hasta el límite y temas como la muerte (cf. *Viatique* II, p. 264)...

Además, muchos lo rotulan de 'estoico' porque en el combate noviolento se requieren todas estas virtudes heroicas: incluso la impasibilidad o imperturbabilidad (*ataraxia* y *apatheia*, mal aprendida como 'apatía')... Pero sería un malentendido, pues él asume un plus con su arte integral de esencia cristiano pero también oriental: "Mantente erguido y sonrío" (UVI, pp. 69-70, *passim*), que lo plenifica con creces...

ÉXTASIS

Este complejo término de índole mística lo cita Lanza varias veces. Y, en varios episodios de su vida irrumpen una pregustación o vivencia de este misterio, según supe de testimonios personales de algunos que lo conocieron (el muy valioso pilar arquiano Antonio Seghezzeo en Argentina me contó puntuales anécdotas de su convivencia cercana con Shantidas)... Es maravilloso cuando él habla del 'éxtasis de la verdad' (*Viatique* I, p. 217, *passim*)... en la línea del Aquinate, y de "el paso de la ascesis al éxtasis" (*Viatique* II, p. 159).

De alguna manera los preludios o introducciones a sus *Comentarios Bíblicos* fueron una suerte de éxtasis lanciano. En efecto, en "El asombro o Introducción al Evangelio", Shantidas experimenta una conversión o 'conmoción' espiritual de alto bordo, la 'Transfiguración' en la Nube Luminosa (CE, pp. 17-21, 356-358).

Por otra parte, veinte años más tarde, narra su experiencia genésica:

Suspendió su juicio, y el dedo de Dios puso ante sus ojos el Génesis (cap. 32: el combate de Jacob con el ángel), y entró en la Noche con los puños temblorosos para medirse con la Palabra de Dios (...) la herencia iniciática del hombre, instruido por Dios mismo. (...) Se trata de enfrentarse a esas oscuridades terribles si queremos que el Reino llegue a nosotros. (...) Sobre la Sabiduría está la Contemplación, la inspiración sobrenatural o profética... suspendidos entre el Cielo y la tierra (...) El conocimiento esencial es contemplar al Dios de Verdad en las creaturas y en su propio corazón (...) El Combate ha llegado a su fin. El alba apunta... ¡El Reino de los Cielos llama a la puerta y llega! La lección de los mártires y la enseñanza de los sabios... La Noviolencia de Gandhi, (la suma verdad de todas las religiones)... ¡*La Subida de las Almas Vivientes*, al Encuentro con el Espíritu Vivificante! (1968 / LSAV, 1982: pp. 9-24, 101, 133, 203, 2-59-261)

En *Umbral de la vida interior*, al desarrollar el tema de la *Oración*, Lanza alude a altas esferas de la vida espiritual, citando a los místicos y al 'éxtasis de la Iluminación' que él barrunta, adorando a Dios 'en espíritu y en verdad', en oración contemplativa con la espiritualidad del Carmelo que arriba al 'éxtasis en la verdad' con santa Teresa y san Juan de la Cruz. El epílogo de este libro-manual de Espiritualidad del Arca -"El gran miedo"- fue una especie de éxtasis de este Peregrino de lo Absoluto: de la Noche acrisolante a la *extasiante* alborada pascual (pp. 63-68, 214, *passim*).

FAMILIA

La *familia* fue un valor primordial para Lanza del Vasto en tiempos en que la moda es ‘matrimonio sin *familia*’ o ‘*familia* sin matrimonio’, e incluso emparejamiento del mismo sexo... Efectivamente, Shantidas defendió ‘a capa y espada’ el Matrimonio y su fruto: la *Familia*, como núcleo primordial del Arca, “gran *familia* de la pareja Shantidas-Chanterelle”, si bien existe la alternativa de la vida célibe (EAVV, pp. 197-198). La novedad del Arca -a nuestro modo de ver- es constituirse en una ‘*Familia de familias*’, *clan* o *Tribu* donde cada quien puede encontrar su vocación y misión... o rescatar *familias*, poniéndolas a flote del maremagnum moderno y posmoderno.

Esto es lo que significa una ‘Orden Patriarcal’ pero también ‘Matriarcal’ -a partir de una relectura actual en curso a partir de los últimos tres Capítulos Generales-, “que se opone a las ciudades, las naciones, los reinos y a los imperios: *Familia* agrandada, con economía *familiar* intercambiando sus productos” (*Presentación del Arca*, pp. 10-11, 29).

FATALIDAD

Esta controvertida palabra es usada por Lanza del Vasto en varias ocasiones, no obstante que hoy se prescinde de ella por transmitir un mensaje juzgado de negativista: la citó en *Las Cuatro Plagas*, Parte V: “*Fatalidad* o Liberación”, donde el autor dedica tres acápites: ‘*La fatalidad*’, ‘Lógica y mecánica de la *fatalidad*’ y ‘*La fatalidad* y el pecado’: se trata de un ‘fatalismo occidental’ desencadenado por la milenaria violencia,

tanto más fatal cuanto que el hombre nada hace para defenderse de ella, del mismo modo que nada había hecho para preverla (...) ¡no cabe impedir que se invente la Bomba! Y cuantas más haya de ellas, se consolidará la paz... Ella se cimenta en el terror... Llegará la hora *fatal*, donde el furor justiciero es más fuerte que el amor a la vida... y de desata la Tragedia, y el Pecado Original hace pesar su *Fatalidad* (...) Las irresistibles *fatalidades* de la historia... ¡Despertadlos, pero primero despertaos! Los encadenamientos mecánicos e ineluctables de la historia se alejarán de vosotros como pesadillas (LCP, pp. 255ss., 266-269 / cit. de nuevo en *La locura de Noé*, 1984: pp. 23-30, *passim*).

Sólo la Noviolencia podrá ser el antídoto anti-*fatalista*, “Frente a las leyes y *fatalidades* de la historia”.

FIJISMO

En sentido estricto, el término significa la inmutabilidad de las leyes de la Naturaleza, que alude a considerar que los seres vivos proceden de un acto creador y no por evolución, es decir se controvierte el transformismo de las especies.

Ahora bien, por extensión puede asignarse a la tendencia conceptual al anquilosamiento o lo estático. Se puede relacionar también con el inmovilismo, y se le ha adjudicado este epíteto a Lanza -como a otros pocos testigos apasionados de la Verdad como los ‘reaccionarios’-, por su radicalidad diamantina y monolítica ante lo que se considera equívoco o erróneo.

Empero, es preciso desmarcar a Lanza de estas corrientes simplistas, por cuanto él fue -como neotomista- tendente a una posición interdisciplinaria -filosófica, teológica y artística-, pero quien veía muchas tentaciones en la ciencia y la tecnología contemporáneas, y no temía encararlas y puntualizarles sus falencias, falacias y sofismas evidenciadas en sus nefastos efectos. Para ser concretos, el uso de la *cibercultura* máxime durante la pandemia del *COVID-19*, puede utilizarse aunque con las debidas cautelas debido a la adicción y dependencia que genera, con frecuencia (sobre todo en niños y jóvenes) restando tiempo a la Vida interior...

‘FONDO COMÚN’

Este binomio original del ecuménico e interreligioso cristiano que fue Lanza del Vasto es genial para privilegiar la convergencia y no la divergencia de tan plurales enfoques. A decir verdad, es una sencilla como genial expresión usada por él en sus textos alusivos a la posición religiosa del Arca:

Propondemos por el respeto hacia todas las religiones, mediante la fidelidad a la nuestra, en la adoración común del ‘Dios Uno, Único y el Mismo’, prestando atención al ‘*Fondo Común*’, al Tesoro profundo de la Revelación primitiva... de cara a la ‘Renovación de todas cosas’, en que no habrá más que ‘un solo rebaño’ (...) Una comunidad abierta por lo alto a todo lo que es bueno y puro de las otras religiones: nos ocupamos del *Fondo Común*, midiendo su profundidad, su altura y su longitud, las verdades insondables, y ejercitando la disciplina mental de la suspensión del juicio (‘*epojé*’) (...) Lo esencial es el Fondo Común (*Presentación del Arca*, 1961: pp. 15, 49-50; EAVV, pp. 87-88, 216-218, 224, todo esto ratificado en un arco de 20 años de implementación).

¡He aquí el antídoto contra todos los ‘ismos’: fundamentalismos o literalismos, los proselitismos, los fanatismos y todos los canibalismos ideológicos de toda pelambre: filosóficos, teológicos, políticos, etc., que han llegado a degenerar en terrorismo religioso, el peor y más imperdonable de todos!

FUEGO

Consideramos sería un desatino no atreverse a transcribir, de manera íntegra y completa, la *Oración del Fuego*. De hecho, esta oración se recita en el Arca constantemente. Es quizás, junto con la *Plegaria al Dios de Verdad*, la oración más conocida del Arca. Redactada por Lanza del Vasto, esta oración refleja la importancia del signo del *fuego* para el autor. Este está presente, es vida;

creatividad y también purificación, es primordial en los lucernarios pascales litúrgicos que preceden solemnidades como el Natalicio de san Juan Bautista, Patrono del Arca (24 de junio). Permite orar y alabar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Léanse, pues, estas líneas en clave orante y profética, como el fuego crepitante y abrasador:

*Somos todos pasajeros y peregrinos.
Encendamos pues un fuego en la encrucijada hacia el Eterno.
Cerramos el círculo y hagamos un templo en el viento.
Hagamos de este lugar cualquiera un templo.
Pues el tiempo ha llegado de adorar en espíritu y en verdad.
De dar gracias en todo tiempo y en todo lugar.
Pongamos un término al tiempo,
un centro a las tinieblas exteriores,
y hagámonos presentes al presente.
Este presente que en vano perseguimos en nuestro día,
pues estaba lejos en el momento en que era.
He aquí el presente, ante nuestros ojos y en nuestro corazón.*

*El fuego es el presente que arde y brilla,
es el presente que ora.
El fuego es el sacrificio de lo que en él se quema,
el calor de vida y el gozo de los ojos.
Es la muerte de las cosas muertas y su retorno a la luz.
¡Fuego de gozo! Sufrimiento y gozo en el uno y en el otro.*

*El fuego es la vida y la muerte, la una en la otra.
La apariencia que se consume y la sustancia que aparece.*

*Cantemos Gloria en la lengua del fuego,
evidente y clara a todos los hombres.
Y ustedes, gente que pasa por la ruta de los cuatro vientos,
entren en la ronda y dennos la mano.*

Sopla sobre nosotros, Señor, para que nuestra plegaria suba en llamas.

*Para que nuestro corazón de leño y espina
y su breve y vacilante destello de vida
sirvan para nutrir un poco tu Gloria.*

Amén. (EAVV, pp. 241-242, *passim*; *Plegarias del Arca*, p. 2)

FUERZA / 'DE LOS NOVIOLENTOS'

Desde Gandhi la *Noviolencia* se erigió en 'la Fuerza del Espíritu' del Siglo XX, como anticuerpo de la máxima fuerza bruta desplegada con las Bombas atómicas y Auschwitz... Como la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza (Borda-Malo, 2011, *Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la razón violenta*). De ahí que se rebautizara un libro de Lanza del Vasto: *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo* (1993). He aquí los reiterativos temas lancianos en Canadá: Deslinde Libertad / ley; las tres potencias liberadoras: Fuerza, Inteligencia y Amor; Caridad y justicia; Las cuatro Plagas y su causa: el pecado; Los dos cuernos del Príncipe de este mundo: el espíritu de lucro y de dominio, de donde proceden inmediatamente la rivalidad y la violencia; 'Liberación - conversión' y Reino de los Cielos.

Con él quedó muy claro que la Noviolencia nunca es pasiva y menos inerte y resignada, sino una actitud revolucionaria, pro-activa y combativa, como lo expresa el saludo lanciano: "¡Paz, *Fuerza* y *Gozo!*", que no tiene nada de convencional., cuya *fuerza* es medular.

'GAUDIUM ET SPES' (1965): RESPUESTA A FAVOR DE LA NOVIOLENCIA A LANZA DEL VASTO EN EL CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II...

Debe quedar muy claro -para una auténtica Historia de la Iglesia (Borda-Malo, 2000)- que los lacónicos pronunciamientos conciliares de la Iglesia en favor de la Noviolencia evangélica (1965) se debieron -en gran medida- al aporte de Lanza del Vasto (su paradigmático ayuno de 40 días en Roma, 1963, acompañado de la carta al Papa Juan XXIII -cuya primicia fue la encíclica *Pacem in Terris*-, y el ayuno de 10 días de la veintena de Mujeres en cabeza de su esposa Chanterelle, 1965, antesala del 'Pacto de las Catacumbas', encabezado por Dom Helder Cámara, muy influyente en esta Constitución Pastoral de la Iglesia ante el mundo contemporáneo, Nos. 78-79)... Una epifanía sin precedentes que reforzaron otros noviolentos como Jean Goss y su esposa Hildegard, así como el monje trapense norteamericano Thomas Merton (1965 / Pagni, 1981: p. 104, donde este último exaltó *Las Cuatro Plagas* como 'un libro pleno de verdad').

GLOBALIZACIÓN

Complejo fenómeno actual que tiende a mundializar la decadente civilización occidental, a partir del cientificismo y tecnicismo del siglo XX. Se ha fusionado con el *Capitalismo Neoliberal* (su forma más relevante de administración), homogenizando las culturas en una única pseudocultura estereotipada y estándar, siempre ligada al sentido de *Exclusión* (Dussel, 1998 / Stiglitz, 2001: *El malestar de la globalización; y la postulación de una 'Glocalización'*, Fals Borda, sociólogo colombiano), y que parece sólo haber 'globalizado' la injusticia y la barbarie, incluso la 'bio-tecnología', la *biopolítica* y el *biopoder* que señaló Foucault. Su instrumento es el computador hegemónico que aspira a ponerlo 'todo bajo control' de la inteligencia artificial y sus algoritmos controladores de todo y suplantadores del ser humano, que alcanzó a vislumbrar profética y parresiásticamente Shantidas... (Cf. *SMBE*, Re-lectura parafrástica de la *Parodia apocalíptica del Génesis, passim*, LSAV, pp. 256-259).

GLORIA / GLORIFICACIÓN ('CUERPO GLORIOSO')

La *Gloria* es un término recurrente en Lanza del Vasto, comoquiera que aflora reiteradamente en sus textos poéticos y filosóficos, pero a veces apenas tangencialmente, insinuado como trasfondo o música de fondo de su constructo y/o corpus temático (cf. LChCh, "Le Gloria", 1937, pp. 208-211). De hecho, arriba -en la "Oración Arquiana del Fuego"- cantaba Shantidas: "Cantemos *Gloria* en la lengua del fuego, evidente y clara a todos los hombres" (EAVV, p. 242)... Y él aspiraba con todas sus fuerzas a 'la mansión de tu *Gloria*'... 'Que conozcamos como somos conocidos, cara a cara en tu gozo, tu *Gloria* y tu Amor. Amén. (Salmo 25:8; reiterado con *bis*, pp. 249, 253, "Plegarias del Arca", *passim*).

Asimismo, en su *Comentario del Génesis*, Lanza acota con timbre poético-místico: "La inteligencia del Hombre es el espejo de la *Gloria* de Dios" (LSAV, p. 136). Su aspiración era la *Glorificación* del hombre, de ahí que en sus últimos días soñara en "Un tempo di Bellezza e di *Gloria*" (Pagni, 1981: pp. 141-146, *passim*), pues creía a pie juntillas en la exaltación del Cuerpo *Glorioso*... "El cuerpo espiritual queda sembrado para lo Incorruptible... Poseemos ya las primicias del Cuerpo *Glorioso*, pero es preciso pasar por el agua en la que se renace y el bautismo de fuego... Para *La Subida de las Almas Vivas*, al Encuentro con el Espíritu Vivificante!" (LSAV, pp. 183, 192, 261, *passim*)...

GNOSTICISMO

Fue un movimiento filosófico con visos heréticos en la temprana era cristiana, en el que se pretende alinear a Lanza del Vasto, por parte de algunos incluso muy cercanos al Arca. En efecto, Ferrater (2001; T. II, pp. 1470-1474) destaca tres tipos de *gnosticismo*: mágico-vulgar, mitológica y especulativa; las dos últimas presentan motivos orientales de carácter bíblico y griego (cf. LSAV)... Muchos naufragaban en una sabiduría elucubradora (*Pistis Sophia*) y esotérica que no superó el dualismo y se mezcla con la *gnosis* joánica corriente en la que estuvieron Filón,

el gran Clemente de Alejandría y su discípulo Orígenes -así como Plotino, neoplatónico, quien rehusó hacerse cristiano siendo místico e influyó en san Agustín-; de los dos primeros se sospechó sincretismo o mezclas cristianas y paganas, razones por las cuales se les marginó no obstante su sapiencia...

Por nuestra parte, consideramos que el énfasis *cognitivo* lanciano es muy tomista, si bien en diálogo con la filosofía oriental pero exento de sincretismo, a diferencia de Gurdjieff. A su vez, es de carácter praxeológico y no abstruso, aplicado en la *Noviolencia*, como se evidencia verbigracia en la genial interpretación lanciana de *el Pecado Original* como corrupción del conocimiento y no una falta moralista como sucedió por parte de algunos Padres de la Iglesia. A todas luces, en Lanza palpita un sentido teológico bastante ortodoxo (cf. CE, enaltecido por el jesuita De Lubac, y que mereció 'imprimatur') -no teosófico sectario-, más bien con un plus y/o 'valor agregado' de una crítica profética y parresiástica del poder violento con sus desastrosas consecuencias (véanse sus acercamientos a tres Papas elevados a los altares: Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, y su participación precursora y pionera en el Concilio Ecuménico Vaticano II, con qué maravillosa eclesialidad)...

GOZO

Debido a la seriedad del gesto lanciano, se ha querido ver en él una marcada actitud adusta, huraña y no falta quien lo tilde de amargado. Lo que sucede es que se da sobre la base de la *Noviolencia*, para que la *Paz* no sea un simulacro, parapeto o pantomima como tantas veces en nuestra bárbara historia occidental. De hecho, el *gozo* y no una trivial alegría epidérmica que distrae, sino el cierre o sello del saludo arquiano: "Paz, Fuerza y Gozo", trípode en el que el último don es también fruto maduro del Espíritu -como la Paz-, según san Pablo (Gálatas 5:22), anticipada fruición de la Bienaventuranza de quienes 'trabajan por la Paz, y serán llamados hijos de Dios' (san Mateo 5), pero desde la *Parresía* que es traspasante 'signo de contradicción', sumatoria pleromática de *Contemplación (Luz)* y *Profecía (Sal)*. De ahí que él poetizara exultante: "Mantente erguido y sonrío" (UVI, pp. 69-70). De hecho, nos atrevemos a aseverar, que el *gozoso* sentido arquiano de Fiesta (*supra*) no tiene precedentes -con tanta profundidad e intensidad- en la historia cristiana e incluso de las demás religiones.

GRUTA

Lanza profundizó de modo muy original en el sentido de la *gruta* de Belén, como signo del corazón humano y, por ende, de la misma *Arca* interior (cf., al respecto, CE, p. 121): "La *gruta* (fr.: 'crèche') es la introducción al Misterio; es la profundidad (...) iniciación al misterio de la Virgen Madre, de cara a la Trinidad, que es la suprema intimidad divina"... Por eso, Shantidas se explaya: "Reflexiones sobre la *Gruta*" (Parte I en *L'Orée des trois vertus*, 1971: pp. 7ss., 53-55): "Contemplemos la *Gruta*

en ruta hacia la vida teologal: Fe, Esperanza y Caridad (...) como el Niño de la Gruta, al estilo de Blaise Pascal y Simone Weil”...

HEXAGRAMA

En su *Comentario del Génesis*, Lanza del Vasto desarrolla toda una antropovisión alrededor de la *Estrella de David* y/o el *Sello de Salomón*, que constituye un constructo *sui generis* de muy amplio espectro. Se convierte en un *Hexagrama* de gran contenido semiótico para el conocimiento. Se trata de un signo utilizado e incluso manipulado por muy dispares corrientes teológicas y esotéricas: el judaísmo, el islamismo, la teosofía, la magia y el ocultismo (Talmud y Cábala judíos, alquimia), en América precolombina e incluso el satanismo; con el sionismo judío se ha ideologizado y politizado (quedó plasmado en la bandera de Israel), despertando prevención de quienes defienden los intereses palestinos... Un filósofo como F. Rosenzweig escribió *La estrella de la Redención* con relación a un ‘supramundo eterno’... Siendo, pues, un símbolo universal, con frecuencia se reduce a un amuleto o talismán que desdibuja su sapiencia que, al tornarse demasiado polivalente y polisémica, corre el riesgo de volverse saturadora y despertar un impacto contrario de animadversión.

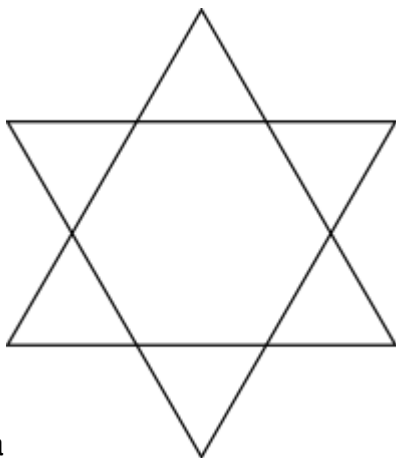
Empero, consideramos que en Lanza del Vasto el *hexagrama* se decanta y encanta en una visión praxeológica para dos propósitos puntuales que muy pocos movimientos como el *Arca* están llamados a ofrecer: construir una antropología sapiencial proyectada hacia la vida interior y la Noviolencia, sin tantas arandelas. Nos limitamos a destacar lo esencial y remitimos a profundizar todo el texto en *La subida de las almas vivas* (1967, “La esencia inmaterial del cuerpo vivo”; defectuosa traducción castellana 1982: pp. 166-184), y su reciente explicación por parte de Félix Saltor: *Pensamientos de Lanza del Vasto: Textos a reflexión* (www.arcaiberica.org, 2014, No. 22, pp. 57-60): se trata de un símbolo-síntesis de Oriente y Occidente. Este último estaría representado por el triángulo con punta hacia arriba (alma triádica: vegetativa, sensitiva y racional) y el primero con el triángulo apuntando hacia abajo (cuerpo triádico: carnal, seminal y sutil). El *hexagrama* se asume -según Shantidas plenificando al Hombre cual Estrella (cf. Números 24:17, aplicado al Mesías)- como una ‘Llave para abrir y entrar’. El hexágono vacío en el centro es para el sabio el Sí-Mismo, que en el momento de la muerte resuelve los dos triángulos en un núcleo central. Entonces la Persona queda ‘sembrada para el Incorruptible’, ‘Nada que no sea Todo’ (*passim*)... No conviene -este es el plus lanciano- atiborrar el centro con símbolos de religiones, cayendo en el sincretismo que abominaba Lanza. Vale mejor ceder lugar a la Trascendencia pura, “al Vacío del Abismo de Donación total, atento al Silencio de la eterna Palabra, conciliado con el Espíritu de la relación infinita” (comentamos en clave cristiano-paulina que se trata de la fusión en oxímoron o conciliación extrema de opuestos entre ‘Kénosis’ (= aniquilación’) y ‘Apoteosis’ (= ‘plenitud gloriosa’), donde confluyen el Yin-Yang del Tao, Heráclito, Nicolás de Cusa y Giordano Bruno (*La Trinidad Espiritual*, pp. 181-1883)... Temas filosóficos que profundiza

exhaustivamente el diácono doctor arquiano Daniel Vigne en su tesis doctoral de filosofía (*La Relation Infinie: La philosophie de Lanza del Vasto*, 2008-2010)...

Lanza siguió a auténticos 'Iluminados' como el místico flamenco Ruysbroek el Admirable, el franciscano Raimundo Lulio, el sufí Ibn Arabi, Halladj, *Ramanuja*, Kabir, san Juan de la Cruz, santa Teresa de Jesús, Dante Aligheri y Noé, el Cantar de los Cantares y los Salmos bíblicos (*La Trinidad Espiritual*, "El supremo grado", p. 58)... Pero converge con Buda, Upanishads, Lao-Tsé y Confucio, incluso con la sabiduría amerindiana, estableciendo un puente entre Oriente y Occidente en el vértice de san Juan Bautista, el Precursor de Jesucristo, Patrono del Arca...

ALMA:

Espíritu + Arte + Conocimiento

Consciencia

CUERPO:

Sensibilidad + Inteligencia + Voluntad

HUMILDAD

No obstante o sí obstante, Lanza del Vasto insiste en la *Humildad* como cimiento de la vida espiritual, aunque poco la nombra explícitamente. Pero al estilo teresiano: 'La humildad (del latín: *Homo -Humus*) es la verdad': "Homme, humilité = hombre / sombra, humo, heno... virtud de sentirse polvo, mas fecundo de la tierra" (*Las Etimologías imaginarias*, 1985: pp. 168-169)... La auténtica modestia procedente de la veracidad (*parresía*), confrontada con "la vanidad, el orgullo, la fastuosidad y el poder" ("El error original", UVI, pp. 23, 39, 49: "¡La grave verdad: no somos nada! 'Soy un hombre como los demás', como lo aprehendí de Gandhi (...) Es Cristo quien actúa en mí, Gál 2: 19")... Franqueza que brota a raudales de la vida natural (rural), sin artificio ciudadano y marginal, sin sofisticaciones, del *Retorno a la Evidencia* o *Elogio de la vida simple*... de la vida interior donde convergen el adentro y el afuera... Autenticidad que aporta la transparencia diamantina y monolítica. Sencillez y simplicidad de la vida escueta. Se trata, en efecto, de entrar por el ojo de la aguja del Reino que nos hace niños (cf. *Comentario del Evangelio*, donde la *humildad* es el hilo conductor e incluso su columna vertebral)...

A todas luces, todos los *Votos* arquianos se entrecruzan en esta virtud fundamental: *El Trabajo, la Obediencia, Responsabilidad - Corresponsabilidad*,

Purificación, Pobreza, Veracidad y Noviolencia en sumatoria constituyen un antídoto o cauterio para el orgullo, la soberbia y la vanagloria y demás acepciones de la arrogancia humana (esencia del Pecado Original), todos ellos impregnados por la fragancia de *la(s) Bienaventuranza(s)* y la *Plegaria Simple* de san Francisco de Asís (EAVV, pp. 116-179, explícitamente p. 162), sobre el trasfondo del Ecumenismo y el Diálogo interreligioso.

ILUMINACIÓN

Se trata de un vocablo muy usado por las religiones, pero con frecuencia objeto de mofa entre los filósofos. En efecto, se habla peyorativamente del *'iluminismo'* agustiniano para designar la 'luz íntima' de la verdad en el hombre interior, extendida a santo Tomás de Aquino como su gnoseología ('*lumen rationis aeterna*' / Ferrater, 2001, T. 2, pp. 1758-1760)... Para ambos Dios es 'el Padre de la Luz inteligible', 'el Iluminador' por antonomasia y excelencia que ilumina al hombre. Y en la vida espiritual, Dionisio el Pseudo-areopagita habló de tres etapas de aquella: purgativa, *iluminativa* y unitiva, que resume R. Garrogu-Lagrange, O. P., en su maravillosa obra *Las tres edades de la vida interior* (1950, de más de 1.000 páginas). Más aún, en todas las religiones se destacan -a manera de una convergencia verificable con rigor científico- estas etapas espirituales, dentro de las cuales el núcleo lo constituye la *Iluminación* (sobre todo en el budismo)...

Esto condujo a encasillar apriorísticamente a san Agustín de Hipona dentro del 'ismo' neoplatónico. San Buenaventura, místico franciscano, destaca esta *Lumen superius* en que convergen los *tres Ojos el Conocimiento* (sensorial, racional y espiritual / cf. Ken Wilber, *passim*). Podríamos afirmar -sin exageración alguna- que en Lanza del Vasto se obró una suerte de *Iluminación*, como puede inferirse desde sus *Comentarios Bíblicos (del Evangelio y del Génesis)*, hollando los pasos de su Patrono, Juan Bautista, "la antorcha que ardía e iluminaba" (san Juan 5: 35 / EAVV, pp. 234-235). Asimismo, en sus *Peregrinaciones* narra su encuentro con maestros *iluminados*: Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave, Ramana Maharschi, Swami Ananda, R. Tagore, así como testigos cristianos como Marthe Robin, san Pío de Pietrelcina, Simone Weil y Abbé Pierre, a quienes Lanza frecuentó.... De hecho, afirmó explícitamente:

Si queréis ser *iluminados*, oscurceos, buscad la pura oscuridad, olvidad lo que habéis aprendido; retiraos al interior oscuro, remontad la pendiente de los deseos, evitad la distracción, recordad lo esencial, el punto pequeño, infinitesimal, como el grano de mijo en la sombra del corazón; entrad por la puerta estrecha, humillaos, porque si no os empequeñecéis no seréis ensalzados... Nada aprenderéis de vuestras propias luces, nada conseguiréis con vuestras propias fuerzas (CE, pp. 74-75: "Y la Luz en las tinieblas resplandece"; pp. 205-210: "El ojo es la antorcha del cuerpo"; pp. 356-358: "La Transfiguración o Iluminación", *passim*).

En *Umbral de la vida interior*, su crisol nocturno final se resuelve en Alborada refulgente (UVI, pp. 43, 56, 214, “todo era Luz”, *passim*)... y había acotado anteriormente: “El pecado nos ha puesto a todos en un estado paradójico, del que sólo pueden sacarnos la conversión y la *iluminación*, el bautismo de la Luz y la vida interior (...) teniendo cuidado de las *iluminaciones* ilusorias”. Y, asimismo, en su *Comentario del Génesis*, Shantidas lucha con el Ángel en la Noche -como Jacob-, hasta el despuntar del Alba pascual (LSAV, “El combate nocturno”, pp. 9-24, 259-261, *passim*). Así está llamada a *iluminarse e iluminar* el Arca.

IMPEDIMENTO

Reiteramos este tema recurrente en Lanza del Vasto desde su *Retorno a la Evidencia*: “Las tres servidumbres: *Impedimento*, arrebató y encadenamiento, tres órdenes de la servidumbre interior”:

El vicio nos expone al *impedimento* del exterior y del interior... El orgullo aflige con un *impedimento* constante. El remedio contra el *impedimento* no estriba en aumentar el poder sino en reducir los deseos a las necesidades, la ambición a la superación de sí mismo, y el orgullo a la consideración de la dignidad de la propia esencia. (...) El impedimento es el accidente que detiene el crecimiento de la acción, oponiendo a la libertad su muro. (...) El *impedimento* y el arrebató se confabulan y se encadenan en el encadenamiento. (...) La forma mental del impedimento es ceguera e ignorancia (PPRE, CLXXX-CLXXXIV, CLXXXIX, pp. 61-63, 65, *passim*).

Veinticinco años más tarde, Shantidas volvió sobre este tema que sembró en su Arca, con otro matiz: patologías del libre albedrío:

Son las tres enfermedades de la libertad (...) Si no soy bastante fuerte y unificado, encuentro por doquiera el *impedimento*. Lucha contra tres enemigos. (...) Sus antídotos son Fuerza, Inteligencia y Amor. (...) Por eso afirmó san Agustín: ‘Ama y haz lo que quieras’. Si amamos profundamente, no habrá límites a nuestra libertad. Conoceremos la verdad, es decir el conocimiento interior, del Yo auténtico, en el júbilo del recogimiento, y ella nos hará libres (Jn 8: 32; UVI, pp. 125-128, *passim*).

INCONSCIENCIA

Si existe la *Consciencia* y Lanza la martilla casi obsesivamente (UVI, “El camino de la Consciencia”, pp. 42-47) emerge su antinomia: la *inconsciencia*, uno de los males más letales del ser humano, aunque nuestro profeta poco la usa, pero “ambas pueden en algunos casos ser grados diferentes de iluminación (...) Mientras permanezcamos inconscientes al verdadero Yo o alma, a lo esencial, careceremos de substancia” (pp. 43, 45). Efectivamente, adolecemos de atolondramiento, aturdimiento, embotamiento, máxime hoy, tan enredados en las ‘redes sociales’, “La gran adicción” según Enric Puig (2016)... Alineados y alienados, encasillados

en estupideces, la estulticia que condenó Séneca. Si la primera apunta hacia el interior de las cosas (*dedans*), la segunda decae hacia el exterior (*dehors*) y, por lo tanto, a las ‘tinieblas exteriores’ que reiteró el Maestro de maestros, Jesucristo.

Si la Consciencia lanciana traduce ‘conocimiento de sí’, se infiere que la *inconsciencia* significa escuetamente desconocimiento de sí. Por eso Lanza apuntala -aunque sin explicitarlo- el quinto ‘Pecado social capital’ de la ‘ciencia sin Consciencia’, denunciado parresiásticamente por Mahatma Gandhi; por consiguiente, una ciencia *inconsciente*, que marcha a la deriva, dando golpes de ciego hasta hoy (‘demoníaca y demente’, apuntilla Lanza)... ‘ruina del alma’, según Rabelais, expresión también ratificada por Alexis Carrel, médico francés Premio Nobel 1912 (*passim*).

IGNORANCIA

Lanza del Vasto conceptualiza la *ignorancia* desde la óptica filosófica oriental: “Es el estado de quien se precipita a sus placeres o sus negocios y le da la espalda a toda trascendencia. Equivale al Pecado Original de los cristianos, estados ambos que nos hacen rodar al capricho de las circunstancias, cual juguete de la ilusión (‘maya’) y de la vanidad” (UVI, “El camino de la Consciencia”, pp. 46, 48-49). Salir de la *ignorancia*, adquirir conocimiento (auto-conocimiento, porque ‘la actitud dominante de este mundo es la *ignorancia* de sí’) es, por consiguiente, liberarse de las ‘tinieblas exteriores’ y convertirse, saliendo de impedimentos, arrebatos y encadenamientos.

INDIGNACIÓN

“¡Somos hombres a quienes tantos horrores han quitado el gusto del pan!”
(LANV, “Contra la tortura en Argelia:

Llamada a la consciencia de los franceses y ayuno de 21 días”, 1957, p. 73, *passim*)

A decir verdad, este vocablo no aparece -pocas veces- en el corpus lanciano: “La *Indignación* es la cólera sin pecado en el Héroe Puro del Honor, inspiración divina que convierte al cordero apto para el sacrificio en un león combatiente, en un arcángel como Miguel que empuña la espada” (LCP, p. 285) . Pero, de hecho, es muy compatible con la *Noviolencia* en cuanto ésta se indigna siempre con la mentira, la injusticia y toda barbarie, como se evidencia en este epígrafe (cf. CE, “Los mercaderes expulsados del Templo”, pp. 216-220, la válida ‘ira santa’ del Señor por celo divino... “¡La Noviolencia gandhiana es de la misma especie y más ruinosa aún para la mesa de los banqueros y los mercaderes apoltronados!”)...

A todas luces, esta actitud de *indignación* ética (verbigracia en el heroico Pedro Casaldáliga) coincide con el dolor de la dignidad ofendida de cualquier ser humano, como la exteriorizó en *Las Cuatro Plagas: la Miseria, la Esclavitud, la Revolución violenta y la Guerra*. Desde luego, todo esto lo puntualiza Shantidas al

referirse a “la política” degradada en partidismos electoreros y maquiavélicos que se degradan a la ‘compra-venta’ del voto (UVI, pp. 191-193, *passim*). De ahí que el Arca no pueda permanecer neutral ante tantas corruptelas del ‘desorden establecido’, con expresión de E. Mounier.

INOCENCIA

Lanza ponderó siempre la *inocencia* como el no-saber paradisiaco, ausencia de malicia e infancia espiritual. En efecto, cantó esta virtud en Mahatma Gandhi en Peregrinación a las Fuentes: “Mahatma Gandhi ha venido a mostrarnos el poder de la *Inocencia* absoluta sobre esta tierra corrupta. Ha venido a probar que ella puede detener las máquinas, resistir a los cañones y hacer tambalear un imperio entero (LPF, p. 109). Asimismo, poetizó al Libertador no violento de la India: “Gloire solaire du rouet, fil de *candeur*, / Gandhi, grande Âme” (LChCh, 1937, p. 97).

Ahora bien, de modo parresiástico, en su “Parodia apocalíptica del Génesis” Shantidas desenmascaraba la inversión de valores del mundo contemporáneo en picada hacia el abismo:

Y el hombre dijo: ‘Que sea la Malicia’, y la Malicia fue. Y la separó de la *Inocencia*, y llamó a la Malicia: ‘Inteligencia’, y a la *Inocencia* en adelante la denominó estupidez’. Y el hombre aprendió a separar y desviar todo como le parecía mejor. Y hubo una noche y una mañana. Y fue el Día séptimo (LSAV, p. 257, *passim*, cit. Borda-Malo, 2003, 2011: p. 281; Rognon, 2017: pp. 73-75).

INTEGRISMO

Actitud filosófica de alcance práctico que denota rigorismo fundamentalista, fijismo (*supra*), anclamiento obstinado y gesto reactivo a todo modernismo e innovación. Se le achaca a Lanza por su postura tan monolítica como diamantina ante el mecanicismo y la robotización actuales. Se le rotula e incluso estigmatiza de modo apriorístico como un anticuado, anacrónico u obsoleto por sus posiciones tajantes, si bien no fueron tan radicales como las Mahatma Gandhi y Vinoba Bhave.

El Arca intrínsecamente está llamada a ser una colmena profética y parresiástica que no tema pasar por contra-histórica y fanática en sus posiciones... Pero, pareciera que desde 2005 ha querido asumir una riesgosa posición contemporizadora (‘mim-ética’, un tanto camaleónica) con el *establishment* o *statu quo*...

INTERÉS

Palabra compleja en su polisemia. Lanza del Vasto la desglosa y deslinda en sus geniales y póstumas *Etimologías imaginarias*: en francés ‘*Intéret*’... Del latín ‘*interesse*’ = ‘ser entre’, entre la acción y el fruto de la acción acota Lanza... En su

connotación política se identifica con el *poder*, tan corruptible en su juego partidista o politiquería, que se degrada intrínsecamente a maquiavélico ('el fin del poder justifica todos los medios', con contadas excepciones como Jesucristo, Gandhi, Vinoba y Shantidas)... Implica su antónimo: 'des-interés', que traduce generosidad e incluso caridad cristiana, 'la pasión por la Justicia', incluso se plenifica en clave lanciana como 'El Ser en el ser' (LEI, 1985: pp. 171-172)... Mahatma Gandhi, 'desprendido o des-interesado que se sacrifica', *passim*>. (Véase también, al respecto, "Moral de la compra", en UVI, pp. 194-195: 'la ventaja económica en todo con su dogma de la regla de la oferta y la demanda').

A modo de inferencia, aportamos un criterio que creemos a pie juntillas que Lanza lo suscribiría con *parresía*: antiguamente los seres humanos se movieron por *Virtudes* -mayúsculas, incluso heroicas-, más tarde en la Modernidad se motivaron con los *Valores* (hasta reducir la Axiología a una 'moda' más), y hoy en la posmodernidad el ser humano decadente no tiene más móvil que los '*intereses*' o metas apenas básicas, individualistas e inmediatistas, generalmente rastrosos, no 'quijotescos' sino 'sanchopancescos'... Porque -aunque suene exagerado y 'pesimista'-, vamos 'de generación en degeneración'... A tenor del refrán popular: '¡*Interés*, cuánto valés!' Hasta en las esferas humanas más altas -incluso espirituales-, en que simplistamente se persigue éxito y no Gloria, poder, dinero, placer ("Las pompas y las obras" y "miserias risibles", PPRE, pp. 14-18, 69-70: "El hombre es un ángel caído, animal desnaturalizado, que busca en todo la ganancia, la ociosidad en 'el mundo' ", XL)... Para Shantidas *interés* se equipara con 'provecho'...

El Arca está llamada a irradiar este des-*interés* en todo: "purificándose de toda ansia posesiva, del espíritu de lucro y dominación, apegos, pretensiones, codicias y fingimientos, provechos (EAVV, pp. 109, 145-151, 'no ser tiburones de las finanzas, agentes del Príncipe de este Mundo')... *intereses* vulgares y ramplones.

INTERNO / EXTERNO // ALTERNO...

Dentro de la genial Filosofía de la Conciliación o *Dialéctica Trascendente* (*Trialéctica*, SBE) propuesta por Lanza del Vasto (EAVV, p. 126), se preconiza y postula una nueva modalidad según la cual de una premisa *interna* y otra *externa* se arriba a una conclusión *alterna*... Veamos varios ejemplos lancianos -de varios planos, no confundibles-, que reclaman un profundo esfuerzo dialéctico y trialéctico, analéctico:

Impresión (interno) / Percepción (externo) // Reacción (Alterno)

Padre / Hijo // Espíritu Santo (Misterio Trinitario bíblico)

Emoción / Imagen // Deseo

Sentimiento / Saber // Desear

Consciencia / Pensamiento // Virtud

Religiosidad / Sabiduría // Maestría
Matemáticas (ciencias abstractas) / Física (ciencia concreta) // Filosofía (ciencia completa)
Arquitectura, Música (Artes abstractas) / Pintura, Escultura (Artes concretas o plásticas) //
Poesía (Arte completa)
Hambre / Sueño // Amor
Sensibilidad / Inteligencia // Voluntad
Justicia (virtud abstracta) / Caridad (virtud concreta) // Adoración (virtud completa)
Unidad / Pluralidad // Totalidad (Infinito)
Realidad / Negación // Limitación
Ser / No ser // Devenir
Substancia / Forma // Verdad (Relación en sí)
Cualidad (Sensibilidad: Artes) / Cantidad (Inteligencia: Ciencias) //
Valor (Voluntad: Relación espiritual: Religión + Moral)
Tiempo / Espacio // Absoluto (Relación universal)
¡NADA QUE NO SEA TODO!

(*Viatique I*, pp. 268 / *La Trinité Spirituelle*, 1971, “Los grados del Espíritu”, “El grado tercero”, “Paso a los grados superiores”, “Adelanto por lo interior hasta el supremo grado”, “La trinidad de las ciencias”, “La triple Trinidad del espíritu humano”, pp. 37ss., 51-184 / cf. Félix Saltor, 2014: pp. 57-58: “Tríadas”, Reflexión 22, *passim*).

LANCIANO (A)

Adjetivo calificativo de todo lo relacionado con Lanza del Vasto, como se habló de ‘cristianos’ para los seguidores de Jesucristo (Hechos de apóstoles 11:26)... Se trata de un neologismo nuestro que, en modo alguno, tiende al ‘lancismo’, ‘ismo’ que repudió de plano el mismo filósofo, así como Gandhi nunca permitió hablar de ‘gandhismo’. Incluso Marx dijo que él no era ‘marxista’... En este orden de ideas, cabría replantear el odioso término ‘cristianismo’, porque todos los ‘ismos’ traicionan a los Fundadores y se reducen a simples movimientos históricos. Por lo tanto, no debe hablarse de ‘arquismo’ para designar el Arca... ¡Y qué difícil vocación, misión y visión ser lanciano en espíritu y en verdad, y no perder su Luz y su Sal!

LEY / DERECHO

El término *Ley* (fr. 'loi') es problemático según Lanza del Vasto. Vale, al respecto, profundizar en la actitud de Cristo ante la *Ley* judía (san Mateo, c. 5-7), y las discusiones de san Pablo sobre la *ley* y la Gracia en sus Epístolas a los Romanos y a los Gálatas... Por otra parte, el *Derecho* -como aparato completo de legislación en diversidad de 'códigos'- es más complejo aún y cuestionable. De hecho, presenta muchas ambivalencias y equívocos: Jesucristo afirmó tajante con giro copernicano: "¡La *ley* es para el hombre y no el hombre para la *ley*!" (san Marcos 2: 27). Shantidas nos ofrece una síntesis de este vocablo en sus *Etimologías imaginarias*:

La *ley* es la forma del ser dentro del tiempo, definición según la cual 'forma' es un acto único de la intuición'; la *ley* entonces es la relación necesaria entre causa y efecto, intención y acto, acto y consecuencias, medios y fines (...) Y se establecen múltiples *leyes* naturales, sociales, morales, jurídicas y religiosas (...) Muchas de ellas se reducen con el tiempo a convenciones y conveniencias, *leyes* formuladas donde el monarca o el presidente se reduce a un rol honorífico o decorativo, según el régimen de turno (...) Surgen entonces la *resistencia noviolenta* y la *desobediencia civil* como las aplicadas por Thoreau y Gandhi contra un régimen que se deforma (...) La *Ley* y los Profetas dice La Biblia para aportar un sentido mejor (LEI, 1985: pp. 176-179).

Ahora bien, de ahí que Lanza le dedique un acápite a "la *Ley*", después de la Regla arquiana y su espíritu, con un párrafo tan magistral como referencial:

Su fin es proteger, dirigir y favorecer la vida, no ahogarla como suele pasar. Es sagrada en la medida que sea justa, pues toda Justicia procede de Dios. Y entonces se hace doblemente sagrada en la medida que viene de Él y conduce a Él, pero el problema es que es aplicada por hombres pecadores y falibles. Pero la Consciencia es triplemente sagrada, pues nada hay más cierto que procede de Dios. Y nada sin ella conduce a Dios, y sin ella tampoco la *ley* es cumplible. Por consiguiente, es un imperativo para todo noviolento adquirir, guardarla, defender su libertad de Consciencia y de juicio con respecto a todas las *leyes* civiles y religiosas, a ejemplo de Jesucristo, quien nos enseña por su Palabra y sus actos que todas las *leyes* son contestables, excepto la *Ley* suprema del Amor (EAVV, pp. 186-187).

Vistas así las cosas, la *Regla y los 7 Votos en el Arca* no pueden ser vistos de modo simplemente legalista y menos leguleyo. De hecho, la "Introducción y Comentario a los Votos" del Fundador, aunque muy severa, advierten sobre su valor absoluto y relativo, como líneas de crecimiento progresivo, un medio y no un fin en sí mismos (EAVV, pp. 110-115). Con relación a este tema, sugerimos textos lancianos complementarios como: "La *ley* vela", "El rey, el *derecho*, la derecha y el rayo", "La rigidez de las *leyes*", "Fuerza de la ley y ley de la fuerza", "El manejo de la ley", "El complemento de la ley", en LCP, pp. 122, 178, 203, 244, 298-299; "Frente a las *leyes* y fatalidades de la historia" y "Diversidad de planos y registros de *leyes*" (el primero ya en *Las Cuatro Plagas*, pp. 248-254, cit. LLN, 1984: pp. 23-

29, y el segundo “Sobre la Libertad como manifestación que un ser hace de su propia ley”, 1979, pp. 73-79). Conviene correlacionar temas ya expuestos: Obediencia, Libertad, unanimidad y concordia (LFNVFM, “La libertad y la ley”, pp. 15-26)...

LITURGIA (RE-PRESENTAR / CONMEMORAR)

Lanza del Vasto realiza la *Liturgia* como ‘el Arte de las artes y Madre de todas ellas’ en cuanto conjuga armónicamente todas las demás bellas Artes: Música, pintura, escultura, teatro o dramaturgia, poesía, crónica y narrativa, la danza... Es una sumatoria simbólica maravillosa. Ella, como servicio divino, se condensa esplendorosamente en la *Fiesta (supra)*, que en el Arca alcanza un esplendor sin precedentes en Oriente y Occidente <LSAV, pp. 151-152, 181, 197: “En el principio fue la *Fiesta* (...) El primer Templo fue el cuerpo humano habitado por la Presencia divina (...) La primera entre las artes, la *Liturgia* recupera el verbo adámico” / Pagni, 1981: pp. 115-120: “In principio era la Festa” / Rocquet, 1981: pp. 133-134: “La Fête>...

Cuatro fiestas, solemnidades, jalonan el año del Arca: Navidad-Epifanía, Pascua, Natalicio de San Juan Bautista Patrono y la Noaquéia-San Miguel (LCP, p. 332: “La Fiesta es más importante que el Trabajo, pues es el Trabajo de Dios, alrededor del Fuego, con piedad salvaje”)... 4 *Kairós* cardinales. Al respecto, conviene meditar el acápite “De la Fiesta” (“Actitud religiosa del Arca, EAVV, pp. 235-240; LLN, “La Fiesta”, pp. 142-147;

LLAMADA (‘RAPPEL’)

‘*Rappel*’: palabra francesa que traduce ‘llamada’. Es el llamado o toma de Consciencia en cada instante del día, con momentos referenciales al toque de la campana; su objetivo es vivir el presente con todo su peso y trascendencia. Se trata de una Llave del Autoconocimiento, peldaño indispensable para la Autoposesión de sí y, por ende, para la Donación de sí, pilares del constructo lanciano en su espiritualidad praxeológica.

Remitimos a sus fuentes primigenias: “La distracción y la llamada”, el primer ejercicio para neutralizar la distracción como enfermedad del espíritu, en virtud de la atención. Dura menos de tres minutos (medio en cada campanazo), durante seis veces al día a modo de citas ineludibles (tres por la mañana y tres por la tarde), para entrar en suspenso, recobrase y distenderse. Implica mantenernos en la vertical. Respirar hondamente, reorientar nuestros sentidos al interior. A modo de mantra, conviene repetirse: ‘Me llamo, me recobro, me recojo, me unifico: ‘*Ad sum*’, ‘Presente ante mí y ante Dios’, ‘heme aquí’... Sumergirse adentro... “Suspendido ante el orificio del pozo interior”, afirma Shantidas. Así rompemos la cadena o tropel de los acontecimientos que nos aprisionan y sofocan. Nos liberamos instándonos a la Consciencia mediante una *Llamada*, continua, cíclica, latente, como primer paso al autoconocimiento a partir de tres premisas:

Yo no soy del todo mi cuerpo,
yo no soy mi personaje,
yo no soy mi pensamiento...
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy?
He aquí mi Arca de Salvación.
Por lo tanto, me sumerjo en mi noche interior,
primer paso de mi ascenso.
Todo comienza por la cabeza, y por el ojo simple.
La mirada de la inteligencia o atención.
El retorno de la mirada.
Entrada por la puerta angosta
-el ojo de la aguja: el verdadero Yo-.
Una gran aventura.

(UVI, 1962, pp. 27-31 / Opúsculo “Plegarias del Arca”, última página, 22;
“Le Rappel” en *Le Grand Retour*, 1952, en 1993: pp. 125-126)

Más adelante, redondeó y plenificó la *Llamada*, reforzando la ‘atención’: practicarla en tres modalidades: interrogativa (‘¿quién, qué yo?’); negativa (‘yo no soy sólo mi cuerpo ni mi personaje ni mi pensamiento en este instante’); afirmativa (‘Yo me llamo, me suspendo y me recojo, me recobro y me zambullo en mi interior’). Se trata de un ‘ejercicio perpetuo’ en la cotidianidad, de ‘doble atención o atención redoblada’: al trabajo externo pero ante todo a sí mismo, desconectándose del afuera y adhiriendo al “centro interior; es una nueva actitud, de modo que el sentido, la densidad y el valor de todos los actos cambian por completo” (UVI, p. 52).

LUCIDEZ / CLARIVIDENCIA

En consonancia con la entrada anterior (*Llamada*), he aquí el estado de la Conversión que conduce a la *Iluminación*: la sensatez, el justo sentido en todo lo que hacemos y, por ende, la *Lucidez*, el Esclarecimiento interior, discernimiento, la *Clarividencia*... en fin, la Transparencia que alcanzó Lanza del Vasto. Expresado en poesía al estilo lanciano y sin más glosas:

¡Ah, la Iluminación!

Diafanidad del esclarecimiento...
La Transfiguración,

dulce deslumbramiento:

¡La poesía adquiere eterno acento!

(SMBE, Poema “Liberación”, 1988, re-dedicado a Shantidas
en “El Caracol del Corazón”, 2017)...

LUCRO

La lacra del *lucro* fue uno de los 7 Pecados Sociales Capitales denunciado por Mahatma Gandhi (tercero en su parresiástico enunciado: “Lucro sin trabajo”); aunque no mencionados por Shantidas, transversalizan toda su obra profética *Las Cuatro Plagas*, por ser -en últimas- el motor de la *Esclavitud*, *la Miseria*, *la Revolución violenta* y *la Guerra*... Es uno de los ejes del Pecado Original, que según Lanza también asume el nombre de ‘provecho’... (*supra* ‘interés’). Valga remitir a algunos textos lancianos complementarios: “El mundo de los negocios”, “La degradación moral en economía” (LCP, pp. 117-119, 133). También: “Parodia apocalíptica del Génesis” (LSAV, pp. 256-259, *passim*; Borda-Malo, 2003, 2011: pp. 106-109; Rognon 2017). De nuevo, nos remontamos al Voto de Purificación y de Pobreza <EAVV, pp. 145-160: “Purificarse del espíritu de *lucro* y dominación (...) amando la pobreza y encaminándonos hacia el desprendimiento y la caridad perfecta”>...

A todas luces, el *Arca* lanciana está llamada a denunciar sin miramientos esta secular y ya atávica enfermedad del capitalismo neoliberal hoy globalizado como un cáncer pandémico (“Las Bienaventuranzas”, “Imagen del *Arca*”, en LLN, 1984: pp. 93-121).

‘MANOS Y DEDOS’

De modo lúdico pero con la característica seriedad lanciana, el Peregrino le asigna un tan significativo como praxeológico simbolismo a “las dos manos y los diez dedos”, que implican y motivan una profundización de temas fundamentales de la Espiritualidad del *Arca*, todo un itinerario pneumato-psico-somático, que debe irradiar la comunidad:

Mano derecha:

Índice = Atención

Medio o corazón = Verticalidad

Anular = Respiración

Meñique = Distensión

Pulgar = Meditación

Mano izquierda:

Índice = Respeto

Medio o corazón = Dignidad

Anular = Ritmo

Meñique = Desasimiento o desapego

Pulgar = Oración

(UVI, pp. 50-68, *passim*).

Se trata del capítulo más extenso de este libro lanciano medular, y reclama una meditación exhaustiva, puesto que apunta hacia la integración armónica de nuestra tríada antropológica: *cuerpo - mente - espíritu*.

MATERIA

Es un tema significativo en el corpus lanciano, comoquiera que algunos tildan apriorísticamente a nuestro filósofo como espiritualista y poco valorador de la *materia*. Efectivamente, Shantidas canta la Naturaleza, el cosmos desde sus *Principios del Retorno a la Evidencia*: el escueto 'equipaje', el paisaje, las culturas que conoció por cinco continentes, pero con 'desapego', 'el frío y la enfermedad', 'la dignidad del cuerpo' pero con ascesis como constante reiterada (PPRE, acápite 5 y 10)... "Las Bodas del Agua y del Fuego", 'el placer y el dolor', la Belleza de la *Materia* con ternura franciscana:

Ven, Agua hermana, que eres tan útil,

humilde, preciosa y casta.

¿Quién eres, Agua, sino la que siempre se da?

Y al darse del todo brilla y refleja la imagen del Cielo.

Y al darse purifica y lava todo.

Y al darse busca el lugar más bajo.

Y al darse se eleva hacia las más altas nubes,
desde donde recae en forma de lluvia y rocío.

Y al darse da vida a todo lo que vive.

¡Danos tu lección de vida, agua, hermana y madre mía!

(*Vinoba o la Nueva Peregrinación*, "Diario de Shantidas", 1955: p. 162).

A todas luces, en su obra poética, Lanza del Vasto canta la *materia* en todos sus estados como varón terrígeno o telúrico a ultranza, raizal a fondo: el invierno, el estío, la primavera y el otoño... Los árboles en muchas especies (ciprés, olivo,

viña, palmera, las flores en especial las rosas y sus jardines), animales (asno, serpiente, gato, aves, los lobos y los caballos), la *materia* inanimada (el firmamento y los astros -en especial la Luna-, el Mar y la Madre Tierra, la Luz, la noche y el alba, el jade, nubes y crepúsculos, montañas del Himalaya, 'naturaleza muerta' y el paisaje en todo su esplendor, el viento amigo que le identifica en su mansión, la guitarra que expresa su poesía pura y la magia del 'espejo doble', el cristal del vitral), sobre todo retratos de personas y amigos (cf. *La cifra de las cosas*, 1953)...

Y, por si fuera poco, en su *Comentario del Génesis* fue donde más se explayó en alabanza de la *Materia*: "*materia y nada*"; "la bondad de las cosas"; "de la Luz a la *materia*"; "la Luz como *materia* prima de las formas", "energía y *materia*", pero censurando "el *materialismo*"; "absurda realidad de la *materia*"; "los cuerpos, nudos de la *materia*"; "*materia*: luz degradada"; "los superinteligentes y su *materia* creadora" (LSAV, pp. 31, 53, 69, 84-89, 91). Empero, su posición es tajante ante la alternativa "ciencia y cientificismo", que lo ubica como precursor y pionero del audaz 'de-crecimiento' e incluso del 'minimalismo' hoy en boga, como se evidencia en su rotundo diagnóstico final: "Antigénesis apocalíptico" (pp. 116, 256-259, *passim*).

A modo de cierre de este tópico, colegimos que el Arca ha recibido un Legado muy holístico y sinérgico de su fundador con respecto a la *Materia*, que implica -al mismo tiempo- una actitud amorosa hacia ella y otra postura crítica ante los excesos *materialistas* actuales, que en apariencia sobrevaloran la materia pero -en últimas- terminan subestimándola y depredándola.

MATRIMONIO

Ya puntualizamos que Lanza del Vasto no teme pasar por ortodoxo o tradicionalista en temas problemáticos como Familia / *Matrimonio*. En efecto, él considera que este vínculo humano es muy importante e insustituible, máxime en este tiempo de disolución y caducidad de todos los vínculos. En la filosofía y la teología del *Arca* es fundamental, como que es su soporte esencial y garantía de su estabilidad en la Tribu ("Orden y Movimiento arquiano: el Matrimonio", en EAVV, pp. 196-197). Compleja problemática en nuestra actual pandemia de divorcios y uniones aleatorias y provisionales que dan al traste con proyectos comunitarios como el *Arca*... Es innegable que este agudo problema ha incidido en la disolución de comunidades arquianas, como lo hemos constatado de primera mano en la misma Comunidad-Madre de La Borie Noble, y que, pese a las condiciones actuales más laxas y complejas, no puede ser trastocado en excesivas concesiones, so pena de socavar la estabilidad comunitaria...

Lanza fue tajante en sus criterios al considerar este vínculo como 'sagrado e indisoluble', estable y duradero, sin temor a ser tildado de anacrónico y obsoleto, según la forma 'adámica y noáquica'. Salvo en contada excepciones (casuística que afloró en casos como el presbítero Jacques Goettmann), él justifica la separación. Repudia el concubinato -máxime en el caso de adulterio-, considerándolo 'incompatible con los votos'. Invita a asumir el *Matrimonio* como una vocación y misión, un estado que constituye el quicio o gozne de la vida

comunitaria arquiana, en cuanto la armonía y saludo moral y psico-afectiva de la prole depende en no poca medida del compromiso *matrimonial*. Criterio que, es preciso reconocerlo y nombrarlo sin respetos humanos, apenas una minoría arquiana comparte hoy...

MEDITACIÓN

Recapitulamos que este tema es un punto crucial -encrucijada- de cara a las religiones: en efecto, constituye una experiencia pre-religiosa fundamental en cuanto significa una seria iniciación espiritual. Se trata, de hecho, de una *Meditación* trascendental en la connotación oriental, no reductible a la reflexión intelectualista occidental. Remitimos a la re-lectura del texto del “dedo pulgar derecho: la *Meditación*”, cuya etimología la refiere a ‘mantenerse en el medio de todo, fijando la mirada en la negrura de la cueva interior hasta percibir el tesoro de la substancia interior’. Al final del itinerario arquiano, Shantidas profundiza en el icono del Árbol de la Vida, según el tratado místico que lleva este nombre, de san Buenaventura: “el alma es ese árbol de vida plantado en las aguas vivas de Dios, como también insiste santa Teresa de Jesús en sus *Moradas del castillo interior*” (UVI, pp. 55-56, 210-213, *passim*).

Ahora bien, Lanza apuntala en sus *Etimologías imaginarias*: “Medio interior, íntimo, el entorno del adentro de sí mismo que remite al verbo contemplar, considerar, y en segunda instancia a pensar” (1985: p. 198).

MISMIDAD / ALTERIDAD

Estos dos términos más que antagónicos o incompatibles -en la mayoría de los filósofos convencionales- son complementarios y se plenifican en maravilloso oxímoron. Efectivamente, autores como Ferrater apenas los tratan tangencialmente. Pero en Lanza del Vasto se reencuentran en relación simbiótica: la ‘*mismidad*’ se refiere al núcleo de la persona (‘*personidad*’) la designan pensadores como Mounier y Zubiri, y supera con creces el vocablo psicologista ‘*personalidad*’), aunque explícitamente no menciona la palabra, sino ‘adentro’ (fr.: ‘*dedans*’).

Por su parte, la ‘*alteridad*’ coincide con la ‘*otredad* u *otridad*’ (la usaba mi maestro español colombianizado Germán Marquínez Argote en *El hombre latinoamericano y sus Valores* (1990). Se refiere a todo lo *alternativo* (hoy re-leído como *Altermundialismo: El Otro Mundo posible, passim*), que rompe revolucionariamente con la Totalidad uniformadora, hegemónica y homogénica de la filosofía eurocéntrica, que pocos autores como Levinas, Mounier y Zubiri se atrevieron a cuestionar, produciendo frutos en filósofos nuestros como Dussel, Marquínez Argote, González Álvarez y Ellacuría, respectivamente.

A todas luces, el *Arca* es de los pocos movimientos que rompe con esa hegemonía totalizadora propia del etnocentrismo característico de Europa, incluso en pensadores de moda del calibre de Habermas y Vattimo, como lo ha

evidenciado la candente ‘disputatio’ entre Dussel-Vattimo (*La posmodernidad a debate*, Bogotá / Colombia, 2005). Ella se abre -como *Colmena*- a nuevos ‘enjambres’ en diversas culturas, como las abejas, libando el néctar mejor de todos los tiempos y lugares: lo hizo en Marruecos, en Argentina (primero en Córdoba apenas tres años, luego en San Salvador de Jujuy y Tilcara con Roger Moreau y Susana, incluso con la pareja de ermitaños Dionel y Teresa, con quienes nos escribimos / EAWV, pp. 77, 103-104)... Con impredecibles puntos suspensivos...

MONTE

A decir verdad, la *montaña* es significativa como metáfora en el corpus del Peregrino. Su *Peregrinación a las Fuentes* fue un ascenso al nacimiento del río Ganges en el Himalaya, personificado en Mahatma Gandhi, como lo expresó Bernard Shaw cuando le preguntaron qué sintió ante el santo hindú. Tan contundente como escueta respuesta: “¡Es lo que se siente ante el Himalaya!”

En su poemario *Le Chiffre des Choses* cantó en el *Monte Athos*, que significaba una cumbre mística (“La passe du *mont*”, “Himalaya”, “La maison de vent”, pp. 136, 219), su viento en la montaña... y poetizó a su madre Anne Marie, a quien comparó con “un amor de *montaña* y de fuente” (1937, p. 170). Asimismo, sus *Comentarios Bíblicos* constituyen una escalada del *Monte* de la Perfección, Jesucristo (*del Evangelio*), como cuando ascendió al *Monte Carmelo* (*Le Viatique II*, pp. 335), cual Nuevo Elías -como su Patrono Juan Bautista- con el Legado parresiástico de citar a disyuntiva al Pueblo de Dios: ¡estar con Yahvé o con el Baal babélico de hoy!... Y años más tarde, refrendó su ascenso en *La Subida de las Almas Vivas* como su aspiración genésica “al Encuentro con el Espíritu Vivificante” (LSAV, pp. 123, 261).

A juzgar por su vocación y misión fundacionales, el Arca está llamada a remontar el ‘Diluvio de Fuego’ (*passim*) actual y posarse en el Monte Ararat (Gén 8:4) como primicia de los ‘Cielos Nuevos y la Tierra Nueva’ (Isaías 65: 17; 66: 22 / Apocalipsis 21: 1):

En días futuros el Monte de la Casa del Señor
estará afirmado en la cima de los montes;
y confluirán a él todas las naciones, diciendo:
‘Subamos al Monte del Señor,
a la Casa del Dios verdadero (...)
Forjarán de sus espadas azadones,
y de sus lanzas podaderas.
No levantará espada nación contra nación,
ni se empeñarán más en la guerra...
¡Caminemos por fin en la Luz del Señor!’

(Profeta Isaías 2: 2-5: 'La paz perpetua' que no logró E. Kant /
Profeta Miqueas 4: 1-3, texto noviolento duplicado)

MOVIMIENTO

En Lanza del Vasto 'Orden y *Movimiento*' son dos términos correlativos, simbióticos en el Arca, pero proclives al problema de la contraposición: el primero por su inmovilismo y el segundo por su dinamismo intrínseco <EAVV, pp. 180ss., 201-202, 205-208): "Como la rueda -el *Movimiento*- y el eje -la Orden-, donde cada uno encontraba antaño su lugar, teniendo como pivote su Testimonio, con *Fieles, Aliados y Amigos* sobre todo como radios de la rueda, que asumen su Promesa">. La Orden focalizada hacia la Comunidad rural hoy tiende a desaparecer, salvo contados núcleos, por el rigor que exige. Persiste el *Movimiento* como focos de compromiso que realizan intentos de espiritualidad arquiana de vida interior y Campañas de Noviolencia en medio del mundo. Según Shantidas, el fracaso de intentos como Tournier se debió a la falta del Movimiento arquiano ('un eje sin rueda', p. 206)... Hoy Orden y *Movimiento* se han fusionado con más amplitud pero podrían -a nuestro modo de ver- complementarse articulándose pero sin diluirse, con miras a implementar la Reforma de 2005...

MULTICULTURALISMO

'*Megatendencia*' actual posmoderna, caracterizada por el respeto y la tolerancia ante la diferencia, acentuados con la emergencia de innumerables y autodenominadas 'culturas' que tienden al *Interculturalismo* (cf. Raúl Fonet Betancourt, pensador cubano europeizado pero pro-latinoamericanista con quien hemos compartido de cerca). Este fenómeno se ha visto agudizado por la migración, donde no es nada fácil la unidad en la diversidad, tópico en el cual termina imponiéndose la ambivalente Globalización como común denominador de todas las culturas, con su fuerza que impone la hegemonía y la homogenización e incluso el 'Pensamiento Único' capitalista neoliberal que estandariza todo.

Lanza del Vasto fue -a su manera- un precursor y pionero de un *Multiculturalismo* y un *interculturalismo*, en virtud de su principio arquiano (del Arca de Noé), aunque guardadas proporciones y con las debidas cautelas de cara a la incontrolable e incluso caótica proliferación de todo tipo de tendencias, no pocas anárquicas y antagónicas.

MÚSICA

Arte fundamental en Lanza del Vasto y su constructo arquiano. Como buen italiano llevaba la *música* en la sangre en virtud de la poesía, como se aprecia en sus *Diarios (Infancias de un pensamiento; Estallidos de vida y puntos de verdad; La conversión*

por constricción lógica; Nada que no sea todo): como ‘arte abstracto’; el canto llano gregoriano lo cautiva: ‘Puer natus in Bethleem’... (*Rendons grace au Seigneur de la Vie*, 1975); “la *Música* de las Esferas” de Pascal... “*música* y profecía”; la *música* en la poesía desmenuzando los poemas: ‘vivir es vibrar por el amor’ (*Viatique I*, 1920, pp. 37-39, 102, 255, 277-278, 286-291, 302).

Ahora bien, en “Amistad de inteligencia y penas de amor”, “Escombros de los años perdidos” y “Errancias y Retornos”, prosigue su adhesión vital a la *música*, con su *Estética*, que se fusiona con la *Ética* y la *Lógica*, y el *Arte* que sobrecoge al joven Lanza en todas sus manifestaciones y se fusiona incluso con la ciencia... Y de nuevo la poesía lo invade en el poema ‘*El Vitral*’ (1932) con Dante y demás maestros: Valéry, Rilke, Claudel, Victor Hugo, Nietzsche, el ritmo de la *música* y las armonías poéticas en los sonetos... (*Viatique II*, pp. 81, 114, 163, 178, 187, 190, 203-204, 274, 288-292, 297-298, 306-307ss.-329)

A partir de su enamoramiento de Simone Gébelin (de familia musical, rebautizada por Lanza como Chanterelle = ‘cantarina’), se incrementó a fondo la *música* en el filósofo y profeta. En efecto, fue su catarsis (*supra*) del combate no violento cuando empezaron a cantar en polifonía las preciosas piezas provenzales y él incursionó en la composición cual juglar y trovador. Muy temprano germinaron en el Arca incipiente los *Cancioneros populares*, preciosa perla *sui generis* de esta Comunidad no violenta rural. Sus mismos *Dramas* (*La Marche des Rois*, *La Passion*, *David Berger* y *Noé*) fueron fragmentariamente musicalizados. Asimismo, en sus *Principios del retorno a la Evidencia* el filósofo vagabundo ya exaltaba la Belleza con enfática relevancia:

Canta... para no envejecer. (...)

Canta a corazón abierto, pero no canturrees ni silbes.

El silbido es una injuria infligida a la *música* y al silencio,
una incontinencia del espíritu, una indecencia ante ti mismo,
una manifestación de insignificancia.

(PPRE, CCVII-CCXXVII, pp. 75-86,

volverá sobre el tema plasmándolo en la Regla arquiana, EAVV, p.181:

“Estudiar el *canto* y ejecutar *canciones* aun trabajando entraña una virtud purificadora, unificante y pacificadora,
pero no canturrear ni silbar”...

Ya en *La Trinidad Espiritual* Lanza desglosa “La razón sensible o Estética”, “La trinidad de las artes” (*Música*, Poesía y Danza); “la *música* sacra, unánime, grandiosa y misteriosa” (LTS, 1971: pp. 101-103, 108, 110, 116). Ahora bien, ya en sus *Peregrinaciones* empieza la maravillosa alternancia lanciana entre *música* y compromiso histórico <a *las Fuentes*, 1943: p. 296: Ramayana de Tulsidas; *Vinoba*,

1955: pp. 269-276: “Canción popular del Bhu-Dana Yagna” o repartición de la tierra; “Canción de Dukhayoe”: ‘¡No vendas la tierra!’>. Posteriormente, casi 15 años más tarde -en *Comentario del Génesis*- Lanza, en el VII triángulo del Talento y de las Artes sitúa la *Música* en estrecha relación con la Poesía y la Danza, debajo del triángulo del Sentimiento (LSAV, pp. 180-181).

Valga citar algunas de las grabaciones lancianas y arquianas: la colección de madrigales del siglos XIII, XV-XVI cantados por Chanterelle y Clara Cortázar (1987); otras 15 canciones grabadas entre Shantidas y Chanterelle (desde 1965): “Canciones francesas viejas y nuevas: Trovadores y trovas”: “A a clarté qui tout allumina”; “Lanquan li jorn” (G. Rudel, S. XII); “O Dame, o Dame!” (Th. de Champagne, S. XIII); “Can vei la lausetta” (B. de Ventadorna, S. XII); “A l’entrée d’este quand li temps commence” (Blondel de Nesle, S. XIII); “Jesus Christ filh de Diu viu” (G. Riquiers, S. XIII); “Mon Dieu, pourquoi?” (Salmo 21, S. XV); “Jamais malheur veut, seul venir” (Ruteboeuf, S. XIII, música de Chanterelle); las restantes 7 canciones son de autoría de Shantidas (“Populares y originales”: “La belle est au jardin d’amour”; “Dans mon coeur comme un rameau nu”; “Au premier tournant du matin”; “La belle si tu voulais”; “Amour, que vous ai-je fait”; “La belle à la fontaine” y “A la fenetre eteinte”...

Finalmente, es digna de exaltación el disco de la extinta Comunidad del Arca de Bonnecombe titulado “Exultez de joie!”: “Alleluia de Noé”, “Voici le Pain” (motete eucarístico); “Benedictus de Zacharie” (padre de Juan Bautista, Patrono del Arca); “Victimae paschali laudes”; “Rose sans épines”; “La paix”; “Prière de Saint Patrick”; “Au commencement”; “J’ai vu jaillir”; “Exultez de joie, tressaillez d’allégresse”; “Je vous le dis: réjouissez-vous”; “Antiennes: Une voix clame dans le désert”; “L’homme ne vit pas seulement de pain”; Psaume 90: ‘Qui demeure à l’abri du Tres Haut’; “Ruah”; “Thumamina”...

NATURALEZA

En este contexto, nos referimos no a la ‘naturaleza’ de las cosas sino a la Madre *Naturaleza*, por desgracia hoy degradada por el consumismo posmoderno a ‘basurala’... En sus *Etimologías imaginarias*, Lanza remite el vocablo francés ‘nature’ al verbo ‘nacer’, lo que sin cesar nace y re-nace (1985: p. 206).

En *Principios del retorno a la Evidencia* vemos la apología del *naturismo*, el *Elogio de la vida simple*: en pobreza voluntario, sin ‘pompas’, ligero de ‘equipaje’, régimen de desapego y ascesis, practicando el ayuno y el silencio, la vigilia, superando tantas servidumbres, y admirando la belleza de la Creación... Más adelante, en su Drama “Noé” y su Arca (1965) vemos el paradigma de la vida en el seno de la *Naturaleza* y su respuesta al hombre ciudadano actual, consumista y depredador; se replantea la pregunta: “¿El hombre es animal social por *naturaleza*?... Mediocrementemente social, mientras sea tan egoísta” (LLN, pp. 16-22, 38-47, 66-72)...

Es en su *Comentario del Génesis* donde él desglosa “La Creación o lectura bíblica de la *Naturaleza*”; más adelante deslinda “una mirada sobre el Hombre y su

naturaleza doble y triple”; “la *naturaleza* de la serpiente y las malicias de la *Naturaleza*” (LSAV, pp. 25ss., 158-165, 249-252).

Para Shantidas, todo lo ‘civilizado’ se torna sofisticado (de donde viene sofisma), es decir, *des-naturalizado*, artificial, no artístico.

NAVIDAD

A todas luces, la *Navidad* -referida estrictamente al Nacimiento de Jesucristo- es un misterio que cautiva a Lanza del Vasto, sobrecogiéndolo espiritualmente al estilo franciscano. De ahí que su primer *Drama Bíblico* se titulara “*La Marcha de los Reyes: Misterio de Navidad*” (1947). En efecto, es la primera fiesta del Arca que jalona todo el año, como lo evidencia su doble meditación de *Comentario del Evangelio*: “*La Natividad: Los magos y los pastores*”; “*El misterio de la Navidad*” (CE, pp. 113-123):

La *Navidad* es la fiesta de la Encarnación, o sea el descendimiento de lo más alto a lo más bajo. El signo de un trastrocamiento eterno y secreto (...) Para adorarlo tendremos que trastocar el orden de nuestros sentimientos, invertir la escala de valores y el sentido de nuestro amor, pues la *Navidad* abre nuevas perspectivas, crea nuevas dimensiones para que, según san Pablo, ‘conozcamos la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de nuestro amor’ (Ef 3:15s.) (CE, pp. 120, 123).

NEOCINISMO

Nos hemos arriesgado a introducir esta ‘entrada’ tan controvertida como hipotética. En efecto, el término ‘*cínico*’ ha sido deformado e incluso satanizado como sinónimo de perverso, pervertido, depravado. Pero su sentido prístino, primigenio, primordial se remonta a Diógenes ‘*el Cínico*’ (Ferrater, 2001: T. I, pp. 558-560), cuya etimología griega (‘kyon’ = perro) nos remite a actitudes ambivalentes: ser fiel y agradecido, ladrar y morder, y no la promiscuidad con que se le vincula ordinariamente. Se trata de la filosofía no convencional del anti-poder y la marginalidad -es decir de libertad insobornable-, que resalta Diógenes Laercio, cuyas anécdotas de Diógenes de Sínope con el emperador Alejandro Magno son emblemáticas y valen más que tratados especulativos...

A decir verdad, los *Cínicos* fueron los filósofos de la *Parresía* o veridicción que, siguiendo a Sócrates, arriesgaban su vida por ser fieles a sus convicciones y criterios alternativos, hablando mediante diatribas y apóstrofes que expresaban sin tapujos toda la verdad de las cosas. Epicteto logró aunar su estoicismo con el *cinismo*, como lo evidencia el Último Michel Foucault en sus ulteriores cursos intitulados *La hermenéutica del sujeto*, *El gobierno de sí y de los otros* y *El coraje de la verdad* (1981-84), en los que reivindica la autenticidad de los *Cínicos*, incluso postulando un *neo-cinismo* que refresca esta escuela mirada de modo peyorativo y descalificador.

A nuestra manera de ver, Lanza del Vasto -al optar por seguir a Mahatma Gandhi, cuyos indicios fueron los de un *Cínico* al hacerse un paria de la India y romper con todos los estereotipos alienantes y alineantes-, se situó dentro de una filosofía disruptiva y revolucionaria, inclusive provocadora con la *Noviolencia* combativa. Basta detenerse en su obra primicial *Principios del retorno a la Evidencia*, con su carga de anarquismo marginal que cuestionaba de raíz la sociedad con sus clichés. Sus *Peregrinaciones* como un mendigo continúan en esa misma línea (*a las Fuentes y Vinoba*). Consideramos que este es un aporte audaz de nuestro *Diccionario*, y que el Arca es un movimiento radicalmente anti-conventional -incluso *neocínico* en cuanto a su ruptura con el 'desorden establecido' con palabras de E. Mounier. Planteamos este problema para un debate que llega a considerar -con sólidos argumentos teológicos- que el mismo Jesucristo (y en general los primeros cristianos con los Apóstoles al frente) se permeó de la tendencia *cínica*, enfrentándose al 'statu quo', razón por la cual fue inmolado despiadadamente. Y la Iglesia católica se encargó de 'normalizar' el testimonio de Cristo, reduciendo a urbanidad su ética y entrando en componendas con el poder a partir del emperador Constantino, quien aplicó el criterio proto-maquivélico: 'Si no puedes doblegar a tu enemigo, únete a él'... Medítese a fondo, al respecto, el *Voto de veracidad* acuñado por Lanza para el Arca (EAVV, pp. 160-167, *passim*).

NEOTOMISMO

Corriente filosófica contemporánea que trata de remozar el tomismo y la escolástica, actualizando sus valores imperecederos: el diálogo *Fe y Razón*, la construcción de la Verdad (*'facientes veritatem'*), la disputa, etc. Algunos catalogan a Lanza del Vasto como *neotomista*, si bien muy sui generis, junto a J. Maritain, É. Gilson, J. Guitton, Chevalier, santa Edith Stein con su acento fenomenológico, Jolivet, Sertillanges, Garrigou-Lagrange, Hessen, Abbagnano, Nédoncelle, los seguidores de la 'Philosophia perennis'... En este estudio se intenta demostrar que es un *neotomista revolucionario*, al replantear el pensamiento del Aquinate en puntos como la '*legítima defensa*' y la '*guerra justa*'. Por otra parte, su énfasis en el *ecumenismo* y el *diálogo interreligioso* también constituye -junto con la *Noviolencia* evangélica- un plus y/o 'valor agregado'... En suma, advertimos en Lanza una *parresía* muy significativa, holística y sinérgica, sin precedentes en el ámbito occidental, que plenifica el *tomismo* hacia un horizonte insospechado, si bien sobre sus mismas bases.

De ahí que el Papa Francisco lo haya mencionado públicamente en junio de 2019, como un apóstol de la *Noviolencia*, junto a Martin Luther King.

NOAQUÍA

Fiesta de Noé celebrada por el Arca, que coincide con la fiesta católica de san Miguel Arcángel, tiempo poético de la vendimia; festividad cósmica de la Alianza y

todo lo arcano, *árquico*, que junto con la Fiesta del Natalicio de san Juan Bautista -Patrono del Arca-, complementa las otras dos fiestas polares del Arca: Navidad y Pascua.

A pie juntillas, nosotros vemos en Lanza del Vasto al 'Neo-Noé' que con su Arca promete una 'anticipación' liberadora del 'Diluvio de Fuego' preparado perversamente por el bárbaro hombre hoy. Se trata, no obstante o sí obstante, de una posición más escatológica, *parresiástica* y *pleromática*, que 'apocalíptica', a que con mofa se le tiende a reducir.

'NOCHE OSCURA'

Una de las definiciones de *Noche Oscura* propuestas por Juan de la Cruz (cf. Juan de la Cruz), su principal sistematizador, dice así: "Esta *Noche Oscura* es una influencia de Dios en el alma, que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales, naturales y espirituales, que llaman los contemplativos contemplación infusa o mística teología, en que de secreto enseña Dios al alma y la instruye en perfección de amor, sin ella hacer nada ni entender cómo" (2 Noche 5,1).

Aplicando a Shantidas -gran seguidor de la espiritualidad del Carmelo (con santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz) estas luces del Doctor Místico, vemos cómo -cual todo Fundador- él vivió una '*Noche Oscura activa*' mediante su rigurosa ascesis de los *sentidos* (*Principios del retorno a la Evidencia*), continuada en sus arduas *Peregrinaciones* (acrisolamiento del *intelecto*) En sus *Comentarios bíblicos* (*del Evangelio y del Génesis*) experimentó todo un combate espiritual, ya más de '*Noche pasiva*' en que fue despojado por Dios mismo... hasta dar el paso a la purgación del *espíritu* mediante la prueba abrahámica sobre su misma fundación de la Comunidad del Arca. "La Nube o Sombra Luminosa de la Revelación" (CE, p. 358).

Al respecto, valga citar textos muy reveladores como "El gran miedo" (UVI, p. 214) en que fue expurgado de toda suficiencia humana ante la Noviolencia, en una Noche de forcejeo solitario con dilemas y aporías... Asimismo, años más tarde narra su "Combate nocturno" al estilo de Jacob con el Ángel (LSAV, pp. 9-24). También Lanza mencionó los supremos grados del Amor que debe escalar el espíritu humano, aludiendo a los citados Maestros carmelitas, las '*Nadas*' y la '*docta ignorancia*' ('nescivi' o no-saber) sanjuanistas parangonadas con el '*neti*' de los hindúes, la '*kénosis*' o ano-nada-miento y la '*apoteosis*' de la glorificación pregonada (LTS, pp. 58, 176 / UVI, p. 67 / LSAV, p. 40).

Así como su Fundador, el Arca está llamada a dar testimonio a fondo y con creces del verso sanjuanista, en toda la plasticidad metafórica lanciana:

"¡Qué bien sé yo la *Fonte*
que mana y corre,
aunque es de *Noche!*"

OMNISCENCIA ('AUTOGNOSIS')

Para Lanza del Vasto el *autoconocimiento* (*autognosis*) es el pilar de la vida filosófica y teológica y, por ende, de la Sabiduría. No se trata de una especie gnosticismo -según algunos juicios ligeros contra Lanza-, sino de la premisa milenaria de santos como Agustín de Hipona: <'Ipse te ipsum (...) Noverim me, noverim Te (...) In interiore hominis habitat veritas' (= 'Conócete a ti mismo (...) Conocerme a mí es conocer a Dios (...) En el hombre interior habita la verdad'> (textos que cita Shantidas varias veces: CE, pp. 48, 346; LSAV, p. 149):

Todo conocimiento de lo otro empieza por el *conocimiento de sí mismo*.

El que no conoce nada de sí mismo no puede conocer nada de nadie ni de nada.

'Y si supiera todo de mí mismo'... Sabría todo de todo.

Esto lo aseveran La Biblia, los Upanishads, toda la tradición de la Sabiduría y de todas las auténticas filosofías.

El oráculo de Delfos: '*Gnothi seauton*' = '*conócete a ti mismo*' que se apropió Sócrates.

Pues conociéndote, conoces todo.

Y lo repite san Agustín: A Ti, la verdad suprema.

a Ti, el *Logos*, la claridad, la Luz de todas las cosas.

No se trata de la simple introspección o autoanálisis, se trata de una disciplina espiritual,

una tradición milenaria de métodos universales e inmutables.

El Yo, que el Espíritu sopla donde quiere,

patrimonio de todos los grandes místicos

y particularmente de la profunda y segura Tradición Carmelitana.

El adentro y el afuera de todo, que constituyen todo un mundo,

donde todas las cosas se compenetran, donde ya no hay más partes,

en que toda cosa es interior a toda otra.

'*Noverim me, noverim Te*'.

(...) *Quod erat demonstrandum!*

(UVI, pp. 17-19, "La Verdad")...

He aquí el componente de la ansiada sensatez -el justo sentido de todo-, la Lucidez, la Clarividencia que persiguió por encima de todo Shantidas... La *Omnisciencia* divina: "cara a cara, conocer como somos por Él conocidos" (I Corintios 13:12 / UVI, p. 47), conocimiento pleno: *Pleroma* y *Parresía*...

ORACIÓN ('PLEGARIAS DEL ARCA')

Ya hemos puntualizado que la *Oración* es una práctica lanciana y arquiana fundamental, a manera de vértice de su espiritualidad. No se trata de 'rezar' o recitar fórmulas preestablecidas, si bien existe un elenco o repertorio tan maravilloso como diversificado por toda la Humanidad. En efecto, al exponer Lanza del Vasto "Las dos manos y los diez dedos", la *Oración* correspondía al dedo pulgar de la mano izquierda, como décimo peldaño o puerto de llegada de todo el proceso anterior: Atención, Verticalidad, Respiración, Distensión, Meditación (Mano derecha); Respeto, Dignidad, Ritmo, Desasimiento y *Oración*... Todo un itinerario ascético y místico en andadura oriental-occidental plenificante.

Ahora bien, en lo concerniente a la *Oración*, Shantidas se explyta partiendo de la complementariedad Meditación - *Oración* como los dos polos espirituales. La Meditación (*supra*) viene a ser la plataforma de despegue de una *Oración* sólida, como un estado interior y no una práctica de fórmulas de 'rezo', a la que dedica seis enjundiosas páginas... Es una "elevación del alma en búsqueda de Dios", según Clemente de Alejandría y su discípulo Orígenes. Un movimiento hacia lo alto de hondo calado y alto bordo. El fin de todos los anhelos humanos, según Dante (Canto XXXIII de la *Divina Comedia*). Asombrado Encuentro con el completamente Otro, 'más mí mismo que mi propia intimidad' (acotación del poeta Paul Claudel citando a san Agustín)... que no nos permite lo que expresara certeramente Nietzsche: 'ser sublimes sin profundidad' (*Así habló Zaratustra*)...

Deslinda y desglosa, pues, Shantidas cinco tipos de *Oración*:

- De obligación
 - De petición
 - Efusiva
 - Contemplativa
 - Mental
- (UVI, pp. 63-68).

La tarea que nos corresponde es abordar la *Oración* en clave lanciana muy personalmente: como 'adoración en espíritu y en verdad' (Jn 4: 23-24, en el Arca asume 5 momentos al día) para 'buscar el Reino de Dios y su justicia' (Mt 6: 33), en la línea agustiniana: '¡Ama y haz lo que quieras!', hasta arribar a la *Oración* contemplativa, que se decanta en el Rosario, el Viacrucis y la oración del santo Nombre de Jesús de los hesicastas griegos y rusos que Shantidas conoció en el Monte Athos... plegaria simple con que morirá en sus labios 20 años más tarde de escribir estas líneas... En este contexto, citó al místico franciscano Raimundo Lulio en *El libro del amigo y del Amado*, sumergido en el misterio...

Es cuando evoca a otros grandes maestros como santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz, sus carmelitas referenciales en 'el ejercicio de la presencia ante Dios y ante sí mismo'... Lanza decanta sus 'ejercicios espirituales' con san Ignacio de Loyola hasta desembocar en una experiencia contemplativa.

Finalmente, conviene enunciar las *Oraciones* lancianas y arquianas que, a modo de ramillete ('Plegarias del Arca', texto artístico transcrito a mano) conviene tener a mano como 'Comprometidos', ya seamos Compañeros, Fieles, Aliados o Amigos:

Oración del Fuego (nocturna ante la hoguera comunitaria, p. 2);

Oración al Dios de Verdad (mediodía, p. 3);

Las Bienaventuranzas (Mt 5:1-12; Carta Magna del Reino y la Noviolencia, p. 4);

'Plegaria simple' de san Francisco de Asís (p. 5);

Plegaria al Dios inefable

(de Proclo, pero atribuida por Lanza a san Gregorio Nacianceno, p. 6);

Oración cristiana por Mahatma Gandhi (pp. 7-9);

Plegarias por los que oran de otro modo:

por los hindúes (Lunes, p. 10);

por los musulmanes (Martes, p. 11);

por los herméticos o esotéricos (Miércoles, pp. 12-14);

por los budistas (Jueves, p. 15);

por las Iglesias Cristianas separadas o reformadas

(Testamento en el Corazón de Jesucristo, Viernes, p. 16);

por Israel (judíos, Sábado, pp. 17-18);

por la Iglesia más Universal o católica (pascual, Domingo, pp. 19-20);

Oración del médico (como san Lucas, médico de cuerpos y almas, p. 21);

Oración del artesano (como Jesucristo y san José Obrero, p. 22).

Anexo de la Llamada ('Rappel', p. 23)

(Cf. EAVV, "Las Oraciones del Arca", pp. 241-254, a excepción de las dos últimas).

Tres elocuentes anécdotas de Shantidas sobre su *Oración* personal de hondo calado:

Partí de Wardha, la choza del ashram de Mahatma Gandhi, hacia Nagpur el Viernes Santo de 1937, a fin de participar en el Domingo de Resurrección, ochenta kilómetros de arduo recorrido, en ayuno riguroso... Anduve exhausto, ¡pero todo aquello no tenía ninguna relación con Jesucristo! Calculé toda la ruta... ¡Pero estos cálculos no tenían ninguna relación con Jesucristo! Incluso grité: 'Señor, ¿por qué me has abandonado?' (Salmo 21: 1-2)... Rehusé toda ayuda en el camino, a punto de sucumbir, por ser fiel a mis propósitos ascéticos... Por fin logré arribar, llorando de gozo. En la fuente de mi corazón brillaba ahora aquella Luz cuyas esperanzas

había ido perdiendo, paso a paso, en mi camino (*Peregrinación a las Fuentes*, 1943: pp. 175-181).

Mi corazón se enloqueció y se rebeló ante tantos dilemas y aporías. Perdido del todo, mi corazón se dio vuelta. Caí de rodillas y exclamé: ‘¡Señor, toma todo lo que tengo y todo lo que soy!’ De pronto, me abandonó el miedo y levanté los ojos. Ante mí todo era Luz. ¡Y en medio de ella, el bosque reverdecía! (1962, 25 años más tarde, en *Umbral de la vida interior*, p. 214, *passim*; libro que me envió él en 1979)

Murió víctima de un derrame cerebral que lo enmudeció en el lucernario de la Epifanía de 1981, y oró balbuceando durante dos horas el santo Nombre de Jesús, y expiró transfigurado, todo plegaria (Testimonio de Mayté Etchegaray, Compañera vasca del Arca, enfermera, última acompañante de Shantidas, *passim*)...

ORDEN / DESORDEN

He aquí un complejo binomio semántico lanciano: el término ‘orden’ se vincula con el griego ‘Kosmos’ = ‘orden u ordenamiento natural y, por ende, ecológico. Al traducirlo a Orden del Arca como vocablo religioso, se inserta en una tradición católica occidental de las ‘órdenes’ o comunidades fraternas heredadas de la ‘koinonía’ de los primeros cristianos (Hechos de los Apóstoles 2:42-47; 4:32-35)... En especial, sobresale la Orden benedictina (fundada en el siglo V por san Benito de Nursia bajo el lema ‘ora et labora’), que se bifurcó en las modalidades minoritaria eremítica o anacorética, y la cenobítica que reforzó el feudalismo medieval. Paralela a esta irrumpió la Orden de san Agustín de Hipona. Asimismo, aparecieron otros monjes relevantes como san Bruno (fundador de La Cartuja), san Bernardo de Claraval (renovador de la Orden Cisterciense o Trapa), para dar luego lugar a las Órdenes Mendicantes (mendigas) como la de los Predicadores (dominicos, fundados por santo Domingo de Guzmán, que tendrán en santo Tomás de Aquino su lumbrera), la Orden de Frailes menores (franciscanos, fundados por san Francisco de Asís, ‘el Cristo de la Edad Media), la Orden de los Carmelitas (primero ‘calzados’ y luego ‘descalzos con la Reforma de santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz).

Es preciso reconocer que Lanza del Vasto bebió en estas Fuentes cristiano-católicas de la Tradición occidental, si bien aportando un plus y/o ‘valor agregado’ con la Orden de Gandhianos de Occidente del Arca, bajo el patrocinio de san Juan Bautista, como una Comunidad laboriosa y no violenta ‘sui generis’ al estar conformada por laicos consagrados (con familias y solteros o célibes)... Al respecto, re-bautizado por Mahatma como Shantidas (= ‘Servidor de la Paz’), él empezó soñando en la India “L’Ordre errant de la Rouille” con la cruz ancorada arquiana de siempre como emblema,

Venganza silenciosa de la tierra sobre las armas y las máquinas... del óxido o herrumbre sobre estos flagelos, que restableciera de la ruptura de la unidad en virtud en el vértice del sacrificio liberador (...) No ya una *Orden* mendicante sino laboriosa, con el trabajo manual agrícola como eje, deber de justicia y ejercicio ascético, implementando máquinas simples... Revalorando la vida interior en virtud de la purificación, el esfuerzo, la sumisión inteligente, el desprendimiento, la Regla de Vida y el ritmo en las actividades, con poesía y meditación (...) El trabajo es un medio de liberar al hombre en tiempos en que la guerra es la explosión del crimen acumulado para conquistarse a sí mismo y superar la doble moral por la *Noviolencia*, cuales pescadores de hombres... en la búsqueda de la Verdad plena según el Sermón de la Montaña, san Mateo 5-7 (*Viatique II*, pp. 312-328).

Lanza postuló un *orden* nuevo, revolucionario, re-creador de todas las esferas humanas: a partir del interior, en la vida rural, laboral, educativa, testimonial, ecuménica, interreligiosa, con matices y énfasis sin precedentes en Occidente e incluso en el mundo entero... En efecto, desde *Las Cuatro Plagas* él fue delineando su comunidad profética y parresíastica: “El Arca o cofradía (Fraternidad) de gandhianos de Occidente: su economía, autoridad, justicia”, sus relaciones con el mundo, la reconciliación religiosa y política y los 7 Votos cristiano-gandhianos (LCP, pp. 328-331, 332-335).

Tres años después, Lanza delinea en *Presentación del Arca* (1960) su *Orden* Patriarcal que debe contextualizarse para no defender el patriarcalismo hoy tan cuestionado:

Se parece a una tribu y cada comunidad se constituye como tal. La Tribu es la forma primera de la sociedad humana, que se opone a las ciudades, a las naciones, a los reinos y los imperios. (...) *Orden* Laboriosa de Compañeros que viven del trabajo de las manos y los brazos como disciplina iniciática y religiosa, pero como un medio de vida de campesinos y no ciudadanos; lo que más les importa es la unidad del Hombre (PA, 1961: pp. 8-10, 12).

Posteriormente, se refiere al “Nacimiento de la *Orden*” poéticamente, en París durante la II Guerra Mundial, y los “Estatutos incipientes de la *Orden* Laboriosa del Arca: ni *orden* religiosa ni caballeresca”, con su deslinde y desglose de “La relación de la *Orden* y los poderes civiles”; “La indestructibilidad de la *Orden*”... Le está vedado instaurar una nueva religión (...) Todas las religiones son toleradas en la *Orden*, no así la intolerancia y la irreligión” (PA, pp. 24-27, 31-33).

Siete años más tarde, en su *Comentario del Génesis* Lanza -en su “Parodia apocalíptica del Génesis” puntualizó su visión del ‘orden’ con insólita clarividencia:

Y el hombre dijo: ‘Que haya división entre los de arriba y los de abajo entre los pueblos de la tierra. Y así fue.

Y trazó fronteras y levantó muros.

Y llamó a la división: ‘Orden establecido’.

Y vio que el ‘orden’ era muy bueno.

Y hubo una noche y una mañana.

Y fue el Día Sexto.

(LSAV, p. 257).

Sobran muchas glosas... Finalmente, en su Testamento y/o ‘canto de cisne’ arquiano, Shantidas apuntaló sus criterios fundacionales sobre la *Orden*, que se han visto retocados en 2005... En efecto, en su último texto autobiográfico él expresó “Los orígenes: Peregrinación a las Fuentes y génesis de la Orden”. Más adelante, replica los acápites “La *Orden* y los poderes civiles” y “la indestructibilidad de la *Orden*”; “La *Orden* y el Movimiento: La Regla”, “Orden y Movimiento: sus 7 rasgos distintivos son: 1) La vocación; 2) La convicción espiritual y teológica; 3) El sentido del voto; 4) La Regla; 5) La comunidad; 6) La Fraternidad, y 7) Jerarquía, tema controversial... “La Orden anhela llegar a ser lo que somos, pero no es una idea sino un ser viviente” (EAVV, pp. 13ss., 106-107, 180, 201-205, *passim*).

A todas luces y para culminar esta *entrada* o *voz* la crítica lanciana al desorden actual civilizado puede traducirse afín a la tan certera como profética expresión de su coterráneo personalista Emmanuel Mounier: “*desorden establecido*” (cf. Borda-Malo, 2019, *Paradigmario Alterfilosófico: Lanza del Vasto*, Mounier)... Lo demás son inferencias personales.

‘PACEM IN TERRIS’ (PASCUA DE 1963): RESPUESTA DE JUAN XXIII A CARTA Y AYUNO DE LANZA DEL VASTO (40 DÍAS)...

Hemos reiterado que Lanza del Vasto fue un precursor y un pionero del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65) y, por ende, su *Arca*, fundada oficialmente en 1948. En efecto, su profética y parresiástica carta al Papa Juan XXIII -acompañada de un heroico ayuno completo de 40 días (Cuaresma de 1963) pidiendo el replanteamiento del tema de la guerra y la *Noviolencia*-, marca un hito sin precedentes en la Iglesia, pues quizás hombre alguno había realizado un gesto simbólico de tanta envergadura (escrito y testimonial) <LANV, “El gran ayuno de Roma”, pp. 170-179 y contexto en Roma; aparece duplicada en el opúsculo *La Iglesia ante el problema de la guerra*, 1967: pp. 28-35; reseña biográfica en Arnaud de Mareuil, *Lanza del Vasto: Su vida, su Obra, su Mensaje*, “El gran ayuno de Roma, 1998: pp. 272-275 / R. Pagni, 1981: pp. 95- “Il digiuno di Roma”, carta original en italiano a Juan XXIII>. Este gesto, indudablemente, atrajo la respuesta pontificia en la encíclica social *Pacem in Terris* y más tarde el tímido respaldo de la Iglesia a las acciones noviolentas.

Será Dom Helder Cámara, obispo brasileño quien dé resonancia al mensaje lanciano dos años más tarde, liderando “El Pacto de las Catacumbas” (16-11-1965, *passim*, que consideramos eco de la carta de Shantidas: ‘La Iglesia debe estar

dispuesta a volver a las catacumbas'), en la clausura del Concilio, con la firma de apenas 40 obispos y el ayuno de 10 días encabezado por Chanterelle, esposa de Shantidas, elogiado por el gran monje trapense Thomas Merton (Pagni, pp. 101-104, *passim*)... Este precioso capítulo está por escribirse en la Historia de la Iglesia; injustamente ha pasado inadvertido, amordazado en la Iglesia, y ha sido el Papa Francisco quien lo reivindique cual Ave Fénix como *parresía* desde 2013, hasta citar explícitamente a Lanza del Vasto -al lado de Martin Luther King- como apóstoles contemporáneos de la *Noviolencia*.

‘PASO AL LÍMITE’

Se trata de una expresión del Primer Lanza del Vasto en sus Principios del retorno a la Evidencia: “La razón, la locura y el *Paso al Límite*”:

(...) Por caminos que nadie había hollado, arriesga tus pasos.
En pensamientos que nadie había pensado arriesga tu cabeza.
(...) El conocimiento más alto es que la verdad no puede ser conocida.
La voluntad más alta es voluntad de abandono.
La gloria más alta, desdén de toda grandeza.
El deseo supremo, el de la exención de todo deseo.
El Bien soberano, la liberación de toda posesión.
El camino del Retorno y *Paso del hombre al Límite*..

(PPRE, CLIX-CLXXI, pp. 54-56)

En este orden de ideas, Lanza del Vasto y Michel Foucault coinciden en este *Paso al Límite* propio de los Cínicos, ergo ellos serían precursores y pioneros de este tópico en un *neocinismo* bien entendido en clave socrática y estoica como Epicteto (Borda-Malo, *El Arte de vivir con Parresía*, 2015):

Se trata de vivir los principios de la verdadera vida
-la no disimulada, no mezclada, recta y estable, incorruptible, dichosa-,
que pone al manifiesto mediante un *paso al límite*,
llevando estos temas hasta el extremo...
Una filosofía de ruptura como un *paso al límite*,
de extrapolación más que de exterioridad.
(...) La verdadera vida es el *paso al límite*:
El ‘bíos *alethés*’, la vida en la ‘*alétheia*’, sin simulación,

que no esconde nada, el *paso al límite* de la vida simple,
la vida independiente y marginal,
vida de combate y servicio, la vida soberana.
(...) La praxis de la auténtica vida,
llevada *al límite* como Diógenes ante el emperador Alejandro,
la manifestación escandalosa de la 'vida otra';
la vida natural al margen de las convenciones,
vida desnuda e incluso mendicante,
la ética y la cultura antigua en su totalidad, lo más difícil de aceptar.
Una vida radicalmente 'otra',
un *paso al límite* y una inversión de todo,
y ése es el elemento más fundamental,
más característico y más paradójica (de un 'neocinismo'):
La vida dueña de sí misma, superior a cualquier otra en dos aspectos:
que tiende al establecimiento de una relación consigo mismo,
como posesión y gozo;
vida en posesión de sí misma en la que ningún fragmento escapa
a su soberanía sobre sí misma: ser propio, pertenecerse
(como Séneca, 'suidad', autposesión),
y la relación consigo mismo, con el Otro y los otros...
La soberanía de la vida del sabio, vida retirada y oculta,
vida en la Naturaleza con un plus...
Llevado *al límite*: la vida filosófica como
soberanía de sí sobre sí mismo:
la magnanimidad (*'megalophrosyne'*) en combate espiritual,
siempre en la brecha, *'bíos philosophikós'* en resistencia combativa,
militancia filosófica y ética que pretende cambiar el mundo
con sus convenciones que se apoyan en los vicios, los defectos,
las debilidades y las opiniones que la especie humana comparte en general...
¡Vida dichosa en militantismo en el mundo, pero contra el mundo,
rescatando las artes de la existencia
e implementando la *parresía!* (...)
Combate incesante para que el mundo cambie:

Alteridad de la vida otra,
combatividad en cuyo horizonte subyace un Mundo Otro.
Reivindicación y afirmación de la necesidad de una Vida Otra:
una Vida Otra para un Mundo Otro...
El germen de una experiencia ética fundamental en Occidente.

(Foucault, *El coraje de la verdad: La Parresía*, 2010: pp. 242, 257, 281-301)

He aquí un hallazgo que hemos hecho en este *Diccionario* (tan sorprendente como inaudita convergencia Lanza-Foucault, lo que éste no pudo vivir pero intuyó), que actualiza, a todas luces, la vida lanciana vehiculada en el *Arca*, plus sin el cual corre el riesgo de perder la Luz y la Sal prístinas, primigenias de su Fundador! (Borda-Malo, 2019: p. 406, último ideograma, *passim*)

PASSIM

Adverbio latino que significa 'aquí y allá', fórmula que indica que el mismo tema o cita se encontrarán en otra Obra del mismo autor, en diversas partes con expresiones afines. En este *Diccionario* es de las expresiones más repetidas en las *entradas o voces*, por tratarse de textos lancianos citados reiteradas veces en variadísimos contextos.

En efecto, la obra de los grandes pensadores como Lanza del Vasto y Mahatma Gandhi es la repetición incesante de pocas palabras tan trascendentes como simples, en diferentes contextos (que, eso sí, en cada *entrada o voz* son textos emblemáticos que aportan un sesgo nuevo): en el caso de Shantidas, *Noviolencia, vida interior, autoconocimiento, Pecado Original, Sabiduría*, son vocablos citados y desarrollados en múltiples filosofemas y temas arquianos, con matices que profundizan pero se niegan a reducirse a un despliegue vanidoso de erudición o vana información, como sucede hoy con autores de moda o *best sellers* -incluso no pocos filósofos-, cuyo propósito es inflar su ego y sobresalir con base en esnobismos y novedades de su público consumidor... Lanza del Vasto hizo la diferencia y no temió pasar por recalcitrante e incluso excéntrico en virtud de su repetición.

PATRIARCA / MATRIARCA

Patriarca (y *Peregrino*) es, ante todo, un padre espiritual que preside una forma social tribal como el *Arca* en la que se implementa una organización *arcaica* al estilo bíblico. El régimen patriarcal ha sido controvertido por su tinte machista que eclipsa a la mujer, lastre enmendado con creces por Lanza en su *Arca*, donde existen también '*Matriarcas*'... De hecho, en los tres últimos periodos de *Responsabilidad* del *Arca* -después de la reforma de 2005- han estado al frente mujeres, que asumen

el rol de *Matriarcas*, al estilo de las esposas de los preclaros *Patriarcas* bíblicos: Abraham - Sara, Isaac - Rebeca, Jacob - Lía, Moisés - Séfora... A todas luces, *Chanterelle* fue y fungió como *Matriarca del Arca*, aunque sin aspavientos sino siempre desde el servicio, y estamos en mora de justipreciarla, recuperando sus valiosos textos, que Arnaud de Mareuil ha reivindicado en su biografía de Shantidas (1998, cf. *infra*, Parte III: Semblanza de Chanterelle).

A decir verdad, *Patriarca-Matriarca* debe constituir un binomio simbiótico a la luz de los textos lancianos: “El jefe, si injuria a alguno, debe presentarle sus excusas en público. El *Patriarca* es un maestro espiritual que no se abroga estos atributo” (PA, pp. 39, 65). Así se fue configurando este referente arquiano, y cerca de veinte años más tarde fue decantado por el Fundador. De hecho, ¡ambos fueron co-fundadores y sin ella quizás habría sido imposible!

Inferimos que la figura del *Patriarca* fue asumido -en la persona de Shantidas- como el ‘Servidor de la Paz’ (PA, p. 37)-, y sin lastre de privilegios autoritarios, pues la autoridad lanciana y arquiana se traducía en su etimología fontal: ‘*auctoritas*’ = ‘hacer crecer’ (EAVV, p. 192), deslindándola del poder y considerando que a partir de ella se conforman las fuentes de la violencia. En efecto,

En la Orden noviolenta, nadie tiene el poder y nadie lo quiere; ser jefe noviolento no es un privilegio, es un simple servicio y una carga para ejecutar y hacer cumplir la voluntad común según la Regla (...) **No hay impedimento de principio para que una mujer ocupe el puesto de mando. Y en un Capítulo general la voz de las mujeres vale igual que la de los varones.** Las decisiones se toman por unanimidad y concordia. (...) La misión del *Patriarca-Peregrino* o su sucesor es ejercer la dirección de asuntos -cuyas decisiones se toman con el consentimiento de todos-, las Campañas noviolentas y la cura de almas (...) Mantener la armonía y efectuar la conciliación; las riñas recaen sobre él y la solución de conflictos le compete, así como hacer penitencia sin ser la causa ni el objeto de disputas. De hecho, es el representante y signo de la unidad del Arca, y debe evitar a toda costa la dispersión y la destrucción comunitarias (...) El Fundador es el animador de la Orden llamado a regular la vida comunitaria arquiana (...) ante él se pronuncian las Promesas o los Votos (EAVV, pp. 192-196, 207-208, negrillas y paráfrasis nuestras, *passim*)

No obstante o sí obstante, conviene enfatizar que Shantidas privilegio la prerrogativa del *Peregrino* sobre el *Patriarca*: “*Peregrinus* significa instrumento de cultivo... persona de paso, extranjero desprendido de todo, libre y pobre” (LEI, 1985: pp. 219-220, paráfrasis nuestra; *Peregrino* es referente que aprehendió, bebió y vivió con creces Shantidas de los *Patriarcas* bíblicos y después de Mahatma Gandhi y de Vinoba Bhave). De ahí el hermoso emblema de su *cayado* o *bordón* -íntimamente ligado al de la Cruz-, que labraba durante sus tan admirables como paradigmáticos ayunos.

Sin embargo o con embargo, no se puede desconocer que una Regla tan perfecta ha tropezado, aun en vida de Shantidas (y es bueno conocerlas en la Historia del Arca, *supra*: *Semblanza de Shantidas* y biografía completa y póstuma

por Arnaud de Mareuil), y nunca pretender ‘tapar el sol con un dedo’), con muchos problemas en su implementación, que hemos conocido de primera mano, para no llamarnos a engaño e idealizar demasiado las cosas...

PERFECCIÓN

Este es otro tópico significativo que también se cuestiona hoy (cf. Ferrater, *Diccionario de Filosofía*, 2001, T. 3, pp. 2749-2751), tiempo decadente en que alardeamos -hasta hacer su apología- de la imperfección... Lanza insiste en sus geniales *Etimologías imaginarias* sobre las preposiciones: “no se trata de hacer todo ‘a la perfección’ sino ‘en perfección’ (LEI, 1985: p. 220). Como ideal realizable de la vida: “el sentido mismo de *hacer y ser* ha perdido sabor y plenitud”, ¡justamente en tiempos en que la tecnología es cada vez más *perfecta* y el ser humano inversa y casi exponencialmente cada vez más imperfecto! ¡Oh paradoja inaceptable! ... No obstante que Jesucristo enfatizó: “¡Sed *perfectos* como vuestro Padre es *perfecto*!” (san Mateo 5: 48). En este contexto, *perfección* y santidad -sin mojigaterías ni puritanismos- son homologables.

PERSONA

A todas luces, como filósofo Lanza del Vasto también encaja dentro del *Personalismo*, pero sin encasillarse nunca en los ‘ismos’ por más ‘neotomista’ que se le considere (cf. Ferrater, 2001, T. 3, pp. 2759-2767, en la línea de Berdiaev, Renouvier, Lacroix, Nédoncelle, Le Senne, Gabriel Marcel y J. Maritain -amigos de Lanza- y E. Mounier). Efectivamente, él profundizó mucho en la *Persona* humana, pero desde la perspectiva no sólo occidental sino oriental (lat.: ‘*per*’ = ‘a través de’; ‘*sonare*’ = ‘lo que suena y resuena’)... donde sopla el Espíritu. La *persona* está llamada, por lo tanto, a trascender hacia niveles superiores y no naufragar en el ‘*personaje*’ convencional. “La *persona* es una máscara del alma (gr.: ‘*prósopon*’), que a su vez supera al simple ‘individuo’, y está llamada a superarse en el plano espiritual” (LEI, 1985: pp. 220-221).

Al respecto, remitimos al texto “El personaje y la persona” (UVI, pp. 32-36, *passim*), donde Shantidas deslinda la ‘*personeidad*’ o núcleo ontológico de cada ser humano del artificio del ‘*personaje*’ que representamos en el teatro del mundo y la sociedad. En efecto, a cada ser humano se nos etiqueta para cumplir determinado rol social, con base en la vanidad, hasta volvernos títeres de un sistema civilizatorio donde reina el artificio; marionetas o maniqués, comodines del ‘*statu quo*’... fetiches y fantoques. Nos condicionan a vivir en función de apariencias y trivialidades de consumo, en un mundo que no teme Lanza designar como ‘luzbólico’ por su violencia y mentira...

Lanza considera que la *persona* debe brotar de adentro (‘*dedans*’) y no de afuera (‘*dehors*’)... Directriz salomónica que debe permear toda la vida arquiana, caracterizada por la *personalización* y antídoto contra la masificación, la cosificación y la creciente des-personalización de la sofisticada vida actual.

PLACER / DOLOR

Desde sus *Principios del retorno a la Evidencia*, Lanza del Vasto deslindó y desglosó estos dos términos correlativos:

No tengas horror supersticioso ni odio ingrato frente al *placer*.

Busca el bien sólo, sin tener en cuenta el *placer* o el desagrado.

(...) El *placer* es un bien -aunque no debe buscarse como meta-, porque es el signo de un bien.

El *dolor* es también un bien porque es el signo de un mal y la prohibición de hundirse en él.

El *placer* llama al *dolor* y éste al primero, porque la aguja de la brújula oscila para indicar la ruta de la vida..

(...) La impasibilidad es sentir sin padecer.

Llevar nuestra dicha o desdicha sin dejarse dominar por ellas.

(...) Si buscas el *placer* como meta, el *dolor* que no se esperaba nos pisará los talones.

El *dolor* puede atraer goces celestiales.

(...) La Bienaventuranza tiene la naturaleza del *placer* y la profundidad del *dolor*.

Es lo contrario del *dolor* pero también lo contrario del *placer*.

La dicha es camino sin retorno.

(PPRE, "Del placer y del dolor", CXCIX-CCVI, pp. 71-74)

Ahora bien, en el *Arca* se balancean de modo excelente el *placer* y el *dolor*, resolviéndolos en armonía de modo inusitado: En la fiesta se vive en '*apoteosis*' o plenitud pleromática el goce hasta convertirlo en místico gozo interior, después de la '*kénosis*' o ano-nada-miento de las ascesis, al estilo de san Pablo. En pocos entornos -incluso religiosos- se vive este binomio simbiótico como en esta comunidad *sui generis*, sin dar lugar a excesos insensatos o distractores. Para introyectar más el sentido profundo del sufrimiento humano, tendremos que remitirnos a *Comentario del Evangelio*: "La Agonía", "La crucifixión de Jesucristo", "El cuádruple suplicio y la aceptación" <CE, pp. 410-437, a la luz de un texto del cardenal Newman: "¡Sólo Dios podía soportar semejante carga!" (...) Y el hombre, todos, mientras tanto, duerme" (*La Pasión*, Acto I)>.

PLAGAS / FLAGELOS

Es un tema recurrente en Lanza hasta la saciedad, y con toda razón. Ya hemos redundado en el deslinde y desglose de estos *Flagelos* o *Plagas* diagnósticas de Shantidas, con base en su libro más estructurado y sistemático (LCP, 1958), que debe ser objeto de meditación frecuente en el *Arca*. A decir verdad, la *Esclavitud* y la *Miseria* (plagas pasivas), y la *Revolución* violenta y la *Guerra* (plagas activas) han jalonado toda la historia de la Humanidad, constituyéndose en un círculo vicioso de ‘guerra perpetua’ y no la ficticia ‘paz perpetua’ soñada por Kant.

De hecho, Lanza del Vasto continuará reseñando este texto como referencial en su corpus (UVI, pp. 9, 66, 101, 151, 159, 165, 173,183; EAVV, pp. 125-126). Diagnóstico con ‘pronóstico reservado’ y que reclama ‘cuidados intensivos’, pero que nunca se han implementado. Sus antídotos serían -según nuestro hallazgo- los cuatro temas de la encíclica *Pacem in Terris*, que Lanza logró como respuesta a su carta al Papa Juan XXIII y su ayuno de 40 días: *Esclavitud-Libertad*; *Miseria-Justicia*; *Revolución violenta o sedición-Verdad* y *Guerra-Amor*, cuya sumatoria es la *Paz*, pero sobre la base de la *Noviolencia*... (Cf. *Los Cuatro Pilares de la Paz*, póstumo, 1993, *passim*). Cabos que hemos atado y aportamos como primicia en esta investigación lanciana del *Diccionario*.

A todas luces, el *Arca* no puede ser inferior a este Legado prof-ético y parresiástico, que también constituye la *Sal arquiana*, aunque incomode en este mundo apoltronado en su ‘zona de confort’ optimista, ¡que va en caída libre y aparatosa hacia la ruina!...

PLURALISMO

Actitud sanamente *ecléctica*, de respeto a la diferencia y valoración a las parcelas de verdad y válidas facetas de todo sistema filosófico, al estilo de san Pablo: “Examinadlo todo y quedaos con lo bueno (...) Todo lo que hay de verdadero, noble, justo, puro... tenedlo en cuenta, y el Dios de la Paz estará con vosotros” (I Tesalonicenses 5 y Filipenses 4). Está fue una consigna bíblica (universalista, ‘católica’ en sentido etimológico) de Lanza del Vasto plasmada luego en el *Arca*. Aunque -hemos insistido hasta el extremo- que no se trata de una actitud sincretista de mezcolanza amorfa de todo tipo de creencias y tendencias filosóficas, para estar a tono con todas las corrientes de moda.

Simplemente, fue la actitud de Noé de preservar las valiosas semillas de todas las especies y culturas para ponerlas a flote del *Diluvio* que venía sobre el mundo absurdo... con el criterio de construir una alternativa liberadora y salvadora holística y sinérgica para la Humanidad. Aunque el vocablo ‘ecléctico’ o ‘pluralista’ no los usa concretamente Lanza, su actitud es de esta índole de convergencia y no divergencia, de conciliación e interrelación, ecuménica e interreligiosa, ‘noáquica’ y ‘árquica’ al mismo tiempo, donde confluyen *lo Uno* y *lo Múltiple* en maravillosa armonía (el citado vocablo ‘oxímoron’). Verbigracia, términos como *Universo / Pluriverso* tienden a conjugarse en una obra de arte *sui generis*, con muy pocos

precedentes universales tanto en Oriente como en Occidente, y motivo de no pocas contradicciones y blanco de críticas...

Al respecto, remitimos a textos lancianos tan emblemáticos como reiterativos: “Similitudes y Diferencias”, “Conciliación de los opuestos: conflictos religiosos; entre naciones, clases y razas; obediencia y libertad; Fiesta y Trabajo; Acción y Contemplación; Oriente y Occidente; Reclusión rural y Presencia histórica; Tradición y Revolución”; “Posición religiosa del Arca con san Juan Bautista y el ‘Fondo Común’ “ (PA, 1960: pp. 7-14, 15-23, 43-52). Sobre este aspecto, hemos recalcado significativos *Testimonios*: “Prefacio del Abate Vatton, Capellán del Arca” en *Comentario del Evangelio* (CE, 1954: pp. 9-14, fragmento en PA, pp. 53-55); el estudio del Abate ortodoxo Jacques Goettman (pp. 55-62, sobre la ortodoxia lanciana, “la reconciliación de los creyentes”); Testimonio del pastor luterano M. H. Chaytems (PA, pp. 62-65); y el Testimonio pionero del fiel Compañero del Arca Roland Marin (PA, pp. 65-69).

Textos corroborados y refrendados veinte años más tarde por el Fundador Shantidas en su Testamento arquiano: “Definiciones y Constituciones del Arca: el sentido del Trabajo”; “Los 7 Votos y su comentario”; “La Regla de la Orden y del Movimiento”; “La actitud religiosa del Arca con san Juan Bautista o las Epifanías: Apertura y Fidelidad con Noé en Fiesta de convergencia”; “Plegarias comunes interreligiosas y ecuménicas del Arca” (EAVV, pp. 78-107, 108-179, 180-196, 209-240, 241-254).

POBREZA VOLUNTARIA

El tema de la *pobreza* libre, voluntaria y digna es un pilar arquiano. De hecho, es la puerta de las Bienaventuranzas (san Mateo 5: 1-12 / en LLN, 1984: pp. 93-100: “Las Bienaventuranzas... ¿Una utopía?: Bienaventurados los *pobres* por la gracia del Espíritu”), que se proclaman todos los días en el *Arca*. Admira, sobre todo, que en pleno corazón de Europa (Francia) se asuma tan radical desprendimiento de bienes materiales. Efectivamente, Lanza del Vasto, desde sus *Principios del retorno a la Evidencia* asumió un proceso radical de despojamiento de todo, más radical que los religiosos, siendo un laico: “La *pobreza*” irrumpe en primer plano:

Sin compañía y sin pan, sin fuego ni techumbre,

¿a qué pájaro dio el Señor tantas alas?

¡El que no está despojado no gozará nunca de la desnudez de las cosas!

El dinero no se come ni se bebe,

no es un objeto útil de conservar ni hermoso de ver.

Los que consienten en dar los momentos de su vida breve y preciosa

para adquirir esos signos convencionales de placeres posibles

están embaucados por la abstracción y viven en lo irreal.

(...) ¡Distínguese por lo que eres, no por lo que tienes!

(...) ¡Ah! ¡Cuánta *pobreza* desperdiciada,
cuántos dolores perdidos que no redimirán a nadie!
(...) No pierdas el tiempo 'ganándote la vida'...
¡Gana tu tiempo y salva tu vida!

(PPRE, XXII-XXXI, pp. 12-13, *passim*)

La *pobreza* arquiana fue bebida en las Fuentes de Gandhi y Vinoba. No es 'misericordia', la segunda de las plagas, causada por la esclavitud... ¡Y, como si fuera poco, quedan tantas 'miserias risibles' (PPRE, pp. 69-70, *passim*)... Ahora bien, es en *El Arca tenía por vela una viña* Lanza afinó del todo su maravilloso *Voto de Pobreza*, pilar del Arca, y consecuencia a su vez del Voto de Trabajo: "Vivir de modo sencillo, sobrio y limpio, amando la *pobreza*, a fin de encaminarnos hacia el desprendimiento y la caridad perfecta" (EAVV, pp. 151-160, *passim* / "La economía familiar", "Los Votos" y la *pobreza* radical de Shantidas, "Testimonio del Compañero del Arca Roland Martin" en *Presentación del Arca*, 1961: pp. 29, 34-36, 65-69).

'POMPAS Y OBRAS' / LUCIFER

Con este rótulo de la liturgia bautismal católica Lanza relativizó con acento joánico la vanidad del Mundo, cuyo Príncipe -aseveró Jesucristo- intenta enseñorearse de todo. De hecho, en *Las Cuatro Plagas* encabezó el capítulo 4 con estas severas palabras: "No améis el mundo ni sus cosas. Si alguien lo ama, la caridad del Padre no está en él, pues cuanto pertenece al mundo es concupiscencia de la carne, de los ojos y orgullo de la vida" (p. 157). Tan contundente como irrefutable juicio.

Sí, el Arca está llamada a mantener este Legado profético y parresiástico del Patriarca Peregrino, quien en el segundo capítulo de *Principios del retorno a la Evidencia* fustigó esas "De las Pompas y de las Obras luciferinas":

La gran ciudad gris y enmarañada de la que conviene huir, y su fiebre que no tiene razón de ser; la velocidad es una forma de la nada, con sus relojes, motores y bombillas eléctricas que opacan y expulsan las estrellas, todo en función de la compra-venta (...) El hombre como ángel caído, ciudadano animal desnaturalizado. Todo uniformado y formateado, en medio de engranajes y rieles, máquinas y maquinaciones, otros viviendo del ocio... El Mundo oropelesco cuyo epicentro es la vanidad, creyendo en el 'progreso infinito', de cuyas cosas -en su gran mayoría- se puede prescindir... ¡Esa Babilonia nos ha quitado el oro de la evidencia! (PPRE, XXXII-LIV, pp. 14-18, paráfrasis nuestra)

Veinticinco años más tarde, Shantidas retoma su metáfora y apuntala: “Para que la gloria divina pueda alcanzarlo, el hombre debe dar la espalda a todas ‘las pompas y las obras de Lucifer’, a la gloria humana y el poder” (UVI, p. 107).

POSMODERNIDAD Y ‘POS-POSMODERNIDAD’

Lanza del Vasto no mencionó estos vocablos tan de moda: La *posmodernidad* como la corriente contemporánea del pensamiento -que despuntaba en el tiempo en que él moría-, caracterizada por el ‘pensamiento débil’ y una crisis total de los Valores tradicionales, cuyo rezago es la mentalidad ‘*light*’ o ligera, sin compromiso, blanda y epidérmica en todo tipo de criterios. Por su parte, la *pos-posmodernidad* es la avasallante ultramodernidad caracterizada por el esnobismo y sus cambios vertiginosos que nos asfixian con su ‘infoxicación’...

A todas luces, este *Neo-Noé* con su *Arca* poseyó anticipadamente todos los antidotos para afrontar esta hecatombe preanunciada por él mismo en toda su obra: *Peregrinaciones y Comentarios Bíblicos*, y ante todo en su diseño del Arca con su sabia Regla, precursora y pionera del ‘decrecimiento’ <Rognon, 2017: pp. 47-49, 87-94: “Lanza del Vasto y su contribución al decrecimiento”; “Crítica del crecimiento y alternativa comunitaria” / Borda-Malo, 2002: pp. 154-155; 2011: pp. 315-316: Esbozo de confrontación de filosofía lanciana con posmodernidad y pos-posmodernidad>.

PRISA

Tremenda enfermedad es la agitación del mundo, la velocidad hasta la vertiginosidad en todo, el maldito afán como patología de la modernidad y la posmodernidad, y cuánto más en la ‘pos-posmodernidad’ (que en especial ha censurado parresióticamente Paul Virilio, y mi sabio abuelo, patriarca Santiago: “¡La velocidad acabó con todo!”)... La *prisa* en todas las latitudes, provocada por el tan manoseado como horrendo motor y dogma capitalista neoliberal globalizado: “Time is money!” La celeridad y el acelaramiento que conducen -al decir de Lanza del Vasto- a la distracción, el octavo Pecado Capital del ser humano (*passim*)...

Remitimos al texto titulado “De la prisa”:

Una de las grandes destructoras de la vida interior.

Consecuencia de la máquina y su absurdo afán de ‘ganar tiempo’,
que conduce a la pérdida del alma.

¡No perdamos nuestro tiempo apresurándonos!

En gestos, pasos, palabras, pensamientos y acciones...

Es preciso suspendernos (*suspensión interior* o *llamada de sí*,
‘*epojé*’ la llamaba Husserl)

sobre todo en las reacciones,

mediante la llamada de la Consciencia (*'rappel'*)...
Urge podar nuestras ocupaciones, preocupaciones y obligaciones.
Meditar, orar, permanecer en calma.
'Mi cuerpo se esfuerza pero yo no soy sólo mi cuerpo,
no me descentro'...
(UVI, p. 149, paráfrasis nuestra, *passim*).

Patrimonios extraordinarios del Arca, perlas que no se deben perder, pero que vimos y deploramos asediados con vehículos y ruidos en La Borie Noble (2005)... Como expresó el Maestro Paramahansa Yogananda -muy valorado por Shantidas-: "Se trata de ser reposadamente activo y activamente reposado", regla de oro y antídoto contra otra de las Plagas y/o Flagelos actuales: ¡la nefasta *prisa!*

PROMESA

Es una palabra clave lanciana sobre todo en la concepción de la Comunidad del Arca. En efecto, da lugar al término '*compromiso*' (hoy se ha homologado a los vinculados bajo la categoría de '*Comprometidos*'), fundamental en Mahatma Gandhi y aprehendido por Shantidas de él: "La belleza del *Compromiso*":

La Belleza del *Compromiso*, la bautizó Mahatma Gandhi.
(...) Se trata de un pacto con lo real,
inspirado por el amor a la Verdad absoluta,
que contiene la palabra *Promesa*.
Aspira a la plenitud de la vida,
siendo coherentes y serios.
El *compromiso* marca una dirección,
dependiendo de si se asuma como Amigo o Aliado,
mediante las *Promesas* solemnes,
que apuntan a asumir la '*Plegaria Simple*'
de san Francisco de Asís: 'no ser amado sino amar'...
De manera que las palabras gandhianas comportan un método preciso.
Basta con pensar en esto y ya estamos dando el primer paso,
como el punto de interés culminante.

(UVI, pp. 115-118, paráfrasis nuestra, *passim*)

Efectivamente, la *Promesa* arquiana inspirada a Shantidas se desarrolla en un arco de 20 años, desde *Presentación del Arca* (1960) a *El Arca tenía por vela una viña* (1978): La *Promesa solemne* de Aliados es el ADN o quintaesencia de la Regla del Arca y, por ende, de sus 7 *Votos* -inicialmente dirigida a Shantidas como Patriarca-Peregrino y con un año de duración-; en el segundo libro -Testamento y/o 'canto de cisne' del Fundador- aparece dirigida al segundo Peregrino, el médico Pierre Mohandas, y a los Compañeros cuando ya Lanza había dado un paso al costado como jefe, prefiriendo el Testimonio y la maestría espiritual. De todas maneras, ya se hable de Promesa o de Voto, a ambos les aplica la severa "Introducción" de Shantidas sobre el perjurio y/o perjuo (EAVV, pp. 110-114). El remate es áureo y digno de recordarse en su primigenia lozanía:

Dios Todopoderoso, no nos abandones a nuestra sola fuerza,
sino que la *Promesa* mantenga el cielo y el cielo mantenga la *Promesa*.
Que el compromiso nos libere de nuestras cadenas,
y nos disponga a un *Compromiso* más completo y profundo.
Danos con los años, amar mejor, conocer mejor,
y servir mejor a la verdad, la justicia y el amor. Amén.

(PA, pp. 37-38 / EAVV, pp. 207-208, *passim*)

Ahora bien o ahora mal, las modalidades de *Compañero* y *Aliado* (más propios de la Orden), y *Amigo* (propio del Movimiento) se han homologado hoy en la única modalidad de '*Comprometido*' (que incluye y puede plenificar el sentido de la *Promesa*, EAVV, pp. 113-114), con el debido cuidado de procurar no 'desustancializar' su contenido radical y estandarizarlo cómoda o convencionalmente.

PROVECHO

Este término es redundante en el corpus lanciano con varios de sus sinónimos: utilidad, ventaja, ganancia, y aledaños como goce, disfrute. Se convierte en motor del ser humano: ansia de posesión y luego de dominio. Desde *Las Cuatro Plagas* también Lanza delinea el Pecado Original: "Comer el fruto del goce y el provecho", que después desglosa en detalle: "La posesión-poder o soberanía y la posesión-goce o propiedad" (LCP, pp. 7, 85-86 / LSAV, pp. 231, 237, 241, 245 : "Una respuesta nueva") / EAVV, pp. 126, 145-146: "Voto de purificación del espíritu de *lucro* y de la *dominación*"), cuyo eco fueron los Pecados Sociales Capitales diagnosticados por Mahatma Gandhi: "Economía sin moral y lucro sin trabajo"...

Según Lanza, el *provecho* es una de las consecuencias más notorias del Pecado Original que averió la naturaleza humana sumiendo y subsumiendo e

incluso consumiendo al hombre (UVI, “El Pecado Original”, pp. 106-107, *passim*). Por consiguiente, el Arca es una colmena donde se irradia esta extirpación del *provecho* como móvil y motivación de la mayoría de las empresas humanas.

PURGATORIO

A decir verdad, este es un término de la teología católica que Lanza no teme re-crear como sinónimo de esa purificación o ‘*purgación*’ que debe realizar el ser humano en esta vida, a manera de un crisol donde *expurga* su ser -como se hace con los metales- de todas las impurezas. Efectivamente, él plasmó este tópico en su poesía:

Cuando de nuevo entremos en el interior de la tierra
(...) en la fuente de lágrimas abrevaremos nuestra sed...
desde dentro seremos otros hombres.
Seremos el alma.
Idos al más allá...
Sólo es feliz el sabio, pues dormirá su muerte.
Tan sólo el sabio brotará de su sueño,
para llevar al aire una canción de hojas...
(LChCh, pp. 17-19 / Trad. en LLN, 1984: pp. 157-158).

A todas luces, la fe cristiana era muy sólida, y su creencia en el ‘*purgatorio*’ mal podía obedecer a un dogma eclesiástico. Su bagaje bíblico-teológico (patrístico) y filosófico lo conducía a vivenciar el ‘fuego purificador’ al que aludieron Jesucristo mismo y san Pablo: en el mundo venidero (Mt 12: 31; I Pe 1:7; I Cor 3:15: ‘la obra de cada cual será probada al fuego’)... Fuego del amor y no fuego físico: vivimos en medio de crisis y crisoles purgadores.

PURIFICACIÓN / ASCESIS

Muy sensatamente, Lanza del Vasto incorporó como Voto clave del Arca esta actitud de ‘*purificación*’ y no la ‘*pureza*’ como tal, para él una flagrante mentira y perjurio (o perjuro). En efecto, extirpa así una actitud puritana y farisaica, considerando que adolecemos por causa del Pecado Original de la ‘*im-pureza*’ y urgimos de una *ascesis* permanente, incluso de una *catarsis* (*supra*) como elevación y transmutación de nuestros instintos básicos en vuelos artísticos o estéticos y, sobre todo, espirituales. “La purificación destruye toda impostura, y propone un trabajo progresivo:

Depuración de toda ansia posesiva, del espíritu de lucro y dominación,
de nuestros apegos, distracciones, pretensiones,
prejuicios, desprecios y rencores;
de nuestra indiferencia, nuestras codicias y fingimientos;
de nuestras vanidades, aversiones y complacencias;
de nuestra pereza y cobardía,
mediante el ayuno, el ejercicio (ascética),
la Llamada de la Consciencia y la oración.
(EAVV, pp. 145-151)

He aquí, con precisión de bisturí en la mano, 'la segur a la raíz' -con expresión de Kempis en su *Imitación de Cristo*, curiosamente libro de cabecera de Gandhi, según nos cuenta Shantidas- del maestro Shantidas proponiendo su antídoto integral, y no una apariencia de virtud como el fariseísmo se estiló en no pocas comunidades religiosas tradicionales occidentales, incluso milenarias. ¡Anticuerpo efectivo contra la 'doble moral', tan terrible como cancerosa enfermedad espiritual que socava los más altos ideales en cualquier parte! ¡Cuatro grandes remedios para 17 lastres y lacras del espíritu! Nótese que no habla aquí Lanza de 'pecados' sino de 'impurezas', atacando causas y no efectos, como suele pasar... Y desglosa una por una para rematar con sus respectivas medicinas: "purificación por el vacío" (la sabia 'kénosis' o vaciamiento paulino, Filipenses 2), en virtud de un 'tratamiento preventivo', con su sabio '*Rappel*', "suspensión en el momento de la tentación, que libera de ella incluso sin combate", culminando en la Oración con vuelo místico.

Patrimonio ascético-místico del *Arca* que no se puede relegar al olvido de los museos... ¡de las leyendas lancianas, mitificando al Fundador como suele pasar en todas las fundaciones, por santas y admirables que sean!

REACCIONARIO

Este ambiguo epíteto se afirma de toda actitud tradicionalista o excesivamente ortodoxa, que generalmente en la historia fue '*derechista*' e intransigente. Tal fue el caso de Joseph De Maistre, Blas Pascal, Alexis Carrel, Émil Cioran y otros que reaccionaron contra el '*Progreso*' y sus dogmas, pero algunos cometiendo el craso error u horror de justificar regímenes totalitarios... En Colombia, tenemos el caso significativo de *Nicolás Gómez Dávila*, filósofo marginal que cuestionaba todo con admirable autonomía y libertad. Pero, muy paradójicamente, también cabrían en esa línea *Fernando González Ochoa* y el nadaísta *Gonzalo Arango* en su ácida crítica a todos los regímenes de turno.

Muy por el contrario, en el caso de Lanza del Vasto, su posición fue la más revolucionaria y radical, pero al mismo tiempo constructiva y propositiva con su *Arca* liberadora. De hecho, aguanta el más agudo análisis y crítica, para no

endilgarle a priori el tan fácil como falaz calificativo de simple ‘reaccionario’ por su actitud ante el ‘progreso’, la técnica y su civilización babélica.

REGLA

Aunque es un vocablo tradicional y de tono monástico, Lanza del Vasto lo asumió y lo plenificó más que planificar. En efecto, la *Regla* es una brújula o bitácora, un ser viviente, hoja de ruta o mapa de navegación, pautas de crecimiento más que parámetro y menos ‘camisa de fuerza’. En el caso de la Comunidad del Arca, es una obra de arte y de precisión médica, cual bisturí espiritual, sobre todo en la estructura de los 7 *Votos* y el respectivo Comentario lanciano (PA, pp. 34-36, Esbozo de la Regla de Tournier, pp. 39-42 / EAWV, pp. 108-179; ‘La Orden y el Movimiento’, ‘El espíritu de la Regla’, ‘sentido de la autoridad’, ‘la unanimidad’, pp. 180-196).

Si bien es necesario re-leer estos documentos, no es fácil discernir los riesgos del ‘aggiornamento’ o ‘puesta al día’ que ha dado al traste con las Fundaciones radicales como las Órdenes Mendicantes: Predicadores, Frailes Menores, etc. Cuando los retoques en las instituciones se asumen con ligereza pueden constituir un riesgo tremendo, si terminan debilitando el carisma fundacional de un hombre tan ungido en su vocación y misión como Shantidas.

REINO (DE DIOS / DE LOS CIELOS)

Según el uso bíblico de las expresiones ‘*Reino de Dios*’ o ‘*Reino de los Cielos*’ (san Mateo), Lanza del Vasto enfocaba su filosofía y teología hacia esta meta última escatológica, si bien sin triunfalismos constantinianos que ensombrecen tanto la fe cristiana con lastres de violencia y poder temporal (incluso Gandhi hablaba del ‘*Ram Raj*’ o *Reino de Dios*, sin ser cristiano oficialmente...) Al respecto, desde *Las Cuatro Plagas* irrumpe “*El Reino de los Cielos*”:

Recompensa de los buenos; resarcimiento de los oprimidos; consuelo de los desdichados: el Nuevo Paraíso donde el hombre entra después de una santa muerte. Querer instaurarlo del todo en la tierra es locura, imposible a causa del lastre del Pecado Original... pero puede y debe venir a nosotros como reza el *Pater Noster*, aunque ‘no es de este mundo porque sus obras son malas’ (...) El *Reino de los Cielos* está dentro del corazón, como en los primeros cristianos que vivían en ‘*koinonía*’, sin participar de ‘las pompas y las obras diabólicas’ <LCP, pp. 271-272, paráfrasis nuestra / UVI, pp. 90, 111, 188: “Lo primero que buscamos es el *Reino de Dios* y su Justicia, y lo demás nos ha venido por añadidura”, Mt 6:33 / *El hombre libre y los asnos salvajes*: “El *Reino de los Cielos* no del mundo”, pp. 89ss.-123 / LSAV, pp. 260-261: “El Evangelio, la Buena Nueva...¡He aquí el *Reino de los Cielos* que llama a la puerta y llega!”>.

El *Arca* está llamada a ser primicia de este *Reino* incipiente, a modo de esa *Colmena* de abejas que no explicitó Jesucristo en sus parábolas, llamada a enjambrar de múltiples formas <EAVV, pp. 77, 127: “Nuevos enjambres... ¡Dios sea bendito! (...) Propendemos por la conversión o retorno: paso de la vida exterior a la vida interior, Noviolencia activa, en la justicia liberadora y espera del *Reino de los Cielos*”>... La analogía o metáfora más precisa y preciosa: porque valora lo personal (cada uno en su celda hexagonal, hexagrama con todo su simbolismo, *supra*), lo familiar, producir miel espiritual (como obreras) y cuidarse de utilizar el malévolo ‘aguijón’, evitando los ‘zánganos’ y alrededor de una ‘reina’ trascendente...

RESILIENCIA

Se trata de un término novedoso hoy, que está desarrollando la psicología como actitud de entereza y crecimiento en los momentos de adversidad y calamidad, afín al *Afrontamiento* (como dimensión antropológica esencial) que encarnó el virtuoso Emmanuel Mounier. Coraje y actitud de resistencia constructiva que, a todas luces, vemos ejemplificado en la *Noviolencia* combativa y revolucionaria, máxime cuando está vinculado al de *Espiritualidad*, como se ve en España, para no reducirse a una actitud estoica ante las crisis y catástrofes de cualquier índole.

Lanza del Vasto fue un paradigma *resiliente* en sus Campañas, malentendidos y críticas... Por ende, el *Arca* es una escuela de *resiliencia* y/o resistencia ante este mundo hostil, ciego y aciago, y no puede renunciar al Legado de su Fundador, emblema viviente de entereza, temple y reciedumbre.

RESPECTO (‘MARAVILLADO’)

Sobre todo en los 7 Votos del *Arca* y sus Oraciones universalistas, Lanza recalca con énfasis el ‘*respeto* maravillado’ a la Vida como don supremo del Universo (lat. ‘*respice*’ = mirada asombrada). Efectivamente, el *Voto de Noviolencia* no se limita a no causar daño sino a *respetar* con maravillamiento toda forma de vida en su orden evolutivo: humana, animal y vegetal (EAVV, pp. 168-179):

Danos, Dios de Verdad, la inteligencia de tu Ley, Señor, el *respeto* maravillado y misericordioso por todo lo que vive, el Amor sin reverso de odio, la Fuerza y el Gozo de la Paz. Amén.
(...) Oremos por nuestros hermanos hinduístas, adoradores de la Presencia de Dios en lo hondo de todos los seres vivientes y sobre todo de los más ‘extraños y monstruosos’. Haznos, Señor, semejantes a ellos en el piadoso *respeto* por tus más ínfimas criaturas, en el conocimiento interior y la fuerza ascética, y en la concentración mental.

(EAVV, pp. 243, 246,

‘Plegaria Común del *Arca*’ y por los hindúes).

RITMO

Lanza del Vasto, como uno de los precursores y pioneros del reencuentro con Oriente, valoró en sus meditaciones el signo del *'ritmo'* como ley intrínseca de la Naturaleza, latente en todos los planos de la Naturaleza. A tenor de la sabiduría salomónica: “Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo: nacer y morir; plantar y arrancar; destruir y edificar; llorar y reír; lamentarse y danzar; lanzar piedras y recogerlas; abrazarse y separarse; hallar y perder; callar y hablar... su tiempo la guerra y su tiempo la paz” (Eclesiastés 3: 1-8)... Texto que Shantidas evocaba...

En efecto, su espíritu inmerso en las artes: la poesía, la música, la escultura, lo impelía a asumir la ley del ritmo cósmica y ecológica: la estaciones de la Madre Natura y pero también de la propia existencia: *primavera infantil y adolescente, estío juvenil, otoño de madurez e invierno de la vejez*... en espera de una eterna Primavera que intuye en su corpus escrito... Asimismo, el Arca con su admirable vida vive ese *ritmo* existencial latente en la Obra de Arte de su Regla: Trabajo y fiesta, vida interior y Noviolencia, faenas duras y más blandas... en contravía del afán utilitarista del mundo y su maquinaria asfixiante y ruidosa. Patrimonio intangible no sólo para sí misma sino para la Humanidad, que no puede ferirse en la subasta actual del afán frenético y el *ritmo* vertiginoso en todo...

En *La Trinidad Espiritual* aparece un acápite subtulado “Du Rythme” (dentro del capítulo “La Trinidad de las Artes”), donde resalta: “El Uno es el Ser y la Verdad es la conformidad del Adentro y del Afuera, y la Belleza es el ‘esplendor de la Verdad (Plotino) en la Verdad de las Formas” (LTS, 1971: pp. 104-105). *Infra* abordaremos el ritmo triádico de la Obra lanciana.

En su antología póstuma *Pages d'enseignement* encontramos un artículo titulado “Du rythme” (escrito de 1971), donde Lanza acota:

La ley del cosmos es el *ritmo*...
y la vida es una energía vibrante y radiante;
el cuerpo con el corazón y la respiración asume un *ritmo*
en un movimiento vital,
acoplándose al cielo y a la tierra.
Surge el verbo *'ritmar'*, del que participamos
en la poderosa armonía del Todo.
Unir, unirse, unificarse amando es participar
de esta inmensa Unidad Divina.
Y una regla de vida buena aporta a ella su *ritmo*,

que se proyecta hacia la Vida eterna.
Existe un retorno *rítmico* y cíclico del universo,
remontándose hacia el Espíritu, que es la Luz de Dios.
Allí se insertan las Artes. formas del *ritmo*,
y éste es el esfuerzo del espíritu por abolir el tiempo y el espacio.
(...) La vida religiosa en su año litúrgico
es un *ritmo* acordado al ciclo solar
y sus estaciones y signos en las diversas edades de la vida.
La meditación solitaria, inmóvil y silenciosa
es también un *ritmo* de alternancia de contrarios:
regularidad y espontaneidad que desemboca en la vida interior,
a su vez complementada con la vida exterior cotidiana,
plenificada en momentos de suspensión
'que permiten al alma descender de las alturas
armada de todas sus virtudes',
como canta Ruysbroeck el Admirable.

(PE, 1993: pp. 117-122, traducción parafrástica nuestra /
cf. "Un, deux, trois" en *Les Quatre Piliers de la Paix*, fechada en 1979-80,
LQPP, 1993: pp. 85-107, sobre la Unidad rítmica de todo hacia el Infinito,
la Dualidad del ritmo vital, en el Absoluto o Uno, que después se resuelve en la
Trinidad,
en la que convergen inmanencia y trascendencia en el Ser, Dios,
e incluso la Cuaternidad del Tetragrama y la Cruz...
'El hombre es una cruz viviente', dijo el mismo Gandhi,
y después vendrá la Quintaesencia o vínculo entre la Luz y las formas)

'ROSA DE LOS VIENTOS'

Lanza del Vasto alude a la '*Rosa de los Vientos*' en "Los diez grados de oposición y la Rosa de los vientos" en el Apéndice de su *Trinidad Espiritual* en que aborda a Hegel: trasciende la dialéctica hegeliana en virtud de su tríada Interior / Exterior // Superior, entrecruzando las líneas del Valor y de la Realidad al modo de '*Rosa de los Vientos*': Dios como Sumo Bien (lo Bello y lo Verdadero) contrapuesto al Mal como Nada, cortando en su vértice el Mundo Subjetivo y el Mundo Objetivo, según la sabia Regla de la 'Conciliatio Oppositorum' de Nicolás de cusa y Giordano Bruno,

que permite el estallido plenificante de tres Tríadas: “La Relación en Sí (Substancia, Forma, Verdad) / La Relación Espiritual (Cualidad, Cantidad, Valor) // La Relación Universal (Tiempo, Espacio, Absoluto)” (LTS, 1971: pp. 179-181, 184)... De nuevo apuntalamos con nuestro Fundador: “Nada que no sea Todo”.

Posteriormente, en su “Oración del Fuego” evoca este signo mítico:

(...) Y vosotros, gentes que pasáis por la ‘*Ruta de los cuatro vientos*’,
entrad en la ronda y dadnos la mano.

Sopla sobre nosotros, Señor, para que nuestra plegaria suba en Llama viva.

Para que nuestro corazón de leño y espinas,

y su breve y vacilante destello de vida,

sirvan para nutrir un poco tu Gloria. Amén.

(EAVV, p. 242, *passim*)

Asimismo, en consonancia con la entrada anterior, Lanza menciona “*la Rosa de los vientos*” vinculada a la Cruz y a los cuatro puntos cardinales (LQPP, 1993: p. 103)... Se trata del ‘círculo que tiene marcados alrededor los 32 rumbos en que se divide la vuelta del horizonte’. El *viento* es una de las figuras-clave de la poesía lanciana, signo del soplo del Espíritu (*infra*).

RUECA

He aquí otro precioso símbolo que asumió Shantidas, tras su estancia en India con el Mahatma Gandhi: la emblemática *Rueca*, estampada en la bandera del país oriental como perenne rúbrica del milagro logrado por el Maestro hindú, el *Libertador* de India: la epopeya única en su género en tan amplia escala, de la primera emancipación *noviolenta* de un país oprimido como el suyo, ni más ni menos que del Imperio Británico, sin armas, que le arrancó al mismísimo Albert Einstein su elogio en tono mayor: “Las generaciones que vengan apenas podrán creer que un Hombre como Gandhi -de carne y hueso- haya pasado por la tierra; yo soy un pequeño sabio y él es el Gran Sabio” (LCP, p. 277).

Al respecto, sobre el impacto paradigmático de la *Rueca*, nos recuerda Shantidas su encuentro frontal con el Mahatma Gandhi:

‘Te aconsejo seriamente que dejes de lado todo trabajo intelectual y que te dediques a trabajar con tus manos’. (...) Me puso en las manos una *rueca* y me incorporé a los artesanos. Desde entonces entré en la escuela de Wardha y comenzó mi nueva vida. Así empecé a aprehender la Noviolencia y la autarquía o autoabastecimiento, *swadeshi*” (...) Ya comencé a extraer los hilos más seguros, sin que se rompan a cada giro de la *rueca*. Pronto habré conseguido hilar mi propia ropa de peregrino (LPF, pp. 112-113, 163).

Asimismo, véase -fruto de su retorno a India 15 años después- *Vinoba o la Nueva Peregrinación*: “La respuesta de la Rueda: La enseñanza de Gandhi a Vinoba” (pp. 19-38 / Borda-Malo, 2002: pp. 95-101; 2011: pp. 80-86):

Mira esta ruedecita, esta pobre máquina.

Es un artefacto y es bueno.

Más pequeña que yo, porque mi mano la guía
y no es ella la que arrastra mi mano.

Es la rueda de nuestra liberación.

El pobre es independiente como ella, que gira sobre su propio eje.

(...) Bajo esta audaz revelación las cosas ciertas desde siempre
se hacían reconocer,

y el deslumbramiento de la evidencia

resulta de la *Rueda*.

(VNP, p. 35)

En la página *Web* de ‘Amigos de Lanza del Vasto’ o en *YouTube* puede apreciarse un video de Shantidas dialogando con hilanderas del Arca, maniobrando las cantarinas ruecas... Desafortunadamente, cuando visitamos en 2005 la Casa Madre de La Borie Noble no vi una sola rueda activa... apenas 25 años después de su muerte... Eran ya una leyenda.

SACRIFICIO

Otro vocablo controvertido -incluso proscrito en esta posmodernidad *light*-, que pocos usan y traduce del latín ‘*sacro*’ (= ‘santo’) y ‘*facere*’ (= ‘hacer). Por tanto, significa santificar, perfeccionar, plenificar algo por el amor oblativo. Sufrimiento ofrecido, trascendido, sublimado en el sentido profundo.

Lanza del Vasto reivindica este término desde sus *Comentarios bíblicos del Evangelio* y especialmente en el *del Génesis*:

Si el Pecado Original es la inversión del espíritu,

es preciso entonces invertirlo todo para enderezarlo todo.

Si éste consistió en el apetito de goce, de lucro y dominación,

el retorno es el Camino de la Humildad,

del Don y del *Sacrificio*.

En estas tres palabras radican la Ley y los Profetas.

¡El Reino de los Cielos que toca a la puerta y llega!
La lección de los mártires y de los sabios.
La *Noviolencia* de Jesucristo, de san Francisco de Asís,
de Mahatma Gandhi y Martin Luther King.
¡La Subida de las Almas Vivientes,
al Encuentro con el Espíritu Vivificante!

(LSAV, 1982, pp. 260-261, *passim*)

Y en LANV apuntala: La cuarta regla de la resistencia espiritual es un testimonio de la verdad de que el *sacrificio* entraña una virtud salvífica (tal es la lección de la Cruz y la tradición de los mártires / Carta a Juan XXIII, 1963, p. 173). Y en EAVV, pp. 126, 132, 245:

El remedio divino es la gracia de Dios,
cuya condición humana es la conversión o retorno a la consciencia,
al *sacrificio* y al don de sí... La mortificación de la propia voluntad
(...) El *sacrificio* es una fuerza espiritual y un signo que vence,
como lo prueba la Cruz del Hijo del Hombre”).

El *Arca* está llamada a prolongar, perpetuar ese admirable y difícilmente imitable *sacrificio* de su Fundador, inmolación, holocausto no violento consumado en virtud del ayuno y la plegaria perennes... Único medio re-creador, corredentor y santificador de nuestro mundo decadente y neo-hedonista.

SANTIDAD

Se trata de una aspiración profunda de Lanza del Vasto que jalona toda su vida e impregna la vida del *Arca*, pero depurada de puritanismo, moralismo y exenta de mojigatería. Aun que el vocablo '*santidad*' pocas veces lo cita textualmente (*Viatique I*, p. 281: 'El plan de la *santidad* radica en los actos de adoración y de sacrificio'; *Viatique II*, 1932, p. 197: 'La distinción suprema es la *santidad*')... Es un anhelo de *perfección* para dar Gloria al Dios Universal que trasciende los estrechos moldes doctrinales de las religiones institucionalizadas. <“Sed santos como Yo soy santo (...) Sed perfectos como mi Padre” es el clamor esencial bíblico (Levítico 11:44-45; 19:2, san Mateo 5: 48 en el contexto de *Las Bienaventuranzas*; I san Pedro 15-16; I san Juan 3:3)>... Y todo el estilo paulino con sus conocidos contrastes que conjugaban ascética y mística con insospechada “anchura, longitud, altura y profundidad del Misterio (Efesios 3:18, citado en LLN, 1984: pp.

124-142; “Las cuatro dimensiones del Espíritu” en *Les Quatre Piliers de la Paix*, 1993: pp. 11-28, Catedral de Notre Dame de Paris, 1977)... Su *Comentario del Evangelio* -justipreciado por el gran teólogo jesuita Henri de Lubac (*passim*)- rezuma y transpira esta interioridad milenaria, patrística con sabor primigenio... De hecho, Shantidas -apelativo fonéticamente cercano a ‘santidad’- estuvo misteriosamente vinculado a personas santas en su testimonio y emblemáticas: orientales como Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave, Rabindranath Tagore, Ramana Maharshi y santos sufíes; occidentales cristiano-católicos como san Pío de Pietrelcina, Marthe Robin, Abbé Pierre, san Juan XXIII, Dom Helder Cámara, san Pablo VI, san Juan Pablo II... Su santa esposa Chanterelle, Dorothy Day, Thomas Merton, Jules Monchanin, Henri Le Saux...

Ahora bien, cabe insistir en su énfasis profético y parresiástico que apunta hacia una Iglesia santa, depurada de poderes temporales y económicos, no constantiniana y menos que bendiga las armas en pro de aberrantes principios de ‘legítima defensa’ y ‘guerra justa’... *Santidad* no convencional de cepa evangélica, ante todo plasmada en una *Regla de vida* jamás reductible a urbanidad o ‘buenas maneras’ sino que -en virtud de sus 7 Votos- se proyecta a una perfección paradisiaca en todos los planos de la vida y no sólo al rótulo de “Espiritualidad y Noviolencia”... “Vida interior” de hondo calado y alto bordo siguiendo reconocidos maestros como san Agustín de Hipona, santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz, Ruysbroeck el Admirable, santo Tomás de Aquino...

SENSATEZ

A todas luces, Lanza insistió reiteradamente en la búsqueda de la lucidez o *sensatez*: la asignación del *sentido* justo a cada cosa, de modo praxeológico (teórico-práctico fusionados)... En efecto, recalcó mucho el sentido bíblico del ‘*insensato*’ o ignorante culpable:

‘Del error original’: Los hindúes la llaman *ignorancia* y La Biblia lo denomina *insensato*. (...) Salir de la ignorancia y del error es saber la diferencia entre lo que es el auténtico Yo y el aparente ego. ¿Poseéis el valor, la honestidad, la *lucidez* de reconocer que no os conocéis a vosotros mismos? Si nos rendimos a esta evidencia, arribamos al recodo de la conversión. Lo único decisivo y saludable de este estado de ignorancia y/o *insensatez* es que no se puede permanecer en él (UVI, pp. 21, 25).

La vocación y misión del Arca es aportar ese componente de *sensatez* en un mundo caótico de verdades (hoy posverdades o ‘Fake News’) sin sentido y sentidos sin verdades... Sin duda, al construirse verdades se deben aportar sentidos y estos deben implicar verdades no sólo teóricas sino praxeológicas como las compartidas por Lanza del Vasto. En este orden de ideas, pocos pensadores presentan ese grado de *sensatez* de nuestro Fundador.

SERVICIO ('DIACONÍA' / 'SERVA SEVA SANG' / 'SARVODAYA')

Además de haber recibido como distintivo -por parte de Mahatma Gandhi- el sobrenombre de *Shantidas* (en sánscrito 'servidor de la Paz'), Lanza del Vasto recalca recurrentemente la actitud de *servicio* (gr. *Diaconía*) en todos los planos de la vida, pero especialmente con relación a la *Noviolencia* y la *Paz*, e incluso '*Diaconía* de la Parresía' (Borda-Malo, 2014). La insistencia de Juan Pablo II en su encíclica *Fides et Ratio* se cumplió con creces en *Shantidas*:

*La Iglesia ha recibido como don la Verdad última sobre la vida del hombre, anunciando que Jesucristo es 'el camino, la Verdad y la Vida' ('aletheia', Jn 14:6). Entre los diversos servicios que Ella ha de ofrecer a la Humanidad, es responsable -de un modo muy particular- de la **Diaconía de la Verdad**, 'misión de Cristo-Profeta y misión divina con toda su fuerza salvífica, en su esplendor, en su profundidad y sencillez juntamente' (Enc. 'Redemptor Hominis', 1979, Num 19), testimoniando que toda verdad alcanzada por el hombre es sólo una etapa hacia aquella Verdad Total que se manifestará en la Revelación última de Dios: 'Ahora vemos en un espejo, pero entonces veremos cara a cara, no de un modo parcial sino conoceremos como somos conocidos' (I Cor 13:12) (...) El Magisterio eclesial es, pues, una **Diaconía de la Verdad**, en medio de tantos errores y desviaciones filosóficas actuales, teorías falsas que siembran tantas distorsiones, confundiendo al Pueblo de Dios mediante ideas incompatibles con la Fe (...) Debemos ejercer con autoridad y testimonio un discernimiento crítico, asumiendo la Misión de ser 'testigos de la Verdad' en el cumplimiento de una **Diaconía** humilde pero tenaz, que todos los filósofos debieran apreciar, a favor de la 'recta ratio' en latín ('ortos Logos' en griego), o sea, de la razón que reflexiona correctamente sobre la Verdad plena (Papa Juan Pablo II, Encíclica *Fides et Ratio*, 1998, Num 2, 49-50).*

Desde los comienzos de los 7 Votos del Arca, *Shantidas* enfatiza el *servicio*:

Voto de entregamos al *servicio* de nuestros hermanos,
que comienza por el trabajo de las manos (...)
al *servicio* y honor de la Comunidad.

VI. De *servir* a la verdad:

diciendo con valentía lo que creemos verdadero (...)
servir mandando... y aplicación con humildad al *servicio*.

(...) *servir* la voluntad común y mantener la unidad.

(...) El mandato es un *servicio* y una carga.

(Para el Movimiento / Promesa de Aliados):

Adopten la pobreza, el *servicio* y el compartir
porque han conocido el Arca.

(...) entrar al *servicio* del prójimo... y *servir* a la verdad. Amén.

(EAVV, pp. 108-109, 116, 126, 160, 182, 192-193, 206-208, 246, 254, 256,
“Plegaria por Gandhi”: entrar al resto de *servidores*,
testimonio de Chanterelle como ‘*servidora* de Dios y del Arca
con todas nuestras fuerzas’, *passim* / En *UVI* se mencionan los paradigmáticos
Movimientos *Sarva Seva Sang* y *Sarvodaya*, p. 192).

SILENCIO

Lanza del Vasto enalteció la práctica del *silencio*, tan enaltecida por el Oriente. De hecho, lo aprehendió en India a la sombra de Mahatma Gandhi, quien siendo un hombre tan público lo observaba rigurosamente los lunes con disciplina draconiana, incluso el día en que llegó Shantidas a despedirse para retornar a Francia (LPF, p. 336). Nuestro Fundador, por lo tanto, ya desde sus *Diarios* escribió del *silencio* (*Viatique II*, 1926, pp. 23, 298, ‘el infinito del *silencio*’) empezó sus días de *silencio* desde esa época, que quedaron consignadas en *Principios del retorno a la Evidencia*:

Corroborar el ayuno mediante el *silencio*.

(...) Cerrada la máscara, sellada la boca...

descendiéndote en ti, medirás tu majestad interior.

¡Cállate mucho para tener algo que decir

que valga la pena de ser oído.

Pero cállate también para oírte a ti mismo.

El *silencio* es la corteza del fruto;

sin él todo se seca antes del otoño.

El hombre secreto es lo opuesto de la hipocresía.

(...) Si hablas de lo que tienes de más precioso,

de lo único que te pertenece, del bien que has hecho,

lo habrás vendido cual baratija:

¡porque te habrás cobrado con las palabras!

(...) Dios crea y redime por el Verbo.

Medita, oh *silencioso*, sobre la virtud de las palabras.

Conserva el poder de las palabras no dichas.

Ninguna palabra iguala al pensamiento, a la verdad.

(...) Sólo permanece en la verdad quien calla
y, por sabiduría,
ha dejado de pensar.

(PPRE, CV-CXII, pp. 35-36, *passim*)

Shantidas volvió sobre el tema del preciosos *silencio* en su citada *Peregrinación a las Fuentes*, practicándola con Swami Ananda en el Himalaya:

Ofrecer la hermosa voz en sacrificio... para entrar en los misterios (...) Meditar es entrar en la verdad sin descubrirla, sin verla desde fuera, sin deshojarla en palabras. (...) El sacrificio de la palabra en el *silencio* llega al pensamiento y al corazón y brota la vida interior, y todo se ve como a través de un cristal... ¡Oh perfecta celebración del Desprendimiento! (...) Toda la profundidad del alma hasta el infinito es gozo. (...) Guardarás *silencio* la mayor parte del tiempo... Entonces el *silencio* descendió de arriba sobre el alma y se repartió por todo el cuerpo como un delicioso vino. (...) El *silencio* que se sigue asombra a la inteligencia y aporta una nota de alivio en el corazón (LPF, pp. 245-246, 252, 264, 278, 280, 317, 320, 330).

También escribió en *La Trinidad Espiritual*: “Cuando nuestro espíritu contempla a Dios como el Uno, el Infinito, el Absoluto o Infinito en Uno, el Ser, la Vida, el Espíritu, retornamos al punto de partida... dejamos de hablar para comenzar a entrar en el *Silencio*” (LTS, 1971: p. 140).

En *Umbral de la vida interior*, puntualizó el tema varias veces:

<Demos el paso: entremos en nosotros mismos y allí puede que sepamos por nosotros mismos qué es ese centro espiritual: el *silencio* interior tendrá la razón (...) La plegaria *silenciosa* en suspensión interior... el éxtasis en la verdad (...) ‘Solo en el alto *silencio*, / mantente erguido y sonríe’ (...) Por el *silencio*, vuestro aliento comulga con la inmensidad del aire que envuelve todas las cosas hasta el cielo (...) ‘De toda palabra humana ociosa darán cuenta en el día del juicio’ (Mt 12: 36)... Procurar hablar ‘lo verdadero, caritativo y oportuno’ (Krishnamurti, ‘A los pies del maestro’) (...) Gran práctica es medio día o un día de *silencio* beneficioso, que permite contenerse y explorarse / UVI, “Los cuatro círculos del conocimiento y el punto”, pp. 41, 67, 70, 86, 139-140, “el arrebató de la palabra”, 144: “la maledicencia”>.

Empero, Shantidas armonizó el *silencio* con la parresía, decir la verdad de todo... De hecho, en su Testamento arquiano (1978) insistió que, al respecto, *callar* sólo por prudencia, caridad o respeto; “respetaréis la armonía y el *semi-silencio* general para la vida espiritual de los demás y vuestra; todo estrépito es una falta” (EAVV, Voto VI de veracidad, pp. 109, 160, 181, ‘Regla del Arca’, 207, 219: ‘en el

silencio interior no hay discusión; en el recogimiento y la concentración del silencio se obtiene el autoconocimiento, *ídem*, PA, p. 52)...

SÍMBOLO

Por su condición de artista integral, Lanza del Vasto abrió un especial espacio a la semiótica o disciplina y saber del *símbolo*. En efecto, él valoró mucho términos como signos y su significación:

El *símbolo* es una afirmación del absoluto, un soporte de la meditación y un objeto sagrado. (...) El sueño -según Jung- es el gran creador de *símbolos*. (...) Persisten los *símbolos de la tradición*, que marcan a los profetas, los poetas y los sabios, seres cargados de vida interior... Existen *símbolos vocales*: Om o Aum, Amén. *Símbolos verbales*: el tetragrama, el santo Nombre de Jesús, Satchidananda, las fórmulas litúrgicas. *Símbolos doctrinales*: el *Símbolo* de los Apóstoles o Credo, las doxologías. *Símbolos visuales*: el punto, el círculo, el triángulo, la cruz, la estrella, el Yin y el Yang del Tao... *Símbolos musicales*: la salmodia, el gong, la flauta, la lira... *Símbolos numéricos*: uno, tres, siete, nueve, diez, doce, divinos números (*La Cifra de las Cosas*) (LEI, 1985: pp. 261-262 / LSAV, 1982: pp. 145ss., 182: 'El candelabro o Menoráh', 'Estrella de David', 'Sello de Salomón', el Hexagrama, la Cruz ancorada del Arca...).

Conclusión de esta entrada: es muy importante para el Arca dar razón de sus *simbolismos*, so pena de caer en tradiciones que traicionen su riqueza fundacional. Deben mantener un Legado lanciano semiótico muy elocuente, a partir de un permanente 'retorno a sus Fuentes' primordiales.

SINCRETISMO

Lanza del Vasto aborreció el *sincretismo* en tanto mezcolanza amorfa de religiones, ya desde sus Diarios (*Viatique II*, p. 361: 'Es dentro de su *Arca* que el Dios Viviente atraviesa estos tiempos de la confusión'); y apuntalará 50 años más tarde: "La apertura sólo tiene valor en función de la fidelidad. Pero relación no es confusión ni mezcla informe (EAVV, pp. 222)...

De hecho, el Capellán del Arca, Abate Vatton, testificó que Lanza "siente horror por las mezclas *sincréticas*, falta de buen gusto y suciedades" (CE, p. 12; PA, 1961: p. 54). Asimismo, el pastor luterano M. H. Chaytems atestiguó que "la Orden del Arca no puede calificarse como secta *sincretista*, sin pecar de ligereza o estrechez; no hay que confundir admiración por tradiciones religiosas no cristianas con confusión" (PA, p. 62).

SOCIALISMO

"Mi sistema es una cooperación progresiva"

(Lanza del Vasto, *Le Viatique* II, p. 126, *passim*).

Tendencia socio-política hacia la búsqueda de una *alternativa anti-capitalista*, más cooperativista, pero que fracasó al ser aplicada de una forma dogmática y materialista (marxismo-leninismo). Mahatma Gandhi planteó un Socialismo no violento que es viable y sostenible por cuanto ataca las causas y no simplemente los efectos del *Capitalismo*, pero sin hacer de la '*violencia*' la partera de la historia. Es una *Utopía* en tanto imposible realizable, mas no en una escala molar triunfalista sino en granjas integrales moleculares, autogestionarias y anti-maquiavélicas (cf. *Gandhi y Marx*, 1958, y *Gandhi contra Maquiavelo*, 1963).

En esta línea, nos aventuramos a postular un **Socialismo cristiano – gandhiano - lanciano** (Borda-Malo, 2019, homenaje en Sesquicentenario de su Nacimiento ante el Bicentenario del Natalicio de K. Marx: “Mahatma Gandhi, el parresiasta del Siglo XX-XXI: Un socialista no violento paradigmático para América Latina”, *Revista Protrepis*, México: Universidad de Guadalajara, No. 15, pp. 7-25, *passim*).

De hecho, el régimen de convivencia del Arca impide el enriquecimiento individual, pues los medios de producción son comunes, aunque este '*socialismo*' más de toque 'cooperativista' -guardadas proporciones, como puntualiza el epígrafe- en modo alguno tiende a convertirse en gran escala en '*socialismo de Estado*'... Al respecto, conviene profundizar el complejo tema en la Parte III de *Vinoba o la Nueva Peregrinación*: “Sobre el comunismo”, “Crítica del Plan Quinquenal de India, 1951” (VNP, pp. 254-255; 262ss.). En este orden de ideas, Lanza se atreve a fustigar a grandes filósofos: “De ‘El Capital’ de Marx (LCP, pp. 97ss.)... “Nuestra fe en la *Noviolencia de Gandhi* está por encima de las vulgaridades filosóficas y de las trivialidades morales (...) De las discusiones sobre las pedantes boberías de Hegel y de Marx (...) Y la confusión de planos, que caracteriza a los filósofos de hoy” (LPF, pp. 191, 325; LV II, p. 355)...

SUBIDA

Este término muy propio de la espiritualidad carmelitana (San Juan de la Cruz: *Subida al Monte Carmelo*) fue muy del agrado de Lanza del Vasto: ascenso o *subida* al monte de la perfección en virtud de la *vida interior*, y a la cumbre de la heroica *Noviolencia*, los dos pilares de la Comunidad del Arca (Monte Tabor y Monte Calvario, respectivamente). Efectivamente, el verbo francés '*monter*' (LEI, p. 203), de donde procede *La Montée des Âmes Vivantes* (= 'La Subida de las Almas Vivas')... El Arca del Patriarca Noé remontó el Diluvio en el monte Ararat para posarse en su cumbre.

Analógica y metafóricamente, nuestro *Neo-Noé*, Shantidas, con su *Nueva Arca* continúa desafiando el autodestructivo 'Diluvio de fuego' de mano humana...

Nosotros, Compañeros del Arca,

nos sentimos llamados a un testimonio y a una acción

en este recodo del siglo,
La *Subida* en la noche de las almas vivas...
en la escala de abajo hacia arriba, espiral ascendente,
ascensión vital:
(...) un paso decisivo hacia la santidad para que el Reino llegue.
(...) ¡La *Subida* de las Almas Vivas,
al Encuentro con el Espíritu Vivificante!
(LSAV, cap. IX, pp. 20, 24, 123-131; 261, *passim*)

SUFISMO

Lanza del Vasto valora en varias ocasiones a los místicos musulmanes: derviches y *sufíes*, desde su *Comentario del Evangelio* (CE, pp. 104-105: 'Elogio del Vino' de Omar Ibn el Farid, 'bebedor de agua pura'): "Hemos bebido a la memoria del Bienamado, un Vino que nos ha embriagado antes de la creación de la viña"...

Ya en *La Trinidad Espiritual* expresaba -al referirse al "supremo grado del Espíritu"-, el 'Fondo Común' que hermana a las religiones sin visos sincretistas:

Confluyeron en las bodas del alma con Dios, como extremo grado de amor, de iluminación y serenidad liberadora, santos inspirados como Ruysbroeck el Admirable, Raimundo Lulio, los *musulmanes Ibn Arabi y Halladj*, Ramanoudj, Kabir, san Juan de la Cruz, santa Teresa de Jesús, Dante en su último canto del Paraíso, y sobre todo el Cantar de los cantares (LTS, p. 58, *passim*).

Posteriormente, en su *Comentario del Evangelio*, Shantidas aludió a otro *sufí*, Ibrahim Ibn Adham por su Noviolencia (LSAV, p. 261). En su Testamento arquiano, apuntaló tajante:

Ha llegado el tiempo para nosotros de rendir homenaje de agradecimiento; de recordar todo lo que el pensamiento religioso de la edad Media debe a Avicena y Averroes; todo lo que los trovadores deben a la lírica árabe; e incluso la mística cristiana a la de los *sufíes*, empezando por la del Bienaventurado franciscano Raimundo Lulio, paradójicamente su enemigo y discípulo (EAVV, p. 233).

Y, ya cercano a su muerte, en *Les Quatre Piliers de la Paix* (1979-1980: 'La Trinidad es la unidad del Uno') evocó a un *sufí* de Irán, Baba Kuhi de Shiraz (*Los místicos del Islam*, 1978), en su precioso ritornelo o estribillo:

'Yo no he visto más que a Dios solo...
En la oración y el ayuno,
en la contemplación,

yo no he visto más que a Dios solo.
Mi propia mirada se cruzó con la mirada divina,
he visto al Viviente...
¡Yo no he visto más que a Dios solo!
(LQPP, 1993: p. 101).

TECNOLATRÍA

Término usado por Ernesto Sábato, que nos atrevemos a aplicar también a Lanza del Vasto, a raíz de la convergencia de los dos pensadores en la actitud crítica y *prof-ética* ante el cientifismo y el tecnicismo actuales... En este caso puntual, culto excesivo y deificador (endiosador o mitificador) a la máquina, que podemos ver desarrollado por Shantidas en Peregrinación a las Fuentes (LPF, pp. 121-126: “Wardha o tres meses con Gandhi”; VNP, pp. 19-38: “La respuesta de la Rueda”)...

TEMOR / CÓLERA

Lanza del Vasto aprehendió de Mahatma Gandhi el ‘*no-temor*’ o Voto de intrepidez, osadía o audacia, uno de los 11 gandhianos (*Vinoba*, p. 71). De hecho, el enraizamiento en la Veracidad (léase también *parresía*), y la Noviolencia, junto con la pobreza y la honestidad, permiten como fruto el *no-temor*... según el sabio adagio popular: “El que no la debe no la teme”.

En efecto, la cólera está íntimamente ligada al *temor*, porque la violencia es propia de *temerosos* y cobardes. Mahatma Gandhi ofrendó su vida prescindiendo de escoltas, inerme, e intentó abrazar a su victimario al caer abatido por tres balazos el 30 de enero de 1948.

(...) Ante quienes se abalanzan,
o se echan al vacío,
mantente erguido y sonríe.

Y si avanzan a codazos,
o se ocultan al acecho,
mantente erguido y sonríe.

Ante aquellos que disputan,
ante aquellos que te injurian,
y los que cierran los puños,
y los que te apuntan sus armas,

mantente erguido y sonríe.

(...) cuando todo cae y arde,
solo en medio del pavor,
mantente erguido y sonríe.

(...) Y ya al borde del Gran Viaje,
aun cuando lloren tus ojos,
¡mantente erguido y sonríe!

(UVI, pp. 69-70, 104, donde repudia “la cobardía como uno
de los seis demonios del cuerpo: *temer únicamente a Dios*”, *passim*)

TEMPLO

(...) Cerremos el círculo y hagamos un *Templo* en el viento.
Hagamos de este lugar cualquiera un *Templo*.
Pues el tiempo ha llegado de ‘adorar en espíritu y en verdad’.
(EAVV, “Oración del Fuego”, p. 241, *passim*)

Si bien Lanza -como cristiano católico de honda raigambre oriental- valoraba los *templos* como la Catedral de Notre-Dame de París, donde disertó y declamó sus poemas (‘con gran emoción tomo la palabra en este lugar venerable por ser la Casa de Dios, de belleza sublime’, 1977, LLN, p. 124), se remitía como san Pablo al *Templo* del cuerpo (I Cor 3:16, san Agustín: ‘In interiore hominis habitat veritas’, LLN, p. 145, al aludir a ‘La Fiesta’, *passim*) y, a tenor del epígrafe, creía en el *Templo* infinito de la Creación, de la Madre Natura...

Desde luego, vivía muy a fondo la Liturgia como ‘el Arte de las artes’ (LSAV, p. 152)... La Eucaristía en todo su misterio sobrecogedor. Empero, “el primer *Templo* fue el mismo cuerpo habitado por la Presencia divina” (LSAV, p. 181)...

TRANSFIGURACIÓN

Shantidas veneraba sobremanera este misterio del Monte Tabor, meditado en especial en *Comentario del Evangelio* (1948, en CE, pp. 256-258), e intuido en su poema “El vitral”, 15 años antes:

Contemplaremos el incendio del ser y la apariencia
tal como están ardiendo atados en esa rosa circular,
cuando muertos y revestidos con nuestros cuerpos inmortales...

decantados, cristalinos
como el pan transparente de una hostia.
(LLN, pp. 124-126, *passim*).

Tres años más tarde, el Peregrino se apropia explícitamente el misterio de la *Transfiguración*, meditando sobre “La Fiesta”:

Cuando nuestro cuerpo danzando al fuego queda completamente transformado y *transfigurado* (...) el cuerpo espiritual, resucitado se torna transparente en virtud del ‘entusiasmo’, que significa ‘Dios-dentro-del-alma’, que nos *transfigura* y sobrecoge y transpone en una suerte de éxtasis (...) Todo, la arquitectura misma es una *transfiguración* de la piedra en el entusiasmo de la piedra (LLN, pp. 145-147)...

Desde *La Trinidad Espiritual* ya este misterio obsedía a Shantidas:

Maravillosas *transfiguraciones*... los transportes del éxtasis de los cristianos, los hindúes, los sufíes, los hebreos... Retorno de la filosofía a la Sabiduría, de la especulación a la Contemplación o transporte en la Verdad (...) La llegada del Reino de los Cielos... la entrada en el Silencio (...) La Beatitud... las revelaciones, el éxtasis, la inspiración profética... El arribo *transfigurado* a la Eternidad (...) La apertura definitiva al Absoluto, Dios, la Relación Absoluta de todo (LTS, pp. 15, 60, 76, 122, 140, 153, 170, 205, 208-210, *passim*).

A todas luces, el *Arca* está llamada a ‘transfigurar’ al hombre contemporáneo, en toda su integralidad: vida interior y compromiso histórico desde la Noviolencia, a tenor de la maravillosa consigna lanciana: “Nada que no sea todo” (*passim*), puesto que es una comunidad única en su género holístico y sinérgico. “La *transfiguración* del cuerpo, *transfigurar*lo todo en la Luz: la palabra y la verdad, desde la promesa de la Resurrección” (Pagni, 1981: p. 78)... ¡Shantidas fue siempre el enamorado de la Luz!

TRANSPARENCIA / TRASLUCIDEZ

Todo en el corpus lanciano tiende a un constructo *transparente*, *traslúcido*... En efecto, sus estudiosos y críticos filosóficos identifican en él la *Transparencia*, y él ya se preguntaba a sí mismo en su *Diario*: “(...) Gloria y *transparencia* metafísicas. ¡*Transparencia*! ¿Mi poesía apuntará hacia la *transparencia*? (...) para llegar a la vibración de la Luz” (*Le Viatique I*, 1924, p. 175)

Ahora bien, Luc Dietrich en su “Introducción” a la obra poética *Le Chiffre des Choses*: “Una definición de la Poesía”, “el Vitral” (1953: pp. 234-278). Por su parte, Arnaud de mareuil -su mejor biógrafo- resalta los “Misterios de Claridad” que se conjugan en Lanza del Vasto; 32 años más tarde -al consolidar la Semblanza de

Shantidas-, canta la muerte del 'Poeta de la *Transparencia*' (1966: pp. 52-62; 1998: pp. 450-451 / Pagni, 1981: pp. 75-81, "Retrato de Chrysógono", autorretrato / Rocquet, *Les facettes du cristal*, 1981, *passim*).

La autenticidad es otro nombre de la *Transparencia* y, por ende, distintivo del Arca: la vida sin artificio ni sofisticación, sin farsa, como la Hermana Agua, 'útil, preciosa y casta'... Sin máscaras ni cáscaras, escueta, cristalina, diamantina, monolítica, sin fisuras. "Una cascada" como escribió Lanza ante las cataratas del Niágara: "Inmortalidad esencial, potencia del agua viva, salvación del alma" (Pagni, 1981: p. 147-148).

TRÍADA

Sabemos que lo *trinitario*, el ritmo *ternario* es una constante en la Obra de Lanza del Vasto. En efecto, desde sus Diarios de juventud (*Le Viatique I-II*), palpitaba *La Trinidad Espiritual* -su tesis doctoral de filosofía-, todo el corpus lanciano está informado por el tres (3) como 'Cifra de las cosas':

'El sistema completo de la *Trinidad Espiritual*', 'Tríadas de la Unidad y del Movimiento', 'dialéctica hegeliana', 'entre los contrarios mi pensamiento encuentra el vínculo', más *tríadas* del Amor y del Absoluto, más aspectos de la Trinidad Espiritual cinco años antes, 'gran pirámide futura'; 'el método se llama: *Conciliación Trinitaria de los Opuestos o Verdadera Dialéctica*, mas no hegeliana'; 'ensayos de aplicación de la *Dialéctica Trinitaria* y sus ritmos fundamentales'; 'la Trinidad como una verdad universal inscrita en la naturaleza de las cosas a partir del átomo, incluso en los tres reinos: mineral, vegetal y animal (...) pura aspiración a la Luz, a la Unión, a la plenitud de la inmersión en los círculos vertiginosos de la Trinidad'; el pensamiento en una balanza; 'Principio, *Arké*', es una imagen de la Creación'; 'la meditación sobre la vida, el amor y el misterio'; 'la Relación Absoluta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como heredero de la gran tradición de santo Tomás de Aquino'; 'más cerca de mí que yo mismo: Dios de bondad, de poder y de gloria, ten piedad!' (...) *¡Nada que no sea todo!* (*Le Viatique I*, 1919-1926, pp. 36ss., 54, 87, 111-112, 124, 131ss., 137, 140, 190, 192-195, 214-218, 225; 237, 248, 268-269, 309).

De ahí que la denominemos en esta investigación lanciana *Tríaléctica*... Y prosigue en su segundo volumen del *Diario*:

'El espíritu tiene el ritmo *ternario* desde la altura a la hondura: unidad (interno), dualidad (externo), trinidad (alterno), la unidad superior: Dios'; 'La *Trinidad Espiritual* es un cúmulo de gracias y la redención de mis azares'; 'Ciencia / Arte // Religión'; 'La Unitrinidad según Nicolás de Cusa en su *Docta Ignorancia*'; 'Los vestigios de la Trinidad divina descubiertos en la naturaleza, según san Agustín'; 'Proyecto de la Trinidad Espiritual', 1935 (*Le Viatique II*, 1926-1940; pp. 81, 112, 114, 153, 171, 256-258).

Irrumpen, pues, las *Tríadas* a las Luz de las Tres Divinas Personas del misterio cristiano: Padre, Hijo y Espíritu Santo (LTS, pp. 19 ss.)... Shantidas evidencia la convergencia de todas las tradiciones religiosas en este simbolismo *triádico, trilogico*: “Las tres dimensiones del espíritu humano: *Sensibilidad, Inteligencia y Voluntad*”, cada una de ellas abanicada en seis planos de facultades humanas (LTS, pp. 29-35).

Surge en este contexto “La interacción de tres órganos” (LTS, pp. 37 ss.), guardando su genial ritmo: *lo interno, lo externo y lo alterno*, según una misteriosa lúdica lanciana... Así se estructuran “Los grados del Espíritu” (pp. 51ss.) hacia los grados superiores y el ‘supremo grado’ de la Bienaventuranza... “La razón se mira en el espejo de sus obras” (pp. 61ss.): Intelectiva (Lógica), Sensible (Estética) y Activa (Ética)... Llega “la Trinidad de las Ciencias: Matemáticas / Física // Filosofía”... La Filosofía en clave lanciana sufre un ‘giro copernicano’: de ‘amor a la Sabiduría’ se plenifica en ‘Sabiduría del Amor’...

En adelante, todo tiende hacia la ‘Compleitud’ o Perfección... “La Trinidad de las Artes” (pp. 101ss.)... haciéndolas converger con las Ciencias (p. 115). Y, aparece “La Trinidad de las virtudes o Ética” (pp. 123ss.) y de nuevo “la triple trinidad del espíritu humano”, plenificada en la Religión como Mística y “los tres planos de la Conversión”: la Justicia como conversión del instinto, la Caridad como conversión del corazón, y la Adoración como conversión de la inteligencia (LTS, pp. 138-140). De ahí su Apéndice crítico de “La lógica de la razón impura” filosófica (pp. 161ss.), que se ha empeñado secularmente de separarlo todo en compartimentos estancos... rescatando sólo con Hegel la tríada Ser / No-ser // Devenir... pero dejando al fin “el Ser vacío de Sí” (p. 174).

He aquí el clímax o culmen lanciano en tres *Tríadas* recapitulantes, hexagrama (3X2) que se torna eneagrama (3X3):

Dios como Sumo Bien (lo Bello y lo Verdadero) contrapuesto al Mal como Nada, cortando en su vértice el Mundo Subjetivo y el Mundo Objetivo, según la sabia Regla de la ‘*Conciliatio Oppositorum*’ de Nicolás de cusa y Giordano Bruno, que permite el estallido plenificante de *tres Tríadas*: “La Relación en Sí (Substancia, Forma, Verdad) / La Relación Espiritual (Cualidad, Cantidad, Valor) // La Relación Universal (Tiempo, Espacio, Absoluto)... La apertura al Absoluto en la Relación Absoluta, substancia, no relativa, inmutable: Dios, que intuyó y pregustó santo Tomás de Aquino” (LTS, 1971: pp. 179-181, 184, 208-210, paráfrasis nuestra)...

Y, en *Principios del retorno a la Evidencia*, postulaba una tan maravillosa como luminosa *tríada*: “Ámate a ti mismo por el amor de tu prójimo, y por el amor de Dios. Crea en ti la trinidad del amor” (CCCIX, p. 105, *passim*).

Conclusión: de nuevo su consigna lo sobrecoge: “Nada que no sea Todo” (*passim*).

TRIBU

Lanza del Vasto apeló al lenguaje arcaico de *tribu* para describir la configuración de su Arca, cual Nuevo Noé:

La Orden Patriarcal se parece a una *tribu* y cada comunidad porta, efectivamente, el nombre de '*tribu*'. Es la forma primera de la sociedad humana, que se opone a las Ciudades, a las Naciones, a los Reinos y a los Imperios (...) Como el Pueblo elegido de Israel con sus doce *tribus*, sin dejar de serlo (...) Una *tribu* es una comunidad rural, que debe contar con cinco integrantes: patriarca, maestro de obra, maestro de escuela, médico y cierto número de parejas, solteros y novicios, que siguen la regla del Arca (PA, 1961: pp. 10-11, 29).

Casi 20 años más tarde -a manera de Testamento-, el Fundador ratificó esta forma *tribal* arquiana de organización con idénticas palabras. Y apuntaló lo también expresado primigeniamente en *Presentación del Arca*: "La forma tribal, siendo perfecta en el principio y desde el comienzo, no sufre ni revolución ni reforma; con conocimiento de causa, queda al abrigo de cualquier atadura con las instituciones civiles del presente siglo y de cualquier pasión por las agitaciones políticas" (EAVV, pp. 82-83, 101-103, "Las tribus")...

Ahora bien, finalmente, en sus *Etimologías imaginarias* Shantidas remonta el término '*tribu*' al sánscrito '*bhou*' (= 'ser tierra') más el prefijo '*tri*' (= tres), que abarca al padre, a la madre y a la prole, y se remonta a las culturas helénica y romana... Vocablo del que a su vez proceden '*atributo, distribución, retribución, tribuno, tribunal*'... distribución equitativa de tierras y bienes en equidad y justicia (cf. LEI, p. 270).

El sentido de tribu es otro patrimonio tan primigenio como intangible y muy significativo del Arca, también hoy -desafortunadamente- 'en vías de extinción'.

VAGABUNDAJE / ERRANCIA

Para Lanza del Vasto se trata de una etapa primordial en la vida personal y comunitaria del Arca. De hecho, él la asumió con heroica radicalidad al comienzo de su proceso espiritual:

La vida de un peregrino o 'bandido amable' es dura de llevar...

He aquí las reglas del *vagabundo* y el itinerario del retorno.

(...) Retornaremos a la evidencia.

Camina descalzo el que se dirige a 'lo-que-se-da-de-por-sí'.

El *vagabundo* conoce la dignidad del acto vertical únicamente humano, que es el andar, tenerse en pie...

El *peregrino* es un amigo de la sabiduría ('philo-sophos'), un buscador de santidad.

Es él mismo a quien busca,
que gravita con su peso sobre la tierra prometida
de las certezas o evidencias espirituales.
Ponte en marcha con tu vida toda.
Enséñale a tu cuerpo a morir caminando, paso a paso
la naturaleza de cada cosa, que es pasar.
Que toda cosa te clame a tus ojos: 'no te pertenezco'.
Redímete con tus pasos y actos.

(PPRE o *Elogio de la vida simple*, "Introducción a la vida errante",
"Del equipaje y del régimen", I-XXI, pp. 7-11)

Más aún, Shantidas intituló la última parte de sus Diarios "*Errancias y Retornos*" (*Le Viatique II*, 1933-1941, pp. 215-371). Y en *Presentación del Arca* como Regla primigenia arquiana sugirió que "los solteros salgan y peregrinen por el mundo una vez por año; se pongan en camino sin dinero, sigan un itinerario dado y cumplan una misión. En camino, procuren ganar su pan como puedan" (PA, 1961: p. 29)...

VALOR / 'ESCALA DE VALORES'

Lanza del Vasto sintetiza en sus *Etimologías imaginarias* sus apreciaciones sobre el *valor* (lat.: '*valoris, valere*' = ser fuerte, saludable, corajudo). *Valeroso* es valiente... Se proyecta hacia el nivel de 'virtud personal'. Nuestro Fundador se extiende al español 'válido'... Él genera toda una axiología o filosofía praxeológica de los *Valores*: en su connotación económica (en función de las leyes de la oferta y la demanda), '*valor*' se torna sinónimo de precio (con relación al trabajo forzado). '*Valor de uso*' y '*valor de cambio*' para los marxistas. Surgen *valores* estéticos, simbólicos, históricos... Tema que desarrolló Lanza en *Las Cuatro Plagas* (III, 20-24: "El Capital de Marx: el *valor* como trabajo incorporado a los objetos"; "El *valor* como categoría"; "El *valor* como potencia del bien", pp. 97-101).

Ahora bien, a nivel filosófico el *valor* se relaciona con "categorías (conceptos sin los cuales es imposible razonar), como en los casos de Aristóteles y Kant". Cita él su *Trinidad Espiritual* dos de sus emblemáticas tríadas: 'Substance / Forme // Verdad; Cualidad / Cantidad // *Valor*'. Y puntualiza el Peregrino: "El *Valor* es al Bien lo que el Poder es a la Fuerza". Entonces "el *Valor* se convierte en el Bien inherente al Ser, la substancia de dicho Bien" (*Le Viatique I*, 3, 26; p. 114)... Se decanta entonces la axiología lanciana:

La Trinidad de los *Valores* supremos es:

la Verdad, el Bien y la Belleza; y su unidad es Dios,
que Dante definió: 'El *Valor* infinito',
el Valor de los valores...
Hoy se habla de 'crear nuevos *valores*' (Nietzsche),
pero los *Valores* supremos son increados
porque se identifican con Dios,
mas él comenzó por pregonar 'la muerte de Dios'.
(LEI, 1985: pp. 277-281).

A modo de inferencia, el *Arca* está llamada a testificar la mejor *Escala de Valores*: la vida interior y espiritual en su más alto espectro (virtudes morales o cardinales: prudencia, fortaleza, moderación y justicia, más las virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad), y el compromiso histórico hasta el heroísmo en la *Noviolencia*, a partir de una vida coherente como la que más en estos tiempos difíciles que reclaman una vida plena en todos los niveles de la vida humana: la vida arquiana refulgente como pocas en la historia, por lo menos única en Occidente.

VEGETARIANISMO

En su *Voto de Noviolencia* es que Shantidas enfatizó la práctica arquiana del *vegetarianismo*, reconociendo con franqueza que sólo desde los 30 años de edad optó por este régimen alimenticio:

'No afligir a ningún ser humano, y si es posible,
a ningún ser vivo, por placer, provecho o comodidad'.(...)
Repudiamos la meticulosa atrocidad de la vivisección,
medida de la inhumanidad de nuestra ciencia...
y los millones de holocaustos ofrecidos a la voracidad humana...
Comer carne fomenta la guerra según Bernard Shaw.
Sentimos horror por esas carnicerías (...)
Buscad primero el Reino de los Cielos y su Justicia
(hecha de sabiduría, de suavidad y concordia),
y todo lo demás se os dará por añadidura (incluso la salud).
La medicina oficial se equivoca al defender
el prejuicio de la dieta carnívora.
(...) El alimento carnívoro aporta las inquietudes, codicias,
encarnizamientos, agresividades del animal,

mientras que el alimento vegetal
trae consigo el frescor, la paz y la estabilidad inofensiva de la planta.

Pero nuestro motivo principal no son las ventajas dietéticas,
sino la voluntad de no afligir.

(...) El sufrimiento animal contribuye al dolor humano.

Es una ley que el hombre, tal como maltrata a la Naturaleza,
¡así terminará por tratar al hombre mismo!

Porque todo se intercomunica en este mundo,
y la pena y la muerte circulan y vuelven.

(...) Todas las tradiciones del Pensamiento Primordial
relacionan la tragedia natural con el Pecado del hombre.

De alguna forma, toda la Naturaleza sufre los dolores
del castigo (y del parto) (Romanos 8:23).

(...) La Noviolencia nueva, gandhiana y revolucionaria,
penetra en la noble y universal verdad religiosa:

el respeto a toda forma de vida,
¡incluso el horror sagrado ante la vida!

Porque Dios es la Vida misma,
es el único que la crea, otorga y retira la vida.

Fomentamos la admiración y la piedad,
pero sobre todo el temor reverencial de la Presencia divina,
bajo un velo que no debe ser tocado.

(EAVV, pp. 168- 175)

Empero, no es fácil superar los atavismos culturales que nos hacen tan depredadores de la Naturaleza. Y, asimismo, mantener una escala de Valores que nos jerarquiza en primer término la vida humana (contra el aborto y la eutanasia hoy legalizados y legitimados), después la vida animal y en tercer término la vida vegetal...

‘VERDADES LOCAS’

“El mundo moderno está agitado
por verdades cristianas devenidas locas.”
(Chesterton, cit. *LGR*, p. 152)

Lanza del Vasto evocó esta frase epigráfica en un texto póstumo intitulado “Las verdades locas”, que aparece fechado (1947-63, *LGR*, 1993: pp. 152-165). En este contexto, el profeta Shantidas aclara que Plagas como las Guerras y Revoluciones son provocadas por ‘ciencias incompletas’ e incluso por ‘virtudes y valores’. El problema radica en ser verdades de procedencia cristiana, por causa de la ‘naturalización del Evangelio’ a partir del Renacimiento y prolongada hasta nuestros días.

En efecto, se ha provocado ‘la divinización de cosas profanas’, y Lanza diagnostica con parresía la suplantación de Dios por ídolos como: “Religión del amor-pasión, religión del arte, de la nación, de la justicia distributiva, de la revolución y los partidos, de la materia, de la ciencia, incluso de la persona y de la eficacia” (p. 153). Estos falsos dioses procedieron de distorsiones de la Revelación, verbigracia el mandamiento de amor al prójimo malaprendido, convertido en sentimiento natural: no se sabe qué se entiende por ‘prójimo’, si parientes, conocidos o compatriotas... si puede ser la nación, la clase social o la ‘opinión pública’... De ahí que estas ‘desviaciones’ se conviertan en fuente de muchos males. De hecho, el segundo mandamiento desligado del primero a Dios se diluye en aberrantes tergiversaciones: la simple filantropía, altruismo, simpatía, sociabilidad, cosas buenas pero sin fundamento y sin misterio, aleatorias y reversibles.

Asimismo, se obvia el ‘amor a sí mismo’ como parte de esta ‘trinidad del amor’: a Dios, al prójimo, sobre la base del sano amor propio (transformarse al volver al Sí mismo, según Clemente de Alejandría). Empiezan las separatividades y las confusiones de planos... “Nuestras tradiciones occidentales son muy defectuosas”, infiere Lanza (p. 157), a diferencia de las orientales, más unitarias y compactas. Y entonces postula la Comunidad del Arca como alternativa de convergencia de Oriente-Occidente.

El Arca es depositaria de ese Legado lanciano profético y parresiástico de ‘Verdades locas’: tantas falacias y sofismas de nuestra civilización pseudocristiana que distorsionó y ferió a su antojo la Parresía primigenia del Evangelio: la Noviolencia, la vida interior y otras perlas para convertirse en una urbanidad inocua e inicua, o simple ‘código de buenas maneras’, sin la Luz de la Contemplación y la Sal de la Profecía... ¡flagrante apostasía occidental y accidental!

VERTICAL

Lanza del Vasto insiste a ultranza en la ‘vertical’ como postura enhiesta del Hombre (varón y mujer), distintivo de un ser erguido hacia la altura, el único de la creación con sólo sus pies como polo a tierra... Pero no se trata de una simple postura física, sino de toda una actitud existencial (psicosomática y espiritual), recalcada por La Biblia y todos los Libros sagrados: ‘¡Yérguete, levántate!’, Palabra divina a sus escogidos... Efectivamente, en su *Umbral de la vida interior* él enfatiza:

Manteneos en la *vertical*. Respirad hondamente.

Y retirad vuestros sentidos al interior.
Recogeos presentes al presente (adsum)...
pasando del estado del 'no-ser' al Ser.
Llamaos a la consciencia o conocimiento de sí,
trascendiendo el error original
que nos sume y subsume y consume en la ignorancia y la insensatez.

(...) ¡*Mantente erguido y sonríe!*
En todo tiempo: con mal o buen humor,
ante quienes te agradan o te repugnan...
El que sabe hacer esto en toda circunstancia,
en medio de tormentas o bonanzas,
guardan hacia todo y todos rectitud y benevolencia,
¡es un santo, un niño para toda la eternidad!

(UVI, pp. 31, 69-70, paráfrasis nuestra, *passim*)

Finalmente, en sus *Etimologías imaginarias* Shantidas evocó este vocablo: 'vertical', y la remitió a 'vertex' en el vértice superior... del verbo 'verter', tornar, manar y emanar (LEI, p. 284)... Él re-creaba, jugaba y danzaba con las palabras... Y murió de pie como un roble o encina desafiante ante la tormenta, aquella noche de lucernario de Epifanía (1981), en manifestación de Luz espléndida, como reveló esa fotografía de faz 'erguida y sonriente' de su cuerpo yacente, que tengo ante mí...

Por ende, el *Arca* está llamada a mantener esa *verticalidad* en todo, no negociando su Legado y patrimonio axiológico y espiritual de recias virtudes, sin concesiones y menos claudicaciones en esta época *light* de menguados perfiles y seres humanos sin aristas definidas, en que todo es ya no sólido, sino líquido e incluso gaseoso, sin fuste ni osamenta.

VIENTO

Hemos reiterado hasta la saciedad que Lanza del Vasto asumió en el '*viento*' una de sus metáforas líricas más relevantes; de hecho, su primera obra fue poética: *Conquiste di Vento* (1927):

Quatrain du vent
(*La maison de vent*)

Tengo mi casa en el *viento* sin memoria,
tengo mi saber en los libros del *viento*,
como el mar tengo en el *viento* mi gloria,
¡como el *viento* tengo mi fin en el *viento*!

(LChCh, Damasco, 1939, p. 219,
musicalizado por él, pp. 317-318 /
cit. en LLN, 1984: p. 150, *passim*;
cf. poema “Ah temps, ah vent”, “p. 184)

A todas luces, él encarnó con creces la palabra de Jesucristo al tan diplomático como cobarde Nicodemo: “El *viento* sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu” (san Juan 3: 8).

Ahora bien o ahora mal, el *Arca* vive al *Viento* del Espíritu, con envidiable libertad de todo, pero en medio de borrascas del aciago y ciego mundo moderno y posmoderno, nunca es fácil paz, sin acomodarse en su ‘zona de confort’... a merced de tempestades pero percibiendo siempre -como primicia- el ramo del olivo de la Paloma del Espíritu, pregustando la bonanza del Nuevo Paraíso, el Reino de Dios que llega en el ‘*kairós*’ del presente, a cada corazón, como lo vivenció otro gran sabio ‘excomulgado’, León Tolstoi (*El Reino de Dios está dentro de vosotros*, precioso texto tan inspirador para Mahatma Gandhi).

VIGILIA

Más cosas malaprendidas: en Colombia los cristianos católicos confunden ‘*vigilia*’ con la abstinencia de comida de carne los viernes de Cuaresma. ¡Qué desfase humano siempre! Conviene evocar Principios del retorno a la Evidencia, donde nuestro Fundador destina un capítulo al tema: “De la *vigilia*”, que a nuestro modesto modo de ver debiera añadir el término ‘*vigilancia*’:

Se trata de la conquista del sueño.

En esta mitad de tu vida enterrada en él,
radica el secreto de tus fuerzas.

por la *vigilia* entras en tu Nacimiento.

La Naturaleza te repara y re-crea en ella.

Ese germen de la ignorancia primordial no es sino tu ser mismo.

Si pensaras con tanta profundidad como duermes, sería la verdad última.

En este maravilloso espacio caminas sin moverte.
(...) En él te vuelves Otro, en el silencio sin espejismo,
en las tinieblas donde no hay nadie, estás tú...
El único placer sin pecado.
La *vigilia* (y la *vigilancia*) conviene a aquél que arriba a los umbrales de la perfección.
Velar es conducir los trabajos y los días según la paz creadora del sueño;
y es actuar como si no actuáramos.
Velar (*vigilar*) verdaderamente es llegar al éxtasis,
que es el reverso del sueño.
El sueño es la suspensión del espíritu en el cuerpo;
por el contrario, el éxtasis es la suspensión del cuerpo en el espíritu.
(PPRE, CXIII-CXVI, pp. 37-38, *passim*)

A decir verdad, Shantidas vivió muy a fondo las parábolas de Jesucristo sobre la *vigilancia*, y las desglosó en estado de ayuno y *vigilia*: “Las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes y vigilantes”:

Una virtud poco predicada que se llama *vigilancia*, sin la cual todas las demás se toman inútiles (...) Sólo una cosa les faltó a las vírgenes necias: *velar*, estar alerta... que genera el octavo Pecado Capital de la distracción, primer pecado porque los demás pueden ser faltas de atención a lo esencial... La atención es el único puerto de salvación. Se identifica con la consciencia, representado por el aceite de las lámparas... ‘Muchos llamados, todos, pero pocos los escogidos *vigilantes*’... Se desfazan los distraídos y ausentes, que no despiertan. Y sólo podremos despertarnos a nosotros mismos... Urge ejercitar la atención, el desapego y la *vigilancia*. He aquí la reserva del aceite de la lámpara. El primer deber es poseer esta virtud, pues no podremos salvar a nadie sin empezar por nosotros mismos... (CE, 1947, pp. 246-250).

... Y abundó en el tema acotando: “En *vigilias* y en ayunos, / mantente erguido y sonríe” (UVI, p. 70)...

Qué importante para el Arca *vigilar* sobre ese ‘depósito’ lanciano, ese Legado *vigilante* que se puede refundir en el olvido y la distracción de tantas bagatelas actuales... “Me pusieron a guardar las viñas, ¡pero mi propia viña no la supe guardar!” (Cantar de los cantares 1:6) Al respecto, vale la pena citar el sabio apólogo oriental de Shantidas, que a nuestro modo de ver encaja en la temática de la *vigilia*:

El visitante se quejó ante el yogui Ramana Maharshi de su sinfín de preocupaciones:
‘Nada me falta para ser dichoso, pero no tengo paz’.

El santo lo interpeló:

‘¿Esas preocupaciones perturban su sueño?’

‘No’, respondió el visitante.

‘¿Y es usted el mismo ser dormido o despierto?’

‘Por supuesto’.

El sabio concluyó:

‘Entonces, esas preocupaciones no le pertenecen.

Usted lo sabe cuando duerme.

Si cuando está despierto, en *vigilia*, lo olvida,

¡la culpa es suya!’

(UVI, p. 150)

VITRAL

Reiteradas veces hemos resaltado la metáfora del ‘*vitral*’ en la poética lanciana (también traducido más genéricamente como ‘cristal’, y defectuosamente como ‘*vidriera*’). En efecto, desde sus *Diarios*, Shantidas centró su atención en este símil tan elocuente: “El mundo es un *gran cristal* que refleja la luz de faceta en faceta (...) Desde mi Primera Comunión, percibí el fondo de todo dentro de una dulce Luz blanca, con revelaciones inolvidables del adentro de las cosas, la iniciación en los misterios, todo como un *cristal* de una infinita claridad” (*Le Viatique* I, 1920, pp. 20, 24, 26, 30).

En *La Cifra de las Cosas* la metáfora es recurrente: “me sacié de esplendor en esta Catedral de Notre-Dame ante estos dos *vitrales* (rosetones), con deslumbramiento”:

Contemplaremos el incendio del ser y la apariencia,
tal como están ardiendo atados en esa rosa circular
(...) cuando nuestro espíritu, como este vitral sabe...

(...) El mundo en él brillaba como un cristal,
que muestra los destellos de la otra cara...

(LChCh, 1932-1936, pp. 11-13, 105, cit. LLN, pp. 124-126, 152, *passim*)

El *Arca* está llamada a traslucir -cual *vitral* polifacético, según el comentario de Simone Weil: “El *Arca* es un diamante de múltiples facetas, que se reflejan unas en otras” (EAVV, p. 45)-, grandes verdades sobre Dios y el hombre, la historia y sus

luces y sombras... con *Parresía* que es sumatoria de Contemplación y Profecía sin miramientos humanos... Estamos llamados los lancianos y arquianos a ser monolíticos y diamantinos a partir de nuestra *Arca* interior.

VOTO(S)

Lanza del Vasto empezó su configuración de los 7 votos desde *Las Cuatro Plagas* (pp. 334-335: 'Trabajo, Obediencia, Responsabilidad, Purificación, Pobreza, Veracidad y Noviolencia'). Veinte años más tarde, realizó un extenso 'Comentario de los *Votos*' –desglose y deslinde al estilo escolástico tomista (cf. EAVV, pp. 110-179)-, precedido de una interesante *Introducción* en que precisa el sentido profundo de un *voto*. Según él,

Votos y juramentos son asuntos de vida o muerte, y el que reniega de ellos, se destruye a sí mismo y acarrea su muerte. ¡No somos lo suficientemente 'civilizados', evolucionados, avanzados, modernos, como para ver en la fidelidad a la palabra dada y empeñada con honor una superstición o una vanidad! De hecho, el perjurio ha sido en todas las religiones un crimen equiparable al homicidio, e incluso peor, pues atenta contra lo eterno (...) Es, en últimas, vaciarse a sí mismo de espíritu, de vida, de verdad y de ser, es la muerte del alma. Por eso para Gandhi, 'los votos son la esencia misma de Dios'. En efecto, el voto hace prevalecer nuestra parte de eternidad... ¡Cosa, pues, terrible es hacer votos y juramentos! En el Arca, se trata de un único Voto: la entrega incondicional a Dios (...) Es un pacto jurado y sagrado, mientras que el juramento es un compromiso hacia el hombre, poniendo a Dios por testigo. En el Arca el voto compromete con los demás compañeros. Tiene valor absoluto como resumen o compendio preciso y precioso de toda la Enseñanza y la Regla.

Empieza la profundización sobre este punto (el *voto*), hoy puesto en tela de juicio por nuestra época moderna, aun en el mismo ámbito de la teología. No obstante, la explicación de Lanza reviste particular agudeza y ecuanimidad:

Los votos son absolutos en su dirección y su fin. En la práctica se revelan progresivos. Son una dirección de vida para mantenerse y avanzar: impiden desviarse y retroceder. Por lo cual contienen un aspecto ante todo positivo cuyos beneficios de fidelidad hay que cantar (¡únicamente es terrible romperlos!):

El voto es ante mí como un camino marcado,

es la medida de mis esfuerzos,

el apoyo en que reposo,

el signo y la prenda de que me trasciendo...

Es la liberación de la propia voluntad, de los modos de ver y del propio juicio, de la oportunidad, la inquietud del mañana y de la opinión ajena. El voto decide por nosotros, resuelve, nos libera del apego, de la angustia, de la vacilación y del error,

hasta no ser nosotros quienes actuamos sino Dios mismo en nosotros. Por todo lo cual los Votos son raíz de fuerza y fuente de Gracia (EAVV, pp. 110-115).

Con razones muy de peso, esta reflexión lanciana sobre los *Votos* –de *inspiración gandhiana*–, estaba ya esbozada en *Presentación del Arca* (casi 20 años antes), incluso con toques poéticos que vale la pena retrotraer y retroalimentar:

Dios es la esencia de los votos. ‘La vuelta del sol al horizonte, cada mañana, es el signo fehaciente de la exacta fidelidad del Todopoderoso a sus votos’, ha dicho Gandhi. Es una ley que se autoimpone la voluntad, y señala la continuidad en la acción que expresa la Unidad Interior... Su poder unificador y creador actúa en el alma del hombre que se consagra. El voto no es impedimento de libertad, sino Camino de Liberación. Al encauzar el querer, le asegura una dirección, un cauce continuo y un largo alcance... Define una actitud que debe ser inquebrantable. Instaura en nuestra vida un Plan de Acción y una Escala de Valores a partir de un principio que nos supera. (...) El Voto nos indica, en toda ocasión, una salida en el sentido de nuestra superación, porque cada vez que nos re-ligamos al Principio, nos superamos. Y al transformarnos en él, nos aporta resonancias de una novedad absoluta y nos conduce a descubrimientos y hallazgos. Al hacer un Voto, nosotros, los perplejos, los náufragos y distraídos, mudables cual veletas (veleidosos, vulnerables y caedizos, glosa mía); nosotros, fango y pompas de jabón, plantamos en nuestro seno un grano de eternidad, un jalón de lo Absoluto. Existe en la maleza una araña diminuta que ama (el porqué, sólo Dios lo sabe) la altura. Pero no tiene alas. ¿Cómo hace para ascender? Saca de sí misma un hilo invisible... Confía su hilo a las corrientes ascensionales: y ella sube por el hilo como por una escala y se balancea en la brisa. Así deben ser nuestros Votos: delgado hilo transparente que extraemos de nosotros mismos, que lanzamos en el sentido de la altura y al que confiamos todo nuestro peso en ruta hacia la Luz (PA, pp. 34-35).

En este orden de ideas lancianas que impresionan por su profundidad y penetración antro-po-teológica e incluso psicológica –cuajado en muchos años de reflexión y permanente replanteamiento–, conviene detenerse en el Comentario o desglose de los *Votos*, en tanto retratan todo el *Proyecto de Vida y la Opción Fundamental y Vital del ARCA* como alternativa comunitaria para nuestra época, concretamente en América Latina.

YO

Este tema de la ‘yoidad’ es complejo en la filosofía, máxime en el caso de Lanza del Vasto por su referencialidad al Oriente, sin dejar por ello el sustrato tomista occidental. Él deslinda y desglosa el binomio ‘sujeto / objeto’ en sus *Etimologías imaginarias*: ‘sujeto’ alude a ‘substancia’ de la persona. Si el sujeto es persona, el objeto es cosa. En este orden de ideas, el Yo es la médula del sujeto en tanto persona y, según Pitágoras, “si éste se conoce a sí mismo, conocerá las cosas, los hombres y los dioses”. Este autoconocimiento conduce a la posesión de sí, según

la sabiduría antigua y oriental que configuró a los filósofos clásicos, la *Philosophia perennis*. La pérdida de esta clave dio al traste con el tesoro del Ser como evidencia del yo. Lanza, en virtud de su Filosofía de la Relación plasmada en *La Trinidad Espiritual*, aportó algo nuevo a la filosofía contemporánea, al vincular el adentro y el afuera de las cosas (LEI, 1985: pp. 257-260).

Todo hombre posee un yo que conforma su mundo interior”, acotó Shantidas. En él subyace nuestra verdad, y podemos aspirar a la dicha y la gracia de entrar en nuestro yo, con san Agustín: ‘Noverim me, noverim Te’ (= ‘conocerme a mí para conocer a Dios’). El yo coincide con el ser, y el conocimiento de sí mismo se identifica con la consciencia. Desconocer estas verdades últimas es ‘el error original’: ignorar que ‘yo soy mi consciencia’ e identificarnos con el ‘personaje’... Y la Llamada (*rappel*) nos permite recobrar nuestra auténtica *yoidad*, no la aparente de las ‘tinieblas exteriores’... ‘Yo soy una unidad interior’... He aquí ‘el camino de la Consciencia’ o ‘ciencia de sí’, ‘egoencia’ la denomina el filósofo colombiano Fernando González Ochoa... Pero es preciso reconocer: ‘Yo no soy sólo mi pensamiento, ni mi inteligencia ni mi sensibilidad’... (UVI, pp. 17-18, 20-21, 31, 41).

El Arca aplica la sabia consigna de su Fundador: “Nada que no sea todo”, armonizando la Mismidad o Yoidad no egocéntrica con la Alteridad o apertura al Otro, en virtud del tercer paso: Donación de sí.

YOGA

Del sánscrito ‘yug’: unión. Método, sendero filosófico y espiritual hindú -uno de los seis más importantes (Ferrater, *Diccionario de Filosofía*, T. 4, p. 3795)-, que pretende alcanzar la Sabiduría a través de ocho etapas ascético-místicas que integran al hombre en su cuerpo, alma y espíritu: 4 Valores (*Yama: Verdad, Noviolencia, Castidad, Desapego*), 5 Virtudes (*Niyama: Pureza, Entusiasmo, Austeridad, Autonocimiento y Experiencia espiritual*), *Pranayama (respiración)*, *Asana (posturas psicosomáticas)*, *Autocontrol (Pratyahara)*, *Concentración (Dharana)*, *Meditación (Dhyana)* y *Contemplación (Samadhi)*... No debe catalogarse prejuiciosa y simplistamente dentro del paquete de Nueva Era (*New Age*), sino como una ruta antropológica, humanística, ética y mística, que puede asumirse en clave interreligiosa sin sincretismo (a la luz del Decreto *Nostra Aetate* del Concilio Ecuménico Vaticano II de la Iglesia cristiano-católica, 1965 / Borda-Malo, 1999, *Manual integral de Yoga cristiano*, desglose de *Yoga-Sutras* de Patanjali en diálogo con místicos carmelitanos).

Lanza lo practicó desde su estancia en el Himalaya y en adelante siempre, releyéndolo desde el ámbito cristiano, al estilo de monjes y teólogos cristiano-católicos orientales como Mircea Eliade, Dechanet, Chenique, J. Monchanin, H. Le Saux y R. Panikkar, que prescindieron de doctrinas hinduistas como la reencarnación, verdaderos precursores y pioneros del ‘Fondo Común’ de las religiones preconizado y postulado por Shantidas.

ZEN

Se trata de la vertiente más depurada del Budismo, asumida más como un sendero de liberación interior humana que una religión jerárquica como las demás. Ha despertado gran interés entre filósofos (Ferrater, *Diccionario de Filosofía*, T. 1, 2001: pp. 442-445; Schopenhauer, Teosofía) y teólogos como el jesuita Henri de Lubac, y Lanza del Vasto no ha sido la excepción, máxime habiendo él bebido de Oriente de primera mano. En efecto, se considera el budismo como un sistema heterodoxo de la filosofía oriental, y el *Zen* o *amidismo* (traduce meditación profunda en el silencio: *Zazen*) constituye una vertiente muy relevante. Su sendero óctuple apunta hacia la superación de toda especulación, acentuando aspectos clave: conocimiento, intención, lenguaje, conducta, vida, esfuerzo pensamiento y concentración rectos...

La meta del *Zen* es la Beatitud (*Nirvana* / cf. LPF, p. 327), la Santidad (*Bodhisattva*), la Iluminación (*Satori*), la Contemplación (*Kensho*)... Tenemos estudiosos como T. D. Suzuki, quien diólogo con Erich Fromm, y a quien Lanza accedió. En cuanto a menciones puntuales, nuestro Fundador desde sus *Diarios* cita elementos budistas: 'Le Moi' o yo que debe trascenderse, 'los maestros del Zen', los minipoemas *Hai Kai* japoneses muy vinculados a místicos budistas (*Le Viatique* I, 1921-1926, pp. 80, 259, 279, 341).

Ya anotamos que Shantidas -en su segunda peregrinación a la India- estuvo acompañado de Aditya, joven budista camboyano, seguidor de la Noviolencia gandhiana: con él bebió en 'la vía *zen* de la Iluminación, de la Luz que no se nombra como 'Dios', y aspirar a la Liberación o Nirvana, plenitud de gozo... Estuvo en el árbol de la Iluminación (Bodh-Gaya), donde Buda Sidhartha asumió la Noviolencia o Benevolencia y la Compasión, y sus *Cuatro Nobles Verdades*; Lanza meditó a fondo el *Dhammapada* o collar de perlas búdicas, del que desgranó 15 citas puntuales: "La Verdad sublime es dura de oír; el mentiroso debe ser vencido con la verdad", captó que es preciso abandonar "ese fardito de tibiezas y basuras que llaman 'yo', tal es la Liberación budista" (VNP, pp. 136, 147-148, 201, 223, 227-229).

PARTE III) AUTORES Y LUGARES VINCULADOS CON LANZA DEL VASTO

AGUSTÍN DE HIPONA, SAN

San Agustín (354-430) fue un filósofo, teólogo, Padre, santo y doctor de la Iglesia Católica. Es quizás el pensador más influyente de los primeros siglos del cristianismo. Romano culturalmente hablando pero africano de nacimiento, Agustín mostró genialidad desde muy joven. Su padre era pagano pero su madre era cristiana. El rechazó la fe de su madre durante mucho tiempo, y se dedicó a los placeres de la vida y al estudio de la retórica y otros saberes de la época. Mostró, sin embargo, una innata inclinación a la verdad, a la discusión, al debate y a la indagación. Fue así que se sumergió en varias filosofías y posturas de la época, entre ellas el maniqueísmo, doctrina que predica que existen dos absolutos que se contraponen entre sí: el Bien y el Mal. Leyó a Platón y a los neoplatónicos, y paulatinamente fue conociendo más a fondo el mensaje cristiano. Su relación con el obispo Ambrosio fue decisiva para su conversión. Ya de edad adulta, casado y con hijo, se convierte al cristianismo y paulatinamente en obispo. Fue padre y doctor de la Iglesia en tanto que su pensamiento ayudó a cimentar la doctrina.

Entre sus obras más importantes están *Confesiones* y *La ciudad de Dios*, siendo la primera de ellas una lectura obligada para comprender la filosofía y teologías occidentales. Por más que quiso desligarse del maniqueísmo, su pensamiento cristiano se vio contaminado por su antiguo bagaje, lo cual –sumado al neoplatonismo- devino en muchos de los dualismos e interpretaciones dicotómicas el cristianismo sigue cargando. Aun así, sus postulados siguen siendo las bases de un sin número de esferas de pensamiento, tales como el tiempo, lo político, la autoconsciencia, etc.

Lanza del Vasto lo menciona más de una cincuentena de veces, y repite cerca de cinco veces sus aforismos: “Noverim me, noverim Te” (= ‘Conocerme a mí, conocerte a Ti’); “In interiore homine habitat veritas” (= ‘En el hombre interior habita la verdad’), ‘Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos’, ‘Ama y haz lo que quieras’ <Cf. *Comentario de Evangelio* (p. 48), *Comentario del Génesis* (pp. 10, 54, 109, 111, 112, 122, 141, 147, 158, 163, 149, 222, 225, 226, 229); *Umbral de la vida interior, passim* (pp. 17, 63, 127); *La Trinidad Espiritual* (p. 49, Lanza coincide con san Agustín en la Inteligencia y la Voluntad en la tríada humana, pero difiere en la sensibilidad y la memoria>... ¡Pero estuvo en abierto desacuerdo con él en cuanto a poner las bases de las ‘doctrinas de la legítima defensa y la guerra justa’, aunque evitó una confrontación más explícita con él!

AL HALLAJ, MANSUR

(858-922). Controvertido místico y poeta sufí de Irán, injustamente ahorcado a la orilla del río Tigris. Compartía su experiencia mística con el pueblo musulmán, expresando su unidad con lo divino hasta sentirse poseído por la Verdad, vacío de

todo lo demás, sorprendiendo a muchos por su afinidad espiritual con Jesucristo y su Noviolencia... L. Massignon -gran estudioso de las religiones y amigo de Lanza del Vasto- escribió un libro sobre él : *La Pasión de Mansur Hallaj*.

Shantidas lo exalta en su Tesis doctoral de filosofía, *La Trinidad Espiritual* (1971: capítulo V: 'Los grados del Espíritu', p. 58), como santo que alcanzó la iluminación y escaló los 'supremos grados del amor'.

AMEGLIO, PIETRO

Pietro Ameglio nació en Uruguay en 1957, pero se naturalizó mexicano. Desde hace varias décadas se ha dedicado a la educación para la paz y la noviolencia. Fue de los fundadores del *Servicio Paz y Justicia* o *SERPAJ* en México, una red de trabajo de paz que tiene presencia en alrededor de 12 países latinoamericanos y que fue establecido por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz (1980) y discípulo y amigo de Lanza del Vasto. Además, Ameglio ha trabajado de cerca a procesos de pueblos originarios en América Latina, movimientos sindicales de maestros; es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la UAEM (Universidad Autónoma del Estado de Morelos), así como participante en otros centros de estudios y formación para la cultura de paz. Participó activamente en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad junto con su amigo Javier Sicilia (cf. Sicilia, Javier). En el 2014 recibió el premio *El-Hibri* de educación para la paz. El siguiente fragmento es un texto realizado por el propio Pietro Ameglio a modo de colaboración con este *Diccionario Lanza del Vasto*:

En lo personal, Lanza del Vasto representó desde 1985 hasta el día de hoy una experiencia colectiva de unión entre la cultura gandhiana en la India y la cultura noviolenta occidental, no sólo europea sino su desafío de contextualización en México. Desde el lejano 1985 -con los proyectos de vida comunitaria- hasta hoy -con las campañas de apoyo a Ekta Parishad que nos unen-, han sido un personaje, cultura y organizaciones de vínculos fraternos. En los comienzos el gran puente con Lanza fue el interés por construir experiencias de vida comunitaria, de servicio a los más pobres, autosuficientes, ecuménicas y de trabajo manual, que teníamos algunas personas del Servicio Paz y Justicia en México, que vimos en El Arca varias concreciones ya reales de inspiración. También, en esa época, intentamos unir con Lanza y Gandhi nuestra búsqueda comunitaria de fe desde la Teología de la Liberación y las luchas mexicanas y latinoamericanas indígenas. Siempre supimos las grandes diferencias culturales, sociales, de clase e historia de las luchas sociales entre Europa y México, pero algunos principios rectores de la filosofía noviolenta encarnados en El Arca nos ayudaron a 'pensar en voz alta' y profundizar mejor. La discusión central siempre fue entre el equilibrio de la vida comunitaria autosuficiente y hacia el interior, y el compromiso social de participación en las luchas por la justicia social y la paz. Nunca llegamos a fundar una comunidad físicamente, pero sí desarrollamos procesos y espacios comunitarios profundos con niños / as y familias en situación de calle, en comunidades autónomas, con familiares de víctimas y en resistencias civiles.

Con la comunidad actual de El Arca de Saint Antoine, hemos encontrado un punto de encuentro en la experiencia que ellos han construido en talleres de

comunicación noviolenta y transformación de conflictos, que estamos tratando de adaptar e implementar desde nuestra colectiva de Paz y Noviolencia de la UNAM. En la actual situación de guerra en México, con tan grande descomposición del tejido social, este tipo de talleres e intervenciones pueden apoyar positivamente procesos de construcción comunitaria de paz.

AMÉRICA LATINA

El primer viaje de Lanza del Vasto a *América Latina* fue en 1957. Durante los siguientes 20 años, Lanza realizó 7 viajes a este continente visitando distintos países y realizando acciones de diferente índole. Estuvo en Argentina, Perú, Uruguay y Colombia, no llegó a visitar México (cf. REYES, ALFONSO). Argentina fue el país latinoamericano donde más impactó el pensamiento de Lanza en vida. Incluso este llegó a fundar una comunidad que no prosperó muchos años (1964-67, Córdoba, De Mareuil, *Biografía*, LdVVOM, pp. 289ss.) Consideramos que *Lanza fue pionero de la Noviolencia en Latinoamérica* incluso antes que Helder Cámara (Borda-Malo, 2011), sembrando semillas, impulsando acciones concretas e inspirando la vida del *Arca* en este continente. En la actualidad, el *Arca latinoamericana* tiene presencia sobre todo en Argentina (donde está en proceso la conformación de una nueva Comunidad), Brasil, Ecuador y México, pero existen importantes conocedores de Lanza en otros países como Colombia y Chile. De hecho, se han realizado encuentros desde julio de 2002 <Sao Paulo, Brasil, con el último Peregrino, Jean Baptiste (Melquisedec), con quien recibimos la Cruz; Buenos Aires, Luján, enero de 2005, con la Responsable Michelle Le Boeuf, brusca transición arquiana>...

Hemos sabido por Antonio Segghezzo, uno de los pioneros del *Arca* de Argentina, que Shantidas argumentó que el polo espiritual de Asia y Europa podría virar hacia Los Andes en *América Latina*, maravillosa revelación que compartió también el filósofo personalista Emmanuel Mounier, y que expresó el pensador mexicano José Vasconcelos al hablar de “la Raza Cósmica por la que hablará el Espíritu”...

ANANDA, SWAMI

(1887-1976). Monje hindú gandhiano, dirigió las publicaciones de Mahatma Gandhi, y se le atribuye la inspiración a él que escribiera su autobiografía: *Historia de mis experimentos con la verdad*. Fue encarcelado por la causa gandhiana en dos ocasiones: un año y medio la primera vez, y tres años en la segunda. Fue quien formó a Lanza del Vasto en su formación yóguica en el Himalaya:

El *Swami Ananda* posee una buena reputación en el país.

Le presenté mi modesta ofrenda y ese montoncito de orgullo y de ignorancia que llamo mi ‘yo’, rogándole que me instruyera.

- ‘Puedes llegar a ser un buen iluminado’...

- ‘Pero soy un caballo difícil de domar...’

Trátame con toda la severidad, para que se encienda la chispa que hay en este guijarro que soy,

golpéame con dureza para que se encienda la mecha.

Estoy dispuesto a soportarlo todo.

¡Con la mansedumbre no obtendrás nada de mí!

- 'Haz de esa cruz el objeto constante de tus meditaciones'.

(...) Me conozco lo bastante para decirte

que no obtendrás nada de mí por la dulzura'.

(*Peregrinación a las Fuentes*, pp. 245-246, 249, 262)

ANSELMO DE CANTERBURY, SAN

(1033-1109). Monje benedictino inglés de acendrada inspiración agustiniana, nombrado arzobispo de Canterbury. Considerado padre de la Escolástica, donde sobresaldrán santo Tomás de Aquino, san Buenaventura y el beato Juan Duns Scoto. Autor del argumento ontológico, ridiculizado por más de un filósofo, pero afín al de Descartes. Precursor y pionero del diálogo entre razón y fe. Muy valorado por Lanza del Vasto, quien lo cita sobre todo en su *Comentario del Génesis*:

¡Eh, tú, hombrecito! ¡Huye un poco de tus ocupaciones,
escóndete por un momento lejos del tumulto de tus pensamientos,
rechaza tus preocupaciones agobiantes,
olvida tus fatigosas diversiones.
Ocupate un poco de Dios, descansa un momento en Él,
entra en el lecho de tu inteligencia;
excluye todo -salvo Dios y las cosas
que te ayuden a buscarlo-,
y cerrando la puerta, ¡búscalos!
(LSAV, pp. 150-151, cit. *Proslogion*; 182, 221, 223).

Bella perla anselmiana -seis años después- nos evoca Shantidas:

¿Me están siguiendo? Hasta cierto punto,
porque ni yo mismo me he seguido del todo...
¡Señor, haz que yo comprenda
lo que yo mismo estoy diciendo!
(LFNV, p. 69, *passim*)

ARENDRT, HANNAH

(1906-1975) fue una de las filósofas y teóricas políticas de mayor influencia del siglo XX. Alemana de nacimiento pero nacionalizada estadounidense, tuvo que emigrar a este país debido a que era judía y su familia fue perseguida por el nacional socialismo (el nefasto nazismo). Estudió y se relacionó con muchas de las grandes mentes de su tiempo, tales como Karl Jaspers y Martin Heidegger, teniendo con este último un amorío a pesar de la diferencia de edad (17 años), aunque este cuestionado pensador pro-nazi nunca valoró su obra filosófica, mereció de ella el tan despectivo como atinado calificativo de ‘zorro’... Desde muy joven se involucró en la lucha y resistencias judías. Publicó varias obras filosóficas, colaboró en el sionismo y en varios espacios judíos hasta que finalmente cruzó el Atlántico. Uno de los hitos más importantes de su vida fue haber asistido al juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén como reportera del *New York Times*, experiencia que le brindaría muchas ideas para su reflexión pero también muchos enemigos. Su tesis era la “banalidad del mal”, pues en lugar de encontrar a un monstruo en el juicio encontró a un hombre banal y hasta tonto, que simplemente seguía órdenes. Entre los temas donde más desarrolló pensamiento fue alrededor del totalitarismo, la revolución y la política. Además, escribió numerosos libros, tales como: *La condición humana* (1958), *Eichmann en Jerusalén* (1963) y *Sobre la violencia* (1970, 2005).

Lanza del Vasto no la cita, pero algunos estudiosos los correlacionan en su afinidad noviolenta y lucha contra los regímenes totalitarios. Es probable que hayan coincidido en algunos de los viajes de Shantidas por EE.UU., pero no hay evidencia alguna ni menciones puntuales entre los dos.

ARGELIA

Lanza del Vasto, siendo italiano y luego francés nacionalizado, se comprometió en su primera Campaña Noviolenta francesa ante la guerra contra *Argelia* (1957) - después de la adelantada con su compatriota Danilo Dolci contra la miseria en Sicilia (1956)-. Efectivamente, en la Cuaresma de ese año 57 tuvo lugar el Manifiesto lanciano contra ‘la aberrante pacificación en *Argelia*’; llamada a todos por igual -a los jefes religiosos del Islam y a los del Frente de Liberación Nacional Argelino-, acompañada de 20 días de ayuno público, que contó con el respaldo del mencionado orientalista L. Massignon, del teólogo dominico de la Noviolencia, P. Régamey y del Abbé Pierre, y culminó felizmente con el telegrama de Vinoba Bhave, digno y fiel sucesor de Mahatma Gandhi: ‘Dios bendiga vuestro Satyagraha. Espero ayudar fundiendo mi corazón con amor’ (LANV, pp. 71-87).

Tres años más tarde vendrá el libro de Lanza *Pacification en Algérie ou mensonge et violence* (1960): ‘Notas de verano, denuncia frontal contra el imperialismo francés, una suerte de ‘gangrena que gana’, la posibilidad de la Independencia añorada por Camus, Derrida y otros argelinos insobornables...

ARIAS BONET, GONZALO

(1926-2008). Jurista español por la Universidad de Valladolid, historiador (experto en investigación de vías romanas y cartografía), teólogo, escritor y activista de la Noviolencia, que conoció esta corriente de autores franceses, entre ellos Lanza del Vasto, descubriendo el pensamiento de Gandhi y Luther King, hasta quedar marcado indeleblemente por él y asumirlo como praxis revolucionaria ante la dictadura franquista del momento. Traductor de la *UNESCO* hasta 1968, año en que no temió ser encarcelado, no obstante tener seis hijos, por exigir públicamente elecciones democráticas. En 1971 encabezó la Marcha de las Prisiones en apoyo a la Objeción de Consciencia, desde Ginebra a Valencia, pero fue arrestado al ingresar a España. En 1976 denunció públicamente las torturas policiales, como antimilitarista declarado. De 1973-82 realizó campañas noviolentas en favor de Gibraltar, solidarizándose con el pueblo oprimido, hasta trasladar su casa a esa zona de 1980 a 1997. La *Asociación Ahimsa* ha continuado su admirable acción y testimonio. Tuvimos el don de escribirnos con él y recibir no sólo su aliento testimonial sino una generosa remesa de sus libros en Colombia. Murió en 2008, tan afligido por la Iglesia católica y su compromiso con el poder civil y militar, que rehusó en abierta protesta le fueran celebradas las exequias rituales... ¡Gesto profético y parresiástico al estilo Tolstoi! Se le considera un pionero de la Noviolencia en España y del conocimiento de los grandes testigos de ella en el Siglo XX. Entre sus obras destacan *La Noviolencia: ¿Tentación o reto?* (1985, 3a ed., corregida y aumentada, que él nos compartió) y *El proyecto político de la Noviolencia* (1974), libros vetados por la tiranía ultraderechista -y maquillada de católica- de Francisco Franco. ¡Paz en su tumba de aguerrido luchador inerme!

Lanza del Vasto lo cita con admiración en su libro-testamento: *El Arca tenía por vela una viña* (1978)... “La Marcha de las Prisiones la coordinó nuestro amigo Gonzalo Arias; valientemente se hicieron golpear (varios novicios y Compañeros del Arca) sobre el puente fronterizo de Bourg-Madame” (EAVV, p. 70). Fue el excelente traductor de *Technique de la Non-violence* al castellano bajo el título *La aventura de la Noviolencia*.

ARISTÓTELES

(385-322 a. C.). Sin ánimo de plasmar una biografía pormenorizada, resaltamos al llamado el Estagirita o ‘El Filósofo’ por excelencia y colosal. Considerado -junto a Platón y Sócrates, conformando la Edad de Oro filosófica griega-, el padre de la filosofía occidental. Fundador del Liceo y el ‘peripatós’, o pensamiento caminando... Lo abordamos en este contexto como prototipo de la interdisciplinarietà y el conocimiento integral, lo que hoy se denomina un pensamiento holístico y sinérgico. Con su Organon conforma su portentoso ‘Corpus aristolelicum’, que descuella en todos los campos: Metafísica, Teología, Lógica, Epistemología, Ética, Política, Ciencia, Estética, Psicología, Poética, Retórica, incluso Economía... Maestro de Alejandro Magno, estuvo cerca de correr la misma suerte de Sócrates. Sobresalió por su teoría del Hilemorfismo (Materia y forma / Acto y Potencia).

Por ser maestro referencial de santo Tomás de Aquino -en virtud de su realismo cognoscitivo-, Lanza del Vasto como neo-tomista bebió mucho de sus fuentes, que cita más de un centenar de veces: *Le Viatique I* (pp. 37, 331); *Comentario del Génesis* (LSAV, pp. 139, 140, 168); *La Trinité Spirituelle* (pp. 145-146, 150, 156).

BACON, FRANCIS

(1561-1626). Filósofo, político y abogado, padre del empirismo filosófico y científico. Pretendió criticar y plenificar a Aristóteles. Autor del *Novum Organum*, postula el método científico experimental (inducción contrapuesta a la deducción), fue famoso por sus Ensayos académicos, atacar a los nuevos ídolos y fraguó la utopía de *La Nueva Atlántida*. Se le atribuye la ambigua frase “Saber es poder”. Lanza del Vasto alude a él en varias ocasiones, controvirtiéndolo desde su óptica del Pecado Original cognitivo, que de modo diferente abordará Foucault: el binomio corruptible ‘saber-poder’, que hoy se enseñorea en la muy criticable ‘era del conocimiento’ como simple información que degenera en ‘infoxicación’...

De hecho, Shantidas apuntaló en *Las Cuatro Plagas*: “La filosofía está herida por el Criticismo y por el Empirismo, que son sus dos caminos modernos: desde hace cinco siglos se ha vaciado de toda vida interior y toda virtud mística y no se ha alimentado más que de abstracciones, cuando Bacon y Kant le dieron a entender que debía morder sólo los hechos” (LCP, pp. 31-32). <Cf. LSAV, pp. 139, 168: “La obra humana es comprender y saber según Aristóteles, pero según Bacon ‘saber es poder’ “ / LTS, p. 69: “ ‘La segunda Lógica’ del *Novum Organon*”; p. 77: ‘La Filosofía de la Conciliación es el *Novissimum Organon* en que los opuestos se refunden en el infinito’; p. 147>. De alguna manera, nos atrevemos a afirmar que Lanza del Vasto elaboró un *Novum Organum* praxeológico, holístico y sinérgico para nuestro convulsionado mundo contemporáneo, al armonizar Espiritualidad y Noviolencia, Oriente y Occidente como muy pocos lo han logrado.

BACHELARD, GASTON

(1884-1962). Reconocido epistemólogo francés, que sobresalió en la filosofía de las ciencias naturales, sobre todo de la física. Postuló un ‘nuevo espíritu científico’ que tendía hacia lo concreto, ampliando el marco y la estructura de la razón. En efecto, valoró la interpretación psicológico-literaria de los cuatro elementos primordiales (tierra, agua, fuego y aire). Una de sus ideas más originales, innovadoras e influyentes fue la de ‘ruptura o corte epistemológico’ introducida en su obra *La formación del espíritu científico* (1938), mediante la cual pretende demostrar que todos los saberes -incluida la ciencia- son discontinuos y presentan saltos bruscos en su desarrollo. Este gran pensador -además muy abierto al arte- influyó mucho en M. Foucault y L. Althusser (Borda-Malo, tesis doctoral de filosofía, 2019).

Entre las demás obras de Bachelard están: *La intuición del instante* (1932), *El nuevo espíritu científico* (1935), *La filosofía del No* (1949), *Psicoanálisis del fuego* (1938), *El aire y los sueños: Ensayo sobre la imaginación del movimiento* (1943), *La poética del espacio* (1957), *La poética de la ensoñación* (1960), *La llama de una vela* (1962). Encontramos en este autor cinco menciones de Lanza del Vasto, sobre todo su obra poética *La cifra de las cosas*.

BARTHOLOMEUS DE LIGT

(1883-1938). ‘Anarco-pacifista’ y anti-militarista holandés. Precursor y pionero de los Objetores de Consciencia. Autor de *La conquista de la violencia: Ensayo sobre la guerra y la revolución*. Participó de la Liga de Socialistas Cristianos. Fue pastor de la Iglesia Reformada, como su padre, compañero del pintor Vincent Van Gogh, quien trató de dar testimonio cristiano pero se estrelló con la estructura eclesiástica... Se atrevió a escribir un manifiesto titulado “La culpa de las Iglesias en la barbarie de la I Guerra Mundial”, que le acarreó el veto de sus libros y la expulsión de las zonas de guerra...

En 1918 dimitió de pastor por su fe en una postura más interreligiosa, ecuménica y supra-confesional. Fue encarcelado en 1921 por defender a un colega Objeto de Consciencia. Fundó una entidad anti-militarista y se decepcionó de organismos estatales e internacionales como la Sociedad de las Naciones (futura ONU). Propuso un plan de campaña anti-guerra, declarándose anti-fascista y anti-nazi. Fue muy cercano al testimonio de la filósofa francesa Simone Weil, quien fue amiga de Lanza y avaló su proyecto de Arca como ‘un diamante polifacético’... Adhirió también al Movimiento Británico ‘No más guerra’. Fue llamado por algunos “el Gandhi de Occidente”. Y escribió y fue admirador de su compatriota Erasmo de Rotterdam, el humanista autor de *El elogio de la locura*.

Shantidas lo citó en *Umbral de la vida interior*:

La violencia vertical (expresión de *Bartolomé de Ligt*) es la que los ricos ejercen sobre los pobres y los gobernantes sobre los gobernados, para imponerles trabajos e impuestos -sin contar los homenajes-, en el marco del ‘orden establecido’ y asumiendo las formas de la más estricta ‘legalidad’ (“La Noviolencia activa”, en UVI, p. 165 / duplicado en LANV, p. 39).

BECCARIA, CESARE

(1738-1794). Literato, filósofo, jurista y economista italiano, que fue influido por Locke, Montesquieu, Helvetius y Condillac. Autor del libro *De los delitos y las penas* (1764), fue partidario de la abolición de la pena de muerte, que provoca la reforma del derecho penal tradicional, cruel y arbitrario, apostando por la autonomía, la emancipación y la lucha contra el despotismo. Lanza del Vasto lo cita en *El Arca tenía por vela una viña*:

Es preciso contar entre las obras y las victorias de la Noviolencia todos los esfuerzos realizados en favor de la humanización de la Justicia: los de Voltaire por la abolición de la tortura, los de Victor Hugo (*Los últimos días de un condenado*) y *Beccaria (Del delito y de la pena, 1764)* en favor de la supresión de la pena de muerte; los de Cesare Lombroso (*El delito, sus causas y remedios*) para el estudio del crimen como enfermedad mental, y consiguientemente para la transformación de las cárceles en casa de cura y de reeducación. Aún estamos muy lejos, pero la idea va abriéndose camino. La supresión de los penales de las islas tropicales o glaciares (Guyana, Guantánamo); de las cadenas y del látigo. La mitigación del régimen penitenciario. Los hogares de acogida para el excarcelado. Y las obras de corrección de menores.

(EAVV, p. 143: 'Voto de Responsabilidad o Joya de la Regla del Arca').

BERGSON, HENRI

(1859-1941). Filósofo y escritor francés de origen judío, ganador del Premio Nobel de Literatura (1927), opuesto al régimen pro-nazi del Vichy (del mariscal Petain). Recibió el notable influjo de R. W. Emerson. Autor de obras como *Las dos fuentes de la moral y la religión* y *La evolución creadora*, postuló su teoría del élan vital o fuerza de la vida. Su esposa le entregó su testamento a Emmanuel Mounier, donde confesaba su conversión a Cristo en la Iglesia católica -como plenitud del judaísmo-, pero repudiaba enérgicamente al interior de ésta la deplorable corriente antisemítica (detalles conocidos en 2008).

Si bien Lanza del Vasto valoró varios aspectos de su obra, censuró otros ya desde *Las Cuatro Plagas*:

Lo nuevo de las nuevas teorías de la evolución es la absurdidad.

Bergson en su *Evolución creadora* (título ya absurdo en sí mismo);

o Teilhard de Chardin, tan extrañamente ajeno a todo pensamiento cristiano

y tradición espiritual con su *Noosfera* y su 'colectivización de las consciencias'

(LCP, p. 144, Nota 1).

Diez años más tarde acotó:

En mi juventud leí *La evolución creadora* de Bergson

con la curiosidad de comprender cómo la evolución de alguna cosa

puede llegar a crear la cosa de que es evolución:

la Materia saltar a la Vida, y ésta al Espíritu.

(...) Teilhard de Chardin habla difusamente del pecado

como de un subproducto de esa evolución

estadísticamente inevitable...

cosa que nada tiene que ver con el contenido de la palabra 'pecado'...

(LSAV, pp. 118, 228, passim / Le Viatique I, pp. 67, 314).

Para Lanza el título mismo 'evolución creadora' es una contradicción no fácil de conciliar, aunque quizás él se aferra y debiera ser una posibilidad muy significativa de aplicar praxeológicamente la 'conciliación de los opuestos' (Borda-Malo, 2003: pp. 98ss., 2011: p. 235).

BERTHE DE SUTTER

(1843-1914). Mujer aristocrática austríaca de familia muy militarista, primera en recibir el Premio Nobel de la Paz (1905). Fue secretaria de Alfred Nobel, con quien entabló amistad en la causa de la no violencia y la paz. Su matrimonio clandestino le acarreo la pérdida de privilegios económicos, y debió sobrevivir con sus escritos, sufriendo penurias... Escribió obras como *High Life* sobre el prioritario aspecto ético de la paz, y la novela *¡Abajo las armas!*, llevada al cine. Ambas postulaban una utópica sociedad en paz. Muy paradójicamente, falleció víctima de un doloroso cáncer, cuando soplaban los vientos de la I Guerra Mundial...

Lanza del Vasto le dedicó una estampa en sus *Noticias del Arca*: "El Premio Nobel de la Paz":

Ella fue la madre del pacifismo moderno, que con admirable coraje acometió su combate por la paz, haciendo por ésta los sacrificios que otros hacían por la guerra... la tragedia de la ciencia moderna y de nuestra civilización entera, de ridícula y sangrienta absurdidad. Dos guerras mundiales y la implementación de la Bomba atómica que redujo la dinamita de Nobel a un juego de niños... *Berthe de Suttner* se convirtió en la fundadora del Premio Nobel de la Paz. Ojalá tantos esfuerzos por la paz contribuyan en verdad a luchar contra la guerra, esclarecer y reeducar las consciencias, y que se conozca el método de la No violencia activa, combativa y revolucionaria, como brilló en sus días la campaña en Suráfrica de Gandhi hasta lograr 30 años más tarde la Independencia de la India... Clamamos con ella: *'Abajo las armas!'* para evidenciar el poder de esta arma de los oprimidos (1979, en *Pages d'enseignement*, Antología póstuma, 1993: pp. 110-113, prefacio a la biografía de Berthe de Sutter por Ursula Jonfald).

BEÚNZA, JOSÉ LUIS

(1947). Ingeniero agrícola y maestro de agronomía, fue el pionero o primer Objeto de Consciencia por motivos políticos al servicio militar obligatorio de España. Antes de él hubo centenares de Testigos de Jehová objetores, antes de 1960. Junto con el teólogo y líder no violento español Gonzalo Arias -traductor de Lanza y con quien nos escribimos y nos envió generosamente sus libros-, Pepe Beúnza encabezó la insumisión como anti-franquista declarado. Viajó por toda Europa en 'auto-stop' y llegó a la Comunidad del Arca, donde Lanza lo inició en el antimilitarismo y la Desobediencia Civil. En 1971 se negó a prestar el servicio militar, y fue encarcelado durante 15 meses. Aprovechó para conformar su movimiento civil objetor, y lo re-encarcelaron por desertión. Lo conocimos personalmente en julio de 2005 en La Borie Noble, Casa-Madre del Arca, donde nos contó su admirable experiencia no violenta. En 2012 fue galardonado por el Instituto Catalán Internacional para la Paz. Escribió sobre "La autoinculpación como principio de acción no violenta".

Shantidas lo cita puntualmente en *El Arca tenía por vela una viña*:

La *Marcha de las Prisiones* comenzó en un campamento en las montañas de Cataluña, con un barbudo de voz atronadora: *Pepe Beunza*, quien buscaba un estatuto -similar al que obtuvimos en Francia- para los Objeto de Consciencia españoles. (...) Junto con Gonzalo Arias salió la *Marcha de las Prisiones* de Ginebra... *Pepe Beunza* fue encarcelado durante cuatro años, y salió para volver a la lucha con un pequeño grupo que a su vez sería condenado y luego amnistiado. El resultado futuro del combate no ofrece dudas (EAVV, pp. 70-71 / LANV, p. 220).

BHAGAVAD GUITA

De mil seres humanos, uno me busca;
y de mil que me buscan, apenas uno me encuentra.
Bienaventurados los que van en busca de mi Luz;
¡pero mil veces más bienaventurados
los que arriben a mi meta!
(B. G., 7:3)

El *Bhagavadgītā*, que en sánscrito significa "Canto del Señor", es uno de los textos sagrados más importantes de la literatura religiosa. En realidad, es un capítulo de 700 versos de la famosa epopeya india del *Mahabhrata*. Como sucede con la mayoría de los textos sagrados, el origen de la Guita no queda claro. Independientemente si se escribió alrededor del siglo III a. C. o hace 5.000 años, lo importante es el singular mensaje que este texto provee. El relato narra cómo Arjuna, príncipe guerrero de la casta de los *kṣatriyas*, está a punto de iniciar una batalla pero quiere desistir a la hora de percatarse que quienes están en las filas enemigas son sus propios amigos y parientes. En el carro de Arjuna, sin embargo, se encuentra Krishna, quien le transmite una serie de enseñanzas sobre la vida espiritual. Existen muchas interpretaciones de este texto, cada escuela filosófica en India tiene la suya. Interesa de manera particular la lectura que Mahatma Gandhi re-creó de estos versos en su combate no violento sin precedentes, pues fueron su

lectura de cabecera y se vale de ellos constantemente en su práctica socio-política. Es peculiar que un texto de guerra, en donde el propio Krishna le señala a Arjuna que su deber como guerrero es el de guerrear, sea una de las principales fuentes e inspiración de la *Noviolencia*.

Lanza del Vasto retoma la Guita en distintas ocasiones (cf. *La Trinité Spirituelle*, pp. 23-24, 117: ‘convergencia de poesía y filosofía en La Biblia, el Tao-Te-King y la Guita’ / Vinoba, p. 144: ‘Nada amaba tanto como la Guita’). Se puede decir que, bajo la influencia de Gandhi, es una de sus fuentes espirituales aunque no cite la obra un gran número de veces. En *Las cuatro plagas* reconoce la Guita como una de las fuentes gandhianas primordiales, así como también recupera alguno de sus temas fundamentales (pp. 284, 286: ‘el fruto de la acción no te pertenece’). En *Umbral de la vida interior*, Lanza menciona que la liberación por medio de la obediencia a la voz interior es el mensaje de la Guita, de la *Imitación de Cristo*, el Tao y el Islam (UVI, p.131). Más adelante, habla de que la Guita propone comprender la naturaleza humana como compuesta por tres cuerdas: la tenebrosa en el vientre, la real en el corazón y la de la verdad en la inteligencia. Lo que Lanza busca argumentar con esa idea es que el ser humano es un “misterio de triple fondo” (UVI, p. 207 / LSAV, pp. 169-170, 261, ‘las tres almas o gunas’, ‘Humildad, Don y Sacrificio son palabras constantes de la *Guita*, del Tao, del Dhammapada, del Zen y de los Hassidim, ¡la *Subida de las Almas Vivas*, al Encuentro con el Espíritu Vivificante!’ , *passim*), lo cual nos remite inmediatamente a la visión trinitaria lanciana de la realidad y de la antropología.

BHAVE, VINOBA

Vinôbâ Bhave (1895-1982). Heredero espiritual de Mahatma Gandhi, fue el discípulo más fiel del líder hindú, opacado por Jawaharlal Nehru en el ámbito político como Primer Ministro, quien traicionó flagrantemente los principios de la Noviolencia gandhiana. Artífice de una revolución social agraria sin precedentes en la India (*Bhou Danoe Yoeggnoe* = Sacrificio de la Ofrenda de la Tierra, VNP, ‘El mendigo exigente’, pp. 109-111, 112-115), a la cual contribuyó un tiempo Lanza del Vasto, y quien escribió la primera y mejor semblanza -más que biografía- del revolucionario hindú (1954): el Hombre que quemó su título universitario para seguir las huellas de Mahatma Gandhi, siguiendo ‘la belleza del compromiso’ y fundando el Mahilashram, el discípulo en quien se cumplió el más alto nivel de despojamiento gandhiano, hasta prescindir radicalmente de todo vehículo mecánico (automóvil, tren o avión) y desplazarse sólo a pie, de modo heroico:

El Maestro sólo tenía una manta de lana.

Por la noche le servía de lecho.

Durante el invierno, de manto.

Durante la estación de las lluvias (los Monzones), de paraguas.

De toldo, cuando el sol deslumbrante

y el polvo invadían su estancia.
Y cuando un visitante ilustre venía a verlo,
de alfombra.
(VNP, pp. 18, 74-76, 84).

Efectivamente, *Vinoba* fue escogido por el Mahatma como el discípulo más puro y formado para encabezar la famosa *Marcha de la Sal* (1930), la Campaña Noviolenta de la India más audaz en su envergadura para conquistar la Independencia del Imperio británico (VNP, pp. 90-91).

BIBLIA, SANTA

Admira sobremanera el bagaje bíblico de Lanza del Vasto. En efecto, sus Comentarios giraron alrededor de *La sagrada Biblia* como ‘El Libro de los libros’: primero el Evangelio (*Comentario del Evangelio*), y 20 años más tarde el Génesis (*La subida de las almas vivas*). Asimismo, su tesis doctoral de filosofía se intituló *La Trinidad Espiritual*, el ‘relato bíblico’ en prosa *Judas*, y sus cuatro Dramas fueron de inspiración eminentemente bíblica: *La Marcha de los Reyes (Misterio de Navidad)*, *La Pasión (Misterio de Pascua)*, *Noé (Drama antediluviano de anticipación)* y *David Berger*. El nombre de ‘Arca’ es de índole bíblica (Noé, Génesis 6). Todo el Corpus lanciano apunta hacia un Retorno a las Fuentes bíblicas: el sentido de ‘peregrinación’, las plagas apocalípticas (cuyos epígrafes son de profetas bíblicos: Isaías, Ezequiel, san Juan Evangelista y san Pablo)... ‘las almas vivas’, ‘los asnos salvajes’ u onagros son de la Escritura bíblica (salmo 103), la Viña es una imagen veterotestamentaria. Todos los personajes bíblicos afloran en sus libros: Abraham, Isaac, Jacob, todos los Patriarcas, Profetas y Sabios: David, Salomón, con sus Estrella y su Sello, respectivamente, es decir, Libros históricos, proféticos y sapienciales... Incluso ahondó en la Cábala y el Talmud judíos. Era un Maestro que ‘sacaba de lo antiguo y de lo nuevo’, con sorprendente erudición, aunque más sentido mistagógico (léase de iniciación en los misterios, san Mateo 13: 52, místico de alto bordo y hondo calado).

Ahora bien, no se trata de una interpretación lanciana fundamentalista de *La Biblia*. Como hombre de raigambre católica (léase en su prístino significado: ‘universal’), él tuvo presente la denominada *Tradición* (cuyo gozne o bisagra es la Patrística: griega u oriental con los ‘Padres Capadocios’, y latina u occidental con san Agustín al frente, los ‘Victorinos’) y una pléyade de ‘doctores’, cuyo vértice fue santo Tomás de Aquino, de quien cita su *Catena Aurea* o asombroso compendio de glosas patrísticas para su *Comentario del Evangelio*, su preferencia por la Biblia de Jerusalén (Doumerc, 1983: pp. 30, 73ss., 226: ‘A las fuentes de La Biblia’). Pero también cita copiosamente a los Maestros carmelitanos: santa Teresa, san Juan de la Cruz, Kempis, Ruysbroeck, los místicos de la ‘vida interior’: santa Catalina de Siena, aunque más tangencialmente... De hecho, Lanza bebió de un respetable elenco, y tuvo en cuenta el *Magisterio eclesial* de los Papas del Siglo XX: Pío XII,

Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, y consultó a eminentes teólogos pre-conciliares y conciliares: J. Daniélou, H. De Lubac, Garrigou-Lagrange, Joaquim Jeremias, Roland de Vaux, O. P.... Junto con Arnaud de Mareuil escribió un opúsculo sobre las tres virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad (cf. I Corintios 13)... Cabe, más adelante, elaborar un exhaustivo índice bíblico de la Obra lanciana.

BOISDEFFRE, PIERRE DE

(1926-2002). Hombre de letras, crítico y diplomático francés, ámbito en que desempeñó varios cargos: fue asesor cultural de varias embajadas, y después embajador en Uruguay y Colombia. Recibió varios reconocimientos de la academia por estudios literarios como *Historia viva de la Literatura contemporánea* e *Historia de la Literatura francesa del Siglo XX*, donde destacó a Lanza del Vasto, aunque de modo simplista y reduccionista:

‘La inspiración cristiana’ (cap. 4): Lanza del Vasto antimodernista, escritor de gran originalidad y penetración filosófica que aportó un considerable aporte a la Poética francesa de este siglo mediante su obra *La cifra de las cosas* y por su *Peregrinación a las Fuentes* (editado y leído durante la ocupación nazi de Francia), a la par de escritores católicos como P. Claudel, Ch. Péguy, G. Bernanos y F. Mauriac.
(*Historia de la Literatura francesa hoy*, Chile, 1960: pp. 95-96, citado por Borda-Malo, 2003: p. 125).

BOLLARDIÈRE, JACQUES PARIS DE (GENERAL)

(1907-1986). Célebre militar reconocido por sus posiciones noviolentas durante la década de 1960. No admitió el autoritarismo de la Escuela militar de Saint-Cyr, razón por la cual se unió a la Resistencia francesa, mientras que la mayoría de sus compañeros adhirió a la corriente pro-nazi del Vichy del mariscal Petain. Fue destinado a Argelia (1940), y se unió al general De Gaulle como el grupo de ‘Franceses de Lucha’, siendo condenado a muerte por el régimen de Vichy. Combatió en África (Gabón) y en Indochina. Fue herido en la batalla del El Alamein, que dirigió Montgomery contra Rommel. En 1956, durante la guerra de Argelia, su posición fue anti-colonialista y anti-imperialista, en favor de los aborígenes. Fue el único general tolerado por el Frente de Liberación de Argelia.

Bollardièrre se rehusó a aplicar la tortura y pidió la baja militar en protesta por la violación francesa de los Derechos Humanos (1957). Fue arrestado en 1960 por ‘desprestigiar al ejército’, y renunció a éste... Denunció los conflictos de clases y el entorno industrial como intrínsecamente deshumanizador. Cofundó -junto con su

maestro Jean-Marie Muller el Movimiento Alternativa Noviolenta (MAN). Finalmente, fue destituido por el presidente Georges Pompidou, a lo cual respondió mediante una huelga de hambre devolviendo decoraciones como la 'Legión de Honor' y la 'Cruz de guerra' al gobierno francés... Apoyó la lucha del Larzac -encabezada por Lanza- en protesta contra la invasión del ejército francés de una zona campesina con fines bélicos, proyecto afortunadamente cancelado por el presidente François Mitterrand en 1981, fruto de la muerte de Shantidas.

Citas lancianas: *La aventura de la Noviolencia*, 1973, pp. 233-234 (Artículo "Cuatro criminales" en *Canard Enchaîné*, Apéndices); *Pacification en Algérie ou mensonge et violence*, 1960: p. 20; *Lanza del Vasto: Sa vie, son oeuvre, son message*, 1998: pp. 224-225: fotografía de Lanza del Vasto con Jean-Marie Muller y General de Bollardière, manifestación popular de 100.000 personas en Larzac...

BRUNO, GIORDANO (EX- O. P., ¿HEREJE O PROFETA Y PARRESIASTA?)

"He aquí la grande y profunda magia,
que concilia los contrarios
y permite encontrar el punto de unión".
(G. B., citado por Lanza en su tesis LTS, p. 181)

(1548-1600). Fraile dominico italiano, doctor en teología, se retiró de la Orden de Predicadores, fue encarcelado por la Inquisición durante 9 años, y quemado vivo en la hoguera al negarse a la retractación de sus ideas (con la bendición del cardenal jesuita 'san' Roberto Belarmino, quien figura como 'doctor de la Iglesia' y 15 años más tarde quiso repetir su dosis sanguinaria con Galileo Galileo). Su 'herejía' consistió en permearse del neoplatonismo, del estoicismo y la mística hermética gnóstica un tanto panteísta; sostuvo la infinitud del universo y la conciliación de los Opuestos al estilo de Nicolás de Cusa. Experimentó el 'entusiasmo heroico' o plenitud divina ante la contemplación del misterio. Concluyó: "Todo es uno, y conocer esta Unidad es el objeto y término de toda filosofía y contemplación natural" (*Causa, Principio y Uno*, IV).

Ejercicio parresiástico con Giordano Bruno:

... Voy caminando y cavilando cogitabundo las diez cuadras que separan la sede 'Aquinata' USTA (Lourdes, Chapinero, Bogotá, Colombia) de la sede 'Angélico' (Calle 73).

En la calle 69A con carrera 9ª tropiezo, ¡oh sorpresa!, con la estatua de *Giordano Bruno*: bronce del dominico con su hábito talar cual crin al viento, contemplando entre sus manos una esfera que evoca su teoría heliocéntrica y su cosmología de infinitos...La inscripción del monumento reza: "Mártir del Renacimiento (1548-1600)". Curiosamente, es homenaje de la Fundación Cultural 'Nueva Acrópolis', no de la Orden Dominicana a la cual perteneció el *profeta* y *parresiasta*. Continúa la sobrecogedora inscripción: "Librepensador sobre el

sentido del ser y del vivir, murió con valor al defender sus ideas y nunca retractarse. Su legado pervive en el presente, en quienes reconocemos su grandeza. Fue condenado a morir en la hoguera, víctima de la intolerancia de sus perseguidores religiosos”...

EXTRACTO DE SU POEMA A SUS VERDUGOS

(...) Decid: ¿Cuál es mi crimen? ¿Lo sospecháis siquiera?
Y me acusáis, ¡sabiendo que nunca delinquí!
¡Quemadme, que mañana, donde encendáis la hoguera
levantará la historia estatua para mí!

Mas sois siempre los mismos, los viejos fariseos,
los que oran y se postran donde los puedan ver;
fingiendo, siendo falsos, llamando a Dios, ateos,
¡chacales que un cadáver buscáis para roer!

¡Mas basta!... ¡Yo os aguardo! Dad fin a vuestra obra...
¡Cobardes! ¿Qué os detiene? ¿Teméis al porvenir?
¡Ah, tembláis...porque os falta la fe que a mí me sobra!
Miradme, yo no tiemblo... ¡Y soy quien va a morir!

Cantó el exfraile impávido su cruento holocausto, patético y patológico, y faltan adjetivos...Y me quedan tantas resonancias e interrogantes que hasta hoy nadie me ha respondido... Lo más grave es que aún hoy no resolvemos el entuerto (420 años después, ¡oh tan largo letargo!)... ¿Hasta cuándo (expresión bíblica y profética repetida más de cien veces por Profetas) se dirá, por fin, *la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad* sobre este tipo de atrocidades? Igual en los casos del dominico *Jerónimo Savonarola*, también quemado en la hoguera por denunciar la corrupción vaticana, en un juicio sumario e ¿injusto? ¿Y el de *Juana de Arco*, quemada en la hoguera y luego exaltada como santa? ¿Y tantos otros: *Emmanuel Mounier*, ¿privado de sacramentos en la cárcel? ¡Por Dios! ¿Cuándo llegará, por fin, la *Parresía*?

Ella, la santa *Parresía*, sólo promete la reivindicación de tantas atrocidades de la historia, y restañar tantas heridas (no puedo menos que evocar a *Martin Heidegger*, y su canonización del régimen nazi como ideólogo tozudo del mismo incluso después de tan aparatosa caída)...¡Pero la lista interminable de impostores y mercenarios –incluso eminentes ‘académicos’- continúa flagrantemente hoy cuando nos arrodillamos serviles ante el ‘*statu quo*’, ese ‘*desorden establecido*’ que

sí condenaba sin ambages Emmanuel Mounier! Y entonces debemos darle la razón a Karl Marx cuando escribía “*Miseria de la filosofía*”...

En efecto, ¡la *Parresía* –cual ‘*Ave Fénix*’- es la única que emergerá siempre incólume de las cenizas de la historia para gritar en nombre de tantas *víctimas* de la ‘*razón violenta*’, ideologizada y fetichizada! Víctimas inocentes que algún día – más cercano que lejano- tendrán que salir victoriosas de sus sepulcros al término de esta larga pesadilla histórica, por una mínima lógica de justicia...¡Si no, la vida es la peor pesadilla e intolerable estupidez!

...¿Qué tal –me atrevo a preguntar yo- si realizáramos una diamantina *Parresía* sobre el fenómeno del Constantinismo en la Iglesia, recordando 17 siglos (1700 años) del funesto Edicto de Milán (313 / 2013), que me espoleó como Diácono a fundar el Movimiento ‘Diaconía y Parresía’ (2014), y que el Maestro Antonio González Fernández ha develado prof-éticamente en su obra “Reinado de Dios e imperio” (2003)? ¡*Constituye más del 80% de la historia eclesial y con qué lastres hasta el día de hoy!*

Por todas estas razones contundentes, Lanza del Vasto no temió tomar partido a favor de su compatriota G. Bruno por su aporte a la filosofía y la Noviolencia parresiásticas (*Le Viatique I*, p. 110 / UVI, p. 61: “La filosofía suprema es la doctrina de la Conciliación de los Opuestos de Giordano Bruno y Nicolás de Cusa”)...

BUDA / DHAMMAPADA

En algunas escuelas del *buddhadharma* o budismo se habla de que existen tres tipos de *Buddhas* o Budas: el *Buda* histórico, la naturaleza búdica que está en todos los seres, y todos los ‘*budas*’ que han existido. Nos centramos en el primero, el *Buda* de carne y hueso o Siddhartha Gautama, ‘el Despierto’. Siddhartha fue el príncipe de un próspero reino en la India. Al nacer, un sabio predijo que ese niño sería un gran rey o el liberador del mundo. Su padre, deseando que su hijo heredara su trono, hizo todo lo posible para evitar que Siddhartha conociera los males de la vida, manteniéndolo confinado en su palacio y rodeado de gente sana, bella y joven. En algún momento, estando Siddhartha desposado y con una vida plena, decide que quiere ver el mundo. Su padre se lo prohíbe, pero él se escapa en la noche junto con su sirviente y conoce a un anciano, un enfermo y un cadáver, y posteriormente vería un asceta. Conocer el sufrimiento fue terrible y a la vez revelador para el joven príncipe, quien deja el palacio, a su padre, a su esposa y a su recién nacido hijo con el fin de encontrar la cura del sufrimiento. Su inmensa compasión lo conduce a seguir los pasos del ascetismo hasta sus máximas consecuencias y dominar todas las prácticas y filosofías espirituales de la época. Finalmente, debajo del árbol Bodhi, Siddhartha se ilumina y se convierte en el ‘*Buda*’. Desde entonces, su vida se centra en predicar el camino de liberación e iluminación que encontró en su propia experiencia. A partir de esta prédica se van conformando las escuelas budistas.

Lanza del Vasto conoció las enseñanzas budistas de primera mano durante su estancia en la India. En sus *Peregrinaciones a las Fuentes* y la Nueva adonde Vinoba narra algunos encuentros (LPF, p. 327 / VNP, pp. 145, 190, 223, 227-229: 16

versículos del *Dhammapada* de Buda). Cita al *Buda* o a sus enseñanzas cuando habla de la interioridad, la meditación y el silencio, incluso desde sus *Diarios* de juventud (*Le Viatique* I, pp. 113, 122, 259 / *LV* II, pp. 247). Asimismo, cabe subrayar que Lanza reconoce en el budismo una fuente primordial de la Noviolencia. En *Las cuatro plagas*, Lanza cita las palabras del *Dhammapada* (cf. “No se detiene un mal con un mal sino con un bien. Tal es la ley antigua” (*LCP*, p. 299; Dh. I). En *Umbral de la vida interior*, verbigracia, la palabra Buda aparece nueve veces en contextos de Noviolencia, espiritualidad e interioridad. Lo que cabe rescatar, quizás, es la dimensión interreligiosa de Lanza del Vasto y su conocimiento de otras tradiciones, como el budismo (cf. LSAV, pp. 40, 261: ‘El *Dhammapada* de *Buda* y el Zen’’).

BUENAVENTURA, SAN

(1221-1274). De nombre Juan Fidanza, místico franciscano, obispo de Albano y cardenal italiano, elegido antes Ministro general de la Orden de Frailes Menores. Inspirado en san Agustín, fue declarado posmortem ‘Doctor Seráfico’ de la Iglesia. Entre sus obras sobresalen *La Leyenda Mayor* (Vida de san Francisco de Asís), *Itinerario de la mente a Dios...* Mientras trabajaba en ellas, santo Tomás de Aquino lo visitó y lo encontró en éxtasis, y comentó: “Dejemos que un santo trabaje por otro santo”...

Lanza del Vasto veneraba especialmente a estos dos santos -Buenaventura y Tomás-, siendo dos polos tan significativos como complementarios: para el primero su consigna era ‘amar para conocer’, mientras para el segundo ‘conocer para amar’... De hecho, él lo cita al meditar sobre la Meditación:

¡Dichoso el hombre...
que cifra su deleite en la ley del Señor
y en ella medita de día y de noche!
Es como un árbol
plantado en las riberas de las aguas,
que a su tiempo dará fruto
y cuyas hojas no se marchitan’... (Salmo 1)
Dibuja en el espíritu de tu alma
este Árbol plantado en el jardín del Paraíso celeste.
El alma... es este árbol de vida que está plantado
en las mismas aguas vivas de la Vida, que es Dios...
El Principio de nuestras buenas obras...
procede de esta Fuente de Vida, donde el alma está
como un árbol plantado en ella.

(San Buenaventura, Tratado místico del Árbol de la Vida, en UVI, p. 213).

CÁMARA, HELDER

*“¡Quisiera ser
humilde pozo de agua
que reflejase el Cielo!”*

*(Mil razones para vivir / Obra poética de Helder Cámara,
citado en carta a Santiago Borda-Malo E., 1993)*

“Hagamos el elogio de los Hombres grandes”, dice la sagrada Escritura (Eclo 44:1). En efecto, evoquemos -a 20 años de su muerte- al gran Arzobispo brasileño de Recife y Olinda, fundador del *CELAM*, precursor y pionero de la Noviolencia evangélica en América Latina y Profeta de Esperanza, y mentor de Lanza del Vasto en el Concilio, hoy que buscamos paradigmas o modelos de santidad eclesial. El epígrafe traduce su nombre escandinavo Helder, que significaba ‘reflejo de cielo’ y que encarnó hasta la médula de su ser...

Tuve la fortuna de conocerlo personalmente en Bogotá (1976), siendo yo monje. Me dejó indeleble huella su sonrisa transparente y abrazo de pastor, sus párpados surcados de profundas arrugas pero aún más de Bienaventuranzas. Su menuda figura, su porte sin arreos ostentosos ni poses postizas, su único pectoral de madera al pecho. “El camino –nos dijo en aquella ocasión- es la ‘Plegaria Simple’ de San Francisco: ‘Que no busque ser comprendido sino comprender’...⁷ Un ‘papá Obispo’ que vivió a fondo todo el Concilio Ecuménico Vaticano II (fue uno de los grandes inspiradores de la Constitución Pastoral ‘Gaudium et Spes’ sobre la Iglesia en el mundo actual y el vocero del ‘Pacto de las Catacumbas’, a instancias de Lanza del Vasto al culminar ese evento), se despojó de todo privilegio y se hizo pobre de espíritu por el Reino, de modo efectivo y afectivo hasta ser llamado “el Obispo de los pobres”... De hecho, cambió su palacio episcopal por una modesta casa de puertas abiertas, abaleada varias veces por sus detractores; tomaba el bus como cualquier parroquiano...

Nació en febrero de 1909. Hijo de un padre escéptico y de una modesta maestra. Cuando le contó a su papá su vocación de pastor espiritual, su progenitor le dijo tajante: “Ser sacerdote es morir al egoísmo; si no estás dispuesto a eso, mejor desiste”... Fue ordenado presbítero muy joven y diez años después consagrado Obispo, al comienzo de tendencia ortodoxa, pero luego dio un viraje sobre todo al ser enviado al noreste brasileño, zona caracterizada por la miseria material.

Asumió posturas radicales: “Si me dedico a darle pan a los pobres, me declaran santo; pero si me atrevo a preguntar: ‘¿Por qué los pobres no tienen pan?’, ¡inmediatamente me consideran comunista!” Fue, efectivamente, un pastor que

⁷ Cf. Santiago Borda-Malo E. *Compendio de Historia de la Iglesia*. Tunja (Colombia): Fundación Universitaria Juan de Castellanos, 2001. 220 p. Aproximación contemplativa y profética al Misterio de la Iglesia; véase parte final: Entrevista con Dom Helder Cámara...

conjugó la *Contemplación* con la *Profecía* en fiel *PARRESÍA* evangélica o testimonio audaz de la Verdad del Evangelio. Madrugaba a las 3 a. m. a orar y ofrecer a su pueblo –en el espíritu de Pierre Teilhard de Chardin- como ‘hostia viva’ a Dios en plegaria profunda. Pero, con igual ímpetu, clamaba en favor de los más necesitados la justicia... *SIGNO DE CONTRADICCIÓN* –estigma de los santos-, fue rotulado con el apodo de ‘Obispo Rojo’, siendo enarbolado por grupos sacerdotales de la Teología de la Liberación como bandera subversiva (por ejemplo el grupo de Golconda), a partir de la Conferencia episcopal de Medellín (1968). Sin embargo, su posición de *Noviolencia* en la línea de Mahatma Gandhi y Martin Luther King lo hizo aparecer como poco audaz...

Fue el único pastor católico que fue escuchado en la famosa Revuelta Juvenil de Francia en 1968, que replanteó muchas cosas en el mundo. Amigo entrañable de la Beata Madre Teresa de Calcuta, participaron juntos en el Congreso Eucarístico de Filadelfia. Fue postulado al Premio Nobel de Paz, pero sus pronunciamientos explícitos en contra del imperialismo norteamericano lo relegaron a la marginalidad. También fue amigo personal de los Papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. Recordamos sus valiosas Obras: *El desierto es fértil*, *Minorías abrahámicas* y *Mil razones para vivir* (Obra poética)... Es célebre la famosa entrevista que le hizo la periodista italiana Oriana Fallaci para su libro *Entrevistas con la Historia*... También recordamos el libro antológico *El Evangelio con Dom Helder*...

Renunció a los 75 años de edad (1984) y se quedó en Recife, como miembro de la Tercera Orden Franciscana. Yo me atreví a escribirle –16 años después de haberlo conocido en Bogotá-, y me contestó humildemente en 1992 una hermosa carta en portugués, que guardo con inmensa gratitud cual reliquia. Vi en él el prototipo de la Iglesia Latinoamericana y, por qué no, de la Iglesia Universal: una *Iglesia diaconal* (servidora) de Bienaventuranzas, pobre, profética, testimonial, sin poder humano triunfalista... Él era un relicario del Sermón de la Montaña, “en espíritu y en verdad” (Jn 4: 23-24). Su Pascua fue en 1999, al coronar la cima dorada de los 90 años de edad, cargado de frutos y virtudes evangélicas, a la sombra de la memoria litúrgica de San Agustín (28 de agosto), clamando: “¡No olviden la profecía!” El periodista y ex presbítero colombiano Javier Darío Restrepo escribió en los días de su muerte un artículo en *El Tiempo* (principal periódico del país, Bogotá) que intituló: “El último Profeta”... Apenas la “Agenda Latinoamericana” ha reseñado la efemérides de los 20 años de su Pascua.

Lástima que las nuevas generaciones eclesiales vayan perdiendo estos referentes que encarnaban el Evangelio en nuestro Continente de Esperanza: Leonidas Proaño (Obispo de los indígenas en Ecuador), Gerardo Valencia Cano (Obispo de los afrodescendientes en Buenaventura), Ignacio Ellacuría (el gran discípulo de Xavier Zubiri y jesuita mártir de El Salvador, quien ha cumplido 30 años de su holocausto martirial), san Óscar Arnulfo Romero (mártir salvadoreño), Sergio Méndez Arceo (Obispo mexicano), Pedro Casaldáliga (Obispo claretiano español radicado en la selva brasileña y gran poeta y profeta, recientemente fallecido)... Ojalá extirpemos la ‘amnesia’, el peor mal de un pueblo y, sobre todo, de la Iglesia.

Ernesto Sábato nos invita en sus 'Memorias' (*Antes del fin*, 1998) a realizar el homenaje de

Los santos, los mártires, artistas y héroes que en sus vidas y obras alcanzan pedazos de Absoluto que nos ayudarán a soportar las repugnantes relatividades de la vida (...) Su heroísmo radical nos rescata de tanta iniquidad y mediocridad, porque no se puede vivir auténticamente sin ellos, verdaderos caminos a través de los cuales la Vida puede aún renacer. ¿Acaso no son ellos una prueba fehaciente de que Algo trascendente existe del otro lado del absurdo? ¡Necesitamos de su fe 'demencial' y milagrosa!

Sí, digamos, finalmente, con el autor de la Carta a los Hebreos –la epístola por excelencia del sacerdocio de Cristo–: “¡Hombres de los que no es digno el mundo!” (11:38)... ¡Este mundo 'light post-posmoderno' de bajos perfiles e ideales miopes! Y que él sea un estímulo... Que sigamos en fiel discipulado a estos dechados de vida noviolenta y parresiástica, de auténtico servicio como el Señor, Siervo de Yahvé.

Dom Helder de la audacia profética: ¡Ruega por nosotros en la *Misión Continental* que tanto necesitamos, más 'ad intra' que 'ad extra'! Lanza del Vasto lo mencionó en *La aventura de la Noviolencia* (LANV, pp. 220-221, 223: 'La Cruz, el pez y el báculo').

CAPITINI, ALDO

“¡La Noviolencia es una manera de hacer que deriva de de una manera de ser!”

(A. C., *La Rivoluzione Aperta*, citado por Lanza del Vasto, LCP, p. 325 / LANV, p. 56)

(1899-1968). Filósofo, poeta, activista político anti-fascista y educador italiano. Uno de los pioneros de la Noviolencia gandhiana en su país y en Europa, considerado por algunos 'el Gandhi italiano'. Tras una penosa enfermedad de joven, experimentó una conversión espiritual que lo solidarizó con las víctimas inocentes en la línea de Gandhi; incluso asumió el régimen vegetariano. Pero se decepcionó de la Iglesia católica por causa de su postura cómplice con Mussolini en el Tratado de Letrán (1929), la pérdida de la profecía y por ser un puntal del poder. Soñó con el viraje de la Iglesia hacia el compromiso con los más necesitados, asumiendo entonces una 'religión abierta' que rompiera con la mentira; como Objeto de Consciencia, estuvo más cercano al filósofo Benedetto Croce y distante de Giovanni Gentile, filósofo pro-fascista.

Capitini fue encarcelado dos veces por su antifascismo radical. Partidario de la No-cooperación, llegó a convertirse en el más importante exponente de la Noviolencia italiana. Vio muy tímidos los cambios de la Iglesia durante el Concilio Vaticano II. Postuló un Socialismo liberal y un Movimiento Internacional Religioso

Noviolento. Fue muy reconocido por el jurista Norberto Bobbio. Lo consideramos, pues, como un precursor de la parresía cristiano-gandhiana.

Lanza del Vasto lo cita en varias ocasiones en sus obras (epígrafe), por esa frase inspiradora que privilegia el ser sobre el hacer.

CATALINA DE SIENA, SANTA

(1347-1380). Mística dominicana italiana de la Tercera Orden, declarada copatrona de Europa y de Italia (junto con san Francisco de Asís), y en 1970 segunda Doctora de la Iglesia, en compañía de santa Teresa de Jesús. De escasa formación escolar, sobresalió por su ciencia infusa acendrada por la ascética y la mística, recibiendo los estigmas invisibles de Jesucristo. Escribió 381, varias dirigidas al Papa Gregorio XI sobre la reforma de la Iglesia, y logró la reunificación de la Iglesia tras el cisma de Aviñón con su famoso *'lo voglio'* (= 'Yo quiero')... Su obra se resume en *Diálogo de la divina Providencia*, 26 oraciones en trance extático...

Lanza del Vasto la cita en *Las Etimologías imaginarias* (1985: p. 211), aludiendo a la casa de la santa ('Contrada dell'Occa'), visitada por Shantidas.

CATHOLIC WORKER, THE

The Catholic Worker es un movimiento que nació en 1933 con Dorothy Day (cf. *Day, Dorothy*) y Peter Maurin. En realidad, se trata tanto de un movimiento como de un periódico que dichos personajes fundaron en Nueva York durante la Gran Depresión Económica de 1929. Dorothy se encontraba en aquel entonces en una crisis personal. Después de haber dedicado la primera parte de su vida a la lucha social, no encontraba el modo de conjugar esta vocación con su reciente conversión a la Iglesia católica. Fue en el encuentro con Peter Maurin lo que le dejó ver la posibilidad de ser católica y entregarse por completo al cambio social. El periódico surgió en plena crisis económica y en los albores de la II Guerra Mundial, costaba un centavo de dólar y comunicaba los sucesos sociales del momento. Contó con colaboraciones de notables escritores como Thomas Merton (cf. *Merton, Thomas*) y Jacques Maritain (cf. *Maritain, Jacques*). En cuanto al movimiento, *The Catholic Worker* es reconocido por ser una institución de hospitalidad, inspirada en el cristianismo anárquico de sus fundadores. Cuenta con cientos de centros de acogida en los Estados Unidos y en el mundo entero. Estos ofrecen hospitalidad, alimentación y servicios a personas que viven en condiciones de marginalidad, como niños, mujeres, migrantes, personas en situación de calle, etc. Además de los centros, el movimiento cuenta con comunidades que sirven como espacios de retiro, de aprendizaje y formación en los valores, herramientas y saberes necesarios para sus labores.

Lanza del Vasto sostuvo una estrecha relación con *The Catholic Worker*. Su nombre apareció en varias ocasiones en el periódico, ya sea porque se le citaba en algún artículo tratando temas de Noviolencia, o porque él mismo escribía. Incluso

llegó a visitar al movimiento durante sus viajes a Estados Unidos, y la propia Dorothy Day participó junto con el Arca en el ayuno de 10 días con motivo de la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II, que constituyó la antesala del *Pacto de la Catacumbas* encabezado por Dom Helder Cámara (16-11-1965). En febrero de 1957, *The Catholic Worker* publicó una carta que Lanza escribió desde Sicilia, en medio de un ayuno organizado por Danilo Dolci (cf. *Dolci, Danilo*), en la cual se presentaba y se identificaba como un lector del periódico. Meses después, en el número de julio-agosto, aparece un comunicado de Lanza informando sobre el juicio a Dolci. También aparece un breve artículo sobre Lanza del Vasto y su ayuno por la causa de Argelia.

Algunos meses después -en abril de 1958-, apareció un artículo dedicado al Arca, su historia, sus votos y su apuesta. A partir de entonces, Lanza y el Arca fueron un tema recurrente en *The Catholic Worker*: los artículos varían entre noticias de las acciones no violentas, extractos de libros de Lanza, testimonios de personas que visitaron el Arca, y otros. Entre las muchas apariciones de Lanza en el periódico, cabe destacar las siguientes: en julio-agosto de 1963 se publicó el escrito "On the bomb" de Lanza, el cual aparece en primera plana; el número de enero de 1973 donde se narra el encuentro de Lanza con el movimiento a finales del año anterior durante uno de sus viajes a Estados Unidos; y septiembre de 1974, donde se le dedica la primera plana a Lanza del Vasto con una entrevista, citas de sus libros y un retrato (estilo caricatura de periódico) del cristiano católico-gandhiano. Para finalizar, reproducimos el párrafo que Lanza le dedica al *The Catholic Worker* en *Las cuatro plagas*:

En la Norteamérica blanca, un grupo de católicos encabezado por Dorothy Day y Ammon Hennacy publica un periódico titulado *The Catholic Worker*. Se distinguen por su audacia, su caridad y su buen sentido (que los hace pasar por una especie de locos). Todos los años conmemoran mediante ayunos públicos de expiación el crimen de Hiroshima, rechazan el servicio militar y los impuestos de guerra, se presentan en los centros experimentales de la Bomba, se hacen apresar por la policía y los vecinos incendian sus casas, practican la pobreza voluntaria, fundan asilos de vagabundos y comunidades rurales e incurrir en otras extravagancias de este género. (LCP, p. 323 / LANV, p. 196, 213).

CÉRÉSOLE, PIERRE

(1879-1945). Ingeniero suizo y activista por la paz, fundador de la organización Servicio Civil Internacional Voluntario (1920) para colaborar en la reconstrucción de Europa tras la I Guerra Mundial, además con el objetivo de recuperar una atmósfera de solidaridad y fraternidad. Expresó públicamente su oposición a la guerra, negándose a pagar los impuestos destinados al armamentismo, por lo cual fue encarcelado como H. D. Thoreau -un siglo antes- en EE.UU. En 1931 conoció personalmente a Mahatma Gandhi, cuando éste fue hospedado por su biógrafo (versión que impactó tanto a Lanza del Vasto), el escritor Romain Rolland en Suiza. Discrepaba con el Libertador de la India en el enfoque radical de la No-cooperación.

En 1933 intentó fallidamente entrevistarse con Hitler para persuadirlo de su absurda política alemana. Fue nominado al Premio Nobel de Paz en 1938 y 1939.

Shantidas lo cita en varias ocasiones en sus obras (cf. LCP, p. 322, “Pierre Céréssole, Dorothy Day, Danilo Dolci”, ‘su ejército de paz’ / LANV, pp. 212-213).

CHANTERELLE (SIMONE GÉBELIN)

(1908-1975). Esposa de Lanza del Vasto (1948), quien le asignó este cariñoso apelativo que traduce '*cantarina*', en virtud de su melodiosa voz prima de soprano. Mujer excelente sin la cual no se explica la talla de Shantidas, en cuanto fue **Cofundadora de la Comunidad del Arca y pilar femenino de la No-violencia en Occidente**, asumiendo sobre todo un papel protagónico con el *Ayuno de las Mujeres* (veinte mujeres de todo el mundo, durante 10 días) con motivo de la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II, acontecimiento muy valorado por el monje trapense norteamericano Thomas Merton, y que dio lugar al *Pacto de las Catacumbas* liderado por Dom Helder Cámara, a instancias de este ayuno y el de Lanza del Vasto. A ella se debió en gran parte la *reivindicación eclesial de la mujer durante el citado Concilio*. A todas luces, ella fue el corazón de la Comunidad del Arca durante 27 años, y para muchos murió en ‘olor de santidad’...

Pagni recuerda una carta de Chanterelle, pintando al *Peregrino* y la hermosa relación de los dos como un Cantar de cantares: ‘como un gran viento que pasa y sopla con toda su fuerza’ (1968, en 1981: pp. 60-61).

Por todo eso es que -a través de este *Diccionario*- postulamos un *Retorno a las Fuentes de Shantidas y Chanterelle*. Guardamos su última carta como un testimonio muy elocuente de su talla humana y quilates espirituales:

Con Shantidas abandonamos todo para responder a la llamada del Señor
Al fundar la primer Arca de Tournier, nos entregamos en cuerpo y alma
a los trabajos y molestias sin término...

Disfrutamos momentos espirituales tan encallecidamente ganados...

Para Ti, por tu servicio y por nuestros hermanos,
abrumados a veces por el trabajo...

¡Habría querido dedicarme sólo a Ti, Señor!

A veces el activismo que produce náusea y agotamiento...

Por fin he logrado la liberación...

¡Me encuentro sola ante Ti.

La gracia ha llegado con la enfermedad repentina,
cara a cara con el sufrimiento de nuestro Señor.

Me reduzco ahora a rogarte, escucharte, mirarte,

alabarte y cantarte aquí.

Alabemos, bendigamos al Señor y sirvámosle con todas las fuerzas,
y que Él se glorifique en nuestra debilidad...

Epitafio por Shantidas:

Aquí culminó

la que tenía por nombre Chanterelle,
su rostro y su voz.

Caminantes, orad por ella.

Aquí el pájaro cantor por última vez anidó.

¡Y luego voló alto, más alto que su ala!

(EAVV, pp. 254-256, *passim*)

CHÁVEZ, CÉSAR

(1927-1993) fue un activista y luchador social no violento. Nació en Arizona (Estados Unidos) pero sus orígenes eran mexicanos, por lo que siempre se expresó y dirigió su lucha hacia la causa latina. De familia trabajadora migrante, siendo joven dejó la escuela para apoyar a su familia en la pizca de verduras, después entró a la marina para recibir formación pero sólo estuvo dos años, considerados por él mismo como los peores de su vida. Comenzó a comprometerse más y más con la causa de los trabajadores norteamericanos, por lo que se le considera una de las grandes figuras de la lucha por los derechos civiles. Sindicalista, estuvo constantemente en relación con organizaciones como United Farm Workers o UFW. De hecho fundó, junto con Dolores Huerta, la Asociación Nacional de Campesinos en 1962, la misma que después se consolidó como Sindicato Unión de Campesinos (United Farm Workers, OFW), que aglutinó 50.000 trabajadores de California y Florida. Usó la consigna 'Sí se puede', que más tarde manipulará Barack Obama durante su campaña presidencial de 2008.

Chávez organizó y participó en marchas, boicots y acciones en pro de los derechos de los trabajadores, todas estas inspiradas en el pensamiento de Gandhi: tres huelgas de hambres, una de ellas de 25 días; al final, cercano a su muerte proyectaba boicots contra el uso de pesticidas dañinos... Sin embargo, sus acciones tuvieron repercusiones con respecto a los trabajadores indocumentados, ya que buena parte de la lucha de Chávez se dirigía a fortalecer los trabajos de los estadounidenses en detrimento de los indocumentados... Además, Chávez era vegano y un gran defensor de los derechos de los animales. Su cumpleaños (31 de marzo) se convirtió en fecha icónica reconocida en varios lugares como jornada cívica. Su memoria dio lugar al establecimiento de la Medalla Presidencial de la

Libertad (1994), en el aniversario de su muerte. Es reconocido desde entonces como uno de los más importantes luchadores sociales por los derechos campesinos en EE.UU, sobre todo del sector viticultor, frutícola de California. Hoy se erige en paradigma de la lucha de los migrantes aplastados por las políticas de Donald Trump. Existen escuelas y calles que llevan su nombre en más de 15 ciudades de la zona mexicano-estadounidense.

En 1972 Lanza del Vasto, durante uno de sus viajes a Estados Unidos y Canadá, se encuentra con César Chávez en California (De Mareuil, biografía: 'Estados Unidos en siete etapas: perfil de César Chávez, *Diario de Shantidas*, entrevista con él: la aplicación local de la Noviolencia, 'partir es morir un poco', LdVVOM, 1998: pp. 348-349, 361-362, 378, 387). Nos ha alegrado sobremanera que el recientemente posesionado presidente demócrata de EE.UU., Joseph Biden, haya puesto una imagen del líder mexicano en la Casa Blanca, como exaltación de los emigrantes hispanos (enero de 2021)...

CHESTERTON, GILBERT K.

(1874-1936). Escritor y periodista británico, ensayista, biógrafo y poeta, llamado 'príncipe de las paradojas'. Primero agnóstico, después anglicano y converso católico finalmente, poseía bagaje filosófico y sociológico. Se opuso por igual al capitalismo y al comunismo, postulando un distributismo más equitativo. Asimismo, cuestionó el 'progreso', así como el optimismo y el pesimismo. Entre sus cerca de 80 libros, sobresalieron *Ortodoxia*, *El hombre eterno*, *Poemas* y las biografías de santo Tomás de Aquino y san Francisco de Asís.

Lanza del Vasto lo citó en varias ocasiones: *Las Cuatro Plagas* <p. 59, Nota 1 recomendando leer *El hombre eterno*; p. 145: "Las verdades universales y tradicionales se han vuelto 'locas' (...) Acotó Chesterton: 'Nuestro mundo está lleno de verdades cristianas que se han vuelto locas' ", Nota 1 / Cf. *supra* 'Verdades locas'>.

CHINA

Lanza del Vasto valoró mucho y a fondo la cultura china, sobre todo el Tao-Te-King de Lao-Tsé y su filosofía del 'Yin-Yang' (también Confucio en su ética social / LSAV, p. 23), en virtud de la 'conciliación de los opuestos', tan a fondo asumida en la filosofía lanciana. Aunque nunca estuvo en ese país, y sí en Japón, poco antes de su muerte.

CICERÓN, MARCO TULIO

(106-43 a. C.). Jurista, político, filósofo, escritor y orador romano. Uno de los más reconocidos latinistas de todos los tiempos. descolló por sus obras: *De res publica*, *De Legibus*, *De Officiis*, *De senectute*, *De amicitia*, *Catilinarias*... De tendencia ecléctica en materia filosófica, apostó por un pluralismo que extractaba lo bueno

de varias corrientes: escepticismo, epicureísmo, estoicismo y neoplatonismo. Mártir del derecho, más allá de sus controvertidas posiciones, admirado por su parresía.

Lanza del Vasto lo cita en varias ocasiones: *Le Viatique* II, pp. 15: 'La amistad es el privilegio de los virtuosos e inteligentes' / UVI, p. 182, *passim*).

CIRLOT, JUAN EDUARDO

(1916-1973). Poeta, crítico de arte, mitólogo, iconógrafo y músico español (Barcelona). Orientalista, investigador del sufismo y la Cábala judía, y en especial de Lao-Tsé. Valorador de la poesía de Lanza del Vasto y de los aforismos de *Principios del retorno a la Evidencia*, nihilista de fondo con Nietzsche, se conoce una "Noticia de Lanza del Vasto" (1945, publicada por Amigos de Shantidas, 2016), en que exalta "su senda de Liberación perfecta, figura única de artista con extraordinario temperamento, de majestuoso estilo medieval en poemas como 'El Vitral' "... Escribió varias obras, entre ellas *Diccionario de símbolos tradicionales* (citada por Félix Saltor, *Pensamientos de Lanza del Vasto*, 2014: pp. 59-60, 'El Sello de Salomón').

CLAUDEL, PAUL

(1868-1955). Poeta y ensayista francés de inspiración bíblica que conjugó tradición y modernidad (Obras como 'Odas' y 'El ojo oye', poemas marianos)... Se convirtió espiritualmente al escuchar el *Magnificat* en la Catedral de Notre-Dame, interpretado por un coro de niños cantores. Creó sentir el llamado a la vida monástica benedictina, pero los monjes le aconsejaron que continuara su vida laica. Optó por la vida diplomática, siendo asignado a misiones en EE.UU., China, Japón y Checoslovaquia. Lanza del Vasto lo cita en *Umbral de la vida interior* (p. 63: "la oración como el encuentro asombrado con ese 'Otro más mí mismo que yo', como cantó Paul Claudel citando a san Agustín")... Su biógrafo Arnaud de Mareuil vincula a Lanza, poéticamente hablando, con Claudel, afirmando que lo puede superar (1966: pp. 64, 72, 'Poètes d'aujourd'hui')...

CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, SAN (?)

(150-215). Preclaro autor considerado por algunos dentro de los Padres de la Iglesia, quizás el más erudito en la cultura helénica -considerada 'pagana'-, de la Escuela catequística de esta eminente ciudad, fue ni más ni menos que maestro del gran Orígenes. Aun figurando como santo fue marginado del santoral católico por prejuicios gnósticos y esotéricos, no obstante sus muy reconocidas obras que constituyen una sabia trilogía: *El Pedagogo*, *Protréptico* o exhortación y *Stromata* o miscelánea. Incluso recientemente fue reivindicado por el culto Papa Benedicto XVI (2007) en varias catequesis. Asimismo, fue muy valorado por filósofos como Foucault y Lanza del Vasto -entre ellos-, quien lo cita junto con Orígenes varias

veces en sus libros (UVI, p. 63, al exponer sobre la 'oración como elevación del espíritu humano a Dios' / LSAV, pp. 122-123, 186, en que lo cataloga de gran Padre de la Iglesia).

CONFUCIO (K'UNG-FU-TZU o KONGZI)

Confucio (551 a.C.- 479 a.C.) fue un sabio chino cuya filosofía llegó a influenciar e impregnarse en toda la cultura de su pueblo. Su familia de origen noble quedó en la pobreza cuando el padre de Confucio murió. A pesar de esto, el joven Confucio recibió una buena educación y se integró al gobierno del estado de Lu, donde llegó a alcanzar el rango de ministro de justicia. Desilusionado de la política y la religión que siempre apoyan y justifican las guerras, Confucio renuncia a su puesto y, contando con 50 años de edad, se dedicó a la enseñanza. Pronto, su filosofía se hizo muy popular y sirvió para forjar una política identitaria en China. Su pensamiento es sobre todo de raigambre ético, hace énfasis en la buena conducta, el respeto y obediencia a los superiores, la veneración de los ancestros, una especie de humanismo denominado como *ren* y que gira en torno a la benevolencia y reciprocidad, etc. La meditación, el estudio y el respeto por la tradición son también valores muy importantes. Justificaba el mandato del gobernante con la idea de una "voluntad del Cielo", la cual es garante de toda moral y todo orden.

Esta estructura de pensamiento fue muy bien recibida por muchos gobernantes, pues fortalecía su mandato pero también les obligaba a actuar de forma moral para dar el ejemplo a sus súbditos; además, se creaba una fuerte cohesión social e identitaria a través del respeto a la tradición y a los antepasados.

A pesar de que no es de sus fuentes principales, Lanza del Vasto hace referencia en algunas ocasiones al pensamiento de *Confucio*. Por ejemplo, en el *Umbral de la vida interior*, Lanza nombra a *Confucio* de la siguiente manera: "En la antigua China y en todos los imperios teocráticos, los gestos de cortesía se llaman "ritos" (Confucio). Tienen un valor religioso y el culto no es más que su aplicación particular (cortesía de los dioses)" (p. 58). Lanza está hablando de la importancia del respeto, y recupera antiguos rituales -como los abordados por el confucianismo- para expresar modos concretos de relación respetuosa.

DANIÉLOU, JEAN (S. J.)

(1905-1974). Uno de los teólogos jesuitas más importantes del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65), experto en Patrística, pionero de la apertura eclesial al ecumenismo y al diálogo interreligioso. Autor de estudios muy eruditos como *Teología del judeo-cristianismo* y *Los orígenes del cristianismo latino*, su muerte fue muy controvertida. Lanza del Vasto lo citó en *El Arca tenía por vela una viña* (EAVV, pp. 234-235: *Los santos paganos del Antiguo Testamento*, por Jean Daniélou, meditación sobre san Juan Bautista)...

DANTE ALIGHIERI

(1265-1321). Poeta italiano autor del inmortal libro *La Divina Comedia*, obra clave universal que marca la transición del medioevo al Renacimiento y cumbre de la literatura de todos los tiempos. Considerado el mayor de los poetas italianos, no siendo del caso una exhaustiva biografía, resaltamos la mención por parte de su coterráneo J. J. Lanza del Vasto, permeado de su poesía imperecedera (*Le Viatique I*, pp. 38, 88, 213-214, 218, 288, 332, 'Dante está marcado por el signo del equilibrio en la completud, y este signo es el de la Trinidad, es el poeta del amor, el más grande de todos' / *LV II*, p. 54, 18).

DAUMAL, RENÉ

(1908-1944). Escritor, ensayista, traductor y poeta francés. Compañero de estudios de Simone Weil y André Breton, padre del surrealismo. Vinculado al esoterismo con el ruso Gurdjef, sobresalió con obras como "El monte análogo". Murió muy joven, tras una vida enfermiza y convulsionada... Existe un relato biográfico muy sugerente bajo el título *René Daumal o el retorno a sí* (1981). Fue amigo de Lanza del Vasto, aparecen en fotografías juntos y éste lo cita (*EAVV*, p. 46 / *Rocquet*, 1981: pp. 174-175).

DAVID (BERGER) / 'ESTRELLA DE'

La figura del rey y profeta David se convirtió en un referente para Lanza del Vasto por su combate con el gigante Goliat. Por lo tanto, en su Drama *David Berger* (= *David Pastor*) fue expresión de la 'tragedia' su vocación personal hacia la NoViolencia (*De Mareuil*, prólogo, pp. 5-6). Quizás el drama más marginal de Shantidas, pues los otros tres alcanzaron más relieve dramático. De hecho, éste fue musicalizado y publicado póstumamente (1988).

Por otra parte, Lanza del Vasto desarrolló una versión propia de la 'Estrella de David' en su *Comentario del Génesis*, entrelazada con el 'Sello de Salomón' (*LSAV*, pp. 171ss. / Félix Saltor, *Pensamientos de Lanza del Vasto*, 2014: pp. 57-60, 68).

DAY, DOROTHY

(1897-1980) fue una periodista, activista y anarquista católica estadounidense. Nacida en una familia protestante y de padre periodista, Dorothy mostró desde joven una mente brillante e interés por la problemática social. A pesar de las condiciones económicamente adversas en las que nació, pudo conseguir una beca y estudiar en la Universidad de Illinois, mientras se unía al *Partido Socialista de América*. Sus estudios no prosperaron, y, ante la negativa de su padre de aceptarla

de nuevo en casa, trabajó como periodista para diarios de izquierda escribiendo sobre huelgas, mítines y marchas. Era anarquista y no comunista, despreciaba al Estado moderno y buscaba su disolución. Trabajó de enfermera, de modelo para estudiantes de arte, periodista judicial, huelguista feminista... se casó y tuvo una hija. Este último suceso le desencadenó una crisis interior, puesto que no quería que su hija creciera con el vacío moral con el que ella lo hizo.

Dorothy experimentó una definitiva conversión al catolicismo, bautizando a su hija Tamar, y poco después se hizo bautizar ella misma. Esto le costó el divorcio y un cambio radical de vida. Fue en esta época que conoció a Peter Maurin, católico comprometido con las causas sociales. Este encuentro le abrió el horizonte a Dorothy. Hasta ese momento, pensaba que su pasado de activismo social y su nueva fe católica (llegó a ser laica de la orden benedictina) eran irreconciliables. La amistad con Peter la condujo a empatar su anarquismo social con su catolicismo, hecho que los llevaría a ambos a fundar en 1933 el *The Catholic Worker* (cf. *Catholic Worker, The*), un periódico que costaba un centavo de dólar e informaba sobre huelgas, análisis políticos, mítines, campesinos, etc.

Day y Maurin comenzaron a formar, junto con jóvenes entusiastas que se hacían llamar *workers* (porque llevaban consigo el *The Catholic Worker* a todas partes) y fundaban casas de hospitalidad en las ciudades. Estas casas recibían a las personas en situación de calle, obreros, mujeres, jóvenes y demás grupos golpeados por la miseria social de la época. Así, el periódico comenzó a transformarse en un movimiento que sigue vivo hasta hoy. Viajó a Cuba y a Moscú, manifestó públicamente su simpatía hacia Fidel Castro mas nunca simpatizó con el socialismo ruso. Su postura política era la del anarquismo que buscaba dejar de lado el Estado en cualquiera de sus formas. Murió de cáncer a los 83 años. En 1996 Juan Pablo II la declara "Sierva de Dios". Ese mismo año se estrenó la película *La Fuerza de un Ángel*, inspirada en su vida.

Tuvo contacto y amistad con Lanza del Vasto. De hecho, éste apareció en varias ocasiones en *The Catholic Worker* (como se menciona en la entrada correspondiente sobre el periódico). Dorothy y su movimiento se habían caracterizado por su opción por la Noviolencia, siendo grandes críticos de las distintas guerras en las que los Estados Unidos ha participado desde 1933. Ellos fueron grandes impulsores de la Objeción de Consciencia, valiéndoles la cárcel a varios y varias de ellas por su negativa a participar en cualquier labor relacionada con las empresas bélicas. Cuando Lanza del Vasto y la Comunidad del Arca organizaron un ayuno colectivo durante el *Concilio Vaticano II* con el objetivo de hacer presión en aras de que los conciliares reconocieran la Noviolencia como parte esencial del Evangelio y de la postura de la Iglesia, Dorothy Day se sumó a ese esfuerzo y ayunó junto con Chanterelle (cf. *Chanterelle*) y un grupo de mujeres durante 10 días con este fin y objetivo, en 1965, antesala del *Pacto de las Catacumbas*, innegable aporte femenino (octubre-noviembre), avalado y enaltecido por el monje trapense no violento Thomas Merton (LANV, pp. 180-186).

Además de sus muchos escritos periodísticos, Dorothy publicó en 1952 su autobiografía titulada *La larga soledad*, en donde narró el proceso de su conversión y sus luchas que hoy en día siguen inspirando a millones de personas. Lanza del

Vasto le dedicó una estampa ('Dorothy Day', 1980: 'el progreso visto también por ella como deshumanización progresiva', en *Pages d'enseignement*, 1993: pp. 106-109: 'al morir ha encontrado un tesoro en el Cielo, y su *Larga soledad* ha cobrado su fin' / Se conserva una bella fotografía de Shantidad y Dorothy Day, Pagni, 1981: pp. 64-65)....

DE KEMPIS, TOMÁS, VENERABLE

(1380-1471). Fue un agustino escritor, estudioso y copista. Copió la Biblia cuatro veces (labor que se realizaba a mano y que constaba de varios volúmenes). Es considerado santo por la Iglesia anglicana y su proceso de canonización fue iniciado en la Iglesia católica pero no prosiguió. Bebió de fuentes místicas de la época y la región, posiblemente de Jan Van Ruysbroeck (cf. *Ruysbroeck, Jan Van*). La razón por la que es más conocido es por ser el autor del clásico texto *Imitación de Cristo*. Este breviario de vida espiritual es quizás uno de los textos más influyentes de la espiritualidad cristiana; fue lectura de cabecera de varias importantes personalidades como san Juan de la Cruz, Teresita de Lisieux, Juan Bosco, san Carlos de Foucauld, incluso Voltaire y san Juan XXIII. La *Imitación de Cristo* es una obra de vida ascética y mística que presta especial atención a la vida interior y a seguir los pasos de la vida de Cristo. En la literatura espiritual cristiana contemporánea, el término "imitación" se ha ido cambiando por el de "seguimiento", el cual enfatiza la dimensión apostólica y de servicio y no tanto el perfeccionamiento personal. De cualquier modo, tanto el libro como su espíritu continúan aportando a la espiritualidad actual. Incluso el teólogo de la liberación Leonardo Boff lo exaltó en su artículo semanal.

En el prefacio a *Comentario del Evangelio*, el entonces capellán del Arca, el Abad A. Vatou, escribe lo siguiente en la Navidad de 1949: "Quizás no haya una sola de sus audaces fórmulas que no se afirme en alguna cita de san Agustín o de la *Imitación*, de Tauler o del Bienaventurado Ruysbroek" (p. 14). Con esto, Vatou buscaba legitimar los comentarios lancianos a los Evangelios en la tradición de la Iglesia. Pero la aparición de la *Imitación* no es casual, sino que responde al hecho de que Lanza la cita explícitamente (*Peregrinación a las Fuentes*, p. 83). Por ejemplo, en el apartado dedicado al "Temor de Dios", Lanza habla del "temor de sufrir después de la propia muerte, el temor al juicio y de la condena" (p. 110). Es en este contexto que cita el libro en cuestión, particularmente sus comentarios a los salmos que hablan del temor. Por otro lado, en *Umbral de la vida interior*, Lanza cita a la *Imitación* para hablar de "la enseñanza común a todas las religiones", a saber, el abandono hacia la voluntad divina o la liberación a través de la obediencia a la voz interior (p. 131). Ahí la *Imitación de Cristo* aparece al mismo nivel que el *Bhagavad Gita*, el *Tao* y el *Islam*. Sorprende sobremanera que Mahatma Gandhi lo tuviera como uno de sus libros de cabecera -junto con los anteriores-, según testimonio exclusivo de Shantidas (*Vinoba*, p. 151).

DE LA BOÉTIE, ÉTIENNE

(1530-1563). Fue un joven escritor que trabajó como magistrado en Burdeos, Francia. Amigo de Montaigne, murió a los 33 años debido a la peste. Tenía un amplio conocimiento de los textos clásicos y colaboró en los procesos de paz en plenas guerras de religiones entre católicos y protestantes. Es conocido por su texto *Discurso sobre la servidumbre voluntaria*, el cual escribió a los 18 años y no fue publicado hasta 25 años después, ya de forma póstuma. Se le considera como un precursor de la *Desobediencia Civil* y del anarquismo. Su tesis principal consiste en la idea de que el opresor no puede gobernar sin el consentimiento de los súbditos, lo que implica un llamado a que las personas se organicen para no subyugarse voluntariamente al tirano.

De hecho, esta idea es central en la lucha no violenta y acompañó toda la lucha de Mahatma Gandhi por la liberación de su pueblo. Él creía que la ocupación británica en la India se debía no tanto a la fuerza de ésta sino al consentimiento del pueblo indio.

Efectivamente, se puede constatar con claridad meridiana la influencia que mantuvo el texto del *Discurso sobre la servidumbre voluntaria* en algunos planteamientos de Lanza del Vasto, principalmente en *Las cuatro plagas*. En esta obra Lanza dedicó el numeral 27 de la última parte a las ideas de La Boétie. Sobre el texto en cuestión Lanza escribió: “Tan agradable por la elocuencia clásica en él desplegada, como temible por la verdad infantil que esconde” (pp. 197-198, 200 / *La aventura de la NoViolencia*, p. 205). Asimismo, todo este numeral no es más que transcripciones de citas directas de esta obra, las cuales sirven tanto para argumentar los numerales anteriores como para fundamentar los subsecuentes. Teniendo esto en cuenta, no suena descabellado relacionar a Lanza del Vasto con otra serie de planteamientos contemporáneos suyos que también rescatan a La Boétie (como el de Gustav Landauer). Aunque Lanza no se pronunciaba propiamente como un anarquista, sus posturas conducen a una crítica radical al poder y apuestan por la construcción comunitaria.

DE LUBAC, HENRI (S. J.)

(1896-1991). Otro de los teólogos jesuitas más influyentes del siglo XX en la Iglesia universal. Combatiente durante la I Guerra Mundial, arrestado varias veces durante la ocupación nazi de su país. En 1950 fue suspendido durante 10 años en su enseñanza, sin darle razón alguna, simplemente por ser parte de ‘la Nueva Teología’, sin que esto -en clave heroica- disminuyera su amor a la Iglesia. Amigo de otros grandes estudiosos como Daniélou y Congar, fue enaltecido y reivindicado por los Papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. Fue un prolífico autor interdisciplinario, partidario en la Iglesia del ‘retorno a las Fuentes’.

De Lubac retomó a santo Tomás de Aquino en el tema de la vocación sobrenatural del hombre como fin de éste, y lo fusionó a fondo con san Agustín de Hipona. Entre sus obras más relevantes: *El drama del humanismo ateo*, *Meditación*

sobre la Iglesia <libro en que justipreció y citó *Comentario del Evangelio* de Lanza (1988: p. 182), resaltando el criterio lanciano: ‘Todo el que se atreve a enseñar el Evangelio se expone a que se vuelvan contra sí mismo las grandes y terribles verdades que él mismo ha afirmado’>... También escribió: *Catolicismo: aspectos sociales del dogma* y *El misterio de lo sobrenatural*. Otro gran teólogo y discípulo ex-jesuita, Hans Urs von Balthasar lo biografió: *Henri de Lubac: La obra orgánica de una vida*. De Lubac fue -junto con Lanza del Vasto y otras mentes amplias- de los precursores y pioneros del ecumenismo y del Diálogo interreligioso en la Iglesia.

DI BRAZZA, PIETRO SAVORGNAN

(1852-1905). Explorador francés de origen italiano, fundador de la capital del Congo, Brazzaville, gobernador de las colonias francesas, quien -a diferencia de otros colonialistas sanguinarios- respetó las culturas africanas, arriesgando su patrimonio por ellas. Llamado por Lanza del Vasto, “héroe puro de la sangre de sus hermanos” (*Pages d’enseignement*, 1993: 77-86).

DIETRICH, LUC

“¡La verdad no puede descender sobre nosotros
sino matándonos!”

(L. D., *Diálogo de la Amistad*, citado
por Lanza en *Comentario del Evangelio*, p. 18, *passim*).

(1913-1944). Escritor y poeta francés (Dijon), huérfano de padre a temprana edad e hijo de madre drogadicta, estuvo descuidado de su madre en asilos. En 1932 se encuentra con Lanza del Vasto en Parc Montceau de París, y entablan una amistad de 12 años, hasta que éste muere de hemiplejía y gangrena por un bombardeo en plena II Guerra Mundial. Una vida desgarrada... Lanza fue su mentor en la escritura, escribieron los dos *Diálogo de la amistad* (1942), sobre filosofía, literatura. Luc plasmó una introducción y comentarios de la obra poética de Lanza *Le Chiffre des Choses*. Obras de Dietrich: *La felicidad de los tristes* (1935), *El aprendizaje de la ciudad*, *La injusta grandeza o El libro de los sueños* (1943), *Poesías*... Fue descrito por Patrice Delbourg como ‘asteroide lírico’ (1996). Lanza vio en Luc la encarnación del siglo XX roto y a la deriva. Lo evoca innumerables veces en sus obras <LSAV, p. 186, en que cita dos versos de Luc: ‘El Árbol de la Vida es una gran montaña, penetrada de pájaros’ / EAVV, pp. 17, 30-31, 46, 50, 60 / Rocquet, 1981: pp. 175-183 / LChCh, pp. 229-278, 102-104: ‘Fragmentos de comentarios a la obra poética de Lanza del Vasto’, ‘Retrato de Luc’, poema de Shantidas a su amigo>...

DIONISIO AREOPAGITA (PSEUDO-) ¿SANTO?

Durante el siglo VI aparecieron una serie de tratados de teología, caracterizados no únicamente por su alta influencia neoplatónica sino por su propuesta de la “mística

teología”. Estos escritos surgieron con la firma del enigmático Dionisio y se le atribuyeron por muchos años a Dionisio Areopagita, discípulo de san Pablo en el Areópago (Hechos de los Apóstoles). Sin embargo, estudios posteriores demuestran que en realidad se trató de un escritor bizantino que probablemente vivió entre los siglos V y VI, por lo cual se pasó a nombrarlo como Pseudo-Dionisio Areopagita o simplemente el ‘Pseudo-Dionisio’.

Las dos obras más representativas de este misterioso autor son *Sobre los nombres de Dios* y *Sobre la teología mística*. Se le considera el padre de la teología apofática o teología negativa que, a diferencia de la catafática o positiva, no se concentra en tratar de decir lo que Dios es sino ‘lo que Dios no es’, subrayando el hálito del misterio. Sus proposiciones influyeron en toda la teología cristiana posterior, principalmente a los místicos y místicas que buscaban relacionarse con Dios a través de la *via amoris* y no tanto por medio de la razón. De forma muy particular, la obra del Pseudo-Dionisio inaugura en la cristiandad una serie de fenómenos, entre los que se incluyen prácticas, personales, pensamientos y tratados, considerados como místicos y ascéticos.

En ese sentido, buena parte de la reflexión de Lanza del Vasto se encuentra hermanada con esta tradición, que si bien rescata nombres importantes como los místicos carmelitanos y los yoguis de la India, puede encontrar en el Pseudo-Dionisio un antepasado directo, al irrumpir como un puente filosófico-teológico muy significativo entre Oriente y Occidente. Al respecto, véanse estas citas lancianas: *La Peregrinación a las Fuentes* (p. 87, cita su ‘Teología Mística’); la misma cita en *Las Cuatro Plagas* (p. 146), *Comentario del Génesis* (LSAV, p. 40, Shantidas se refiere a ‘san Dionisio’); *La Trinidad Espiritual* (p. 22, ‘La Persona infinita es profunda Presencia’; p. 175: ‘Los Nombres divinos’ 1-5).

DOLCI, DANILO

(1924-1997). Fue un activista italiano no violento que llegó a ser considerado como el “Gandhi de Sicilia”. Su lucha se centró en combatir la pobreza, la exclusión y la Mafia siciliana. Nació en una Italia dominada por el fascismo. Después de la II Guerra Mundial se vio muy inspirado por el presbítero don Zeno Saltini, quien abrió un orfanato para niños afectados por la guerra. A la edad de 25 años, Danilo abandonó una prometedora carrera como arquitecto e ingeniero y se dedicó a trabajar con los pobres. Zeno Saltini fue pronto malinterpretado por el gobierno e incluso por el Vaticano. Se le tachó de comunista y se le expropiaron sus orfanatos. Danilo tuvo que contemplar todo esto con bastante impotencia, pero decide continuar con su labor y se va a Sicilia, particularmente al poblado de Trappeto, el lugar con más pobreza que conocía. Fue en ese pequeño pueblo sin electricidad ni servicio de agua potable que Danilo Dolci comenzó no sólo a abrir orfanatos, sino también a organizar huelgas de hambre y acciones no violentas para exigir al gobierno que cumpliera con su deber. Pero su labor no se quedó ahí, sino que llegó no sólo a denunciar sino a presentar pruebas de la corrupción entre el gobierno italiano y la mafia, lo cual le valió amenazas y críticas. Muchas de sus acciones le causaron enemistades con el gobierno, la mafia y la Iglesia Católica romana. Se le

acusó de varias cosas, desde autoritarismo hasta mal manejo de fondos, pero de estos últimos no pasó a mayor grado.

Lanza del Vasto ofreció su apoyo a las causas de Danilo Dolci desde 1956. En 1957, Lanza escribió una carta al *Catholic Worker* (cf. *Catholic Worker, The*) titulada *From Sicily (Desde Sicilia)*, donde narra que se encuentra junto con Danilo Dolci en un ayuno de una semana de denuncia social. Además, señala que tradujo una carta de *The Catholic Worker* para Danilo, quien al parecer no entendía el inglés. En *Las cuatro plagas*, Lanza se expresa de Danilo de la siguiente manera:

Surgió el bandido de Sicilia, el más enojoso de todos los bandidos, enemigo de la beata tranquilidad de las 'gentes de bien': Danilo Dolci. Hombre de profunda bondad, de perfecta sencillez, joven y no obstante ya sabio, paciente y fuerte como un buey; es, me atrevo a decirlo, de la madera de que estaba hecho Gandhi (LCP, p. 323).

Según Lanza, la experiencia impulsada por Danilo Dolci y el Arca fueron los "dos hogares" de la Noviolencia gandhiana que se encendieron en Europa al iniciar la segunda mitad del siglo XX (LCP, p. 327 / LANV, pp. 212-214: 'Pierre Cérésolle, Dorothy Day, Danilo Dolci': 'la fuerza de la verdad de los noviolentos', léase *parresía*). Haber recibido en Rusia el Premio Lenin de la Paz (1957) lo hizo blanco del injusto rótulo y estigma de ser comunista, siendo criticado por la Iglesia católica en cabeza de jerarcas intolerantes y simplistas.

DOMENACH, JEAN-MARIE

(1922-1997). Escritor e intelectual francés católico, que opuso resistencia estudiantes en la Universidad de Lyon. A partir del fin de la II Guerra Mundial optó por la Noviolencia: asumió como editor de la famosa revista *Esprit* (1957-76) fundada por el filósofo personalista E. Mounier (1932). Optó por una izquierda democrática, dando a conocer al pedagogo austríaco-mexicano Iván Illich y sus ideas de autonomía, ecología política y convivialidad. Vemos en él un significativo puente -cuya inexistencia deploramos- entre Mounier y Lanza del Vasto, y de éste con Foucault (pues éste fundó con Domenach el Grupo de Información de las Prisiones, GIP); asimismo, éste fue puente con Aron, Sartre y el hermeneuta noviolento Ricoeur. Más tarde, lo será con Girard, pensador estudioso de las religiones y converso a cristiano y denunciador de la 'violencia en lo sagrado'... Domenach propuso una 'Política de otra manera' y escribió una biografía de Emmanuel Mounier (1972). Aparece citado por Shantidas (LANV, pp. 132, 156, junto con el teólogo dominico noviolento Régamey, Massignon, Tresmontant; su participación en el proceso por la *Objeción de Consciencia* de 1961). Aspectos novedosos que, consideramos, puede aportar este *Diccionario lanciano*...

DOUMERC, RENÉ

(1932-2015). Profesor de Letras, trabajó en la construcción de comunidades bíblicas con proyección a una sociedad noviolenta. Sobresalió por su libro *Dialogues avec Lanza del Vasto (= Diálogos con Lanza, 1980)*, pocos meses antes de la muerte de Shantidas. Entrevista que, junto con las de Rocquet y Pagni,

constituye un imprescindible tríptico del Último Lanza del Vasto... Reseñamos su contenido, puesto que se trata de un texto final muy revelador sobre el perfil de Lanza:

DU BOS, CHARLES

(1882-1939). Connotado escritor y crítico literario francés, autor de *Diarios* y anotaciones de clases y conferencias, que más tarde se convirtieron en libros. Fue exaltado por el Nobel francés François Mauriac como 'el único crítico del mundo interior en la Francia del Siglo XX'. Seguidor de Henri Bergson, cuya *Introducción a la Metafísica* le cambió la vida desde la adolescencia. En 1922 asistió y aportó a las famosas *Décadas de Pontigny* (antigua abadía trapense), coloquio de intelectuales alrededor de Paul Desjardins, que congregó a intelectuales como Gide (con quien romperá relación Du Bos por su apología de la pedofilia), Valéry, Maurois, Mauriac y el joven estudiante de filosofía Lanza del Vasto.

Du Bos fue seguidor de Pascal, Claudel y Plotino (*Enéadas*), razones por las cuales fue un referente clasicista para Lanza, y éste lo cita en sus obras (*Le Viatique I*, Libro VI, 1925, pp. 203-214, 'magnífico testimonio socrático de aspecto y de espíritu').

EGIPTO

Esta enigmática nación -como Italia, Francia, India- marcó la vida de Lanza del Vasto. En efecto, su sabiduría entreverada de hermetismo y plagada de contrastes, cautivó el espíritu del Peregrino en su andadura, hasta el punto de mencionar reiteradamente a *Egipto* en su corpus o constructo filosófico. De hecho, en su *Peregrinación a las Fuentes* le dedicó el último capítulo (VIII): "*Egipto o las tres piastras*"...

(...) El desierto consigue muy pronto liberarme...

Me acuesto en la arena; y tanto si cierro los ojos
como si los mantengo abiertos,

las estrellas me penetran en el rostro.

(...) Tomé finalmente el camino de las Pirámides,
tres leguas hasta Ghizé.

Ante mí se levanta la Pirámide de Keops...

pero yo iban buscando los ojos de la *Esfinge*.

Allí está la Bestia divina, situada por encima del tiempo
en la entrada del camino secreto

ante la que han meditado las generaciones.

Su boca es recta como el horizonte,
como la separación entre las aguas de arriba y las de abajo,
recta como la justicia y la virtud,
como la mirada de los que realmente saben.
Su enigma es el Hombre mismo.
El aporte que los egipcios nos han hecho
-mejor que todos los demás pueblos
y que los cristianos deberíamos conocer-
es el hombre en su integridad
que supera infinitamente sus límites.
El Evangelio del Verbo encarnado sale a nuestro encuentro
a través de cuatro animales simbólicos:
el toro, el león, el águila y el ángel...
Todos ellos fundidos componen la Esfinge.
y ésta clama: 'Yo, el Hijo del Hombre'.
(...) Capté una Presencia má presente a mí que yo mismo,
Ella, 'la verdad de las formas, el esplendor de la Verdad',
de uno de sus antepasados, Plotino.
Me apropié su legado del *Libro de la Verdad de la Palabra*
en la Morada de los Corazones.
El divino Encima-de-las-cosas que está con nosotros
si lo encontramos...
El País de la Vida.
'Gloria, pues, al Padre de los padres,
al Recostado-en-medio-de-la-pupila-del-Ojo,
al radiante y deslumbrante.
Evoco y pronuncio sus grandes nombres,
excepto el verdadero que sólo conoce él mismo.
¡Ven, oh Azul, oh Azul, ven!'
Adiós, África, tierra de grandes...
(LPF, pp. 351-370, paráfrasis nuestra / CE, p. 71)

Finalmente, en sus *Etimologías imaginarias*, Shantidas reseñó el vocablo "Égypte": 'tierra negra' ('khémit'). Los misteriosos hieroglifos (jeroglíficos) de Egipto conforman un círculo, muy relacionados con la Alquimia, con todos los signos entre

los cuales sobresale el búho, tan vinculado a la filosofía universal como ‘el Búho de Minerva’, milenario símbolo de la Sabiduría (LEI, 1985: p. 125)...

ELLUL, JACQUES

(1912-1994). Es conocido por ser uno de los grandes críticos de la sociedad tecnificada y los males que ésta desencadena. Fue un escritor, profesor universitario a la par de anarquista, teólogo, filósofo y sociólogo. Propone una ética del no-poder en donde volvamos a una vida simple, tal y como lo expone el *decrecimiento* actual. Se le recuerda como un líder importante durante la resistencia francesa en la II Guerra Mundial, lo que le valió algunos reconocimientos. Su influencia principal fueron las ideas de Karl Marx, Soren Kierkegaard y Karl Barth. Paulatinamente, Ellul se convierte al cristianismo protestante y llega a jugar un rol destacado en varios movimientos, incluyendo el ecumenismo. Una de sus tesis principales es que el cristianismo y el anarquismo comparten la misma visión de sociedad. Entre sus obras más importantes destacan *El siglo XX y la técnica* y *Anarquía y cristianismo*, este último traducido al español por el mexicano Javier Sicilia.

Ellul no sólo fue contemporáneo de Lanza del Vasto. Cabe decir que sus pensamientos corrían en paralelo. El propio Lanza lo cita en *Las Cuatro Plagas*, sellando así la pertinencia e importancia de este autor para quienes se interesen en el pensamiento de Lanza del Vasto: “Nada -afirma Ellul-, nada ha revelado tanto la vanidad de la Economía Política como las explicaciones contradictorias y los tan ambivalentes remedios respecto de las crisis” (LCP, cit. p. 131).

EMPÉDOCLES DE AGRIGENTO

(495-435 a. C.). Filósofo, médico, escritor, poeta y político griego interesado por el pensamiento ontológico de Parménides, que asumió varios atributos del Ser y los aplicó a su Sphairos, divinidad en quien veía todo armonizado. Identificó los cuatro elementos primordiales: Agua, Aire, Fuego y Tierra, a merced de las fuerzas espirituales del Amor y del Odio (sumarían seis elementos)... Rechazó cargos de poder y propuso la igualdad política. Existe la hipótesis de que se arrojó al volcán Etna en un suicidio simbólico, revelando su comunión con la Naturaleza. Sobresalen dos poemas en su obra: *Sobre la naturaleza de los seres* y *Las Purificaciones* (Catarsis, *supra*), en las que conjugó la ciencia y la teología, el Ser y el no-ser, en virtud de sus sostenida Conciliación de los Opuestos. Holderlin le dedicó a Empédocles un poema a su muerte (1800), y éste influyó en pensadores como Platón, los atomista Leucipo y Demócrito, Schopenhauer, Nietzsche y Freud en su teoría del ‘Eros’ y ‘Thánatos’...

Por su parte, Lanza del Vasto lo cita recurrentemente en sus obras: *Le Viatique I*, pp. 105, 187 (el Amor como fuerza natural), p. 221 (su leyenda del Etna) / *LTS*, pp. 152-154: ‘elementos de los griegos, los hindúes o los chinos, a los que

se suma la quintaesencia o éter como quinto o séptimo elemento o la Forma / LSAV, pp. 67, 88, 113, 127-128,135: 4 elementos más el Akash o éter, quintaesencia'...

ENOCH

“Agradó al Señor y fue arrebatado,
ejemplo de penitencia para las generaciones (...)
Anduvo con Dios y desapareció
porque Él se lo llevó por haber agradado a Dios.
(Génesis 5:24 / Eclesiástico 44:16 / Hebreos 11:5 /
Judas 14-15)

Lanza del Vasto valoró sobremanera a este patriarca veterotestamentario, que aparece sin ‘hache’ generalmente, mientras la gran ciudad ‘Henoch’ sí:

Séptimo patriarca después de Adán:

‘vivió 360 años; no murió sino fue elevado por la Nube,
y Dios lo escondió cerca de Él’,
como Elías, como Jesucristo Resucitado y la Virgen María
en su Asunción...

Se habla del libro apócrifo u oculto de *Enoch*...

Visitó las Moradas celestes y encontró el Paraíso
y el Árbol de la Vida.

Por fin accedió a la gran Gloria,
al trono de fuego rodeado de siete Arcángeles.

Enoch es el profeta de los secretos de la Creación.

(EAVV, pp. 226-227 / LSAV, pp. 111, 254).

FOX, GEORGE

(1624-1691). Líder religioso disidente inglés fundador de la Sociedad Religiosa de Amigos, más tarde apodados ‘Cuáqueros’ por su enfoque inusual y no convencional del cristianismo (en la línea de los Cátaros o Albigenses, los peyorativamente denominados ‘Puros’). Aprendió a leer y escribir con La Biblia, y entonces su sabio propósito fue ‘mantenerse puro interiormente ante Dios y exteriormente ante los hombres’... Se hizo zapatero por ser una labor contemplativa... Asumió una enérgica posición noviolenta ante las armas, de jamás usarlas sino ‘armas espirituales’, como insistió san Pablo (II Corintios 10:4); también renunció a títulos de nobleza y todo tipo de convencionalismos sociales, como

omitir juramentos. Inspiró a R. W. Emerson, H. D. Thoreau, W. Penn, J. Ruskin y, por ende, a Tolstoi, Gandhi, Luther King, Mandela...

Fox fue encarcelado en seis ocasiones por blasfemia, dando ejemplo de oración y predicación, al tiempo que censuraba los ritualismos como el bautismo costumbrista. Instauró la 'Reunión de los Sufrimientos' como escuela de reparación y expiación de errores ante la persecución encarnizada de que fue blanco su movimiento... Apelaba en todo a la Biblia original, relativizando el tradicionalismo borreguil. Lo rotularon y estigmatizaron de 'cuáquero (inglés 'Quakers'), a partir de un juez que lo ridiculizó por su expresión; 'Que tiemblen ante la Palabra del Señor'. Su Manifiesto final (1659) -que propugnaba por una nueva Iglesia libre- no fue tenido en cuenta...

Lanza del Vasto se refiere a él como antecesor de la Comunidad del Arca, aunque marcando la diferencia de no pretender fundar otra Iglesia y nunca fomentar sectarismos ni fundamentalismos (Cf. *Las Cuatro Plagas*, pp. 318-319; *La aventura de la Noviolencia*, pp. 203-204 / LSAV, p. 261: 'La Noviolencia de Fox, Penn, Gandhi, Kimbangou y M. L. King'). Puntualmente, al respecto léase el artículo "George Fox" (1970), en quien Lanza admira su 'coraje martirial', su 'objeción de conciencia integral', autodenominándose 'pobres bienaventurados en guerra contra la guerra, la intolerancia, la tiranía y la injusticia, que la crueldad de los hombres cubre bajo el manto de justicia; los cuáqueros fueron los pioneros de la abolición de la esclavitud, venerables precursores' (en *Pages d'enseignement*, 1993: pp. 89-91).

FRANCIA

País de Europa Occidental que acogió a Lanza y a la Comunidad del Arca. Incluso hoy en día, la cultura y el idioma francés, así como su territorio, permean la vida del Arca y de sus miembros. En cuanto a Lanza del Vasto, se puede llegar a decir que fue un *franco-italiano*. En realidad, su madre fue belga y su padre siciliano, pero el tiempo que Lanza pasó en Francia le amerita su adopción a este país. No sólo gran parte de su obra la escribió en francés, sino que la gran obra de su vida, la *Comunidad del Arca*, la funda en territorio galo ('L'Arche'). También pasó mucho tiempo de su juventud en las calles de París, ciudad donde inició muchos de sus experimentos ascéticos. Actualmente el Arca francófona continúa teniendo la mayor presencia, además de contar con las casas comunitarias y la Casa-Madre donde vivió el propio Lanza... Aunque esto no debe fomentar -como lo hemos percibido de primera mano- el 'eurocentrismo' y el 'etnocentrismo', abriendo espacios para un Arca más latinoamericana que 'tiene por vela un maizal'... En este orden de ideas, en el Capítulo de 2005 -junto con una Amiga del Arca esperantista- postulamos la adopción del *Esperanto* (imparcial lengua inventada por el médico polaco Luis Lázaro Zamenhof) como lengua internacional de Noviolencia y Paz, que no entendimos por qué ni Gandhi ni Shantidas la apoyaron, y sí mucho antes que ellos León Tolstoi, y en nuestra época el Papa Juan Pablo II... ¡Ofrecemos traducir el corpus lanciano a esta lengua no imperialista y no violenta por naturaleza!

FRANCISCO, PAPA (PRONUNCIAMIENTO EXPLÍCITO SOBRE LANZA DEL VASTO EN JUNIO DE 2019).

Papa Francisco o Jorge Mario Bergolio (1936) fue miembro de la Compañía de Jesús en Argentina, orden católica mejor conocida como los jesuitas, fundada por san Ignacio de Loyola. En ella se desempeñó como profesor y formador, incluso como Superior Provincial de la orden (1973-1979). Después de eso fue rector del Colegio Máximo en Buenos Aires, todo esto en tiempos de dictadura militar, todo lo cual lo presionó a vivir circunstancias muy difíciles y a tomar decisiones complicadas. Fue nombrado obispo por Juan Pablo II en 1992 y cardenal en el 2001. Tras la muerte de dicho Papa, Bergolio era de los candidatos favoritos para sucederlo, sobre todo catapultado por la V Conferencia Episcopal Latinoamericana (Aparecida, Brasil, 2007), de la cual fue su redactor principal.

En el 2013, cuando el entonces Papa Benedicto XVI renunció, Bergolio fue elegido Papa y se convirtió en Francisco I. Desde entonces, Francisco no sólo se erigió en el primer Papa latinoamericano sino que su papado se ha caracterizado por su alegría, su opción por los pobres y su apertura -y por la *Parresía* o veracidad que él ha reivindicado-, puntos que le han valido muchos enemigos dentro de la misma Iglesia. Entre sus acciones más revolucionarias destacan la encíclica *Laudato Si* -una propuesta que representa un verdadero cambio civilizatorio- y el Sínodo de la Amazonía (2019), que ha revivido y reeditado el *Pacto Conciliar de las Catacumbas* (1965), encabezado por el obispo brasileño Dom Helder Camara -muy allegado a Lanza del Vasto- y mantenido por el recientemente fallecido obispo hispano-brasileño Pedro Casaldáliga.

El 29 de junio del 2019, el Papa Francisco fue invitado a dar un discurso en un congreso internacional de teología en Nápoles. En su discurso, Francisco invitó a los teólogos a pensar en serio la Noviolencia, urgente en estos tiempos, y mencionó explícitamente a Martin Luther King y a Lanza del Vasto como testigos de la Noviolencia en el Siglo XX.

(Cf. <https://www.lanzadelvasto.com/es/actualidad/enfoques/le-pape-francois-cite-lanza-del-vasto/>)

FRANCISCO DE ASÍS, SAN

(1181-1226). Difícilmente necesita extensa presentación. Fundador de la orden mendicante de los Friles Menores, este testigo nació como hijo favorito de una familia acomodada de comerciantes. Se enlistó en el ejército del Papa para combatir a los germanos. Fue tomado prisionero por un año, y al regresar a Asís padeció varias enfermedades y comenzó su conversión o transformación interior. Se sintió llamado a la Pobreza -más que al ministerio presbiteral, pues sólo admitió el diaconado (= servicio)-, pobreza extrema con quien afirmó desposarse, pero una de las experiencias que más le marcaron fue su acercamiento con los leprosos. Reparó la capilla de san Damián, y otros jóvenes se le unieron: Bernardo, Junípero, Rufino... El carisma de Francisco se volvió muy atractivo en medio de un tiempo

eclesiástico de violencia (Cruzadas) y el derroche económico y político propiciado por la misma Iglesia romana. La comunidad fue creciendo y comenzó a tener conflicto con la jerarquía piramidal eclesiástica. A pesar de muchas dificultades, se crearon unas Constituciones y se fundó así la Orden de Hermanos Menores.

El carisma franciscano es reconocido por su vocación a la pobreza evangélica y la relación amorosa con toda la Creación (innovadora dimensión ecológica, pues fue declarado en 1979 como Patrono de la Ecología: conviene aprehender su ‘Cántico de las criaturas: Hermano Sol, hermana Luna’...). De hecho, Francisco se constituyó además en un referente dentro de la Iglesia Católica para el diálogo interreligioso, particularmente por su estancia en Egipto y Tierra Santa, y contacto que tuvo con el mundo musulmán (sarracenos), rehusando alistarse en las Cruzadas a diferencia de otros santos... irradiando una Iglesia evangélica del no-poder, hasta ser reconocido como ‘El Cristo de la Edad Media, máxime cuando recibió el impresionante don de la estigmatización en su cuerpo (impresión de las cinco llagas en el Monte Alvernia)... Se considera que ningún santo ha llegado a ser una réplica o trasunto tan fiel del Señor Jesucristo.

Lanza del Vasto cita en muchas ocasiones -en casi todas sus obras- a san Francisco: desde *Las Cuatro Plagas* (p. 300). En *Umbral de la vida interior* (p. 118), se refiere a la *Plegaria Simple*: “no busquemos ser colmados, sino colmar; ser amados, sino amar”. Asimismo, en *Comentario del Génesis* está reseñada varias veces, junto con el citado *Cántico* (pp. 62, 103, 147, 261: ‘La Noviolencia de san Martín de Tours y san Francisco de Asís’)... Esta tan conocida oración, llamada también *Hazme un instrumento de tu paz*, forma parte de las oraciones del Arca (EAVV, p. 243 / Ramillete “Plegarias del Arca”, p. 4).

En el mismo libro *UVI* (pp. 130-131), Lanza expone el gozo espiritual, ante lo cual le preguntan: “¿No se trata de la alegría franciscana?”. A lo que Shantidas responde: “Sí, san Francisco pide: Conservar siempre la alegría, la *perfecta letizia*, a través de todos los colores... El gozo que nadie podrá arrebatarnos”. ¡Él era un cabal franciscano de corazón!

Además, la pobreza franciscana es una clara inspiración -convertida en admirable Voto laico- tanto para Lanza como para el Arca.

FREUD, SIGMUND

(1856-1939). Sin entrar en una biografía exhaustiva, esbozamos el aporte de este médico neurólogo austríaco de origen judío, padre del Psicoanálisis y descubridor del Inconsciente. Se le atribuye el estudio de las afecciones mentales, con base en una casuística de casos patológicos, que algunos consideran que él generalizó y exageró. Valoró el método catártico pero sesgado, a partir de la interpretación de los sueños (uno de sus libros). Lanzó la teoría de la neurosis por causa de la represión sexual o de la *Libido* (instinto centrado en el *Eros* y *Thánatos*, la muerte), siendo acusado de ‘pansexualismo’. Entre sus obras más sobresalientes están *El malestar en la cultura*, *Totem y tabú* y *El yo y el ello*. Contrajo un doloroso cáncer de paladar al parecer por su adicción a los puros... Fue perseguido por el nazismo y debió huir a Londres, mientras cuatro hermanas suyas perecieron en campos de

concentración. Se mandó aplicar la eutanasia mediante tres inyecciones de morfina. Su pensamiento impactó en la filosofía contemporánea, sobre todo en la Escuela Crítica de Frankfurt (Horkheimer, Adorno, Marcuse, Benjamin y Fromm), así como el cine. Algunos postularon el *freudomarxismo* (curiosa fusión), siendo considerado -junto con Nietzsche y Marx- dentro de la tríada de *Pensadores de la Sospecha* (Paul Ricoeur), que pusieron en tela de juicio todas las bases de la Modernidad y postularon la detonante Posmodernidad.

Lanza del Vasto lo cita ante todo en sus *Diarios* de juventud: *Le Viatique I* (p. 113, donde afirma haber leído a Freud; pp. 297-298: 'Totem y tabú' y 'el origen de la risa como descarga liberadora del inconsciente'; LV II, p. 202: 'encontré en Freud la palabra *libido*'... A todas luces, a él no le significó mucho el planteamiento freudiano, pues lo marcó mucho más el influjo de Oriente y su filosofía sapiencial enfocada a una respuesta integral a la problemática humana y no sólo desde la óptica sexual...

GANDHI, MAHATMA

“Me queda claro que en el mundo de hoy no existe más que un solo Hombre: Gandhi. Todos los otros son unos charlatanes, ¡incluido yo!”

(*Le Viatique II*, 1931, en 1993: p. 159, *passim*)

(1869-1948). A tenor de este epígrafe, y no siendo del caso elaborar una exhaustiva semblanza del *Libertador no violento de la India*, nos limitamos a enfatizar que esta magnánima figura del Siglo XX y de la Noviolencia de todos los tiempos transversaliza todo el corpus lanciano. En efecto, nadie como él aplicó la Noviolencia en tan amplia escala hasta provocar la expresión de Einstein: “¡Las generaciones venideras apenas podrán creer que un hombre así -de carne y hueso- haya pisado esta tierra! Yo soy un pequeño sabio y él es el verdadero gran sabio de este siglo” (*Las Cuatro Plagas*, p. 277). Por tanto, a todas luces, este modesto 'hombre' común marca un hito sin precedentes en la historia humana.

Ahora bien, podemos ver en el Mahatma una suerte de “Buen Samaritano del Siglo XX” en cuanto que es un ejemplo que eventualmente nos presentaría Jesucristo, por tratarse de un 'extranjero' de la misma religión cristiana en tanto no bautizado. Asimismo, es preciso reconocer que Lanza del Vasto -en sus obras- aporta elementos que sólo él percibió de primera mano de él en la India (1936), y, por consiguiente, constituyen una primicia del pensamiento gandhiano.

De modo sucinto, remitimos al hilo conductor gandhiano e incluso columna vertebral del constructo lanciano: Tomar en primer término los dos tomos de su *Diario* (*Le Viatique I* y *II*), después continuar las dos *Peregrinaciones -a las Fuentes* (capítulo IV, pp. 108 ss.) y *Vinoba*, el auténtico heredero y 'nuevo Mahatma' según Shantidas-; también meditar en *Comentario del Evangelio* algunos elementos de Gandhi a raíz de su martirio (30-01-1948)... *Las Cuatro Plagas*, que incluye una 'epopeya del proyecto revolucionario no violento gandhiano' (capítulo 5)... En *La cifra de las cosas*, es preciso y precioso meditar el ya citado poema “Gandhi, gran

alma” (LChCh, pp. 95-97). En *Umbral de la vida interior* y *La aventura de la Noviolencia* encontramos un dossier sobre la Noviolencia emanado del Mahatma Gandhi, complementado en *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo*. También hallamos en antologías lanciaanas póstumas textos inéditos (*La locura de Noé, 1984*)... Y, conviene, reconstruir pormenorizadamente las portentosas *Campañas Noviolentas* lideradas por Shantidas, desarrolladas de manera incomparable por su biógrafo, Arnaud de Mareuil (1998).

Por si fuera poco, contamos con tres grandes entrevistas (Doumerc, Pagni y Rocquet) y tres tomos de artículos de Noticias del Arca (1993). Está la tesis inédita de Simone Panter-Brick intitulada *Gandhi contre Machiavel* (Denoel, 1963, con colofón de Lanza), ¡que demuestra que Gandhi es el único político no maquiavélico de la historia! También la Colección ‘Pensamiento Gandhiano’ (cuatro libros prologados por Lanza)... Personalmente, hemos aportado una Tesis de Maestría recapituladora en tres versiones (1990, 2003, 2011), y este *Diccionario Lanza del Vasto* es una ofrenda totalizadora que rezuma a Gandhi, Vinoba y Shantidas, ‘los tres reyes noviolentos venidos de Oriente’ (cf. Artículo de SBE en Revista *Protrepis*, Universidad de Guadalajara, México, 2019, No. 15, pp. 7-25, como ‘paradigma de socialista noviolento para Latinoamérica’)...

GOETTMANN, JACQUES

(1921-2002). Presbítero teólogo francés ordenado en 1944 e inclinado hacia estudios bíblicos y litúrgicos, a quien le cambió la vida en virtud de dos encuentros en 1955 con Lanza del Vasto, y en 1958 con el teólogo ortodoxo Engraph Kovalesvsky. Se vinculó a la Comunidad del Arca durante 18 años como Compañero, optando por la Noviolencia mediante ayunos y marchas. En 1972 dio su paso a la Iglesia Ortodoxa, se enamoró de Clara Cortazar, arquiana que cantaba con Chanterelle y contrajeron matrimonio. Fundó en 1978 el Instituto San Ireneo, donde publicó muchos artículos y varios libros: *Tobías, libro de los novios y los peregrinos* (1966), *San Juan, Evangelio de la Nueva Creación*, “Historia de la Noviolencia en La Biblia”, “El árbol de la Cruz”, “La voz del silencio”, “La fuerza noviolenta del Evangelio”... Aportó a temas como el Catecumenado como iniciación cristiana de fondo. En 1985 contrajo una penosa enfermedad que lo consumió durante 17 años, y murió en 2002.

Shantidas lo menciona en su *Comentario del Génesis* (LSAV, p. 145, alusión a su libro sobre Tobías y numerosos artículos en *Revista ‘Biblia y Vida cristiana’*, y la transformación del Sello de Salomón en el Candelabro de siete brazos o *Menorah*). Goettmann aportó al delineamiento de la Orden Laboriosa gandhiana en *Presentación del Arca* (1961: pp. 55-62: “Trabajo sobre sí mismo y ortodoxia; Reconciliación de los creyentes; Desapego del mundo y compromiso con el mundo: ‘Algún día este árbol será juzgado por sus frutos!’ “) También J. M. Muller cita a J. Goettmann en tres ocasiones: *El Evangelio de la Noviolencia*, 1969: pp. 59, 71, 114: ‘¿Cómo la Iglesia asume el problema de la guerra?’, inédito).

GOSS-MAYR, JEAN E HILDEGARD

(1912-1991). Jean fue un activista no violento francés, trabajador desde los 12 años de edad y luego sindicalista. Participó en la II Guerra Mundial (1939). En 1940 tuvo una experiencia del amor de Dios que lo transformó radicalmente para siempre, pero continuó prisionero de guerra hasta 1945, siendo salvado por un capataz nazi a quien le conmovió su testimonio. Desde 1948 asumió la causa de la Objeción de Consciencia devolviendo las medallas de guerra, y en adelante empezó a luchar incansablemente por sembrar la Noviolencia al interior de la Iglesia católica.

En 1958 contrajo matrimonio con Hildegard Mayr, y procrearon dos hijos. Participaron en el Concilio Ecuménico Vaticano II junto con Lanza del Vasto, presionando en pro de la Noviolencia hasta conseguir su tímida mención en la Constitución Pastoral *Gaudium et Spes* (Num. 78-79). Durante la década de 1970 sembraron la causa en América Latina: Brasil, 1964-65, junto a los obispos Helder Cámara, Antonio Fragoso y luego el ecuatoriano Leonidas Proaño, e incluso conocieron con Camilo Torres, el cura socialista colombiano que terminaría muerto en la guerrilla, en febrero de 1966:

A Camilo Torres lo conocimos, uno de los pocos cristianos de América Latina, cercano al pueblo sufriente.

Pasamos una noche entera discutiendo con él.

-'Vengan a trabajar con nosotros.

Nadie nos ha enseñado esta fuerza de la Noviolencia, fuerza de la justicia y del amor cristiano, como un medio concreto de compromiso'...

Cahiers de la Réconciliation, 1967, pp. 20-21,

citado por J. M. Muller, *El Evangelio de la Noviolencia*, 1969, p. 176.)

La pareja Goss-Mayr también trabajó en México (1970-71), Medellín (Colombia, 1968, a partir de la II Conferencia Episcopal Latinoamericana), de donde nació *SERPAJ* (Servicio de Paz y Justicia), al que adhirió Adolfo Pérez Esquivel, discípulo de Lanza del Vasto y Premio Nobel de Paz (1980). Conservamos la valiosas cartillas de Noviolencia que divulgaron por Colombia.

También orientaron seminarios no violentos en Irlanda, Balcanes y África Austral, Líbano, San Salvador, Tailandia, Bangladesh y Hong-Kong. En Filipinas organizaron con Corazón Aquino la Resistencia y Desobediencia Civil al corrupto régimen del tirano Ferdinando Marcos, emblemática revolución que triunfó en 1986. Continuaron su admirable labor en África Central (Zaire, 1990), y cuando esperaban continuar incansables en Madagascar (1991), le sorprendió la muerte a Jean Goss, a los 79 años. Durante varios años impulsaron los dos el MIR (Movimiento Internacional de Reconciliación), recibiendo el Premio *Pax Christi Pablo VI*. Entre sus obras sobresalen *Una otra revolución: La violencia de los Noviolentos* (1969) y *Evangelio y lucha por la Paz* (1990), que conservamos con admiración, donde cita el trabajo compartido de cerca con Lanza del Vasto y su Arca (pp. 50-51)...

Por su parte, *Hildegard* (1930-?), era doctora austríaca en filosofía por la Universidad de Viena, quien persistió en la acción no violenta y le sobrevivió 30 años a Jean al frente del MIR. Recibió el Premio *Pacem in Terris* (2009). Recibimos el don de escribirnos por correo electrónico con ella por esos días. Ha cumplido recientemente 90 años de dorada virtud.

Shantidas cita a Jean Goss -más que éste a aquél, no se sabe si por alguna sutil suspicacia o celo, siempre latente entre los grandes espíritus- en varias ocasiones: UVI, p. 156, donde menciona su anécdota con el déspota nazi, enalteciendo el arrojo de su amigo; LANV, pp. 23, 181-183, 219-220...

GREGG, RICHARD

(1885-1974). Filósofo social, el primer estadounidense en desarrollar una teoría sustancial de la Resistencia no violenta, que influyó en el pensamiento de Martin Luther King y Aldous Huxley, teórico de los derechos civiles y otros pensadores y activistas. Después de graduado en la Universidad de Harvard, viajó a la India tras las huellas de Mahatma Gandhi (1925, diez años antes de Lanza del Vasto). Asimismo, incidió en la *Unión del Compromiso de Paz* de Gran Bretaña <1930, que antecedió a la Conferencia de la Tabla Redonda (1931)> con su libro *Satyagraha o Resistencia no violenta de Gandhiji*, congreso al que asistió Gandhi, marcando un hito histórico con su *parresía* ante la displicencia del Primer Ministro, Winston Churchill, quien se negó a recibirlo por tratarse de 'un fakir semidesnudo'... Más adelante publicó *El poder de la No violencia* (1934 y reeditado en 1960 con prólogo de Martin Luther King).

Gregg incursionó también en la ecología y la agricultura orgánica, como precursor y pionero, viviendo en una granja integral, donde escribió *El valor de la simplicidad voluntaria* (1936), libro muy afín al *Elogio de la vida simple* o *Principios y preceptos del retorno a la Evidencia* de Lanza, quien desde *Peregrinación a las Fuentes* lo citó:

El autor norteamericano Gregg ha consagrado al *Poder de la No violencia*, un voluminoso tratado en el que estudia sus efectos psicológicos y prácticos, comparándolo con el valor defensivo del *jiu-jitsu* (de origen yóguico), aprovechando su misma fuerza negativa para doblegarlo (LPF, p. 134).

HENOCH, LA GRAN CIUDAD

Luego aparece *Henoch*, la Gran Ciudad, y el pecado en masa y el Diluvio.

Pero Dios salva la semilla más pura de todo,
la bendice, y sella la Primera Alianza.
(...) Envía entre los hombres sus Profetas,
¡y los hombres los matan o los olvidan!
(LSAV, p. 248)

He aquí un pronunciamiento profético y parresiástico de Lanza del Vasto. Estamos ante este nombre -paradójico homónimo del patriarca *Enoch*, mejor distinguir los nombres con la hache-... Efectivamente, él ya se había pronunciado con *parresía* diez años antes: “Este es el escenario donde se presenta la comedia humana y el drama de la historia: el terreno en que se construyen Babilonia y Babel, París, New York o Moscú... ¡La Bestia moderna sujeta a adoración con toda su maquinaria!” (LCP, pp. 14, 29ss.)... Ya en su *Drama Noé* -cerrándose el Concilio Vaticano II (1965)- clamaba el Peregrino:

¡Apelo, señor, a tu justicia!
Entre las multitudes innumerables
que envuelve en sus faldas *Enoch la Grande*...
puede que siquiera cincuenta justos (...)
Sí, salvarías a *Enoch*,
y a Gog y a Magog y al mundo entero...
(Acto III, Escena V)

Pero acota el mismo Shantidas: “Pero el ruego no es escuchado, pues no se encontraban ni diez siquiera, ni uno: ¡*Enoch* sucumbirá como más tarde Sodoma y Gomorra!” (EAVV, p. 231). Pero prima el mensaje de diez años antes: “Tal vez, en nuestra Gran Babilonia, tan próxima a su caída, sobrevivan quizás algunos, porque uno de los ríos del Paraíso la riega todavía” (LSAV, p. 193). Y completa el mensaje años más tarde:

La tendencia innata de cada uno a poseer demasiado, y del poder son los factores de la civilización y el motor de sus ‘progresos’, que la ‘moral’ no reprueba de ningún modo. Estas nefastas tendencias regulan el juego. Y la ‘opinión pública’ exalta sus trofeos. Y merced a ellas las naciones y ‘potencias’ se constituyen, los imperios se levantan despóticos, ¡pero uno tras otros inevitablemente se hunden en el fuego y la sangre! (...) Noé nuestro padre era viñador y fundó la comunidad rural. Educó bien a sus hijos para que no hicieran como las gentes de *Enoch la Gran ciudad* (...) Cuando los duros que poseen hoy la tierra se hayan machacado unos contra otros y hayan caído por tierra y bajo tierra desde la altura de sus Babeles. Entonces los Mansos levantarán la cabeza y volverán a convertir la tierra en un jardín, esta tierra que han cultivado y cuidado con su arduo trabajo.” (LLN, 1984: pp. 15, 23, 40).

HOLZSCHUH, KARL

(1904-1984). Juez de niños alemán, del que desgraciadamente pocos accesos de información se tienen (cf. google)... Lanza le dedicó una estampa: “Karl Holzschuh, juge d’enfants” (1969, en *Pages d’enseignement*, 1993: pp. 99-103), en el que contrasta a este abogado con el generalizado sentido justiciero, que Lanza enfatiza apelando al texto de san Juan (16: ‘El Príncipe de este mundo juzgado a causa de la justicia y del juicio’)... En efecto, apuntala que la guerra tiene por motivo la defensa del ‘derecho’. ‘Violencia legítima’ que debe ser humanizada. Shantidas censura sin ambages a Hitler, Stalin y demás genocidas, incluso tolerados por santos que justificaron la ‘guerra justa’ y la pena de muerte... ¡Muchos criminales debieran ser tratados en clínicas y no en los tribunales!, acota Lanza. Muy al contrario de la justicia legal, “la justicia noviolenta consiste siempre en vencer el mal con el bien” (san Pablo a los Romanos, 12: 21)...

En este orden de ideas, Holzschuh creó ‘la casa de la corrección’ en Rockemburg (Alemania), reivindicando ‘una jurisprudencia enteramente nueva’. Conviene -según Lanza- leer la vida de estos hombres como este germano y Gandhi, que evidenciaron ‘un progreso de la civilización’... Anota que él escribe esa página sobre Holzschuh en contraste con la llegada del hombre a la Luna (20 de julio)... ¡Porque se trata de hazañas de héroes de carne y hueso que han aportado a la Humanidad y no de triunfalismos mediáticos que muy pocos frutos dejaron para el perfeccionamiento del ser humano!

IBN AL’ARABI

(1165-1240). También llamado Abenarabí o Ben Arabi (enaltecido por Ferrater en su *Diccionario de Filosofía*, T. 1, pp. 18-19). Místico sufí, filósofo, poeta, viajero y sabio musulmán andalusí. Apodado ‘el Vivificador de la religión’ e incluso ‘el más grande de los maestros’, nació en Murcia (España), vivió en Sevilla, pero viajó por muchos países. Discípulo de Fátima de Córdoba, llegó finalmente a establecerse en Damasco (Líbano). Se impregnó del aristotelismo de Averroes y del neoplatonismo, como gnóstico sapiencial místico, crítico de la filosofía racionalista. Por eso fue juzgado de panteísta: por arribar a un develamiento de los misterios en virtud del amor, que presenta en grados desde la simpatía hasta el puro amor espiritual. Compendió la Metafísica islámica en 3.000 páginas, cuyos títulos son muy reveladores: *Las iluminaciones de la Meca*, *Los perlas de la Sabiduría*, *Libro del tesoro de los amantes*, *Libro del viaje místico*, *La contemplación de los misterios*, *El Árbol del Universo* y *El secreto de los Nombres de Dios*, ¡entre 400 obras reconocidas! A él le atribuyen la renovación espiritual del sufismo y lo parangonan con Nicolás de Cusa.

Lanza del Vasto lo cita ni más ni menos que en su tesis doctoral filosófica *La Trinité Spirituelle* (p. 58), como un paradigma de los supremos grados del Amor ‘a lo divino’ y de Iluminación, a la altura de santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz.

INDIA

En sus *Peregrinaciones: a las Fuentes y Vinoba*, Lanza del Vasto describe con creces el indeleble impacto que dejó en su espíritu este país tan rico como misterioso:

Ceilán (1936): No cabe duda de que Europa ha explotado este país.
(...) Cuando marché a la India en otoño de 1936...
¡fue ante todo un encuentro con la verdad!
Mucho esperaba de Gandhi, pero encontré mucho más:
Una salida a las miserias, abusos, servidumbres,
a la revolución y a la guerra; la auténtica justicia;
la unidad de vida en la simplicidad;
la transparencia del sabio:
el afuera como el adentro;
la Noviolencia o rechazo de todo lo que estorba el orden armonioso de las cosas.
Y luego la India y su vida interior
la encontré a orillas del Ganges y en el Himalaya:
el conocimiento, la posesión y la donación de sí
para el amor al prójimo;
la unidad interior, condición de la fe o conocimiento del único Uno;
todo esto me convirtió más a la catolicidad cristiana...
Y orando y meditando, sentí la Llamada
-en Narendranagar en la fiesta de san Juan Bautista de 1937-
a fundar y construir un *Arca* y ponerla a flote...
La de Noé por supuesto
¡La voz era concisa y apremiante para la misión:
construir el Reino de Dios y su Justicia,
y lo demás vendría por añadidura
para el trabajo de la Paz!
(...) Y tras muchas vicisitudes y percances,
¡el *Arca* quedó fundada!
(LPF, pp. 10 / EAVV, pp. 13, 18-19, 22, 26, 30, 54).

ITALIA

“La conquiste di vento”...

País natal de Shantidas, su nicho vital, su habitat fundamental, marca a fondo a Giuseppe Giovanni Lanza Di Trabia Branciforte, en especial su entorno siciliano, al parecer emparentado con santo Tomás de Aquino... La Italia con su poética lengua de santos y poetas (trovadores y juglares), y filósofos y artistas y revolucionarios a granel: Il Poverello de Asís, santa Catalina de Siena, la de Dante Alighieri, Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Sanzio... Galileo Galilei, Giordano Bruno, Jerónimo Savonarola... De Pitágoras y Empédocles que murieron en la península itálica...

Empero, surgirá Joseph Jean, el francés de adopción con proyección universal, oriental (hindú), bebedor de todas las Fuentes... El Hombre 'católico' por antonomasia y excelencia, abierto a todas las culturas, latinoamericano (en especial suramericano), y al final norteamericano (Peregrino en Canadá y Estados Unidos), asiático hasta Japón y Australia... Trotamundos de todos los continentes, testigo y parresiasta, muerto en la gran España...

JOSÉ, SAN ('EL JUSTO')

Marcado por este nombre (Giuseppe, Joseph), Lanza le hizo homenaje... En efecto, el humilde Patriarca san José -el 'Justo' por excelencia (san Mateo 1:19)- es el Patrono de la vida interior en virtud de su silencio heroico, del trabajo manual, artesanal y cotidiano. Como a ninguno, se le aplican las palabras del Profeta Isaías: "Desde los confines de la tierra, suena un cántico: ¡Gloria al Justo!" (24:16)

Shantidas en *Vinoba o la Nueva Peregrinación* evocó su fiesta: "19 de marzo / 1954: Día de san José, mi día y el de los artesanos" (VNP, p. 218)...

JUAN BAUTISTA, SAN (PATRONO DE LA COMUNIDAD DEL ARCA)

Lanza del Vasto elaboró toda una innovadora teología del Precursor de Jesucristo,

- Gozne o bisagra de los dos Testamentos: *Posición religiosa del Arca: San Juan Bautista, o las Epifanías* (...) El Asceta pre-santificado que inicia en el misterio que postula el *Fondo Común* de las religiones, la convergencia entre todas las tradiciones religiosas: quien preparó los caminos del Señor (Isaías 40: 1ss.) por la conversión a la vida interior, *suspendiendo el juicio* ('épojé'), y privilegiando el autoconocimiento que conduce al conocimiento de Dios, prohibiendo las discusiones y polémicas religiosas y enfatizando 'la adoración en espíritu y en verdad' (...) 'El que menguó para que Cristo creciera' (San Juan 3:30), quien profundizó 'en la anchura y la longitud, la altura y la profundidad' (Efesios 3) (...)
- *En apertura y fidelidad: Juan Bautista*, unión entre las tres religiones bíblicas: Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. Figura universal, lámpara del umbral que arde e ilumina (San Juan 5:35) para el Bautismo crístico, por encima de todos los Nombres divinos y de todas las formas... (*Presentación del Arca*, 1961: pp. 43-53; *El Arca tenía por vela una viña*, 1978: pp. 209-223, posición ratificada textualmente casi 20 años más tarde, *passim*; + pp. 234-235, acápite añadido; paráfrasis nuestra).

JUAN DE LA CRUZ, SAN

Juan de la Cruz (1542-1591) fue un místico, poeta, escritor y reformador del siglo XVI español. Considerado como la cumbre de la mística cristiana, es también santo y doctor de la Iglesia católica (el 'Doctor Místico' por excelencia). Nació en una familia vulnerable, cuya pobreza se debía a que el padre fue desheredado debido a su matrimonio con una mujer sin título de nobleza. Juan sufrió mucho en su juventud, viendo morir a su padre y a uno de sus hermanos; pasó hambre y debió trabajar para apoyar el sustento de su madre y su hermano. Asumió varios oficios, tales como trabajador de telas y asistente en el Hospital de las Bubas en Medina del Campo. En esa misma ciudad logró estudiar en el colegio de los jesuitas, y cuando terminó sus estudios decidió ingresar a la Orden del Carmen. Cursó más estudios en importantes universidades de la época, como la de Salamanca. Su encuentro con Teresa de Jesús (cf. *Teresa de Jesús, santa*) en 1567 (pocos días después de officiar su primera Eucaristía) será fundamental. Para aquel momento Juan pensaba pasarse a los Cartujos, pues estaba decepcionado de la ligereza de vida que se llevaba en el Carmelo.

Teresa convenció al joven fray Juan de quedarse y ayudarlo con la Reforma; éste aceptó y fue así como se convirtió en el Reformador de la rama masculina de los Carmelitas Descalzos. Pero se trataba de una misión titánica: no sólo pasó muchos riesgos para llevar a cabo esta tarea, sino que incluso fue encarcelado y torturado por sus propios correligionarios opositores a la Reforma, durante nueve meses. Fue en la cárcel de Toledo, donde Juan comenzó a redactar sus primeras poesías: *El Cántico Espiritual* (el Cantar de los Cantares vertido en 40 liras, que debió memorizar al no disponer de medios para escribirlo)... Será confesor y guía espiritual de muchos religiosos y laicos -varones y mujeres-, incluyendo a la propia Teresa. Escribió cuatro obras mayores y muchos escritos, entre los que destacan *Subida al Monte Carmelo*, *Noche Oscura*, *Cántico Espiritual* y *Llama de Amor Viva*. Se le conoce como "doctor de las nadas" por su teología apofática, y es además el máximo exponente de la vía negativa al acuñar el término (mas no sin inspiración de la tradición) de la "Noche Oscura" (cf. *supra Noche Oscura*). Querido por muchos y odiado por más, Juan muere destinado a México (territorio al que jamás llegó) debido a las intrigas en su contra. Empero, continúa siendo inspiración para muchos y muchas en todo el mundo -incluso miembros de otras religiones-, lo mismo que perenne maestro espiritual para miles de personas.

Lanza del Vasto suele citarlo varias veces junto con Teresa de Jesús y la espiritualidad carmelitana. De esta escuela bebe a raudales la vida interior: "Dios habita en el alma en el más profundo centro", puede ser la paráfrasis de la escuela carmelitana de espiritualidad. Como se ha expuesto, la propuesta de Lanza del Vasto se cimenta en esta íntima experiencia, que la expresa éste con una gran originalidad y actualidad, pero no deja de reconocer su lazo con la tradición carmelitana y, en especial, sanjuanista. (cf. CE, p. 45: 'La Noche Oscura de san Juan de la Cruz' / LTS, pp. 58, 176, 'los supremos grados del Amor y las Nadas' / UVI, p. 67, 'la grande y muy antigua tradición del Carmelo, cuyas obras de santa Teresa y san Juan de la Cruz es preciso meditar' / LSAV, pp. 40, 'las nadas sanjuanistas').

JUAN XXIII, SAN ('EL PAPA BUENO')

(1881-1963). Angelo Giuseppe Roncalli, italiano de origen campesino, sucesor de san Pedro, nombrado Papa 261 (1958-63). Empezó por cura párroco de pueblo, realizó carrera eclesiástica diplomática, siendo nuncio apostólico en Bulgaria, Turquía y Grecia. Finalmente, fue designado nuncio en Francia, a finales de la II Guerra Mundial (1944-53), y Patriarca de Venecia. Pontífice católico a los 77 años de edad, tuvo un tan breve como fecundo y revolucionario pontificado, con dos encíclicas sociales (*Mater et Magistra* y *Pacem in Terris*), esta última a instancias de Lanza del Vasto -respuesta paternal-, quien se atrevió a escribirle una carta al 'Papa Bueno' acompañada de un arduo ayuno de 40 días (Cuaresma de 1963), instándole a replantear el tema de la Iglesia ante la Guerra como 'la Plaga de las plagas', y la Noviolencia como única alternativa y antídoto.

Efectivamente, este anciano Papa convocó el Concilio Ecuménico Vaticano II, que significó un Nuevo Pentecostés de la Iglesia, con observadores cristianos no-católicos y representantes de las religiones no-cristianas, pero él sucumbió a un cáncer de estómago en junio de 1963, ofreciéndolo por este 'Kairós' eclesial... evento que culminó el Papa Pablo VI. Es preciso reconocer que el '*Pacto de las Catacumbas*', liderado por Dom Helder Cámara (16-11-1965), tras el ayuno de una veintena de mujeres encabezadas por Chanterelle -esposa de Shantidas- y Dorothy Day, fue el fruto maduro de una Iglesia minoritaria dispuesta a seguir las huellas de Juan XXIII en cabeza de este testigo italo-francés neotomista y parresiasta. Este era el verdadero 'aggiornamento' o 'puesta al día' que requería de fondo la Iglesia.

Este evangélico y ecuménico Pontífice fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en 2000, y canonizado por el Papa Francisco en 2013, quien está siguiendo las huellas del 'Papa Bueno' valorado y respetado incluso por ateos como Nikita Jrushchov. Entre las menciones explícitas de Juan XXIII -por parte de Lanza del Vasto-, valga citar: "El gran Ayuno de Roma: Los 40 días" (LANV, pp. 170-179 / *La Iglesia ante el problema de la guerra*, 1967, pp. 28-35 / Pagni, 1981: "Il digiuno di Roma", pp. 95-100, original italiano / EAVV, pp. 68-69: "Los ayunos de Roma" / De Mareuil, Biografía de Lanza del Vasto, 1998: "Todos los caminos conducen a Roma: El gran Ayuno de Roma", pp. 272-275).

JUDAS ISCARIOTE

(Keriot, Israel, ? / Jerusalén, 27-33 d. C.). Apóstol traidor de Jesucristo, que vendió a su Maestro por 30 monedas de plata, tras presentar varias actitudes ingratas y pervertidas ante Él, como el infame beso en el Huerto de los Olivos y durante la Última Cena, resistiéndose obstinadamente a las muestras de deferencia del Señor Jesús...

Esta controvertida y miserable figura anti-cristiana cautivó la atención del joven Lanza del Vasto, hasta el punto de constituir su primera obra literaria: *Judas (Récit biblique, 1938)*. Jacques y Raisa Maritain ponderaron esta novela lanciana:

Sus ingeniosos y profundos hallazgos e intuiciones, que muestra un Judas de asombroso grado de sabiduría al revés... Una Obra maestra. Él reúne en su inteligencia de traidor todas las especies de herejías antiguas y modernas, y de seducciones del espíritu. Libro asombroso, que parece destinado a evacuar de golpe las peores tentaciones de la inteligencia, que suscita un terrible estremecimiento y puede convertirse en admirable instrumento de catarsis. (...) Reciba usted mi admiración y mis más respetuosos sentimientos (pp. 9-10)

Respuesta de Lanza del Vasto: (...) 'Este libro, más que hecho por mí, se ha hecho en mí'.

Resaltamos algunos trozos significativos del relato lanciano, que retratan este siniestro personaje que es uno de los 'alter ego' de todo ser humano:

(...) - He aquí al que traiciona con el beso.

(...) Sabio es aquel que se niega a asumir un personajes,
que se contenta con desempeñar el papel de ser humano.

(...) Judas no comprendía que Jesús hablaba en parábolas
para que muchos no entendieran, porque no todos
los que tienen oídos son dignos de entender.

'Mientras no seas un niño no entenderás'.

'En verdad te digo: crees que entiendes,
pero mientras no renazcas no podrás entenderme'.

(...) Enfadaba a Judas oír hablar de amor.

(...) ¡La Serpiente ha dado al hombre el fruto del conocimiento
y de esa mordedura el hombre despertó hombre
y semejante a un dios!

(...) La concupiscencia impregnaba todos los actos de Judas,
como en Sodoma y Gomorra...

(...) - 'La Verdad es una, y a Ella debe conformarse nuestra inteligencia'.

Judas replicó: - '¡Acabo de ver que la inteligencia
hace y deshace la verdad a su antojo!'

(...) Judas también realizaba milagros, pero para lucirse
y buscar aplausos, no un 'Hosanna' a Dios.

La injuria de no ser reconocido lo colmaba de rencor...

(...) Judas se sintió defraudado por Jesús,
pues buscaba mezquinos intereses...

Estaba sumido en la red del intelecto y del deseo,

y quería a toda costa estar encima de los demás.
Por la fuerza o la astucia terminaba apoderándose de ese primer puesto...
(...) Judas se hastió de hacer milagros,
prefería los razonamientos escandalosos,
el prurito de suscitar dudas y disputas
ante los demás, privilegiando la charlatanería...
y juzgando todo según el intelecto carnal.
(...) Judas se burlaba de todo con cálculo mezquino
y malicia de distracción absoluta,
pues era ventajoso y usurpador...
¡Toda su inteligencia curiosa la metió en la bolsa!
(...) Mientras Jesús hablaba de la Cruz,
él afinaba sus argucias, falacias y sofismas.
(...) La verdad de Judas era una distracción sin fondo,
haciendo lo que le daba la gana,
incapaz de contradecir su corrupta naturaleza...
Jesús era el que se atrevía a hablar contra la ley y toda su (i)lógica,
discurriendo sin trabas al viento del Espíritu.
(...) Judas se sintió cercado como el día en que Juan Bautista
lo expulsó de su círculo.
(...) Nunca comprendió que que la verdad habita en el interior del hombre.
Él no prefería una sola verdad porque no era un hombre unificado
sino una Legión de malos espíritus.
Siempre permanecía disperso y todo para él era materia de diversión.
(...) ¡Judas no perdonaba a Jesús su grandeza!
Por eso para él no fueron las confidencias del Maestro.
(...) Judas cifró todo en la bolsa y le entregó todo su afecto.
Discurrió erróneamente:
'El dinero no es sólo un medio;
¡Mammón es realmente un dios!'
(...) Judas nunca tuvo la menor inclinación hacia los débiles,
los miserables, los desafortunados.
¡Jamás se situaba del lado de los vencidos, de las víctimas!
(...) Cuando Jesús hablaba de su próxima muerte ignominiosa,

Judas lo escuchaba distraído...

(...) Al final, Judas se encontró solo frente a las estrellas.

(...) Judas y Barrabás se confabularon contra Jesús.

(...) ¡Judas llevó en sí culpablemente todo el dolor del mundo,
pero el dolor irredento que abruma!

El réprobo que pecó contra el Espíritu.

¡Su gemido lastimero continuaría, no terminaría jamás!

‘Sólo creo en ti, la Nada’.

Y se dejó caer. Y el nudo encerró en la bolsa de la piel
el último grito del último horror.

(...) Pero Jesús ya no estaba en la tumba,
el sepulcro estaba vacío. ¡Aleluya!

¡Él ha resucitado!

(XIV, XVI, XXIX, XLVIII, XLIX, LIII, LXI, LXIII, LXVII, LXVIII, LXXI,
LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVII, LXXXIV, LXXXVII, LXXXVIII, XCI-XCII,
XCVIII, C, CXV, CXXIV, CXXXIV, CXXXVI, CXXXVII,

pp. 27, 28, 45-46, 60, 66, 72-73, 75-77, 79-80, 82, 83, 87, 97, 100, 106, 107-108,
111, 120-122, 127, 144, 167, 174, 177, 180, paráfrasis nuestra)

Ahora bien, tras la citación textual del texto primerizo lanciano vino una meditación bíblica del Peregrino 15 años más tarde en *Comentario del Evangelio* sobre el cuestionado *Judas*:

(...) Todo el problema del mal, del bien, de la libertad,
del juicio, de la salvación, todo ese problema insoluble
por los métodos especulativos y filosóficos vuelve a plantearse
y se agita suscitado por la siniestra figura de Judas.

(...) Que Judas fuera un engranaje indispensable
en el mecanismo de la Redención también es falso.

Él se ofreció espontáneamente y aceptó por ello una paga.
La historia de Cristo es la nuestra, porque Él es nosotros
y nosotros somos él.

Los doce Apóstoles están en nosotros, y Judas mismo está en nosotros.
‘¿Seré yo, Señor?’ es la misma pregunta que cada uno de nosotros
debe dirigirse a sí mismo.(...)

¡El más elevado es quien cae desde más alto!

De hecho, Judas era el más curioso,
brillante, inteligente, sutil y desenvuelto,
el más libre y el que sabe suprimir los obstáculos,

el que se da a sí mismo la apariencia del desapego,
 porque sabía jugar con la ley,
 el que hacía de la verdad un simple objeto de curiosidad,
 y hacía de las ocasa santas un objeto placentero,
 que incluso hacía de la ascética una experiencia 'interesante',
 el que sabía dividirse en sí mismo,
 olvidarse en todo instante,
 rebotar y vivir una vida multiplicada,
 amando igualmente el pro y el contra,
 el que encontraba igual sabor en la verdad y la mentira,
 y a fuerza de mentir olvidaba que mentía y se engañaba a sí mismo.
 El hombre contemporáneo, de hoy, en suma:
 el que nada considera sagrado y todo lo toca y todo lo revuelve
 confusamente; el más próximo a nosotros,
 el que mejor conocemos: ustedes y yo. '¿Seré yo, Señor?'...
 el ladrón o e incluso el traidor,
 el que mete la mano en el plato, el que traiciona
 descaradamente en el beso,
 y sale con el bocado en la boca.
 (...) Ardiente verdad (*Judas en La Pasión*)...
 Aquí el intelecto se queda corto para captarla...
 El Evangelio nos grita: '¡Cuidado!'
 Y fuera es de noche.
 (CE, 1948, pp. 376-380 / Pagni, 1981: pp. 47-49: 'Giuda').

Armando González Torres, poeta y ensayista mexicano, comentó el año pasado sobre una reedición de *Judas*: "En esta obra Lanza del Vasto nos permite constatar que en la oscura libertad de consciencia cohabitan un santo y un traidor, un asceta y un sibarita, un astuto y un sabio, un amigo y un enemigo. Novela de penetración psicológica e imaginación poética que ahonda en los motivos del apóstol rebelde para traicionar a Jesucristo (2019).

KABIR

"Existe un mundo sin fin, mi hermano,
 existe el Ser sin nombre de quien nada puede ser dicho"...
 (Kabir, LXXVI, citado por Lanza en LTS, 1971:
 pp. 175-176: 'El Ser vacío de sí')

(1440-1518). Poeta hindú (Benarés), músico y místico de la vertiente yogui bhakti o devocional. Considerado santo (Bhagat Kabir-ji), fue adoptado por musulmanes, pero nunca se definió ni hinduista o musulmán sufí... Su meta era buscar la comunión mística con Dios, rechazando los ritualismos formalistas y las castas en las religiones, como expresa en un poema inmortal: 'El Señor está en mí'. Es reverenciado por igual en el hinduismo y el islamismo, siendo punto de encuentro de estas religiones antagónicas. Fue traducido por el gran poeta hindú Rabindranath Tagore (cf. 1999). Lanza del Vasto lo enaltece en su Tesis doctoral de

filosofía, *La Trinidad Espiritual* (1971: capítulo V: ‘Los grados del Espíritu’, p. 58), como santo que alcanzó la Iluminación y escaló los ‘supremos grados del amor’.

KIMBANGU, SIMON

(1887-1951). Profeta y líder religioso cristiano nacido en Nkamba (Congo), bautizado y convertido en catequista, trabajador del molino de aceite. Fue considerado un enviado espiritual por su taumaturgia, tras haber sanado a muchas personas, generando una rebelión contra Bélgica. Fue injustamente encarcelado por un tribunal militar y condenado a muerte primero y conmutado a cadena perpetua por el rey Alberto, entre 1921 hasta 1951, tres años más que Nelson Mandela, seguido de 37.000 creyentes que reclamaban el martirio. A pesar de todo, su movimiento continuó creciendo convertido en Iglesia Kimbanguista, con su hijo y después con su nieto, Iglesia adscrita al Consejo Ecuménico de las Iglesias desde 1969, contando con 17 millones de adeptos, que representaban el 10% de su país (2012).

Lanza del Vasto menciona a *Kimbangu* (LSAV, p. 262), como testigo de la Noviolencia por encarnar tres palabras: Humildad, Don y Sacrificio. Más adelante, se explayó sobre él en *La aventura de la Noviolencia*: “De la Iglesia baptista, *Kimbangu* empieza su labor taumatúrgica y predicadora, provocando una conversión masiva que se convirtió en Iglesia noviolenta, constituida por católicos y protestantes perseguidos y estigmatizados. (...) Seiscientos adeptos se presentaron voluntariamente, tras haber huido a las persecuciones, siendo acogidos por el gobernador de la época. Conformaron comunidades fraternales y ya eran cinco millones cuando murió su líder *Kimbangu*” (LANV, pp. 208-210). ¡El Espíritu Santo sopla donde quiere y de maneras insólitas!

KING, MARTIN LUTHER

(1929-1968). De nombre Michael (Atlanta, Georgia), adoptó el de su padre también pastor bautista. Estadounidense reconocido por su labor crucial en EE. UU. al frente del Movimiento por los Derechos Civiles para los afrodescendientes, contra la guerra de Vietnam y la pobreza, derecho al voto y a la no-discriminación racial. Obtuvo el Premio Nobel de Paz en 1964, apenas a los 35 años de edad, tras realizar acciones noviolentas pero muy enérgicas siguiendo las huellas de Mahatma Gandhi, cuyo legado asumió en un viaje a la India. Efectivamente, él encabezó un boicot de autobuses en Montgomery, a raíz del incidente de ‘apartheid’ con *Rosa Parks*, y la célebre Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad (1963), culminada con su profético discurso “I have a dream” (“Yo tengo un sueño”). Fue significativo que su pliego de peticiones fue aprobado por el presidente Lyndon Johnson (1964-65).

No obstante su reconocimiento con el Nobel de Paz, Martin Luther King fue vilmente asesinado en Memphis (Tennessee) en un balcón desde donde se disponía a hablar (4 de abril, convertido en fiesta nacional desde 1986, junto con

reconocimientos póstumos como la Medalla Presidencial por Jimmy Carter en 1977 y del Congreso de EE.UU. en 2004)... Su martirio fue considerado uno de los peores magnicidios del bárbaro Siglo XX. Hoy figura en un panteón de mártires del Siglo XX en la famosa Abadía de Westminster, junto con la santa y mártir ortodoxa Isabel Fiódorovna, san Óscar Arnulfo Romero y el pastor Dietrich Bonhoeffer, todos mártires de la Noviolencia contemporánea. ¡Tantas ironías de la historia que levanta monumentos póstumos después de masacrarlos e incluso olvidarlos como simples piezas de museo!

Lanza del Vasto exaltó la egregia figura de este santo y mártir contemporáneo en varias ocasiones, aunque no lo conoció personalmente (LCP, p. 323: 'La lucha de los negros de Alabama conducida por el pastor Martin Luther King' / LSAV, p. 261: 'La Noviolencia de Gandhi y Luther King'):

El Premio Nobel de la Paz al pastor King subraya la importancia creciente de esta nueva fuerza en la construcción de una paz auténtica y dinámica.

(...) Le puse en las manos al obispo de Verdú, Boillon, el libro *La revolución noviolenta* de Martin Luther King.

(...) El movimiento de M. L. King tomó una amplitud comparable al Satyagraha de Gandhi.

Este líder sufrió procesos, encarcelamientos, injurias, amenazas y atentados mediante bombas, y sucumbió en la flor de la vida.

El movimiento decapitado se vio sumergido por la cólera brutal del *Black Power*, y sobre todo por la inercia de las masas.

Victoria aparente de la violencia, se dirá escépticamente.

¡Pero preguntémosnos quién ganará con esas aparentes victorias violentas y esperemos el final!

(LANV, pp. 185, 191, 216-217)

LANZA DEL VASTO (SUS PSEUDÓNIMOS)

Rótulo poético asumido por nuestro protagonista, cuyo nombre de pila era Giuseppe Giovanni Lanza di Trabia Branciforte, en cuya familia hubo un trovador medieval llamado '*Lanza del Vasto*'... *Shantidas* será su nombre-misión asignado por Mahatma Gandhi (1937), así como '*Chrysógono*' fue un pseudónimo poético muy significativo que -contó Lanza a su entrevistador Pagni (1981: pp. 80-81)- extractó el Peregrino del canon romano o Plegaria Eucarística I, aunque curiosamente sin realzar su simbolismo metafórico espiritual: Obispo mártir decapitado en tiempos del déspota Diocleciano (+ 303 d. C., Siglo IV), a quien se le representa a caballo, con armadura y 'lanza en ristre'... (Cf. "Retrato de Chrysógono", Rocquet, 1981: pp. 151-152, 179). Lanza escribió en su Diario que quería escribir una novela titulada "Chrysogono", antes que la de *Judas (Le Viatique II, p. 203)*...

LAO-TSÉ (LAOZI)

(Siglo VI, a. C.). Figura china legendaria que se pretende reducir a un mito de pseudonimia. Tal vez es el filósofo más relevante de la cultura china, contemporáneo de Confucio -nacido en la Provincia de Chu, de una familia de pescadores de perlas-, cuyo nombre traduce 'viejo maestro' o 'sabio virtuoso' y que laboró de archivista. Se le atribuye el precioso libro *Tao-Te-King* (o Ching), obra esencial del Taoísmo ('Tao' significa 'camino de virtud'), cambio permanente hacia la Verdad universal que mantiene el uni-verso. Otro gran sabio chino, Chuang-Tzu en su *Libro de la Florescencia* lo cita. Se cree que los 81 capítulos obedecen a la edad del sabio...

Su trasfondo filosófico es la *Conciliación de los Opuestos* ('Yin-Yang', pero no lineal como la simetría occidental sino ondulatoria como en las pagodas), cuya médula es el 'Wu-wei', traducido como 'no hacer' en el sentido de no forzar los procesos naturales de la vida y la cotidianidad. Otro principio complementario es el 'Tzu-jan', que algunos interpretan como 'no conocer o saber', es decir, no curiosear vanamente las cosas, muy afín a la 'Nube del No-saber' de los místicos como san Juan de la Cruz, y la 'Docta Ignorancia' de Nicolás de Cusa.

Lanza del Vasto cita cerca de medio centenar de veces a *Lao-Tsé y su Tao-Te-King*, desde sus *Diarios* de juventud:

Le Viatique I, p. 65: 'Lo que puede ser dicho'; LV II, p. 175: 'vengar las injurias por los buenos actos'; p. 326: 'sólo las morales fundadas en el Absoluto: cristianas, hindúes, de *Lao-Tsé* o Kant, son una' / LTS, pp. 22: "el Tao-Te-King sin comentario expresa: 'El uno produce el dos, y el dos el tres y éste los demás seres'; p. 74: *Lao-Tsé* es uno de los más antiguos testigos del sabio pensamiento'; p. 78: 'el Tao-Te-King fue un libro que pasó de largo la pesada máquina hegeliana'; p. 117: 'en la meditación poética convergen poesía y filosofía: Génesis, Job, el Libro de la Sabiduría, el Tao-Te-King, Bhagavad Guita, la Divina Comedia de Dante', puente entre las Artes y las Ciencias'; pp. 175-176: 'El nombre que se puede nombrar no es el verdadero Nombre'; 'Lo eterno es sin nombre, Forma sin forma, Rostro sin rostro, vacío inagotable o abismo'; 'gran melodía silenciosa, el Ser puede nacer del no-ser' (TTK, I, IV, XIV, XL, XLI) / UVI, pp. 24: 'El camino transitable no es el verdadero ni el nombre pronunciable el verdadero', TTK I; p. 134: 'El sabio misterioso y profundo se hace inasequible; atento, reservado, discreto, humilde, rústico, vacío y simple como el agua' / LSAV, p. 23: 'en la China reinaron Confucio, el loto de Buda y la luz lunar y sonriente de Lao-Tsé, elevando al cielo el dragón'; pp. 39-40: "dice el sabio *Lao-Tsé*: 'el Vacío del interior hace girar la rueda; gracias a éste se hace todo: la vasija del alfarero y la ventana; del Ser provienen todas las cosas, y del no-ser su valor: el Ser y la nada se producen el uno al otro'; la Unidad divina concilia los opuestos en el Infinito inefable: san Juan de la Cruz y sus Nadas, Buda y su Nirvana y Dionisio en su Teología apofática'; p. 78: 'La red del cielo tiene mallas anchas, y jamás se le escapa nada', TTK LXXIII; pp. 79-80: 'Ser y Nada se producen uno en el otro... es el Camino del Cielo en la armonía del gran Todo, la misma cosa en el Gran Círculo', TTK II, LXXVII; pp. 103-104: 'Agua y Fuego son los dos polos del Yin-Yang: sinusoides del pez negro con ojo blanco y pez blanco con

ojo negro'; p. 261: 'El Tao se plenifica en tres palabras: Humildad, Don y Sacrificio'...
(*passim*)

LULIO, RAIMUNDO (BEATO FRANCISCANO)

(1232-1316). Nacido en Palma de Mallorca, de ancestro español catalán, laico de la Tercera Orden franciscana, filósofo, poeta, místico, teólogo y misionero mallorquín, denominado el 'Doctor Iluminado' (cf. Ferrater, *Diccionario de Filosofía*, T. 3, 2001: pp. 2161-2164, mencionando que Menéndez y Pelayo lo sitúa como uno de los grandes sistemas filosóficos españoles, junto con el de Suárez y Vives)... Se situó en la encrucijada de los tres monoteísmos: cristiano, judío e islámico. Tras una etapa juvenil de vida mundana, usufructuando el poder político por su cercanía al rey, experimentó una profunda conversión espiritual, estando ya casado... Renunció a todo y aseguró su familia, renunció a todo y se formó sólidamente durante nueve años, se retiró a una cueva y se vinculó a los trapenses. Le apasionó la misión de evangelizar a los islámicos, obteniendo el reconocimiento del Papa Juan XXI. Anhelaba fundar monasterios. En 1286 fue acreditado como profesor universitario ('magister') por la Universidad de París, pero se identificó como anti-racionalista y en contra de Averroes, intentando una fusión de Filosofía y Teología, más allá del Principio de Doble Verdad... Esencialmente se configuró como un filósofo místico que armonizaba lo sobrenatural y lo natural, aunque despertó sospechas en la Iglesia sobre su 'ortodoxia'... Alentaba el proyecto de una Reforma de la Iglesia por causa de muchos pecados y vicios colectivos de la mal denominada 'Cristiandad'...

Fue en 1295 que Raimundo Lulio ingresó en la Orden de Frailes Menores, al fracasar en el vano empeño de unificar las Órdenes Militares, incluidos los muy cuestionados Templarios... Optó por predicar la fe cristiana sin coacción ni violencia. Estuvo al borde de la muerte varias veces y sobrevivió milagrosamente. Se calcula que escribió 280 obras y se le atribuyen 44 libros apócrifos... Era políglota: dominaba catalán, árabe, latín, castellano... Entre sus obras sobresalen: *Ars Magna Generalis* (más tarde rebautizada como *Ars Magna et Ultima*: 9 principios absolutos: Bondad, Grandeza, Eternidad, Poder, Sabiduría, Voluntad, Virtud, Verdad y Gloria; *Ars combinatoria*, Ferrater, T. 1, 2001: pp. 245-246); se le asignó también la invención de la Rosa de los Vientos -mencionada por Lanza del Vasto- y el nocturlabio. Fue Lulio denominado 'el árabe cristiano'... *Libro acerca de Dios y del mundo*, *Libro acerca del fin mayor de la inteligencia: el amor y el honor*; *Libro de Contemplación*; *Libro del Amigo y del Amado* (muy valorado por Lanza del Vasto); *Libro del ascenso y descenso del entendimiento* con su descripción de las escalas místicas; su Autobiografía; *El Libro del Fin* (Arte) sobre la filosofía del Amor; *El Árbol de la Ciencia*, donde distingue 14 árboles de conocimiento, conjugando ciencia y fe... Otras obras relevantes fueron *Los 100 Nombres de Dios*, *El Libro de los mil proverbios y Félix o Libro de las maravillas*, *El Árbol de la filosofía del Amor*... Algunos aseveran que murió mártir, a bordo de un barco rumbo a su isla, sacrificado por los árabes cuando regresaba a su tierra. Su proceso de

beatificación siempre se vio enredado, no obstante ser reconocido públicamente por su santidad...

Lulio fue precursor y pionero de la ciencia moderna, y algunos -entre ellos el mismo Lanza- lo sitúan dentro de la Alquimia, aunque algunos desmienten esta hipótesis. Con el Papa Juan Pablo II, se reconoció su secular Beatitud, junto con la de Fra Angelico, Duns Scoto y Fray Junípero el pintoresco franciscano. Recientemente ha sido reivindicado en muchos ámbitos del conocimiento. Incluso ha sido declarado Patrono de los Informáticos (2001), y reconocido por su influencia en Nicolás de Cusa, Montaigne, Pascal, Descartes, Leibniz y Newton, Pico della Mirandola y Giordano Bruno...

Asimismo, Lulio fue -siguiendo a san Buenaventura- un precursor y pionero de 'los tres ojos del conocimiento' (cf. Ken Wilber). Fue citado por el escritor cubano Alejo Carpentier (*Los pasos perdidos*), y apareció en *Harry Potter y la piedra filosofal* de J. K. Rowling. Según el estudioso J. E. Cirlot, podría considerarse a Lanza del Vasto como un continuador del pensamiento luliano, y el arquiano Félix Salton enalteció el estrecho vínculo Lulio-Lanza (2016). De hecho, uno de los últimos poemas de Shantidas fue "La novela de Ramón Lull" (1979), en que lo reconoce al final del texto como "monje, apóstol y mártir" (cf. www.amigosdelanzadelvasto.org)...

Citas por parte de Lanza del Vasto: desde su tesis doctoral (CE, p. 45: 'Diálogo del Amigo y del Amado' del Bienaventurado *Raimundo Lulio* / LTS, p. 58: '*Raymond Lulle*, en el supremo grado del Amor') / UVI, p. 66: "Oración efusiva: lazo vivo entre el Amigo y el Amado, *Raimundo Lulio*, que plenifica el entendimiento en la devoción, como san Agustín: 'Ama y haz lo que quieras' " / LSAV, pp. 164, su obra *Blanquerna*; pp. 191-192: "Entre los Maestros de la Gran Obra, los Artesanos del Arte Grande está *Raimundo Lulio*, 'Doctor Iluminado', como un método para arribar a la Iluminación y el éxtasis"... El biógrafo de Lanza De Mareuil alude al "Poeta ante todo y después de todo": 'conoció el *Libro del Amigo y del Amado* de *Raymond Lulle* desde 1932, y compondrá en 1979 'La novela de *Ramón Lulio*', como ofrenda de todo el ardor del amor de su vida, la obra principal de la vejez del poeta, su más profundo anhelo... Por eso peregrinó a las Islas Baleares el Peregrino-Poeta, Mallorca, en sus cuatro viajes últimos a España, donde fallecerá (LdVVOM, 1998: pp. 410-411, paráfrasis nuestra).

LUTHULI, ALBERT

(1897-1967). Nacido en Rhodesia (hoy Zimbabue), hijo de adventista, profesor surafricano y más tarde político y estadista, ganador del Premio Nobel de Paz (1960) por su lucha no violenta contra el *Apartheid*. Realizó estudios como metodista (1911) y fue profesor de Educación Básica Primaria, ayudando a su madre, que quedó viuda. Llegó a ser presidente de la Asociación de Profesores Africanos (1933). Intervino -como descendiente- en las luchas tribales de los zulúes, con los que trabajó Gandhi 30 años antes, empezando su acción no violenta en Suráfrica, el país más racista.... También llegó a ser presidente del Congreso

Nacional Africano (1944-52), pero fue arrestado por su lucha anti-racista y luego reducido a prisión domiciliaria (1957-60), de la que fue liberado debido al Premio Nobel de Paz ese año 1960.

Luthuli fue enaltecido como rector de la Universidad de Glasgow (1962-65), pero de nuevo encarcelado, pereció en un accidente cerca de su casa. Recibió el reconocimiento póstumo del Premio de Derechos Humanos de la ONU (1968), mientras paradójicamente era asesinado Martin Luther King en EE.UU., recogiendo sus heroicas banderas *anti-apartheid*. Autor del revelador libro inspirado en el éxodo de Moisés: *Dejad marchar a mi pueblo* (1963).

Lanza del Vasto lo exaltó en *La aventura de la Noviolencia*:

La atribución del Nobel de Paz a Luthuli y cuatro años después al Pastor King subraya la importancia creciente de esta nueva fuerza en la construcción de una paz dinámica.

(...) Son ejemplares el valor, la moderación, la dignidad

la obstinada benevolencia y el fervor cristiano

que ha desplegado Luthuli, jefe zulú de Grutville,

en el país en que Gandhi llevó a cabo su primera y más brillante acción...

en un país no sólo racista sino

víctima del hambre, la enfermedad y la desesperación.

Su 'campana de desafío', sus boicots, sus procesos

y encarcelamientos, han valido a sus perseguidores

la reprobación del mundo entero.

'Ante la represión de la policía, las mujeres caían de rodillas y oraban,

pero la lucha continúa...

Es la batalla de la verdad contra la mentira, del bien contra el mal,

los represores terminan abrazando todo aquello que hiere su propia alma!'

(LANV, pp. 185, 211-212)

'MAHATMA'

En sánscrito traduce '*Alma Grande*', muy vinculado al '*Atman*' o Alma Universal de la teología hindú. Avatar, enviado, magnánimo, persona que '*realiza*' o irradia a Dios en su vida... Sobrenombre puesto por Rabindranath Tagore a Mohandas Karamchand Gandhi, que éste mismo rechazó como inmerecido y sólo aceptable si se rubricaba con el martirio. ¡Hecho que se cumplió con creces! Y que permanentemente resalta Lanza del Vasto, desde su poema "Gandhi, gran alma"

(LChCh, pp. 95-97 / LPF, pp. 108ss.: 'Wardha o tres meses con Gandhi EAW, pp. 244-246: 'Oración cristiana por Gandhi')...

MADAULE, JACQUES

(1898-1993). Historiador, escritor, intelectual y político francés, profesor de los liceos de Túnez, Poitiers y París. Discípulo del filósofo personalista Emmanuel Mounier, fue colaborador de su célebre revista *Esprit*. Profundizó de manera especial en el poeta Paul Claudel y en Dante. Fue galardonado por su *Historia de Francia*, cuya segunda parte fue dedicada al General De Gaulle. Militó en el Movimiento Republicano Popular. Presionó a la Iglesia católica durante el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65) para que abandonara el antisemitismo. Asimismo, encabezó con admirable tenacidad el Movimiento por la Paz durante cuarenta años. Recibió el gran Premio Nacional de Letras (1973). Mantuvo una larga correspondencia con Paul Claudel, publicada años más tarde. Murió de 94 años de edad. Fue coautor del revelador libro *¿Quién es Lanza del Vasto?* (1955, junto con L. Dietrich, R. Daumal, G. Thibon, citado por De Mareuil, biografía de Lanza del Vasto, 1998).

Citas de Lanza del Vasto: en *Le Viatique* II, 1938, p. 333: 'mi amigo Jacques Madaule' / LANV, pp. 132, 262: ' Encontré en París, en el proceso de los treinta (Pascua de 1960), a viejos amigos con quienes hacía 15 años no nos veíamos: Madaule, Marrou, el dominico Régamey y muchos otros, con quienes habíamos pasado veladas discutiendo sobre filosofía y no violencia'...

MASSIGNON, LOUIS

(1883-1962). Experto arabista francés, considerado de los islamólogos del Siglo XX. Profesor del célebre Collège de France, donde descollarán pensadores como Foucault y Hadot. Director de Estudios de Ciencias religiosas en la Escuela de altos Estudios de París, investigador junto con C. G. Jung. Autor de *La Pasión de Al-Hallaj*, mártir místico del Islam y *Ensayo sobre los orígenes de léxico técnico de la mística en el país del Islam*. Se le celebró el Centenario de sus estudios islámicos (2008). Aparece en una fotografía junto con Lanza del Vasto (en su ayuno público de 1957 de 20 días contra la tortura en Argelia, y en compañía del Premio Nobel François Mauriac y otros amigos solidarios, De Mareuil, 1998).

Lanza del Vasto lo cita en LANV (pp. 85, 132: 'Louis Massignon vino varias veces a orar con nosotros (...) y hablamos de filosofía y no violencia')... Véase, al respecto, De Mareuil (1998: pp. 242, 262: 'Contra los campos de concentración').

MELLONI, XAVIER, S. J.

Javier Melloni Ribas (Barcelona, 1962),⁸ de padre italiano y madre catalana, es uno de los autores contemporáneos más reconocidos en el ámbito de la mística y el diálogo interreligioso. Ingresó a la Compañía de Jesús a los 18 años, y desde un inicio mostró una inclinación y sensibilidad especiales para la espiritualidad y los *Ejercicios Espirituales*. Estudió antropología cultural y se doctoró en teología, especializándose en temas de teología espiritual y religiones del mundo. Hizo una estancia de un año en la India (1998-1999), recorriendo ashrams indocristianos, hindúes y budistas. Como buen discípulo de Raimon Panikkar (cf. entrada *Panikkar, Raimon*), Melloni ha dedicado buena parte de su obra al mutuo entendimiento entre las religiones, mas no desde una aproximación meramente pragmática sino mística: diálogo interreligioso como camino espiritual que también abre al Misterio. Además, escribe periódicamente en *Cristianisme i Justícia* y radica en la *Cova Sant Ignasi*, o *Cueva de San Ignacio* en Manresa, antigua gruta donde Ignacio de Loyola vivió muchas de sus experiencias místicas y donde hoy se erige una casa de *Ejercicios Espirituales* y centro de formación, en cuyos cursos participa Melloni como director de Ejercicios y formador. Entre sus obras más importantes (las cuales oscilan entre el diálogo interreligioso y la mística comparada), destacan *El Uno en lo Múltiple* (2003), *Vislumbres de lo Real* (2007), *El Deseo esencial* (2009), *El Cristo Interior* (2010), *Hacia un tiempo de síntesis* (2011) y *Perspectivas del Absoluto* (2018).

Melloni comenzó a leer la obra de Lanza del Vasto durante sus años de estudio de antropología, en conexión con su interés por Gandhi. Desde entonces, *Peregrinación a las Fuentes* y *Vinoba o la Nueva Peregrinación* han continuado siendo una fuente de inspiración para él. Ha conocido y conoce de cerca a miembros de *El Arca* en España que convivieron con Lanza del Vasto. Comparte su ideal de una vida austera, contemplativa y comprometida con las causas ecológicas, no violentas e interreligiosas, así como valora la importancia del elemento estético, de la música y la danza como expresiones de la dimensión sagrada de la existencia. Recurre con frecuencia a los textos de las diversas religiones que se leían en las Comunidades del Arca diariamente, así como la obra *Vida interior y no-violencia* (1962) es uno de sus referentes de inspiración. Ha dedicado unas líneas a Shantidas en la revista *El Ciervo*, en su No. 773 (2019), dentro del apartado de *El rincón de la mística*. Es significativo que uno de los referentes actuales más importantes del estudio del fenómeno místico aborde a Lanza del Vasto, consolidando así la dimensión mística de nuestro autor, un místico en donde espiritualidad y sociedad no están separadas, sino que son parte de la vida mística. Hace suya la frase de Shantidas: “Nunca se habrá orado suficientemente por la unión de las Iglesias cristianas, pero nosotros queremos orar sobre todo por la unión de todos los creyentes”.

MERTON, THOMAS, O. C. S. O.

⁸ Texto escrito por el mismo autor y brindado para este *Diccionario*.

(1915-1968). Monje trapense, místico, poeta y escritor.⁹ Aunque nació en Europa, de joven fue a vivir a los Estados Unidos, donde realizó sus estudios e inició una prometedora carrera en el ámbito de las letras. De familia más bien ajena a la religión, Merton creció un poco lejano a ese mundo. Sin embargo, durante su juventud comenzó a vivir crisis espirituales y preguntas existenciales muy profundas, que paulatinamente lo fueron encaminando hacia su conversión al cristianismo católico y a su ingreso a la abadía de Getsemaní en Kentucky. Su autobiografía espiritual la narra en su libro *La montaña de los siete círculos* (1948). Fue pionero del diálogo interreligioso, entablando amistad con personajes como el Dalai Lama y Thich Nhat Hanh; además escribió varios libros sobre el budismo zen y el taoísmo. A pesar de llevar una vida de monje contemplativo, Merton fue un activista social y político a favor de la paz, la no violencia y el antirracismo. Desde su ermita en Getsemaní no sólo escribió libros sobre la contemplación y una excelsa poesía, sino cientos de cartas, artículos de periódicos (muchos de ellos para *The Catholic Worker*) y comunicados y manifiestos en contra de la invasión estadounidense a Vietnam y otras causas sociales. Sus diarios y sus cartas no fueron publicados hasta 25 años después de su muerte –en parte por el propio deseo del autor-. En estos documentos se puede ver el compromiso social del místico, monje y poeta. Además, fue un hombre muy sincero que admitió y confesó haberse enamorado de una enfermera, ya maduro, y logró superar el apego, no temiendo ser descalificado por muchos debido a esta prueba... Entabló una estrecha relación con Ernesto Cardenal, con quien soñó fundar una comunidad en Centroamérica. Su obra y vida inspiró a muchas personas, activistas y espirituales, tales como el propio Cardenal, Dorothy Day (cf. *Day, Dorothy*), Javier Sicilia (cf. *Sicilia, Javier*), Luther King (cf. *Luther King, Martin*) y a Lanza del Vasto. Otras de sus obras publicadas al español son: *Nuevas semillas de contemplación*, *Ascenso a la verdad* y *Místicos y maestros zen*.

Merton falleció el 10 de diciembre de 1968 en Bangkok (Tailandia), cuando asistía a un encuentro interreligioso entre budistas y cristianos. Su cuerpo inerte fue hallado en su residencia con un golpe ensangrentado en la parte de atrás de la cabeza. Hasta la fecha, su muerte no ha sido clarificada ni se sabe su causa. Algunos piensan que fue un accidente de electrocutamiento, otros que asesinato. Entre quienes consideran la segunda hipótesis, hay quienes apelan a que lo hizo un fanático. Hugh Turley y David Martin realizaron una investigación al respecto (*The Martyrdom of Thomas Merton: An Investigation*, McCabe Publishing, 2018) y llegan a la siguiente conclusión: “La mejor evidencia indica más allá de cualquier duda que Merton fue asesinado... La historia de que un fanático mató a Merton es tan absurda que se han tenido que inventar una serie de historias fantásticas para hacerlo creíble... ¿Quién lo hizo y por qué? La CIA tenía el motivo y los medios.”

Lanza del Vasto tuvo contacto epistolar con *Thomas Merton*, más no hay evidencia sobre un encuentro entre ambos. La primera de estas cartas, de hecho, sale del puño y letra de Chanterelle en 1965. Ese mismo año, Merton le responde

⁹ Agradecemos el amable apoyo que nos brindó el Dr. Paul M. Pearson del *Thomas Merton Center* para poder acceder al material bibliográfico que hizo posible redactar los siguientes párrafos

señalando que sí conoce a Lanza del Vasto y que disfrutó mucho *Las cuatro plagas*: “libro lleno de verdad”, escribió. Un año después, Thomas C. Cornell (editor asociado de *The Catholic Worker*) informa a Merton de la próxima visita de Lanza a Estados Unidos, comunicándole que el discípulo de Gandhi desea encontrarse con él. En pleno mayo del 68, Lanza le escribe una carta a Merton enviándole un ejemplar de su *Comentario del Génesis* y pidiéndole una carta en apoyo a la nominación de Vinoba Bhave para el Premio Nobel de la Paz. Merton responde unos meses después con unas bellas líneas sobre la importancia de la Noviolencia, brindando su apoyo a la nominación y el deseo que, así, la muerte de Luther King no fuera en vano.

Pero antes de estas cartas, Merton ya había leído algunas obras de Lanza. En sus *Diarios*, Merton escribe entre mayo y junio de 1960 sus opiniones –muy positivas– sobre *La peregrinación a las Fuentes*. A finales de 1962 e inicios de 1963, Ernesto Cardenal escribe a Merton recomendándole *Las cuatro plagas*, a lo que éste responde que sí conoce esa obra, a Lanza y su experiencia comunitaria en Francia. En 1967, miembros del Arca –junto con otros grupos franceses afines– organizaban un ayuno que buscaba impulsar causas sociales. Le escriben a Merton invitándole a asistir y a invitar a clérigos norteamericanos. El monje escribió cartas a Daniel Berrigan y a Edward Rice, señalando que él no odía asistir, pero que quizás ellos pudieran saber quiénes sí. A pesar de los intentos de Lanza, nunca hubo un encuentro personal entre Merton y él, pero aun así comulgaban en espíritu y sus esfuerzos se unieron e interconectaron en varias ocasiones.

Citas sobre los acercamientos: Pagni, 1981: pp. 101-104: ‘Thomas Merton y el ayuno de las mujeres en la clausura del Concilio’, carta una semana antes del Pacto de las Catacumbas’ / De Mareuil, Biografía, LdVVOM, 1998: p. 286).

MULLER, JEAN-MARIE

(1939- ?). Filósofo francés especialista en Gandhi y la Noviolencia combativa. Director de Estudios del Instituto de Investigación sobre resolución noviolenta de conflictos de Lyon. Fundador del Movimiento por una Alternativa Noviolenta (MAN), fue procesado por su Objeción de Consciencia en Orleans (1969). Coordinador francés por un Decenio de la Cultura de la Paz y la Noviolencia (2001-10). Sostiene el Fondo Noviolencia XXI. Entre sus numerosas obras: *El Evangelio de la Noviolencia* (1969, donde se atreve a interpelar el principio de ‘guerra justa’ en san Agustín y santo Tomás con más *parresía* que el mismo Lanza, y la posición violenta eclesial); *El desafío de la Noviolencia* (Trad. ‘Mi opción por la Noviolencia’, 1976); *César Chávez, un combatiente de la Noviolencia* (1977); *Estrategia de Acción Noviolenta* (1981); *Léxico de la Noviolencia* (1988); *Gandhi: La Sabiduría de la Noviolencia* (1994); *Simone Weil: La exigencia de la Noviolencia* (1995); *Gandhi el insurgente: La epopeya de la Marcha de la Sal* (1997); *El coraje de la Noviolencia* (2001, la urgencia de una ‘voluntad de Noviolencia’ hoy); *Charles de Foucauld: ¿Hombre de paz o monje-soldado?* (2002, crítica parresiástica por convertir su ermita del Sahara en un fortín francés); *¿Qué ética después del 11 de Septiembre*

de 2001? (2003); *Diccionario de la Noviolencia* (2005); *Escoger la Noviolencia por Otro Mundo Posible* (2006)...

A pesar de existir entre ellos algunas diferencias de matices, Lanza del Vasto cita a J. M. Muller en varias ocasiones: "J. M. Muller se ha dado a conocer por un excelente libro titulado *El Evangelio de la Noviolencia*, por conferencias y ayunos de protesta contra el tráfico de armas" (LANV, p. 219). Los dos aparecen en una fotografía, junto con el general Bollardière en la protesta-ayuno de Larzac (1972), en De Mareuil, Biografía, LdVVOM, 1998: pp. 224, 333). Por su parte, Muller cita a Lanza en *El Evangelio de la Noviolencia* (1973: pp. 55, 68, 69, 84 y 268, LPF, VNP, LCP, UVI) / *Mi opción por la Noviolencia* (1980: pp. 35, 95, 96, 97, 101 y 102: 'La comunidad del Arca de Lanza del Vasto y mis diferencias con él') / *El coraje de la Noviolencia: Nuevo itinerario filosófico* (2004: pp. 134, 135, 214 y 220: LCP, PPRE).

NICOLÁS DE CUSA

(1401-1464). Filósofo y teólogo ecléctico alemán de estilo apofático oriental, considerado por algunos el padre de la filosofía alemana y pensador clave de la transición del pensamiento medieval al Renacimiento (Ferrater, *Diccionario de Filosofía*, T. 3, 2001: pp. 2549-2552 / T. 1, pp. 927-928: 'Docta Ignorancia o ignorancia sapiente', maravilloso oxímoron socrático). Estudió en la Universidad de Colonia, siendo influido por Platón, san Alberto Magno y Raimundo Lulio. Hizo 'carrera eclesiástica' hasta ser nombrado cardenal y consejero del Papa, asumiendo algunas posiciones contradictorias de poder. Optó por una posición anti-aristotélica y anti-escolástica, introduciendo el genial principio de Conciliación de los Opuestos -para él identificable con Dios mismo- en orden a superar todas las contradicciones de la realidad. Incluso abrió el horizonte al heliocentrismo, superando el geocentrismo ptolemaico sostenido por la Iglesia. Fue partidario de una Reforma de la Iglesia, conciliando antagonismos. Se afirma que inventó unos lentes para curar la miopía. Postuló la *Docta Ignorancia y su Apología* (Sabiduría más que ciencia, según la cual el hombre es un microcosmos dentro de un Macrocosmos), inspirado en san Agustín (Epístola 130), e influyendo a Giordano Bruno, ¡quien sí corrió una monstruosa suerte al ser quemado vivo en la diabólica hoguera de la Inquisición! El Cusano murió en Roma, a la sombra vaticana, favorecido en sus posiciones críticas... Otras obras, entre varias escritas en latín: *La visión de Dios, Deus absconditus*. Un cráter lunar lleva su nombre. Pensador muy valorado por el escéptico Montaigne y recientemente Ernst Cassirer.

Lanza del Vasto lo cita en reiteradas ocasiones desde sus *Diarios: Le Viatique* II, p. 147: 'La unidad más alta que pretendía Hegel la ha logrado Nicolás de Cusa'; p. 153: 'Leí *La Docta Ignorancia* de Nicolás de Cusa, y capté la Uni-trinidad' / LTS (p. 77: 'Llamado por los renacentistas el divino Cusano por sentar las bases de la Conciliación de los Opuestos con su Docta Ignorancia'; p. 182: "para salir de la Dualidad, regla que puede convertirse en disciplina exacta y cuasi-matemática, y 'paso al límite'" / UVI, p. 61: 'Conciliatio Oppositorum', filosofía suprema de Nicolás de Cusa y Giordano Bruno' / LSAV, p. 79: 'La Conciliación de los Opuestos en el

límite es el tema de Nicolás de Cusa -el aporte más importante al pensamiento occidental, con Aristóteles y santo Tomás- como Novissimum Organon’...

NKRUMAH, KWAME

(1909-1972). Controvertido líder político de Ghana (África) de aspiración panafricanista, que empezó promoviendo huelgas y boicots contra el Imperio Británico, al parecer inspirado en Mahatma Gandhi. Fue encarcelado durante tres años. Propendió por un socialismo moderado para África con énfasis anti-imperialista. La independencia se consolidó en 1957 y Nkrumah impulsó una política educativa y cultural, de derechos de la mujer, pero su gobierno fue acusado de autoritario y dictatorial, rodeado de aduladores y represivo. Existen varios indicios de la corrupción de su régimen, que provocó su derrocamiento mediante golpe de Estado en 1966, tras apenas nueve años de la independencia...

No deja de ser tan curioso como discutible que Lanza del Vasto lo exalte en su “Breve crónica de la Noviolencia en Occidente” (LCP, p. 322 / LANV, 1973: p. 208) en dos escuetos renglones, cuando ya se esclarecían los lunares de la gestión de este cuestionable ‘pacifista’ y poco noviolento auténtico, en un lapso de 15 años: “En el África negra Nkrumah, inspirándose en Gandhi, liberó de los ingleses su país, Ghana”... ¿Cómo fueron replicados textualmente estos renglones? Nos atrevemos a argumentar que los precipitados o prematuros balances de los líderes generan no pocas sorpresas e incluso escándalos, que con frecuencia pueden desacreditar la Noviolencia.

NOÉ

Figura patriarcal paradigmática de La Santa Biblia con la que más se identificó Lanza del Vasto, comoquiera que le dedicó su último Drama bíblico: *Noé* (1965). En efecto, aunque valoró mucho a los Magos de Oriente y a David el Pastor inerme ante Goliat, vemos en Shantidas al **Neo-Noé** con su profética y parresiástica *Arca salvadora y liberadora*, emblemática en nuestra época de ‘Diluvio de Fuego’... De hecho, la fiesta de la *Noaquía o Viña de Noé* consagra esta rica argumentación simbólica. Figura que se agigantó entre el texto embrionario de *Presentación del Arca* (1961) y *El Arca tenía por vela una viña* (1978):

Después de Adán, Seth y Enoch,
irrumpe Noé, ‘cuando los hombres se multiplicaron
y la maldad creció sobre la tierra, y encontró gracia a los ojos del Señor’
(Génesis 9:9-17)...

Fue exaltado por el Libro de la Sabiduría, la Epístola a los Hebreos,
y la II Carta del Apóstol san Pedro, como ‘predicador de la Justicia’...

Construir un barco era un desafío al ‘buen sentido’...

¡Y se le ríen todavía!

Un acto profético, anuncio del Día del Señor.

Así el Evangelio anuncia el fin de los tiempos
y el retorno glorioso del hijo del Hombre (y Cristo lo citó),
y el Apocalipsis de san Juan.

Y acota Jean Daniélou: 'Gracias a Noé
y a su descendencia profética, la simiente de la Justicia
no ha faltado nunca sobre la tierra'.

La historia de Noé es una nueva afirmación de la unidad de la familia humana.
El sacrificio de Noé es la raíz común de todas las religiones,
la sabiduría de Noé, de todas las tradiciones de sabiduría:
conocimiento de los secretos de la Naturaleza,
comunicación directa con los seres no humanos,
obediencia inmediata a las órdenes del Creador,
y embriaguez mística...

Noé: - 'Saber que sólo el Uno es,
pues ser es ser uno.

Y uno solo es Dios.

El ser es Dios,
uno único y el Mismo.

(...) Entonces todo lo que es uno
está en Él.

Conocerse a sí mismo
y saber que se es uno.

Unirse a sí para amar a Dios
y orarle en el silencio.

(...) Y comulgar con la Vida,
puesto que ella es Una y Dios es la Vida,
sensiblemente presente en toda vida.

Saber morir, saber no matar,
y preferir la muerte al crimen:
saber morir, sí, pero de amor a la Vida.

Resolver y fundir y no romper,
conciliar, no dominar,

mandar no, sino aconsejar,
convencer más que vencer,
unir los opuestos como el agua y el fuego
se funden en la planta en verde llama.
¡Ve, haz eso, hijo mío, y vivirás!’

(EAVV, *Drama Noé*, Acto I, Escena XVI, pp. 227-230, *passim*)

... “Me han hecho muchos reproches acerca de *Noé, Drama antediluviano de anticipación*, que provocó muchos reproches. Se me reprochó que no hubiese hecho de tal manera que el Diluvio no tuviese lugar” (LSAV, p. 259)...

OCAMPO, VICTORIA

(1890-1979). Filántropa, ensayista, escritora, traductora, editora y mecenas argentina. Nació en una familia aristócrata, lo que le permitió dedicar su vida a impulsar la cultura y el pensamiento. Fue quizás de las impulsoras culturales más importantes de su época de Argentina y de toda América Latina. Escribió en distintos diarios y revistas, publicó varios libros entre los que sobresalen sus diez tomos de *Testimonios* y *Tagore en las barrancas de San Isidro* (1961). Fue amiga de muchos célebres personajes de la época, como José Ortega y Gasset, Rabindranath Tagore, Gabriela Mistral y una larga lista de escritores, filósofos, artistas y políticos. Más allá de ser una gran opositora del fascismo y del peronismo (lo que le valió 26 días de cárcel en 1953), llegó incluso a entrevistar al tirano Mussolini. Sus viajes la situaban constantemente entre Europa y países del continente americano. En 1936 fundó la Unión Argentina de Mujeres como parte de su activismo intelectual, antifascista y feminista. Uno de los logros más representativos fue fundar la revista y la editorial *Sur* en 1931, que por 40 años (hasta 1971) impulsó la obra de grandes autores como Tagore, Sábato, Borges, Heidegger, Benjamin, Bataille, Nabokov, Adorno, Jung, Woolf y, con especial interés, Lanza del Vasto.

Victoria Ocampo conoció a nuestro autor por medio de su poesía, la cual le llamó la atención y más al saber que este personaje estaba tan estrechamente vinculado a Mahatma Gandhi. Pero no fue hasta que leyó *La peregrinación a las Fuentes* que logró entrever la trascendencia de Lanza. Ella sabía bien que la Noviolencia era una sabiduría que no podía estudiarse sino practicarse, y lo que encontró en Lanza fue justo eso: un practicante auténtico de la Noviolencia. Aprovechando un viaje a Francia, asistió a una de las reuniones del Arca y conoció de primera mano al más fiel discípulo de Gandhi. Esta historia -así como el resto de su relación con Lanza- la cuenta en una entrevista grabada en audio y accesible en la siguiente dirección: <https://www.youtube.com/watch?v=C1YPBkwoxI8>. Durante ese encuentro, Victoria invita a Lanza a Buenos Aires para dictar

conferencias, invitación que éste aceptó y viajaría a Argentina en siete u once ocasiones (1957-77, donde incluso llegó a fundar una comunidad del Arca, que por desgracia no perseveró). Editorial *Sur* publicó traducciones de *La peregrinación a las Fuentes*, *Las cuatro plagas*, *Comentarios del Evangelio*, *Judas y Vinoba*, esta última traducida por la propia Victoria Ocampo. Además, escribió el ensayo “Lanza del Vasto en Artois”, que fue quizás el primer ensayo escrito en español sobre el peregrino gandhiano. En las vísperas de la visita de Lanza a Buenos Aires, Victoria Ocampo le escribió a Alfonso Reyes para tratar el tema del posible viaje de Lanza a México. Escribe lo siguiente: “¿Has leído a Lanza del Vasto? Viene a Buenos Aires en agosto y creo que tiene ganas de ir a México en septiembre. ¿Habría ahí ambiente para que diera unas conferencias? ¿Se conocen sus libros? *Sur* ha traducido unos cuantos” (1o de junio de 1957, *Cartas echadas*. UNAM. México, 1983). (Cf. *Reyes, Alfonso* para el desenlace de esta carta).

Es justo, entonces, terminar esta entrada señalando lo que parece una claridad: nadie, por lo menos estando Lanza del Vasto en vida, hizo tanto por la difusión del mensaje lancista en América Latina como en su momento Victoria Ocampo. Se le recuerda y reconoce esta hazaña que, de cierto modo, es un antecedente a este *Diccionario* que hoy presentamos y, por ello, recordando a esta gran mujer que personifica nuestro emergente Continente latinoamericano.

PABLO APÓSTOL, SAN

Admira el privilegiado lugar del Apóstol de los Gentiles en el corpus lanciano. Si bien en sus *Comentarios Bíblicos* Lanza se concentró en el Evangelio y en el Génesis, y resaltó sobre todo a Noé y a san Juan Bautista como sus referentes paradigmáticos, *san Pablo* está citado un centenar de veces en sus obras y artículos. De hecho, su *Comentario del Evangelio* discurre en la *Calle Saint Paul* de París (‘taller de las hilanderas’, 1945-49, CE, p. 9) ‘proto-comunidad del Arca, alrededor del trabajo manual como el Apóstol, un signo muy elocuente... Inferimos que Shantidas fue un *paulino* acendrado, tarea que invitamos a completar. De hecho, este controvertido Apóstol conjuga el fuego profético y parresiástico y la Noviolencia con inusitada claridad.

Principales citas paulinas en Lanza: *Le Viatique I*, p. 282: ‘Yo encuentro en mis miembros una ley contraria a la ley del Espíritu’, Romanos 7:22 // *LV II*, p. 102: ‘San Pablo opone a la sabiduría humana el poder de Dios’, Él es un poder y no una idea, I Corintios 1:25; p. 170: ‘deslinde sabiduría / ciencia’, I Corintios 8:1b; p. 330: ‘visita a Tarso, el país de san Pablo’ // LCP, p. 116: “Posesión y poseídos”, ‘La avaricia es una idolatría’, Efesios 5:5; p. 184: “Poderío y Justicia”: ‘El salario del pecado es la muerte’, I Cor 15:56a; p. 299: “Fatalidad o Liberación”: ‘La ley es la fuerza del pecado’, I Cor 15:56b, *passim* // UVI, p. 43: “Camino de la consciencia”, ‘Adán es un alma viviente’, I Corintios 15:45; p. 47: ‘carismas en la Iglesia’, I Cor 13; ‘polo masculino en la mujer y femenino en el varón’, I Cor 11:12; p. 89: “sumisión del cuerpo o ascesis”, ‘se siembra en corrupción, se renace en gloria’, I Cor 15:43; p. 112: “El Pecado Original cognitivo”, ‘dolores de parto de toda la Naturaleza’, Romanos 8: 23; p. 151: “La Noviolencia activa”, ‘Nuestras armas no son carnales,

sino, gracias a Dios, de una fuerza tal como para derribar fortalezas', II Cor 10:4; p. 162: "palabras oscuras y terribles de san Pablo: 'La ley es la fuerza del pecado', I Cor 15:56b, *passim*; p. 169: "Noviolencia y legítima defensa": 'El aguijón del pecado es la muerte', I Cor 15:56a; p. 184: "Noviolencia y caridad": 'Alegraos con los que se alegran', Romanos 12:15; p. 189: 'Toda la Naturaleza sufre dolores del castigo y del parto', Rom 8:23; p. 208: "Búsqueda del alma": 'Primero se forma el cuerpo natural, después el espiritual', I Cor 15:46 // LSAV, p. 15: 'El combate nocturno': 'Todo sucedió en figura', I Cor 10:6; p. 17: 'Pablo de Tarso'; p. 20: 'la teología moderna habla de varios san Pablos'; p. 54: "La bondad de las cosas": 'Nadie aborrece jamás su propia carne', Efesios 5:29; 'La figura de este mundo pasa', I Cor 7:31; 'Cristo es escándalo para el judío y necedad para los gentiles', I Cor 1:23; 'es en nuestra debilidad que Él se glorifica', II Cor 12:9; p. 81: 'Comprender con todos los santos la anchura y la longitud, la altura y la profundidad', Efesios 3:18; 'Allí conoceré como yo soy conocido', I Cor 13:12; p. 94: '¡Oh razonadores del siglo, Dios se burla de vosotros!, exclamaría san Pablo, I Cor 1:20; p. 116: 'Dios es Espíritu', II Cor 3:17-18; p. 121: 'Lo invisible de Dios se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de modo que son inexcusables los que lo niegan', Romanos 1:20; p. 162: 'Adán, alma viviente, el último es espíritu vivificante', I Cor 15:45; p. 164: 'las obras carnales', Gálatas 4:10.19; 'trato duramente mi cuerpo, no sea que habiendo predicado, yo mismo caiga', I Cor 9:27; 'yo encuentro en mis miembros una ley contraria a la ley del espíritu', Romanos 7:23, *passim*; p. 170: 'El cuerpo espiritual vive en nosotros en estado de simiente', I Cor 15:35-44; p. 184: 'Adán era la forma futura, la prefiguración de Aquél que debe venir', Romanos 5:14; 190: 'Si estaba en mi cuerpo no lo sé, Dios lo sabe', II Cor 12:2; p. 201: 'amar es conocer como se es conocido', I Cor 13:12, *passim*; p. 215: 'Todos pecamos en Adán', Romanos 5:12... // LTS, p. 174: 'Jesucristo está delante de todas cosas y todas subsisten en Él, Pleroma (Colosenses 1:17; 'En Él vivimos, nos movemos y existimos', Areópago, Hechos de los Apóstoles 17:28 // LLN, 1984: pp. 124-142: 'Las dimensiones del Espíritu': San Pablo, 'comprendamos con todos los santos, cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad', Efesios 3:18, *passim* // *Les Quatre Piliers de la Paix*, 1993: pp. 11-28...

PAGNI, ROBERTO

Este periodista italiano fue de los últimos en entrevistar a Lanza del Vasto. De ahí que su libro *Ultimi dialoghi con Lanza del Vasto* (1981, *supra*) constituya un documento muy revelador de un coterráneo sobre el Último Lanza, junto con las entrevistas de Dourmec y Rocquet. En efecto, se trata de 11 Diálogos sobre un elenco de temas lancianos muy significativos: '*La primera Peregrinación a las Fuentes sobre un fondo de gozo*', tras de su vida familiar y las sesiones de Pontigny, que no resaltan aquellos entrevistadores. '*La conversión por constricción lógica*'... '*La época de los encuentros*': con Judas, Gurdieff y Simone Weil, y el hallazgo amoroso de Chanterelle, sra esposa.... '*El Arca, un pequeño pueblo consagrado*': las experiencias comunitarias -algunas fallidas-, la Nueva Peregrinación donde el heredero del Mahatma Gandhi: Vinoba Bhave, y el asentamiento final del Arca en

la Casa-Madre de La Borie Noble... ‘El poeta de la Transparencia’, ‘Una vida noviolenta’: el drama de Argelia, el ayuno de Shantidas en Roma de 40 días y el aval del monje Thomas Merton; ‘Ser gandhiano en Occidente’, ‘El sentido lanciano de la Fiesta’, ‘La conversión de la mirada’, ‘Una escuela de hombres libres’, ‘Por un tiempo de Belleza y de Gloria’...

PANIKKAR, RAIMON

(1918-2010). Filósofo, teólogo y escritor cosmopolita. De madre catalana y padre indio. Estudió entre España, Alemania e Italia. Fue quizás uno de los pensadores más importantes, originales y eruditos de la segunda mitad del siglo XX. Doctor en filosofía, teología y química, Panikkar apostó siempre por una visión integradora de la realidad. Fue pionero en el diálogo interreligioso y no sólo por sus estudios y libros, sino por su propia vida. Formó parte de la primera generación del *Opus Dei*, conociendo personalmente al fundador Josemaría Escrivá de Balaguer, y atreviéndose a disentir de él. Durante su primera estancia en la India conoció a Henry Le Saux o *Swami Abhishiktananda*, monje católico inculturado en la tradición hindú que le abrió a Panikkar el camino de la no-dualidad o el *advaita* (término central en su pensamiento). El propio Panikkar señaló que había viajado a la India siendo cristiano y que había regresado hindú y budista, sin haber dejado de ser cristiano. Tremenda aporía filosófico-teológica. Abandonó el controvertido *Opus Dei* y dedicó el resto de su vida a tratar de plantear otro modo de pensar que rebasara el modelo limitante y violento de Occidente. Dictó cátedra en varias universidades de Europa y Estados Unidos y publicó más de 50 libros traducidos en muchos idiomas. Asumió el cuádruple sendero sabio del Ashrama hindú: etapas de *estudiante*, *casado*, *ermitaño* y *renunciante total*. Contrajo matrimonio en 1984 con María González Haba -doctora en teología, a quien él quería ayudar heredándole los bienes, pues él ya contaba 66 años-, adoptaron dos hijos y él al final de su vida retomó el presbiterado (tras 24 años de receso), como precursor de un sano replanteamiento del celibato en la Iglesia (2008)...

Su complejo pensamiento bebe de distintas fuentes teológicas, filosóficas y científicas, con admirable inter y transdisciplinariedad. Su aproximación es siempre intercultural e interreligiosa, siendo estos los ámbitos en los que se le considera un clásico por propuestas como la de “equivalentes homeomórficos” que ayudan a encontrar correlatos entre distintas religiones y culturas, sin que esto implique la confusión entre ellas y mezclas sincréticas. Su apuesta es siempre por el “pluralismo radical”, la constatación de que no hay experiencia humana que pueda agotar la realidad, por lo que todo es siempre relacional, a lo que le llama “relatividad” y no debe confundirse con el relativismo. Elemento muy afín a Lanza del Vasto. Propuso el concepto de lo *cosmoteándrico* para dar cuenta de que la realidad es “inter-in-dependiente” y asume varias dimensiones. Para Panikkar, la filosofía es siempre “sabiduría del amor”, y se relaciona con la mística como dimensión más honda de la realidad. Es desde estas concepciones que propone una *ecosofía*, sabiduría profunda que intenta inaugurar (desde la relectura de distintas sabidurías) otros modos de comprender la vida y el universo (*pluriverso*).

Entre sus obras más importantes se encuentran *Paz y desarme cultural* (1993), *La Trinidad: una experiencia humana primordial* (1998), *La intuición cosmoteándrica* (1999), *De la mística* (2007), *Mito, Fe y Hermenéutica* (2007).

Imposible pasar inadvertida la semejanza en vida y pensamiento entre Panikkar y Lanza del Vasto. Ambos tejieron puentes entre culturas y religiones, llegaron a conclusiones muy similares (particularmente se asemejan sus filosofías trinitarias y relacionales) y, sin embargo, no hay ni una sola mención entre ellos. Félix Saltor (estudioso español de la obra de Lanza) dedicó un breve escrito a las semejanzas entre ambos personajes: <http://arcaiberica.blogspot.com/2018/12/raimon-panikkar-y-lanza-del-vasto.html>

Ahora bien, lo único que consta es un encuentro en la Universidad de California en Santa Bárbara en 1974, plantel que acogió a Panikkar por muchos años. Pero de ese encuentro no surgió nada. No deja de ser muy extraño que estos dos místicos interreligiosos no construyeran algún tipo de relación. Estamos de acuerdo con lo que señala Saltor: Panikkar se dirigía a un ambiente académico y erudito, muchas de sus obras requieren de muchos conocimientos siquiera para entender el trasfondo. ¿Problema de elitismo? Por su parte, Lanza hablaba con un público más amplio: trabajadores, madres, escritores, artistas, estudiantes, campesinos. Quizás esto sea parte del motivo por el que esa amistad no germinó; aunque compartían una visión muy afín, su forma de ejecutarla, incluso su vocación, eran diferentes. Aun así, queda pendiente el estudio profundo que compare y relacione a estos dos autores que, como bien señala Saltor, caminaron en paralelo: “Raimon Panikkar y Lanza del Vasto: Líneas paralelas” (2018): ‘Pero así como dos líneas paralelas se encuentran en el infinito, sus almas se han encontrado finalmente en el seno de la Relación Infinita’...

Véase, al respecto, el relato tan escueto como vago entre Panikkar y Lanza del Vasto por el biógrafo De Mareuil, citando el Diario de Shantidas (LdVVOM, 1998: p. 360: ‘Hablamos con el profesor *Raymond Panikkar* sobre la unidad religiosa, sus ramificaciones, en filosofía, en ciencias, en artes... Él me interrogó sobre el Arca. *Panikkar* elaboró un luminoso resumen de nuestro encuentro, como español, hindú y cristiano; coincidimos en la tríada dialéctica ‘Amor, Justicia, Noviolencia’, que se concilia en un tercer término’...

Valga citar el *Diccionario Panikkariano*, escrito por el español Victorino Pérez Prieto y el colombiano José Luis Meza Rueda (Herder, 2016, con el auspicio del Centro Intercultural Raimon Panikkar), maravilloso trabajo que sirve de puente para un estudio comparado de los dos filósofos tan convergentes, que nosotros vemos relacionados simbióticamente.

PASCAL, BLAS

(1623-1662). Uno de los genios más grandes de la Humanidad (Francia, Clermont-Ferrand), descolló en tres campos del conocimiento armonizados por muy pocas personas a lo largo de la historia: ciencia (matemática, óptica, neumática), filosofía y teología, pero no teóricas sino *praxeológicas* (mística esta última). Por tanto, fue un sabio precursor y pionero de la interdisciplinariedad. A escasos 11 años de edad

ya había resuelto todos los problemas de la geometría de Euclides y a los 19 plasmó una calculadora. Se vinculó –junto con su hermana Jacqueline- a Port Royal, en donde un convento cisterciense era el foco del *jansenismo*, supuesta ‘herejía’ durante casi un siglo (corriente puritana rigorista caracterizada por la ascesis y de actitud anti-jesuitica debido a la relajación de costumbres de esta poderosa comunidad inspirada por san Ignacio de Loyola).

Dentro de un proceso espiritual muy serio -plasmado en sus proverbiales *Pensamientos (Pensées)*, Pascal experimentó varios momentos de conversión, uno de ellos con base en una reconocida experiencia mística que plasmó en el famoso *Memorial*, que portó cosido a su vestido en los últimos años de su fugaz vida. Hacia los jesuitas dirigió Pascal 18 *Cartas Provinciales*, textos parresiásticos que le generaron persecución dentro de la Iglesia. Agotado por sus prácticas ascéticas y la oración, falleció apenas de 39 años, pero dejando una huella imperecedera en la historia humana. (Cf. Gonzalo Muñoz Barallobre: *Pascal: El hombre es una caña que piensa*, 2015, 141 pp.: ‘Un rayo llamado Pascal; Descartes versus Pascal... Su huella: ‘Pascal tenía un abismo’, Baudelaire en *Las flores del mal*).

Lanza del Vasto lo cita en reiteradas ocasiones, como inspirador de su estilo aforístico desde su juventud y su consigna “Nada que no sea todo”: *Le Viatique I*, p. 255: ‘La Música de las Esferas’... / *Le Viatique II*, p. 110: “La exterioridad y la interioridad se intercompenetran: ‘Por el espacio el universo me comprende y me absorbe como un punto. Por el pensamiento yo lo comprendo’, con Pascal”... // LTS, p. 53: ‘El corazón tiene razones que la razón no conoce’; p. 109: ‘Una palabra célebre de *Pascal* opone el espíritu matemático y el espíritu de fineza; pero él fue un espíritu de fineza que se elevó una exactitud matemática, en virtud de la música’ // LSAV, p. 61: “Dios sacó al mundo de la nada, pero sacó la Caridad de su propia substancia. Por eso, Pascal tiene razón cuando afirma: ‘Salvo la Caridad, todo es figura’ “...

Es, a todas luces, muy significativa y contundente la confesión de Shantidas a C. H. Rocquet: “Yo creo que *Pascal* ha sido el más grande pensador francés; y más que un pensador un místico” (1981: p. 165).

PATANJALI – ‘YOGASUTRAS’

(200-150 a. C.). Su nombre significa en sánscrito ‘caído del Cielo’ y ‘gesto de plegaria’. Pensador hindú de Cachemira, se casó y procreó un hijo como Buda; autor de *Yoga-Sutra*, conjunto de aforismos que tipifican el estado de Yoga o unión armónica de cuerpo, mente y espíritu, descrito como *Ashtanga* o sabio sendero óctuple: *Purificación, Virtud, Pranayama o respiración, Asana o armonización psico-somática, Pratyahara o autocontrol de los sentidos, Dharana o unificación, Dhyana o Meditación y Samadhi o contemplación extática*... muy afín con tradiciones cristianas y musulmanas de ascética y mística (Cf. Borda-Malo, 1999, *Módulo cristiano de Yoga integral*). Se fundamenta en el Bhagavad Guita (*El canto del Señor*), capítulo del Mahabharata. Considerado uno de los 18 sabios que alcanzaron la perfección espiritual.

Algunas de las citas de Lanza sobre Patanjali: LPF, p. 304: 'Sea lo que fuere, los Yogasutras de Patanjali, o exposición de la teoría y la práctica del Yoga en 195 líneas, presentan un aspecto notablemente ascético y encierran una savia densa y dura' / UVI, p. 72: "Yoga es el apaciguamiento de los remolinos"; p. 77: 'la postura de loto es cómoda e inquebrantable', Yoga-sutras)...

PENN, WILLIAM

(1644-1718). Cuáquero prominente, filósofo inglés y empresario de bienes raíces. Fundó la Provincia de Pennsylvania, una colonia inglesa norteamericana y futura Mancomunidad. Impulsó el Proyecto Social del 'Santo Experimento', en el que se promovieron las igualdades sociales, los derechos individuales y la No violencia, hasta inspirar la Constitución estadounidense y toda la tradición norteamericana. Hombre de profunda convicción cristiana que anhelaba regresar a los principios del cristianismo primitivo. Fue encarcelado varias veces en la Torre de Londres, donde escribió a los 25 años de edad su obra *No cross, no crown (Sin cruz no hay corona, 1969)*, considerado un texto clásico del cristianismo. Asimismo, fue precursor de los derechos de la mujer, anti-autoritario y partidario de la ausencia del ejército, de la reforma penitenciaria y de la convivencia pacífica con indígenas. De hecho, Filadelfia -vocablo de inspiración bíblica (Apocalipsis)- significa 'amor fraternal'. A partir de él se configuraron varias vertientes de Cuáqueros: anabaptistas (menonitas, amish), luteranos y hugonotes. Otras de sus obras fueron: *El cristianismo primitivo revivido, El cuáquero cristiano y Verdadera libertad espiritual*. Prologó a su George Fox.

Lanza del Vasto lo cita en su historia de la No violencia: LCP, p. 319: '*William Penn*, en su aventura en la región selvática -después Pennsylvania-, mostró que cabe abordar al aborigen de otro modo que para matarlo, subyugarlo y pervertirlo, so pretexto de convertirlo y civilizarlo; que es viable abordarlo como hermano y de confiar en él'. / LSAV, p. 261: "En las tres palabras 'Humildad, Don y Sacrificio' radica la No violencia de William Penn, como la de Gandhi y Luther King"... // LANV, p. 204, *passim*: 'Mención especial merecen los cuáqueros, con sus predicaciones y tribulaciones en tierra cristiana, tan análogas a las de los primeros cristianos en las sinagogas judías y en el mundo pagano. Uno de ellos, *William Penn*, sobresalió por su actitud con los indígenas'...

PIERRE, ABBÉ

(1912-2007). Su nombre de pila era Henri Marie Grouès, rebautizado Abbé Pierre, 'el Ángel de los pobres'. Presbítero católico francés -primero fraile capuchino y después pasó al clero secular-, miembro de la Resistencia y perseguido por la Gestapo, huyó a Marruecos. Después fue diputado (1945-51) en la Asamblea de la IV República, con su salario de funcionario fue fundador en 1949 del *Movimiento Traperos de Emaús*, una organización de lucha contra la exclusión y la pobreza, ¡que pretendió dar de comer a muchos indigentes con lo que derrochaban los ricos!

Comenzó su obra con Georges Legay, un expresidiario al borde del suicidio, denominándola 'la insurrección de la bondad'....

En 1954 Abbé Pierre conmovió a Francia evidenciando el drama de miles de personas sin techo ni pan, en vivo por la radio clamando: '¡Que tanto dolor despierte el alma francesa!'... Sus consignas radicales fueron: 'Dar de comer antes de evangelizar' y: 'Una sola guerra será siempre absolutamente justa: ¡la guerra contra la miseria!' 'Ayudar a ayudar'... Y su plegaria agónica: '¡Señor, dale pan a los que tienen hambre, pero hambre a los que tienen pan! Sus Memorias-Testamento tituladas *Dios mío, ¿por qué?* (2006) son dignas de ser meditadas 'pecho adentro': '¿Por qué tanto sufrimiento?'; '¿Por qué vivir?'; 'Posiciones de Jesús y Buda frente al sufrimiento'; 'Castidad, celibato y matrimonio de presbíteros'; 'Homosexualismo y homoparentalidad'; 'la ordenación presbiteral de mujeres'; 'el lugar de María en el Plan de Salvación y no ídolo o diva'; 'replanteamiento del Pecado Original'; 'Volver al cristianismo primigenio: Pacto de las Catacumbas'; la escatología: el infierno; 'el fanatismo religioso hoy'... Su inmortal semilla cuenta con más de 300 grupos esparcidos por más de 40 países.

Citas de Lanza del Vasto sobre el Abbé Pierre: VNP, p. 200: "Para amar a los pobres es necesario amar la pobreza y adoptarla. Francia, en to tiempo, ha dado antorchas encendidas con fuego más puro: san Vicente de Paúl, san Benito José Labre, san Luis María Grignon de Monfort, san Juan María Vianney -el cura de Ars-, el monje Charles de Foucauld, y hoy mismo Marthe robin, abrumada de sufrimiento y de gracia, y el *Abbé Pierre*, quien hace maravillas por los que viven sin techo firme bajo el cual cobijarse" / LANV, pp. 74, 82, 85: "Como dice el Abbé Pierre: 'Los victimarios son leones y nosotros una pulga; por eso somos más fuertes que ellos: ¡pues una pulga puede morder a un león, pero un león no puede morder una pulga!' Seremos la pulga que inquiete su consciencia. (...) Él habló de nosotros en su editorial 'Hambre y sed' y en sus discursos públicos de nuestro ayuno público de 20 días de 1957 (...) Finalmente, el Abbé Pierre vino a abrazarnos en los últimos días junto con Massignon y y el dominico Régamey". Pagni publicó una fotografía de Lanza y el Abbé Pierre, 1981...

PLOTINO

(205-270 d. C.) Filósofo griego helenístico, autor de las *Enéadas*, y catalogado como neoplatónico, corriente filosófica de Porfirio, Jámblico y Proclo (Ferrater, *Diccionario de Filosofía*, T. 3, 2001: pp. 2811-2816). Nació en Egipto y se educó en la Escuela de Alejandría, como Clemente, Orígenes e Hipatía; discípulo de Amonio Saccas. Finalmente, se trasladó a Roma, donde murió al parecer de lepra... Incorporó elementos cristianos metafísicos con ideas griegas pitagóricas y orientales. Sus *Enéadas* conforman seis grupos de nueve, sumando 54. Desarrolló una estructura teológica, última, eterna e inmaterial que denominó El Uno, complementaria de la hipóstasis de El Nous, de la cual emana a su vez el alma humana. Agustín de Hipona, Boecio y Dionisio Areopagita, el Maestro Eckhart fueron influidos por Plotino. Asimismo, él inspiró a místicos paganos, judíos, cristianos, gnósticos e islámicos. Porfirio dio testimonio de cuatro éxtasis de su

maestro. El neotomista francés Jean Guitton plasmó una tesis doctoral sobre 'El tiempo y la eternidad en Plotino y san Agustín' (1933), y Pierre Hadot: 'Plotino o la simplicidad de la mirada' (1963); 'La razón silenciosa en Las Enéadas' para Antonio Campillo (1990)...

Lanza del Vasto lo cita explícitamente varias veces, sobre todo esa maravillosa frase: "La Belleza es el esplendor de la Verdad" (Enéadas I, 2), que denota un misticismo estético y dio título a una encíclica moral de Juan Pablo II (1993): *Le Viatique II*, p. 122 // LTS, pp. 105, 150-151: 'El Uno es el Ser y la Verdad la conformidad del adentro y el afuera, y la Belleza el esplendor de aquella para Plotino (...) Las 10 categorías de Plotino en los mundos inteligible y sensible' // UVI, p. 15: 'La Belleza es el esplendor de la verdad' / EAVV, p. 164: 'La Belleza es el esplendor de la verdad' / LLN, p. 48: 'La Belleza es el esplendor de la verdad' / LEI, p. 89, 'tablas de categorías de Plotino'...

PONIATOWSKA, ELENA

(1932- ?). Escritora, periodista y activista mexicana. Nació en Francia en una familia noble, hija de descendientes de la nobleza europea y de una madre cuya familia porfiriana vivía en el exilio tras la Revolución Mexicana. A los diez años de edad debe huir de Francia debido a la II Guerra Mundial. Llega a México y es entre este país y los Estados Unidos que continúa sus estudios. De regreso a México trabaja como periodista en importantes diarios como *Excelsior* y *La Jornada*. Ha escrito numerosos artículos, libros y prólogos. Entre sus obras más importantes están *Lilus Kikus* (1954), *Hasta no verte, Jesús mío* (1961) y *La noche de Tlatelolco*. Testimonios de historia oral (1971). También ha ganado premios por su escritura y sus aportes a la cultura, entre los que destacan el *Premio Cervantes*. Además, es miembro de la junta editorial de la revista *Fem*, cofundadora de la *Editorial Siglo XXI* y de la *Cineteca Nacional*.

En algunas ocasiones -como la entrevista realizada por Rosario Rodríguez Hall de la Universidad de Arizona-, Poniatowska ha hablado de que, en una ocasión cuando niña, conoció a *Lanza del Vasto*. Éste fue novio o pretendiente de una de sus tías, y visitó a la familia entre los años 1940 y 1941, poco antes de que Elena abandonara Francia. En la mencionada entrevista cuenta lo siguiente: "Era un señor que decía que teníamos que volver a vivir, por ahí tengo sus libros, como antes, que era muy importante. El fue muy importante, era un hombre muy guapo y el decía que teníamos que volver, bueno casi a guisar con leña, tejer nuestra propia ropa. El se vestía de blanco, con una túnica larga. Toda su ropa estaba tejida en telar por manos. Comía cereales que estaban cultivados, haga de cuenta aquí en una parte del jardín." (Rosario Rodríguez Hall, "Conversación con Elena Poniatowska", *Confluencia*, Vol. 28. No. 2, primavera 2013, p. 225).

Y continúa hablando sobre la enajenación de la vida moderna: "Creo que tenía una cosa en Tournier, no me acuerdo cómo se llamaba pero era como un regreso a las Fuentes, de cultivar tú mismo, de vivir sin aprovecharse de nada de las cosas modernas. No tomar un taxi, caminar con sandalias por la calle así, y era poeta también (...) Lanza del Vasto predicaba una cosa que era muy difícil de hacer

en esta tierra, y más ahora en la modernidad que es *Le Pèlerinage aux sources*, el regreso a las Fuentes.” (*Ibid*).

POUPARD, PAUL (*DICCIONARIO DE LAS RELIGIONES*, 1985)

(1930- ?). Cardenal francés, Presidente emérito del Consejo Pontificio para la Cultura y para el Diálogo Interreligioso. Ordenado presbítero en 1954, fue un gran estudioso hasta obtener doctorado en Teología e Historia por La Sorbona de París, con una tesis sobre el diálogo entre la razón y la fe. De 1958-1971 fue brazo derecho de los Papas Juan XXIII y Pablo VI y pilar del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65). Rector del Instituto Católico de París, nombrado Obispo auxiliar de París por el Papa Juan Pablo II, Secretario para los no-cristianos, y después para los no-creyentes (1980), Presidente (1985), y Presidente para la Cultura (1988-2007), luego unificado con el Diálogo Interreligioso. Coautor del colosal *Diccionario de las Religiones* (1985, 1987), y de otras investigaciones como *¿Dónde está tu Dios?: La fe cristiana ante la increencia religiosa y Jesucristo, Portador del Agua de la Vida* (2003). Valoró mucho a Lanza del Vasto y su Comunidad del Arca, como aparece en la siguiente citación:

Lanza del Vasto refleja los azares y logros del destino espiritual de los hombres de nuestro tiempo. Con su grandeza y sus limitaciones, fue uno de los testigos más comprometidos en la búsqueda de la Verdad (...) Demasiado lúcido para ceder a las corrientes de la Europa de los años 30, buscó una vida que no dependiera de la ciencia ni de la voluntad de poder, sino de la benevolencia cristiana. Su peregrinación a Oriente marcó su camino hacia la Verdad. Buscó el conocimiento de sí mismo con su alma, su espíritu y su cuerpo... Gandhi le llamó 'Shantidas' ('Servidor-de-la-Paz') y le confió la ardua misión de ser *Testigo de la Noviolencia en Occidente*. Con su ideal de Noviolencia, Ecumenismo y tolerancia, denuncia con su *Vida y Obra* al mundo moderno, 'acosado por los relojes, los motores y las estaciones', al cual es preciso señalarle el camino de la *auténtica Liberación*, cuya puerta es el cuerpo humano en tránsito hacia la evidencia invisible y trascendente (Dios como Evidencia de las evidencias), sólo perceptible a la mirada interior de la Conciencia en virtud de la vigilancia (Poupard, 1987: pp. 315, 978-979).

En cuanto a *la Noviolencia y la Comunidad del Arca*, el mismo *Diccionario* relievra la primera como una praxis alternativa a la defensa armada: la Defensa Civil Popular Noviolenta (DCPNV). Alcanza implicaciones ecológicas, y contó con su respuesta más integral en Europa, a través de Lanza del Vasto. Hunde sus raíces cristianas en Tertuliano y Orígenes, si bien San Agustín dio lugar luego a la doctrina de 'guerra justa' que llegará incluso a consolidarse en la Edad Media con la escolástica tomista... ¡suplantando la Noviolencia evangélica radical, tan explícita en el mensaje de Cristo! *Tres principios* –según este Diccionario- la avalan: La Libertad cristiana es ante todo liberación de la violencia; la Unidad del Ser que impide el riesgo de una doble moral en tan delicado plano; apunta hacia la perfección humana, aunque parezca utópico... Todo el Nuevo Testamento presenta esta *praxis ética*, que en modo alguno se puede identificar con una actitud pasiva y conformista ante el mal. Se constata entonces que el constantinismo -con su amalgama del poder político y eclesiástico- fue una flagrante traición al Fundador

de la Iglesia, Jesucristo. Es significativo que Él irrumpiera en el mundo en un momento singularmente marcado por la violencia, y confirmarse con tanta radicalidad las profecías noviolentas de Isaías (cap. 2, 42, 49, 50 y 53, los Cánticos del Siervo de Yahvé) y Miqueas (cap. 4)... Empero, es ineludible abordar el análisis de los complejos orígenes de la violencia, como lo han hecho sentir pensadores como *René Girard (passim)*. El autor del texto enciclopédico cita *Peregrinación a las Fuentes* de Lanza del Vasto, como obra referencial, al P. Régamey, *Gandhi y su autobiografía* y a J.-M. Muller...

En este orden de ideas, el Arca testimonia

El retorno a los ritmos de la vida natural y a la Sabiduría de las Fuentes... aplicando la *Noviolencia cristiano-gandhiana en todos los órdenes de la vida humana*, en orden a resolver las contradicciones de la sociedad actual. Sus principios: 'No explotar a nadie ni permitir que nadie nos explote / Trabajar por el servicio y no por el beneficio'... Mediante la Noviolencia como forma de ser y no simple estrategia o táctica, a partir de la Vida Interior y sobre sólidas bases espirituales. Ante la actual civilización industrial, es preciso responsabilizarse y romper al máximo las ataduras que nos sojuzgan en su esclavizante andamiaje... (Poupard, 1987: pp. 1279-1282).

PYRONNET, JOSEPH

(1927-2010). Filósofo comprometido del suroeste francés, de acento rocoso, hombre de acción y oración que dedicó su vida a la causa de la Noviolencia. Su plegaria de joven fue que no hubiera más guerra, pero debió participar en la II Guerra Mundial... Conoció a la joven belga Christiane y se casaron en 1948. Partieron para Madagascar (África), donde él fue profesor. Procrearon seis hijos. De regreso a Francia supo de Mahatma Gandhi por Lanza del Vasto y su Arca. Se vincularon a ella, y en 1959 -durante la guerra de Argelia- le conmovió la desgracia de miles de argelinos encarcelados como 'sospechosos' (Campo de Larzac). Entonces Joseph encabezó en 1960 la acción de oposición a la internación y se vinculó a fondo con el Arca. Se hizo 'sospechoso' junto con Daniel Wintrebert, asumiendo el pilar de la Noviolencia: 'creer en la consciencia del adversario y asumir lo más humano de él'...

El 30 de abril de 1960 participó -junto con Massignon, Doménach, el dominico Régamey y el pastor Roser en una ayuno de una semana en el barrio pobre de Nanterre. Se trató del combate noviolento con los resistentes a la guerra (1960-63), personas que quedaban rotulados e incluso estigmatizados como proscritos, que actuaban de manera abiertamente anti-maquivélica. Estos 'sospechosos' ofrecieron su Servicio Civil en Argelia con la reconocida consigna: 'Todos somos...', implementada hasta nuestros días con masacres como 'Todos somos Charlie-Hebdó'. Pyronnet pasó la Navidad de 1960 en la cárcel, considerándose junto con sus compañeros reclusos 'buscadores de la verdad'...

Asumió a fondo la vida del Arca, encargándose del 'compost', y hablaba a fondo de una espiritualidad pascual del abono: reciclarlo todo para resucitar y dar vida, como el grano de trigo se pudre (san Juan 12:24)... Asumió la vida comunitaria

como laboratorio de una nueva manera de vivir. Y fue lugarteniente de Lanza del Vasto durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, a partir del ayuno de 40 días de éste por la Iglesia. Cuestionó a fondo el ‘principio de guerra justa’, aportando -junto con Shantidas y Jean Goss- a la redacción de la Constitución Pastoral *Gaudium et Spes* (Num. 77-79). En 1970 se vinculó con su familia a la comunidad carismática de la Santa Cruz de Grenoble. Su esposa enfermó de cáncer y murió en 1978, tres años después de Chanterelle, la esposa de Lanza... Esto generó una polarización al interior del Arca, que describe De Mareuil en la biografía extensa de Lanza.

Pyronnet experimentó el llamado a ser presbítero, y fue ordenado en 1981, mientras moría Lanza del Vasto; se dedicó a una pastoral de no violencia, insistiendo en la sanación de la violencia persona... y autodenominándose ‘sacerdote gandhiano’. Creía a pie juntillas en ‘la fuerza de la verdad’ o *parresía* de la No violencia. Joseph experimentó también la muerte dolorosa de su hijo Gérard, a raíz de la cual contrajo el mal de Parkinson... Ya de 80 años de edad (2007) se empezó a marginar y fue recluido en ‘Mi Casa’ de las Hermanitas de los Pobres de santa Juana Jugan, donde murió en 2010. Entre sus obras están *Una nueva fuerza de combate: La Acción No violenta* (1965); *Orar quince días con Gandhi y Resistencias No violentas* (2006).

Lanza del Vasto lo cita varias veces: LANV, p. 116, ‘Campaña contra los campos de concentración (1959, Larzac)’; pp. 118-119: ‘ayuno de 9 días’ y carta de los dos sospechosos al Ministro del Interior francés; pp. 120-137: ‘Campaña de los Treinta Sospechosos ante Thol y luego en París: el gran *Joseph* apaleado’... Pp. 137-146: ‘Ayuno y vigilia entre las chabolas (verano de 1960): *Pyronnet* dio testimonio en Nanterre de las grandezas y los recursos de la No violencia’; pp. 153-169: ‘El Proceso: *L’affaire Pyronnet*, la adhesión de J. M. Domenach, personalista mouneriano’... Intervención de *Joseph Pyronnet* y condena a diez meses de prisión. Pp. 180ss.: ‘El ayuno de las mujeres (1965)... P. 229-230: Artículo en *Revista Canard Enchaîné*: ‘Cuatro criminales’... // EAVV, pp. 68-69: ‘la prisión de Louis Lecoin, Jo Pyronnet y dos Compañeros del Arca por causa de la Objeción de Consciencia’...

Jean-Marie Muller cita a Joseph Pyronnet: *El Evangelio de la No violencia*, 1969: pp. 22-23: ‘El Espíritu es requerido hoy para suscitar sus propias armas: Fuerza espiritual de la verdad, del amor y la No violencia, y un método de acción válido tanto en el campo cívico y social como en el plano personal’, *Una nueva forma de combate*, 1965, p. 49 / 1969: p. 210: ‘Se trata de una resistencia con medios justos, a la injusticia y la opresión’, *L’Action non violente*, 1965: p. 49: ‘Hacia una defensa civil no violenta’...

RAMANUJA

Lanza del Vasto lo cita en *La Trinidad Espiritual* (1971: p. 58) como *Ramanoudj*, pero curiosamente no existe una biografía de este personaje, sino se designa con este nombre a los adoradores del dios Rama, uno de los nombres divinos con cuyo sonido en los labios (*‘Hai Rama’*) cayó vilmente asesinado Mahatma Gandhi (30-01-1948)... Citado por Félix Saltor (2014: p. 60), coincide con *Ramanuja* (1071-1137), místico hindú que aportó el fundamento filosófico-teológico a todo el

movimiento devocional de la India, defendiendo un no-dualismo cualificado que no negaba la realidad material, fusionando así el Gnana, el Karme y el Bhakti Yoga. Máximo exponente de la Escuela Visistadvaita, que enfatizó la necesidad de la unión del alma personal con Dios.

REGAMEY, PIE RAYMOND., O. P.

(1900-1996). Nacido en familia luterana, se convirtió a cristiano católico en 1926. Presbítero dominico francés, historiador del arte y escritor espiritual, quizás el teólogo precursor y pionero de la Noviolencia cristiana en el siglo XX, adelantándose al Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65). Autor de varios libros: *Non-violence et conscience chrétienne* (1958); *Redescubrimiento del ayuno* (1959); *Enfrentando la violencia: Por un estatuto de Objetores de Consciencia* (1962) y *Noviolencia y Objeción de Consciencia* (1968).

A este teólogo le conmovieron mucho las campañas no violentas de Lanza del Vasto, y se hizo presente en ellas (LANV, p. 85: ‘Nos visitó varias veces el padre Régamey durante el ayuno de 20 días contra la tortura en Argelia’; p. 132: ‘Tres años después apareció el padre Régamey con el plantón de los Treinta en París’...

Asimismo, interpelado el dominico por Lanza lo citó ocho veces -como laico pionero en el tema- en su maravillosa investigación bíblica *No violencia y Consciencia cristiana*, desafortunadamente no traducido al castellano (1958: pp. 42, 190, 202-203, 204, 235, 272 y 316: *VNP, LPF, Noticias del Arca*, 1954; ‘Gandhi nos ha dado el más grande ejemplo cristiano, inventando una Nueva Historia’)... Por su parte, J. M. Muller cita cuatro de los libros de Régamey sobre la Noviolencia (*Non-violence et conscience chrétienne; Face à la violence; Non-violence et objection de conscience; L’Exigence évangélique dans la violence du monde*) en *El Evangelio de la NV*, 1969: pp. 14, 53, 83, 114-115, 177, 184, 247, 268-269)...

REUS, MARGALIDA

Margalida Reus (1956) fue Responsable General del Arca del 2012 al 2019. Nacida en Palma de Mallorca durante la dictadura de Francisco Franco, Margalida llegó al Arca en 1982, un año después de la muerte de Lanza. “No conocí a Shantidas, pero ‘lo sentí’ en la forma de vivir de mis compañeros. Fueron ellos, con su búsqueda de coherencia, de amor y de verdad, quienes me ‘despertaron’, no fue una sola persona, sino una comunidad viva.” En 1987 deja, junto con alrededor de 20 personas, la comunidad de Bonnecome para fundar una nueva comunidad en Saint Antoine L’Abbaye (Vercors), en donde reside hasta la fecha. Impulsó y participó en varios proyectos novedosos del Arca, como por ejemplo la FEVE, una escuela de *Formación y Experimentación para vivir juntos*. Tiene varios años trabajando en el acompañamiento personal y la Noviolencia. Autora del libro *Salir de la soledad* (2013) y de talleres sobre ‘Nuestra violencia interior’...

REYES OCHOA, ALFONSO

(1889-1959). Nació en Monterrey (Nuevo León, México). Fue un escritor, poeta, ensayista, pensador y diplomático mexicano. Después de haber vivido una infancia privilegiada por la cercanía de su familia al régimen porfirista, la Revolución Mexicana lo obliga a exiliarse en España de 1914 a 1924. En los años previos había llegado a ser secretario de la Escuela Nacional de Altos Estudios (luego Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM) y, junto con Antonio Caso y José Vasconcelos, formó el Ateneo de la Juventud, donde se reunían a discutir temas de pensamiento clásico. Es en España donde escribe buena parte de su obra, lo cual le vale la fama y el reconocimiento de su país natal, que lo suma a su cuerpo diplomático. Fungió como embajador y diplomático en varios países como Argentina, España, Francia, Alemania y Brasil. En Argentina conoció a Victoria Ocampo, hecho de importancia para el tema de nuestro interés: su relación con *Lanza del Vasto*. En 1939 preside la Casa de España en México, que después se convirtió en El Colegio de México. También fundó El Colegio Nacional. Recibió muchos premios y reconocimientos, entre ellos varias nominaciones al Premio Nobel de Literatura. Su obra es inmensa y consta de 26 volúmenes publicados por el Fondo de Cultura Económica. Fue amigo de Gabriela Mistral, una de cuyas asistentes y estudiosas fue la poetisa uruguaya Esther de Cáceres, quien sí cita a *Lanza del Vasto*, a quien al parecer conoció en su visita a Uruguay (1964). Esta prologuista de la obra mistraliana en editorial Aguilar valora a Lanza como referente contemporáneo muy afín a Gabriela Mistral en su visión interreligiosa (Borda-Malo, 1989, 2015)

Curiosamente, nunca conoció a Lanza del Vasto, ni tampoco conoció bien su obra, pero en 1957 recibió una carta de Victoria Ocampo (cf. *Ocampo, Victoria*) en la que ésta le consultaba sobre la posible visita de Lanza a México. Alfonso Reyes respondió lo siguiente: “No conozco muy bien a *Lanza del Vasto*. No se le conoce casi en México. No creo que haya ambiente previo, pero si él desea venir, lo mejor donde hay un Consejo Cultural y un diminuto pero activo Instituto de Relaciones Culturales entre ambos países (...)” (10 de junio de 1957, *Cartas echadas*. UNAM, México, 1983, *passim*).

Dominado por el recuerdo de su tradición y de su ilustre abuelo (¿siglo XVI?), te escribí ayer descuidadamente sobre Lanza del Vasto. No hagas caso de ese bostezo de mi atención. Aquí es poco conocido, a pesar de su viaje a la India y su libro que tradujo Blasco (de esta traducción los autores de este *Diccionario* no tenemos referencia). Lo conoce gente muy exquisita, como la princesa Poniatowska (no literaria), como Octavio Paz, como Ramoncito Xirau. Pero no tiene difusión literaria verdadera. Lo cual no quiere decir que no pudiera tenerla y aun tener cierto éxito, pues es una noble figura. Creo que tropezará desde luego con una campaña de hambre en Argelia. Sirol tiene mucho manejo con la prensa, pues es hombre de negocios, de seguro que procurará que se le atacase. Si él, si tú, tenéis empeño en esto, tal vez convenga tratar directamente con Octavio Paz, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo no hago ya vida literaria (...)” (11 de junio de 1957, *Ibid.*).

No podemos más sopesar si Alfonso Reyes hizo o no suficiente para apoyar la causa del viaje de Lanza a México. Lo cierto era que se trataba de tiempos adversos, como lo dice la propia carta cuando menciona a "Siroi", diplomático francés contrario a Lanza por las campañas de este último en contra de la violencia francesa en Argelia. Podríamos especular cómo hubiera sido la visita de Lanza del Vasto a territorio mexicano...

REYES MAGOS (MELCHOR, GASPARD, BALTHAZAR)

En su Drama *La Marche des Rois* (1947), Lanza del Vasto exalta a estos tres misteriosos reyes iniciados en el misterio cristiano.

Aparece el rey *Gaspar* de Occidente: "des Hauts Pics de l'Intellect, Roi de l'hiver, / Maître du Chiffre et de la Ligne Droite" ('el de los Altos Picos del Intelecto, / rey del Invierno y Maestro de la Cifra y de la Línea Recta'), que se "arrodilla ante la Fuente Primera"... Enseguida, el rey *Balthazar* de Oriente irrumpe como "Maître de tout, maître de soi / il voit le fond de soi, le fond de tout (...) / Le Soi qui retourne sur soi, Le Sage" ('Maestro de todo, de sí, que llega al fondo de sí y de todo. // Que retorna sobre sí, a la Sabiduría')... Éste descubre en el Verbo-Logos: 'la pupila del Ojo, nido de todo, Corazón del corazón'...

Finalmente, irrumpe el heraldo del rey *Melchor*, monarca de Mediodía que tiene "la clef de la forme, / entre dedans" ('la clave de la Forma que penetra adentro')... "Como el silencio que porta el pensamiento, / como el agua profunda, / como la substancia, / como la muerte que trae la Salud, / como el Oro" (1947, pp. 41, 43, 45)... El momento estelar del Drama es, sin duda, la presentación de las Ofrendas o Dones de cada uno de ellos:

Le Roi *Gaspard* porte l'Encens:
parfum de la secrète et pieuse brûlure
qu'au coeur de l'être met la hâte de connaître,
et dernier voile arraché de la Forme...

Balthazar porte la Myrrhe,
la saveur du savoir et la sève des choses,
l'élixir longuement décanté par l'ascèse
ou par les voluptés silencieuses.

Melchior porte l'Or:
Germe du jour caché sous terre,
le feu gelé (...)
Le sang solaire de qui tout vit,

la Vérité dure et flambante (1947: pp. 75-76, traducción nuestra)...

Texto poemático que traduce aproximadamente: "Gaspar porta el Incienso, Perfume del Secreto y piadosa quemadura / que al corazón da el anhelo del Conocimiento, / de traspasar el velo rasgado de la Forma (...) // Baltasar porta la Mirra, el sabor del saber y la savia de las cosas, / el elixir largamente decantado por la ascesis / o por los deleites silenciosos (...) // Melchor porta el Oro, germen del Día / escondido bajo tierra... / El fuego y sangre solar / de la que todo vive, / la Verdad dura y llameante".

Trátase de una visión interior lanciana del gran Misterio de Navidad, aplicada a nuestro mundo polarizado (Occidente-Oriente), en la que se reducen los símbolos y las palabras a vivencias místicas y místicas, conservando cierto ropaje enigmático propio de Oriente, aunque no estrictamente esotérico o críptico (v. gr.: "Marais du Dilemme" = 'Pantano del Dilema'). Aparece el Diablo en escena ('Messire le Diable' / 'Don diablo') con sus ardidés, intrigas y razones... También es entronizado el Precursor, Juan Bautista, "la Voz que clama en el desierto y allana el sendero, menguando para que Cristo crezca como Vencedor del Príncipe-del-Mundo"...

Impresiona cómo el poeta concibe el *Misterio Epifánico* (de Manifestación de la Luz Universal de la Verdad), a partir de su honda vivencia contemplativa y profética, las dos dimensiones inseparables que se habían divorciado en la Tradición cristiana. De modo que este acontecimiento histórico -en cuyo marco morirá Lanza del Vasto en 1981, todo él convertido en viviente Epifanía-, se remoja y actualiza en nuestro hoy, despertando la Conciencia aletargada de los hombres, y poniendo a los Reyes en Marcha por otro Camino (Mt. 2, 12), alternativo al trillado y erróneo que continuamos hollando, a la luz de la Estrella de la Sabiduría.

RICHARD, ALAIN (O.F.M)

(1924- ?). Franciscano francés, cuyo padre fue gaseado en la II Guerra Mundial y su hermano mayor arrestado, torturado y vilmente asesinado. Primero se graduó de ingeniero agrónomo (París, 1946); en 1973 se hizo presbítero obrero, y en 1981 fue enviado a EE.UU., donde se impregnó del espíritu de la Noviolencia conformando grupos de ayunantes (fundó *International Fast for Peacemakers*), que propagó en New York y llegó a México, incluso organizando un plantón ante la sede de Investigación Nuclear de Nevada... En 1983 trabajó con el *SERPAJ* (Servicio de Paz y Justicia) en Panamá y Brasil, impulsado por Adolfo Pérez-Esquivel (Premio Nobel de Paz, 1980), rindiendo con *parresía* homenaje a Óscar Arnulfo Romero, arzobispo mártir de San Salvador (1980). Fue expulsado de Guatemala por su militancia con las Brigadas Internacionales de Paz y el Movimiento franciscano 'Pace e Bene', con los que trabajó en Sri Lanka y Haití. En 1998, ya anciano, se radica en la comunidad de Toulousse (Francia), donde se dedica a la sanación de personal de la violencia... Entre sus obras, destacan *Raíces de la violencia en la cultura de EE.UU.: Un diagnóstico para la curación* y *Pilares*

para una cultura de la Noviolencia (2006), libro divulgado por la Comunidad del Arca desde hace varios años y re-lanzado en 2019, que permite entablar un diálogo muy significativo con Lanza del Vasto.

ROCQUET, CLAUDE-HENRI

(1933-2016). Profesor francés, estudió Ciencias Políticas (Burdeos) y luego Literatura e Historia del Arte en La Sorbona de París. Conoció a temprana edad a Lanza del Vasto y participó en las primeras acciones no violentas en Francia. Prestó servicio militar en Argelia

y conoció de primera mano el colonialismo francés con el país africano. Se dedicó a la docencia universitaria incluso en Canadá. Escribió en varios medios de comunicación. Gran lector de La Biblia, su obra denota esta compenetración escriturística. Casado con Anne Fougère, son los dos coautores de una tan buena como puntual biografía de Lanza, que leímos durante nuestra estancia en La Borie Noble (2005): *Lanza del Vasto: Pèlerin, Patriarche, Poète* (1901-81), que data de 2003. También autor de poemas, historias y dramas, escribió sobre Ruysbroeck el Admirable, san Francisco de Asís, Goya y Van Gogh, y otro sobre *Lanza del Vasto: servidor de la Paz* (2011). Sobresalió por entrevistas como *La prueba del laberinto* (a Mircea Eliade, 2006) y *Lanza del Vasto: Les facettes du cristal* (1981), que invitamos a meditar -junto con las de Doumerc y Pagni-...

A modo de aperitivo, reseñamos temas lancianos que Rocquet exalta: Poesía y Arte poético del Peregrino, Teatro y música, Filosofía, sus amistades (Dietrich y Daumal), la figura de Noé reeditada en Shantidas. Una bella estampa del pensador que lo deslumbró...

ROGNON, FRÉDÉRIC

Frédéric Rognon (1961) es un catedrático de filosofía de las religiones en la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg (Estrasburgo), Francia. Vivió 6 años (1989-1995) en la Comunidad del Arca de Bonnetcombe (Aveyron). Es autor del libro *Lanza del Vasto o la experimentación comunitaria*, publicado en español dentro de la colección 'Clásicos de la Resistencia Civil' (2017) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México (UAEM), proyecto que impulsó Javier Sicilia (cf. *Sicilia, Javier*) antes de su salida de la universidad.

Este pequeño libro -no llega ni a las 100 páginas-, recientemente ha sido de particular trascendencia en el trabajo de divulgación de las ideas de Lanza. Presenta una breve semblanza de Lanza del Vasto así como algunos breves párrafos escogidos de sus libros (puntual antología lanciana). La tesis de Rognon es que Lanza es un filósofo de la experimentación, lo que lo acerca a Mahatma Gandhi y lo aleja del cliché de la filosofía academicista. Un precursor y pionero del ineludible del *decrecimiento*, evidenciado en la reciente pandemia mundial del 'Coronavirus'...

RUSKIN, JOHN

(1819-1900). Escritor, poeta, crítico de arte, sociólogo, artista y reformador social británico, también gran maestro de prosa. Influyó notablemente -junto con Tolstoi y Thoreau- en Mahatma Gandhi, y como él abogó por un socialismo cristiano no violento. Valoró sobremanera la arquitectura y fue un admirador apasionado del pintor dominico Fran Angelico. Desafortunadamente, como Nietzsche padeció episodios de desquiciamiento mental en los últimos 30 años de su vida... Escribió enciclopédicamente de todo tipo de temas adelantándose a problemas contemporáneos como la polución. *Unto this last* ('Hasta lo último', 1860) fascinó al incipiente Gandhi revolucionario desde su estancia de estudiante de derecho en Londres.

Lanza del Vasto lo cita en dos ocasiones: *LCP*, 1958, p. 319: "La No violencia revolucionaria del Siglo XX: Tuvo sus dos grandes discípulos en los dos polos de Occidente: en Norteamérica, H. D. Thoreau; y en Asia (Rusia), L. Tolstoi. Se puede añadir en Inglaterra el nombre de *John Ruskin*. Gandhi bebió en estas tres fuentes, además del Evangelio de Jesucristo y el Bhagavad Guita. Halló aquí casi todos los elementos de su pensamiento". / LANV, 1973, p. 205, replica este texto anterior...

RUSSELL, BERTRAND

(1872-1970). Filósofo, matemático lógico y escritor británico, paradójicamente ganador del Premio Nobel de Literatura (1950). Sobresalió por su 'atomismo lógico' y su notable influencia en la filosofía analítica y del lenguaje, así como en la ética y la política. Compartió de cerca con Gottlob Frege, G. E. Moore y tuvo por alumno doctoral al genial Ludwig Wittgenstein, que lo defraudó por su innovación revolucionaria. Pasó por cuatro matrimonios y procreó cinco hijos. Pasó por ateo y agnóstico, mostró inicial ilusión con el comunismo, se entrevistó con Lenin, pero creyó más en el anarquismo... Se admira su relativo pacifismo -cercano al de Einstein- más que una militancia en la No violencia estilo Gandhi, aunque pasó por ser considerado 'el filósofo de la paz'... Se hizo arrestar -ya nonagenario- durante una semana, siendo todo un conde o 'Lord' inglés. Entre su prolífica obra no exenta de veleidades y ambivalencias, sobresalen *Ensayos filosóficos* (1910), *Lo que yo creo* (1926), *Por qué no soy cristiano* (1927).

Participó en alguna de las campañas proféticas y audaces de Lanza del Vasto, quien lo citó en *La aventura de la No violencia*:

Contra la Bomba: El ataque de Marcoule (1958)... 'La manifestación había sido preparada y animada por el filósofo octogenario *Bertrand Russell* y otros personajes célebres por su pasado científico, político e incluso militar (...) En Inglaterra, hubo la marcha de pascua a la fábrica atómica de Aldermaston. Un antiguo lord inglés, *Bertrand Russell*, supo dejar a un lado su ciencia y su altiva ironía para sentarse en el borde de la acera, soportar la prisión y realizar otros gestos llamativos para disuadir a los hombres del suicidio, ¡mas fue en vano!"

(LANV, 1973: pp. 91, 218)

RUYSBROECK, JAN VAN ('EL ADMIRABLE', BEATO)

(1293-1381). Llamado 'el Admirable', cerca de Bruselas (Bélgica). Teólogo y escritor brabantino. De los principales místicos europeos, al que Geert Groote, el dominico Juan Taulero y Tomás de Kempis consideraron como Maestro. Capellán de santa Gúdula (Bruselas, 1318), conformó una comunidad (1343), que se agregó a los agustinos. Fue su primer prior y el creador de la *Devotio Moderna*. Sus escritos en flamenco fueron consideradas las primeras obras en lengua neerlandesa. Entre sus principales obras están *La joya de las Bodas espirituales*, *El reino de los amantes de Dios*, *El libro de la más alta verdad de Samuel*, *Los siete grados de la escala del amor espiritual* y *El libro del tabernáculo espiritual*. Fue beatificado tardíamente, en 1908.

Lanza del Vasto lo citó -encabezando la lista- en varias ocasiones, desde sus Diarios de juventud: *Le Viatique I*, 1924, p. 198: 'La revelación de un otro amor, leí *La joya de las Bodas Espirituales* de *Ruysbroeck el Admirable*, maravilloso huerto sellado de un Dios que no es una idea sino un Esposo' // *LPF*, p. 83: 'Finalmente, como hacen unánimemente los santos Padres de la Iglesia y *Ruysbroeck el Admirable* en sus *Bodas Espirituales*, mantenía la diferencia específica que subsiste entre el alma humana y la naturaleza de Dios, incluso en el éxtasis y en la unión mística'. // *LTS*, p. 58, "en el supremo grado del amor, los esponsales del alma con Dios, la iluminación, la serenidad liberadora, aparece *Ruysbroeck el Admirable*"...

SALOMÓN, SELLO DE

Signo antropológico del entrecruzamiento del triángulo del alma con el triángulo del cuerpo, que Lanza del Vasto homologa con la *Estrella de David* (cf. Figura, *supra*). En efecto, a tenor de la visión tripartita de Aristóteles -Occidental: alma *nutritiva*, *sensitiva* y *racional*- se presenta el acoplamiento o Relación con el cuerpo triádico también -Oriental: *carnal*, *sutil* y *seminal*-, fusión de la que resulta el Hexágono simétrico intuido por san Pablo (I Corintios 35-44)... Símbolo de "compenetración equilibrada del Cielo y de la Tierra, estrella y cruz del Hombre total: el sapiencial *Sello de Salomón*. Se conforman seis triángulos equiláteros: tres superiores (Sensibilidad, Inteligencia, Espíritu) y tres inferiores (Cuerpo, Talento y Conocimiento) y un Núcleo Formal fruto de su intersección... Antropovisión integral e integradora -holística y sinérgica- que venía cincelando Shantidas desde su *Trinidad Espiritual*, en 45 años de gestación y decantación (1925-70)... El Signo del Sabio, clave y llave de la condición humana y su genio *sui generis*.

Como vínculo o nexo de estos dos planos puede distinguirse una Razón tridimensional: Intelectiva (Lógica), Sensible (Estética) y Activa (Ética) (*LTS*, p. 63)... 'La triple Trinidad del Espíritu humano' (*ib.*, p. 129-130)...

(LSAV, pp. 145, 168-184, y vínculo con candelabro de los siete brazos o Menorah... aporte de J. Goettmann a Lanza // *LTS*, pp. 29-35: 'Las tres

dimensiones del Espíritu humano: Sensibilidad, Inteligencia, Voluntad', cuadro lanciano de p. 33 // Félix Saltor, *Pensamientos de Lanza del Vasto*, 2014: pp. 57-60: 'Relación, Tríadas, Sello de Salomón', identificada con la Estrella de David / cf. Figura completa, p. 68)... "¡La Subida de las Almas Vivas al Encuentro con el Espíritu Vivificante!" (LSAV, p. 261, *passim*).

SHANTIDAS:

Sobrenombre que otorgó Gandhi a Lanza del Vasto en la India (1937), apelativo de un poeta hindú ancestral, que significa 'Servidor-de-la-Paz', y contiene toda la vocación y misión testimoniales de nuestro filósofo (Cf. *La Peregrinación a las Fuentes*, pp. 171 // "Diario de *Shantidas*" en Vinoba o la Nueva peregrinación, pp. 127-248 // EAVV, p. 19)...

SHARP, GENE

(1928-2018). Filósofo, profesor, politólogo y escritor estadounidense conocido por su extensa obra en defensa de la Noviolencia como lucha contra el poder (coincidiendo en parte con las ideas coetáneas de Foucault)... Fue muy influenciado por Mahatma Gandhi, H. D. Thoreau. Adelantó estudios en la Universidad de Ohio y se doctoró en la Universidad de Oxford (1968); fue profesor en la Universidad de Harvard. Fundador del Instituto Albert Einstein, habiendo mantenido correspondencia con el físico alemán y recogido su legado pacifista (deslinde Noviolencia / pacifismo, *supra*)... Gene Sharp fue acusado de estar detrás de las 'revoluciones de colores': Egipto, Serbia, Irán, Ucrania, e incluso de tener nexos con la CIA, no obstante ser nominado al Premio Nobel de la Paz (2009). De todas maneras, muchos justiprecian su desarrollo de la 'Teoría de la resistencia noviolenta', en obras como *La política de la Acción Noviolenta* (1973, 'Political Jiu-Jitsu'), según la cual argumenta que el poder nunca es monolítico porque se basa en la obediencia de los oprimidos a los opresores (sometidos a los dirigentes, evidenciado -por ejemplo- en el culto divino a los faraones egipcios), resignificando la 'servidumbre voluntaria' de E. De La Boétie...

Otro libro suyo relevante es *De la dictadura a la democracia* (1983, 2013), y sus 198 técnicas para la estrategia de una revolución noviolenta. Estuvo nueve meses en prisión por causa de sus ideas... Implementó el CANVAS (*Centro por la Noviolencia Aplicada*), y el presidente de Venezuela Hugo Chávez lo consideró una amenaza para su 'república bolivariana'... Lo han denominado 'el escritor que derrocaba dictaduras', si bien otros lo estigmatizan como 'el Maquiavelo o el Clausewitz de la Noviolencia'... como un 'signo de contradicción' fluctuante entre admiradores y detractores. Trabajó mancomunadamente con el pensador noruego Arne Naess (1912-2009, Padre de la 'Ecología Profunda'), pero su distintivo es la focalización hacia el poder.

Algunos militantes de confusos movimientos han tratado de buscar un nexo -no fácil de establecer, en virtud de su convergencia en Gandhi y Thoreau- con

Lanza del Vasto, por sus disparidades de abordajes, incluso al interior del Arca... No existen explícitas menciones mutuas, pero es una tarea interesante de investigación -argumentamos- para deslindar y desglosar el candente problema de la Noviolencia y el 'pacifismo'...

SICILIA, JAVIER

(1956). Es un poeta, novelista y ensayista mexicano de corte místico.¹⁰ Su pensamiento ha estado influido tanto por los místicos de diversas tradiciones espirituales, como por pensadores que hunden sus raíces en ellas, particularmente en la cristiana, como Gandhi, Luther King, Thomas Merton, D.T. Suzuki, Iván Illich y *Lanza del Vasto*. Su obra literaria gira en torno al misterio de Dios en el alma humana y su expresión en la vida social y política arraigada en el monaquismo, el *ashram* gandhiano y el Arca de Lanza del Vasto, una especie de anarquismo cristiano. Ha sido editor, profesor universitario y difusor de la cultura. Es analista político en el semanario *Proceso* y tiene una columna donde explora temas poéticos y espirituales en *La Jornada Semanal*: "La Casa Sosegada". Teniendo como base el pensamiento de *Lanza del Vasto* y de Iván Illich, fundó y dirigió las revistas *Ixtus* y *Conspiratio*. Fue uno de los integrantes de la Defensa del Casino de la Selva, monumento emblemático de Cuernavaca, en Morelos, donde practicó la resistencia civil y ha sido un férreo defensor del zapatismo. Al final de cada uno de sus artículos, rememorando a Catón el Viejo, cuyos discursos terminaban con la frase "además opino que hay que destruir Cartago", concluye siempre expresando: "Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés", que desde 1995 fueron traicionados por el Estado. A raíz del asesinato de su hijo Juan Francisco, en 2011, a manos del crimen organizado y de la guerra que el Presidente Calderón desató contra él, fundó el *Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD)*. Basándose en la lucha no-violenta de Gandhi y El Arca, recorrieron México y Estados Unidos, dando voz a todas las víctimas, sentaron en un diálogo público al Presidente y a la Cámara, y lograron crear la Ley General de Víctimas. Con el MPJD y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (*UAEM*) denunció las fosas clandestinas de Tetelcingo, creadas por el propio Estado, y lograron intervenirlas para descubrir en ellas crímenes de desaparición forzada. A raíz de la masacre de la familia LeBarón, uno de cuyos miembros, Julián, fue pieza clave en las caravanas y los diálogos realizados por el MPJD, organizó en enero de 2020 la *Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz* para protestar y proponer una política de Estado basada en la Justicia Transicional.

Sicilia conoció la obra de *Lanza del Vasto* en la década de 1980, gracias al poeta Tomás Calvillo. Entró en contacto con el *Arca* a través de Pierre Souyris, poeta y lingüista, discípulo y amigo de Lanza del Vasto, quien prologó su libro *Las etimologías imaginarias*. Después de traducir y publicar la autobiografía de Souyris, que da cuenta de su conversión y su encuentro con Lanza -*La locura de Abraham*-, pasó, junto con su primera esposa, María del Socorro Ortega y sus dos hijos,

¹⁰ Amable texto escrito por el mismo autor y brindado para esta publicación

Estefanía y Juan Francisco, una larga estancia en casa de Souyris y su esposa Wendy, estudiando su teoría lingüística y en el Arca de La Borie Noble. Tradujo al español la obra poética de Lanza del Vasto y, junto con Tomás Calvillo, fue uno de los primeros en divulgar su pensamiento en México. Al lado del filósofo Georges Voet y de la teóloga Patricia Gutiérrez-Otero, a quienes conoció en su estancia en El Arca, y un grupo de muchachos, algunos de los cuales emigraron al Arca de Saint-Antoine l'Abbaye, intentó fundar una en el pueblo de Oacalco, en Morelos. El asesinato de su hijo coincidió con la estancia de Margalida Reus -la sucesora de Lanza después de Pierre Mohandas Parodi, del interinato de Jean-Baptista Libouban y de Michèle Le Boeuf— en Cuernavaca. Mientras Sicilia organizaba el *MPJD*, Margalida realizó *Círculos de Paz* en la Plaza de Armas de esa ciudad. Al volver al Arca, Margalida se llevó con ella a la hija de Sicilia, Estefanía, a su nieto Diego y a un muchacho que escapó al secuestro y el asesinato de Juan Francisco y de las seis personas que murieron con él, Rogelio González. Allí permanecieron durante tres años formándose. En 2012, al concluir la *Caravana por la Paz* en Estados Unidos, Sicilia, junto con su segunda esposa, la fotógrafa Isolda Osorio, se retiró varios meses al Arca de Saint-Antoine L'Abbaye. Allí, al lado del Arca y de varias asociaciones no violentas reclutadas por Libouban, planearon y realizaron una acción en la embajada mexicana en París, para exigir al nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, la promulgación de la *Ley de Víctimas*. Esa estancia y su profunda relación con el Arca están descritas en su novela testimonial *El deshabitado*.

SOUBLETTE, GASTÓN

(1927) es un filósofo, escritor y musicólogo chileno ampliamente reconocido. Fue miembro del Instituto de investigaciones musicales de la Universidad de Chile y director del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En esta última, además, ha ejercido como profesor de filosofía y estética desde 1970. Ha sido uno de los promotores más importantes de la cultura popular chilena. Algunas de sus obras importantes con respecto a este tema son: *El folklore de Chile: La cueca* (1959), *La estrella de Chile* (1984) y *Sabiduría chilena de tradición oral* (2013). Es también un estudioso de las religiones y un reconocido maestro espiritual en América Latina. Dos de sus obras destacan en este sentido: *El libro del Tao y la virtud de Lao-Tsé* (1990) y *El Cristo preexistente* (2016). El profesor Soubllette continúa siendo un referente en Chile y en América Latina en muchas áreas. Asimismo, permanece activo en sus preocupaciones políticas. De hecho, participó en los movimientos sociales chilenos del 2019. Su último libro trata justamente de esta revuelta y se titula: *Manifiesto: Peligros y oportunidades de la megacrisis* (2020).

Soubllette menciona que en su vida tuvo tres maestros: la renombrada música folclorista chilena Violeta Parra (de quien aprendió a tomar partido por los sectores populares de Chile), Lola Hoffmann y *Lanza del Vasto*. Retomamos unas ideas localizadas en una entrevista que le hicieron a Soubllette en el 2017 (<https://www.elmostrador.cl/cultura/2020/06/09/gaston-soubllette-publica-nuevo->

libro-sobre-el-estallido-social-en-chile-y-el-covid-19/). Lo hacemos no sólo porque esta revela bastante de la relación entre *Soublette* y *Lanza*, sino también porque ilumina ciertos aspectos importantes de *Shantidas*. Al parecer, Gastón Soublette conoció a *Lanza* tanto literaria como personalmente, y tanto en Europa como en Chile, desde el viaje de *Lanza* a este país latinoamericano en la década de los 70's.

En dicha entrevista, Soublette menciona que *Lanza del Vasto* le inició en la meditación (primeramente la meditación zen): “Nunca había pensado que soy perfectible y que hay un trabajo sobre sí mismo”, escribe el musicólogo chileno. Además del zen, *Lanza* le enseñó la técnica de “indagación del yoga”, la cual se centra en el chakra cardíaco. Sin embargo, aclara el propio Gastón, estas técnicas son -según *Lanza*- infra-religiosas. Se trata de preparaciones para lo religioso, puesto que lo religioso no es la meditación en sí, sino la entrega total y absoluta hacia la Divinidad.

Más adelante -en la misma entrevista-, *Soublette* se adentra más en la figura de *Lanza*. Menciona que este fue discípulo tanto de Mahatma Gandhi como de Shivananda (discípulo directo de Paramahansa Ramakrishna), de quienes aprendería Noviolencia y Yoga respectivamente. Vale la pena copiar íntegramente la siguiente narración en boca de Soublette:

El tipo era imponente. Mi padre, que era muy entendido en historia, cuando lo vio me dijo: ‘Oye, éste es un príncipe’, me dijo. ‘Averigua de quién descende’. Yo le pregunté: ‘Maestro, he leído en el diario que usted es de una familia siciliana’. ‘Sí’, me dijo. ‘Yo descendo de un fundador de la Mafia’, me dijo. Al ver la cara de estupor mía dijo: ‘Es que tú no sabes quién era el fundador de la Mafia. Nada que ver con Corleone y todas esas cuestiones. El fundador de la Mafia es un emperador alemán, de la dinastía Hohenstaufen: Federico II, que era el rey de Sicilia y era el más grande bandido del siglo XIII. Ese es mi abuelo, me dijo. El ojito de mi padre, cachó al tiro: ‘Éste es un príncipe’, dijo.

Soublette señala que *Lanza* era descendiente de Federico II, aquél que conquistó media Italia con un ejército de musulmanes. Inmediatamente continúa diciendo que *Lanza* fue invitado por los nazis a unirse a su causa, puesto que Hitler era un gran admirador de Federico II. *Lanza*, cuenta Gastón, dejó claro que ya se había declarado discípulo de Gandhi (aunque su viaje a la India sucedió posteriormente).

El testimonio de vida y obra de Gastón Soublette es muy valioso para quienes quieran conocer el pensamiento de *Lanza del Vasto*, sobre todo en contextos latinoamericanos. En tal sentido, conviene remitirnos a la biografía de *Lanza* por Arnaud De Mareuil, quien cita dos veces a Gastón Soublette: “*Lettre de Chanterelle* (1964): ‘El grupo de Santiago de Chile es sostenido por Gaston Soublette, un diplomático-poeta y sobre todo músico... después diplomático en Francia (LdVVOM, 1998: pp. 280, 285)...

TAGORE, RABINDRANATH

(1861-1941). Fue un poeta y filósofo bengalí. Premio Nobel de Literatura en el 1913 (primer no europeo en obtenerlo), autodidacta, que alumbró toda una generación

de nuevos escritores hindúes. Crítico de la europeización de la India y del nacionalismo de ciertos sectores de los movimientos independentistas. Fue un gran promotor de la cultura bengalí e india, escribió muchos poemas y canciones, así como obras que fueron fundando una cierta concepción del *orientalismo*: *El Jardinero*, *Luna Nueva*, *Ofrenda Lírica*, *Pájaros perdidos (aforismos)*, *Morada de Paz (Shantiniketan*, su proyecto pedagógico)... Éste era distinto al de otros, también predicaba la Noviolencia y en ese sentido fue cercano a Gandhi -a quién él otorgó el apelativo de ‘Mahatma’ = ‘Alma grande’-, con quien entabló y cultivó una extensa amistad no exenta de diferencias. Además de Gandhi, Tagore mantuvo relación con otras personalidades de su época, tales como Albert Einstein, Thomas Mann y Victoria Ocampo. Esta última (cf. *Ocampo, Victoria*) jugó también un papel decisivo en la promoción de las ideas lancianas en América Latina. En cuanto a la relación entre Tagore y Ocampo, ésta lo recibió en Argentina después de que éste enfermara en Perú. Pagó sus cuidados y hospedaje durante dos meses hasta que mejoró. Volvieron a encontrarse en París tiempo después, donde Ocampo le ayudó a impulsar algunos asuntos artísticos.

Tagore fundó en *Shantiniketan* una escuela experimental basada en la estructura *brahmacharya* (igual que Gandhi), una pedagogía centrada en las enseñanzas del gurú y la autosuficiencia. A diferencia de los centros gandhianos, en donde la educación se basaba más en la formación del *Satyagraha*, la propuesta de Tagore hacía especial énfasis en las artes, música y literatura. Por su parte, la propuesta pedagógica del Arca y de Lanza del Vasto es una especie de enriquecimiento mutuo entre la Noviolencia gandhiana y el arte de Tagore.

Lanza del Vasto nos contó su entrevista con él en *Shantiniketan* (cf. *La Peregrinación a las Fuentes*):

Me dirigí a Shantiniketan para hacerle una visita a Tagore, y me quedé con él tres días; es una bella escuela muy acogedora. Ese viejo maestro basta casi por sí solo para cumplir toda la ardua tarea: poesía, canto, música, danza, teatro, filosofía y pintura: por todas partes imprimió su sello caracterizado por cierto candor y cierta grandeza. El poeta vive en el jardín contiguo, en una vetusta casona. Me recibió en la terraza donde estaba escribiendo, con la nieve de los años y de su enfermedad, pero sereno y real en todo su aspecto. El resplandor de la luz en sus cabellos y en su barba, la lentitud de sus gestos, la mesura y la sencillez de su lenguaje lo revestían de una gloria y una majestad palpables. Su nobleza era igualmente digna de un rey (LPF, p. 329).

TERESA DE JESÚS, SANTA

(1515-1582). También conocida como Teresa de Ávila, fue una monja mística, escritora, fundadora y reformadora del Carmelo. Primera mujer nombrada ‘Doctora’ de la Iglesia Católica -junto con santa Catalina de Siena (1970)-, cuyo cincuentenario estamos celebrando. Es reconocida como una de las cumbres de la mística, no sólo cristiana sino universal. Su labor literaria la empuja a formar parte del llamado Siglo de Oro Español. De joven, Teresa era “muy enemiga de ser

monja”, pero por una serie de motivos decide entrar al monasterio de La Encarnación, perteneciente a la Orden del Carmen. Su vida mística comienza después de más de dos décadas de una vida monástica más o menos mediocre, pero una vez iniciada ya no da vuelta atrás. La desilusionante vida de La Encarnación conduce a Teresa -junto con otras hermanas religiosas, laicas y laicos-, a impulsar la fundación de su propio convento, donde se viviera según la regla primitiva del Carmelo. Es así como, con muchas dificultades, se funda el monasterio de San José (1562); esta labor de fundadora de conventos continuará hasta el final de su vida, y fundaría 32 por todo el reino de lo que hoy se conoce como España. Paulatinamente, el movimiento teresiano devino en una escisión en la propia orden, naciendo así la Orden de los Carmelitas Descalzos. Pero a la dimensión fundadora de Teresa, aquella que veía sus conventos como pequeños cielos habitados por 13 monjas (12 apóstoles y Cristo), donde el yugo patriarcal y las ambiciones económicas de la Iglesia de su tiempo no cooptaran la vida espiritual de sus hijas, sólo la iguala la Teresa escritora. Comenzó a escribir por petición de sus directores espirituales, con el motivo de validar su experiencia mística. La “monja andariega” contaba con una pluma privilegiada. Escribió cuatro obras mayores y una serie de “escritos menores”. Los primeros son los libros *Vida, Camino de Perfección, Moradas o Castillo Interior y Fundaciones*. Además, se calcula que debió escribir alrededor de 15 mil cartas, de las cuales sólo se conservan alrededor de 500. Muere Teresa de Jesús siendo considerada “santa en vida”, aunque perseguida por la siniestra Inquisición y con muchos enemigos. Entre sus muchos méritos, destaca el de haber sido maestra espiritual y paradigma de oración.

Lanza del Vasto recuperó mucho de la mística carmelitana, y en particular de Teresa de Jesús. Se puede reconocer un cierto paralelismo entre ambos personajes: fundadores, andariegos, maestros de espiritualidad, escritores. En especial, Lanza recupera a Teresa cuando habla de temas de interioridad, meditación y oración. Aunque la menciona en otros textos –como en *Comentarios del Evangelio*-, recuperamos la mención que hace de ella en *Umbral de la vida interior*:

- *Oración mental*: Es una plegaria silenciosa o, para decir mejor, una suspensión de la plegaria. Es el ejercicio de la ‘presencia ante Dios y ante sí-mismo’ (título de un precioso opúsculo de Francisco de Sainte-Marie) tal como lo enseña la grande y muy antigua tradición del Carmelo. (Leer y sobre todo meditar las obras de *santa Teresa de Ávila* y de san Juan de la Cruz) (...) El alma... es ese árbol de vida, que está plantado en las mismas aguas vivas de la vida, que es Dios... El principio de nuestras buenas obras... procede de esta Fuente de Vida donde el alma está como un árbol plantado en ella (*Santa Teresa de Ávila, Moradas del castillo interior*) (UVI, pp. 67, 213).

De esta forma recupera –y vive y bebe- Lanza del Vasto de la rebotante fuente que es el Carmelo y, en especial, Teresa de Jesús. Otras menciones lancianas: CE, p. 45: ‘Las Moradas de santa Teresa’ / LTS, p. 58: ‘En el supremo grado de amor de los esposales del alma con Dios y la iluminación sobresalen san Juan de la

Cruz y santa Teresa...” Asimismo, en sus *Etimologías imaginarias* (1985: p. 239, en que la cita textualmente en castellano

THOREAU, HENRY DAVID

(1817-1862). Poeta, escritor y filósofo estadounidense. Es considerado como uno de los padres de la literatura de su país. Estudió en Harvard antes de que ésta fuera una universidad prestigiosa. Incursionó en los ámbitos de la educación y el periodismo, fundando una escuela junto con su hermano (quien después falleció), y escribiendo en diarios. Incluso trabajó en la fábrica de lápices de su familia por muchos años. Entre 1844 y 1845, a razón de un incendio que él mismo provocó por descuido y supuso la pérdida de más de un kilómetro cuadrado de bosque, Thoreau decide trabajar en su escritura. Va a vivir al bosque a una cabaña prestada, donde vive una vida simple y humilde de ermitaño. Un año después se encuentra con un recaudador de impuestos que le quiere cobrar la deuda atrasada que tiene el terreno, a lo que Thoreau se niega debido a que no estaba de acuerdo con la guerra mexicano-americana y con la esclavitud, negación que le cuesta una noche de cárcel. Comienzo emblemático de la parresiástica *Desobediencia Civil noviolenta*. Alguien paga la deuda y lo dejan salir, muy en contra de su voluntad. Desde entonces, a Thoreau le comienza a intrigar la relación con el gobierno, la ley, lo justo... De estas reflexiones nace su famoso ensayo *La desobediencia civil* (1849), el cual influirá profundamente en León Tolstoi y en Mahatma Gandhi. Los años siguientes los dedicó a continuar escribiendo –aunque no siempre con mucha suerte a la hora de publicar-. En sus escritos se percibe un profundo interés por la Naturaleza, los pueblos y las religiones. Contrajo tuberculosis en 1835 y muere en 1862, de tan escasos como prolíficos 45 años de edad.

Lanza del Vasto, siguiendo la inspiración del propio Gandhi, lo considera uno de los “dos grandes apóstoles” (*Las Cuatro Plagas*, p. 319) de la Noviolencia en occidente, junto con León Tolstoi. Reproducimos el siguiente párrafo en donde Lanza expone parte de las conclusiones de *Thoreau*:

El ciudadano que obedece las leyes y las órdenes sin discutir las en su fuero interno sólo cumple la mitad de su deber y, a menudo, hace lo contrario de lo que debiera, pues cada vez que la Ley funciona contra la justicia, cada vez que a un jefe se le ocurre convertirse en déspota, el ciudadano se vuelve instrumento y cómplice de la injusticia. Para su bien y para el de todos, deberá, pues, aprender la ‘*Desobediencia Civil*’ (*Ibid.*, p. 320).

Importante, entonces, señalar la línea directa que conecta a *Thoreau* con Lanza del Vasto, pasando por Tolstoi, Gandhi y Ruskin: “Gandhi bebió en estas tres fuentes, además del Evangelio y el Bhagavad Guita; allí encontró casi todos los elementos de su pensamiento” (LANV, p. 205). Se podría decir –sin temor alguno a sonar bastante aventurados–, que se trata de ‘apóstoles’ –por usar la palabra de Lanza, equivalente a ‘enviados a una misión de anuncio y denuncia’– del mismo perenne mensaje: la *Noviolencia*. De hecho, aún en sus *Etimologías imaginarias* cita a *Thoreau* extensamente en la entrada ‘Ley’: “No se puede renunciar a la consciencia por obedecer al legislador; somos hombres primero, y en segundo

término sujetos; no podemos ir a la guerra contra nuestra voluntad y contra todo sentido común”, según *H. Thoreau* (LEI, 1985: p. 179).

TOLSTOI, LEÓN

(1828-1910). Fue un novelista ruso y de los escritores más reconocidos en la literatura universal. Sus obras, entre las que cabe destacar *Guerra y Paz* (1869) y *Ana Karenina* (1877), le ganaron varias nominaciones al Premio Nobel de Literatura, que injustamente le fue negado. En la última etapa de su vida, Tolstoi vivió una crisis moral que lo llevó al borde del sinsentido máxime cuando fue excomulgado de la Iglesia Ortodoxa rusa, ¡una de las injusticias más infames de la historia del cristianismo! Se sintió forzado a una dolorosa disyuntiva: Jesucristo o la Iglesia... A la cual contestó sin vacilaciones: ¡Jesucristo! Tremendo dilema incluso para los noviolentos.

Buscó en varias tradiciones filosóficas y espirituales hasta que se topó con la Noviolencia predicada en el Evangelio, particularmente en el *Sermón del Monte*. A partir de entonces, asumió una amplia labor en ésta, escribiendo al respecto así como impulsando granjas de vida (antecedentes de los *ashrams* gandhianos) y campañas sociales. Efectivamente, su libro *El Reino de Dios está en vosotros* impactó profundamente a Mahatma Gandhi, quien llegó a afirmar que *Tolstoi* fue una de las personas coetáneas suyas que más le impactaron en su vida (junto con su compatriota Rajchandbhai y Ruskin, así como Thoreau). Sobre el mencionado libro, Gandhi escribió: “*El Reino de Dios está en ti* de Tolstoi me abrumó, dejándome una impresión imborrable” (cf. *El Reino de Dios está en vosotros*, Kairós, 2010, Centenario de la muerte de Tolstoi, su Objeción de Consciencia, su drama eclesial y correspondencia Tolstoi-Gandhi; Autobiografía de Gandhi y *Tolstoi: una vida de mi padre* por Alexandra Tolstoi (1956, 567 p.). Preciosa su consigna: “¡Es preferible morir por la verdad que asesinar por defenderla!” Ferrater no puede menos que concederle estatus de filósofo (*Diccionario de Filosofía*, T. 4, 2001: pp. 3526).

Las Cuatro Plagas es la obra donde Lanza del Vasto mantiene más presente el pensamiento de *Tolstoi*. Como si no fueran suficientes las palabras de Gandhi acerca de la influencia que el autor ruso tuvo en su vida, Lanza le nombra -junto con Thoreau- uno de los dos grandes ‘apóstoles de la Noviolencia en Occidente’ (p. 319 / LPF, p. 162: ‘los sueños evangélicos de Tolstoi lo condujeron a formular su enseñanza social’ / VNP, p. 29: ‘Ganarás tu pan con el sudor de tu frente’, es el primer mandamiento de Dios en La Biblia, como lo resalta *Tolstoi*), reconociéndolo no sólo como uno de los grandes antecesores de la noviolencia sino incluso de su propio pensamiento. (Este texto lo replicó 15 años más tarde Lanza en LANV, p. 205).

En una amplia nota complementaria sobre el *trabajo*, *Tolstoi* aparece en dos ocasiones como soporte de la importancia del *trabajo manual* en la Noviolencia. De hecho, valiéndose de *Tolstoi*, Lanza argumenta que no es posible observar los mandamientos de amor a Dios y al prójimo si no se observa antes el mandamiento

menor: trabajar para comer, pues quien trabaja para comer se purifica y no violenta a los demás (p. 70). Tanto Gandhi como Tolstoi -asevera Lanza-, abrazaron el trabajo manual y renunciaron a una vida dependiente de la explotación de los otros, aun “en la cumbre de su celebridad” (p. 72). Es por este motivo que la pobreza de los gandhianos -y en especial de *Tolstoi*- es laboriosa y no mendicante como la franciscana, porque recupera la dimensión espiritual, mental y social del trabajo.

Finalmente, y aunque no se trata de una alusión directa, no resulta extraño reconocer la influencia de Tolstoi cuando Lanza, en el numeral 26 del último capítulo de *Las Cuatro Plagas*, escribe: “El Reino de los cielos está en vuestro corazón” (p. 272 / Libro de cabecera de Gandhi, *Vinoba*, VNP, p. 151). Cita claramente evangélica (san Lucas 17:21), fuente misma de donde se inspiró *Tolstoi*.

TOMÁS DE AQUINO, SANTO

(1225-1274). Fraile dominico, filósofo y teólogo medieval. Su pensamiento, no bien aceptado en su tiempo, terminó por convertirse en uno de los pilares de la Iglesia Católica. Se le considera el máximo exponente de la teología escolástica. Como todos los partidarios de esta corriente, el gran afán de Tomás era exponer los misterios de la fe en términos racionales, esto para demostrar que fe y razón no eran incompatibles, aunque tampoco confundibles. Fue discípulo de Alberto Magno, también dominico, pionero en la lectura de Aristóteles con fines teológicos. Igual que su maestro, santo Tomás construyó todo su andamiaje argumentativo a partir de los postulados aristotélicos, lo cual era una gran novedad, ya que la filosofía reinante en la época era el neoplatonismo. La escolástica dominicana estuvo en constante tensión con la *vía amoris* franciscana. En ese sentido, la gran contraparte de Tomás fue el místico y teólogo franciscano san Buenaventura. Si el primero asumía la consigna ‘conocer para amar’, el segundo sostenía ‘amar para conocer’... que *Lanza del Vasto* conciliará. No por ello deja Tomás de beber de las fuentes patrísticas anteriores a él, principalmente de Agustín de Hipona. En efecto, está influenciado también por los grandes aristotélicos no cristianos, sobre todo del judío Maimónides y del musulmán Averroes. Su obra más importante es la *Summa Theologiae* o *Suma Teológica*, una especie de compendio escolástico donde se tratan innumerables hipótesis teológicas. A Tomás se le recuerda por las pruebas racionales de la existencia de Dios (teodicea), pero también por su teoría de la analogía divina y un sinfín de postulados que continúan siendo relevantes hasta hoy en día.

A todas luces, el Aquinate es quizás de los autores más importantes a la hora de hablar de *Lanza del Vasto*. De hecho, se ha llegado a considerar a Lanza como un neotomista, eso sí controvirtiendo los indicios de la ‘guerra justa’, el tiranicidio... No estamos del todo de acuerdo con dicha aseveración, pero el hecho de que Tomás haya sido de sus principales influencias es inobjetable. Para empezar, fue a partir de la obra tomista *De trinitate* que Lanza del Vasto vive su conversión intelectual. El joven Lanza se encontraba en un proceso de crisis religiosa muy fuerte, incluso forcejeaba con el ateísmo. La lectura del tratado tomista que plantea a Dios como la Relación absoluta dentro de la condición

relacional del Ser, fue el gran impulso para que Lanza viviera lo que él mismo planteó como una conversión a su propia tradición. De ahí que en adelante el pensamiento de Shantidas estuvo marcado por el tema de la relacionalidad, más aún, de lo *trinitario* como fundamento de la realidad y del ser humano. Recordemos que incluso dedica su tesis doctoral a este tema: *La Trinidad Espiritual*, pero aplicada al ser humano como trípode: Sensibilidad, Inteligencia y Voluntad.

Otra conexión podemos encontrar entre Lanza y el Aquinate. Éste, al final de su vida, en un movimiento fruto de un fervor místico, quema parte de su obra por considerarla toda “paja”. Y es que, ante Dios, toda especulación filosófica y teológica es eso, vano heno... Constatación con la que el propio Lanza estaría de acuerdo con creces... ¡Incluso llegó a afirmar que toda la metafísica occidental no era capaz de dar cuenta del vuelo de una mosca!

En cuanto a citas tomistas de Lanza del Vasto, existen más de un centenar, de las cuales resaltamos las siguientes:

La Relación se llama Verdad,
de la Substancia con la Forma,
del adentro con el afuera.
y si todo es relativo, el Absoluto
por sí mismo se posa: es la Relación.
La Relación inmutable.
Y somos herederos de esta gran tradición.
(...) A la luz del *De Trinitate*:
Dios viviente, de Verdad viva,
evidente y misterioso,
personal, íntimo, profundo,
más cerca de mí que yo mismo...
Dios de bondad, de poder y de gloria,
¡piedad!
¡Nada que no sea todo!
(*Le Viatique I*, pp. 105, 265-271, *passim*)

He aquí el texto estelar -de hondo calado y alto bordo- de ‘la conversión por constricción lógica’ lanciana... Y prosigue su rastreo y re-creación del corpus tomista:

La Relación en Dios en la *Summa Theologica*
(*Quaestiones 29-30*)...

pero a veces me reduzco al Evangelio, a las *Floreillas* de san Francisco y a Lao-Tsé...

(*Le Viatique* II, pp. 108, 231, paráfrasis nuestra / LPF, p. 83).

(...) La Forma, en los hindúes como en el mismo *santo Tomás de Aquino*, es substancia, celeste y omnipresente substancia, que colma el vacío y porta la Luz.

(...) *Apertura al Absoluto*:

Si todo es relativo, el Absoluto por sí mismo se posa: he aquí la Relación.

La Relación absoluta, substancial...

Dios es relación no relativa, sino inmutable

(santo Tomás de Aquino).

(LTS, pp. 153, 208-210, ratificación de 1925-1970,

45 años de meditación de su Tesis doctoral, *passim*)...

Con toda razón, el capellán del Arca, A. Vatou, aseveró: “Se reconoce en este descendiente de *santo Tomás de Aquino* por su sangre, a un hombre entroncado en la Tradición cristiana” (CE, p. 14, *Comentario del Evangelio* lanciano en gran parte inspirado en *Catena Aurea*, comentario patrístico del Aquinate, 5 volúmenes / Doumerc, 1983: p. 30)...

En *Comentario del Génesis* tenemos nueve citas tomistas: LSAV, p. 18: ‘A la verdad divina le repugna la ficción’, *Summa*; p. 32: ‘la ciencia de la materia’; pp. 54, 112: ‘analogías tomistas’; p. 174: ‘Spiritus sive intellectus’, dice *Tomás*, el santo cuya inteligencia estaba totalmente vuelta hacia Dios’; p. 222: ‘*Santo Tomás*, el plácido y lúcido, consideraba que la unión carnal es ley de la Naturaleza y voluntad de Dios, y como tal no constituye ningún desorden’; pp. 225, 229: ‘El Aquinate sostenía que Adán somos nosotros y su pecado es la suma de los pecados del mundo (...) pero también una falta de orgullo; p. 231: ‘El Árbol del Conocimiento invitaba a una contemplación de Dios a través de sus creaturas, muy diferente de nuestro conocimiento discursivo’... Finalmente, en *LEI*, 1985: pp. 120, 149: ‘Dios es su Ser mismo’, según *santo Tomás* en su *Summa*, II, q. 2; y ‘*De Ente et Essentia*’)...

UPANISHADS

Textos sagrados de la India. No existe acuerdo común entre los estudiosos acerca de la autoría y datación de estos textos. Se ha llegado a afirmar que se escribieron miles de años antes de Cristo, aunque hoy en día la hipótesis más popular propone

ubicar su gestación entre el 800 y el 200 a. C. Si es así, las Upanishads corresponden a lo que el filósofo Karl Jaspers denominó como *Era Axial*, periodo histórico que testimonió el surgimiento de religiones y filosofías en la India, China y Occidente, tales como el jainismo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo, el zoroastrismo, los profetas de Israel y la filosofía presocrática y sofística griega.

Las *Upanishads* son textos escritos en sánscrito, muchos de ellos en prosa y otros en verso, que corresponden a una especie de cambio religioso vivido en la India al final de la era védica. Los Vedas y sus rituales predominaban en la religiosidad de la India, pero distintos grupos de personas buscaron vivir otro tipo de espiritualidad y se fueron conformando las *Upanishads*. Se caracterizan por un pensamiento religioso centrado en una divinidad absoluta, y apuntan más a la experiencia y relación con dicha divinidad que a la serie de rituales y sacrificios que predominaban en la literatura védica.

Lanza del Vasto tuvo contacto con estos textos no sólo en sus viajes a la India, sino que los mantiene presentes en sus reflexiones, particularmente las correspondientes a la espiritualidad y la vida interior: “Los Upanishads denunciaron la ilusión con cortante claridad (...) Ellos, como La Biblia toda y toda la tradición de la Sabiduría -la gruta de Delfos- enfatizan: ‘Conócete a ti mismo’. Pues conociéndote, lo conoces todo, y a Dios mismo, la Verdad última y suprema, la Luz de todas las cosas (UVI, pp. 16-17):

¡Oh Sol protector, abre tu puerta de claridad áurea,
que cubre la Persona del Dios de Verdad,
para que yo, un buscador de la verdad,
pueda mirarlo.

(...) sí, la Persona; sí, eso que yo soy.

(Ishupanishad)

(LPF, pp. 62).

“En verdad, es la Palabra divina el medio por el cual todo
todo lo que el Creador dice viene a la existencia (...)

Como los ríos al fluir se dirigen hacia el mar,
y allí sus nombres y formas son destruídos,
y ya no se habla sino del mar,

(...) El Conocedor alcanza esa Persona Celestial”

<*Brahadar'ny'k-Upanishad* (I, 15,18, cit. CE, pp. 67-69) /
Prashna-Upanishad VI,5 / *Mudak-Upanishad* III, 18-19>.

¡Hari Om! El Verbo es Dios,

del Verbo, en verdad, toda cosa ha salido,
nacidos todos del Verbo viven para Él,
para volver y entrar de nuevo en Él
(*Tettiriya Upanishad*, en VNP, pp. 11, 287,
según Lanza los '*Upanishads* son la enseñanza
secreta de los rishis que recogen los tiempos védicos,
el más antiguo y profundo pensamiento hindú').

Méditation Védique:

L'Oupanishad Kene:

(...) L'entraîne transfiguré dans l'Éternité.

Par elle la connaissance se transforme en amour...

(LTS, pp. 199-207)

Es en verdad la Palabra Divina
por la que todo lo que Él dice viene a la existencia
(*Brahad Upanishad I*, 15)

Palabra de la Palabra y soplo del Soplo de la Vida
y visión detrás de la visión...

Los sabios más allá hundiéndose,
encuentran la Liberación y la Inmortalidad.

Allí no llega la mirada, ni las palabras,
ni el intelecto...

más allá de lo conocido y más alto.

Eso es Dios.

Eso que el soplo no sopla,
pero que sopla el Soplo de la Vida,
¡Eso, tú, sábelo, es Dios, y no lo que la gente adora!

(*Kenopanishad I*)

Un día del Señor es igual a mil años,
lo mismo dicen los *Upanishads*;
el *Kenopanishad* reconoce que ni el viento

ni el fuego pueden algo sin Eso.
(LSAV, pp. 63, 73-74, 83, 118, *passim*)

WARDHA (INDIA, ASHRAM DE SEVAGRAM)

Este lugar gandhiano se convirtió en epicentro lanciano y, por ende, arquiano. En efecto, marca un hito en la vida de Shantidas porque allí el conoce personalmente a Mahatma Gandhi, realiza su noviciado, recibe su nuevo nombre de 'Servidor de la Paz' con la respectiva misión, y capta una enseñanza inédita del Maestro, al pie de la rueda. De hecho, conviene remitirnos a *Peregrinación a las Fuentes* (pp. 108-184), después -casi 20 años más tarde, desaparecido el Mahatma-, en *Vinoba* se refresca el tema del Ashram, pues allí se empieza a implementar el Método *Nai-Talim* de Educación Noviolenta: allá arriba Shantidas y plasma en su Diario a *Sevagram* -'granja del servicio'-, la Comunidad gandhiana piloto (VNP, pp. 150-163).

En su tercera y cuarta peregrinaciones a India (1970 / 1977), Shantidas retornará a Sevagram y desde allá plasmará en su Diario sus vivencias gandhianas como el más fiel heredero occidental de Gandhi con su Arca (LdVVOM, pp. 310-314, 383-391).

WEIL, SIMONE

(1909-1943). Fue una filósofa, mística y militante anarcosindicalista francesa que cautivó e influyó a muchas de las grandes mentes del siglo XX, entre ellas a *Lanza del Vasto*. Desde su corta edad Weil se destacó en los estudios, ingresando con 19 años a la *Escuela Normal Superior* de París con la máxima calificación, incluso por encima de Simone de Beauvoir. En su itinerario vital destaca su marxismo heterodoxo y crítico del estalinismo -sobre el cual discutió con León Trotski-, así como su sindicalismo revolucionario que desplazó a su anterior pacifismo. Fue desde profesora de liceo y escritora hasta combatiente en el frente español contra las fuerzas franquistas, también trabajó como obrera en *Renault* donde, dijo, recibió su "marca del esclavo". Combatió la separación entre el trabajo manual y el intelectual, propiciando recuperar el primero. Aunque proveniente de familia judía, Weil fue experimentando una vida espiritual más de corte cristiano, aunque de índole heterodoxo y muy en diálogo con otras tradiciones como la judía, que portaba en su sangre. Durante la II Guerra Mundial debió dejar Francia por la ocupación nazi, visita a su familia en los Estados Unidos y finalmente llega a Inglaterra, donde enferma de tuberculosis y muere, un tanto descuidada en su tratamiento por solidaridad con los más necesitados, y acepta el bautismo 'in extremis'... Sus maravillosos libros, entre los que destacan *La condición obrera*, *El conocimiento sobrenatural*, *La gravedad y la gracia* y *Echar raíces*, fueron publicados póstumamente.

Lanza del Vasto conoce a Weil entre 1941 y 1942, en la última etapa de la vida de ésta, la cual puede ser considerada como su etapa más propiamente “mística”, cuando escribía del Evangelio, el Bhagavad Gita, el Zen y Platón, sin dejar de lado el marxismo y su posición política con respecto al mundo obrero y el trabajo manual. En esos años *Lanza* estaba regresando de su viaje a Tierra Santa, y no había dicho ni una palabra a nadie sobre el Arca... a excepción de Weil, años antes del encuentro con esos tres muchachos que le dijeron: “Usted, *Lanza*, ha estado en la India, ha conocido a Gandhi, ¡debe saber lo que hay que hacer!”. *Lanza* le compartió su visión del Arca a Weil en Marsella, una noche antes de que esta partiera a su exilio. Sobre el Arca Weil le dijo: “Tenéis un diamante de facetas múltiples que se reflejan unas en otras.” Shantidas respondió que sí, un diamante, pero uno inexistente, a lo cual Weil agregó: “Pero existirá, *Lanza*, estoy segura, ¡pues Dios lo quiere!” Este providencial encuentro está narrado en *El Arca tenía por vela una viña* (p. 45), en donde nuestro perceptivo autor logra captar frente a quién se encuentra y sobre quién se expresa de la siguiente manera: “Su voz era agria y monótona y, al cabo de diez minutos, ya no la veías a ella, sólo contemplabas su alma donde brillaba el fuego de la justicia”. (Cf. La hermosa fotografía de Simone Weil con *Lanza del Vasto* en www.amgosdelanzadelvasto.org)

NOTA BENE FINAL IMPORTANTE:

Ha sido muy compleja la selección de autores mencionados por *Lanza del Vasto* o relacionados póstumamente con él. En efecto, hemos obviado desglosar filósofos y autores muy citados por él, como Platón, Pitágoras, Rousseau, Hegel, Kant y Nietzsche, Marcel, Thibon, Einstein, Rolland, por cuanto nuestro filósofo los aborda críticamente y ellos no aportan de modo directo a la primordial temática que nos ocupa y preocupa: la *Noviolencia*. Asimismo, afloran artistas y poetas muy significativos para *Lanza*: Acquaviva, Costetti, Rilke, Valéry, Jacob, que él conoció personalmente, pero que tampoco aportan a la intencionalidad de este *Diccionario*. Asimismo, no hemos destacado monjes célebres con los que Shantidas interactuó: Monchanin, Le Saux y Griffiths, que le aportaron a su vivencia interior, y otros por él valorados como Paramahansa Ramakrishna.

IV) FUENTES BIO-BIBLIOGRÁFICAS E INFOGRÁFICAS:

- a. OBRAS DE LANZA DEL VASTO (mencionadas al comienzo del Diccionario).
- b. OBRAS REFERENCIALES EXHAUSTIVAS PUBLICADAS SOBRE LANZA DEL VASTO

ARIAS, GONZALO (1973). *La Noviolencia: ¿Tentación o reto?* Salamanca (España): Sígueme (contiene dos citas puntuales de Lanza del Vasto, pp. 155, 231, UVI).

BORDA-MALO ECHEVERRI, SANTIAGO (2011). *Filosofía de la noviolencia y Crítica de la razón violenta: Según el filósofo neotomista Joseph Jean Lanza del Vasto*. Tunja (Colombia): Universidad Santo Tomás (CIUSTA, Centro de Investigaciones). 329 pp. (Adaptación más actualizada de mi Tesis meritoria de Maestría en Filosofía Latinoamericana, citada abajo porque incluye mi 'Peregrinación a las Fuentes lancianas y arquianas', 2005 / Presentado en *Blog 'Noviolencia y Compromiso'*, 10-11-2005, www.arcaiberica.org, España).

DE MAREUIL, ARNAUD (remitimos a sus dos biografías de Lanza del Vasto, la primera en vida del Fundador, 1966, y la segunda póstuma, 1998, muy citadas en este trabajo)...

DRAGO, ANTONINO: gran estudioso coterráneo de Lanza del Vasto. *Il pensiero di Lanza del Vasto: Una risposta al XX Secolo*. Pozzo di Giacobbe, Trapani, 2010. (Aporte a este Diccionario de Lanza del Vasto, 2020).

LANZA, MANFREDI (sobrino de Lanza del Vasto, que póstumamente ha aportado textos significativos del Fundador)... (2012). *Scritti vari su Lanza del Vasto*. Modena (Italia): Il Fiorino.

MADAULE, JACQUES ET AL. *¿Qui est Lanza del Vasto?* Paris: Denoel, 1955. (Antología referencial en vida del Fundador).

MATO LÓPEZ, Moisés (2020). *El camino de la Noviolencia: Filosofía y práctica. Razones y experiencias. Amor y política*. Madrid: Mercurio Editorial. Cita tres libros de Lanza del Vasto: *Peregrinación a las Fuentes*, *La aventura de la Noviolencia* y *La fuerza de los noviolentos*...

MORÁN, JOSÉ RAMÓN. Traductor de Lanza del Vasto al castellano y autor de valiosas Introducciones a sus Obras.

SALTOR, FÉLIX. (2014). *Pensamientos de Lanza del Vasto: Textos a reflexión*. Disponible en www.arche-nonviolence.eu / www.arcaiberica.org Barcelona /

Murcia: Movimiento del Arca de España. También es autor de un breve ensayo comparativo de Lanza del Vasto y Raimon Panikkar.

TRIANNI, PAOLO (coautor junto con Antonino Drago de rigurosos estudios académicos sobre Lanza del Vasto). (1999). *La rilettura escatologica della non-violenza gandhiana nel pensiero religioso de Lanza del Vasto*. Firenze (Italia): Facultad di Teologia Italia Centrale.

VIGNE, DANIEL (2008 / 2020). *La Relation infinie: La philosophie de Lanza del Vasto. Vol. 1: Les artes et les sciences (1. La sensibilité et les arts / 2. L'intelligence et le savoir)*

Vol. 2: L'Etre et l'Esprit (1. Métaphysique: L'Etre en quête de l'Esprit / 2. Ontologie: L'Esprit en quête de L'Etre). Paris: Cerf. (Tesis laureada en Universidad La Sorbona, Paris).

c. ESTUDIOS ACADÉMICOS COMPLEMENTARIOS
SOBRE LANZA DEL VASTO (ORDEN CRONOLÓGICO)

GHARDA, MARGARET KIRK (1961). *Lanza del Vasto, poet and philosopher: His life and his works*. Provo (Utah, EE. UU.): Brigham Young University.

VARENNE, Jean-Michel (1976). *Lanza del Vasto, Le Précurseur*. Paris: Celt.

DUPONT, Bernard (1977). *L'Oeuvre politique de Lanza del Vasto*. Nancy (France): Université de Nancy.

VENTURA, Liliana (1984). *Lanza del Vasto e la filosofia della Non-violenza*. Milano: Università Sacro Cuore.

SEGHEZZO-FRANCOEUR, Matilde (1988). *Trinité divine et système ternaire de pensée: L'intuition de Lanza del Vasto*. Montreal (Canada): Université de Montreal.

TRIANNI, Paolo (1999). *La rilettura escatologica della non-violenza gandhiana nel pensiero religioso de Lanza del Vasto*. Firenze (Italia): Facultad di Teologia Italia Centrale.

SICILIA, Javier et Al. (2001). "Lanza del Vasto (1901-81): La Dialéctica de la Conciliación". *Revista IXTUS: ESPÍRITU Y CULTURA*. Homenaje Centenario en su Natalicio. No. 32 / Año VIII. (Dosier con artículos de Javier Sicilia, Tomás Calvillo y Patricia Gutiérrez-Otero, y traducciones de René Doumerc y Luc Dietrich). 101 pp.

PEDRONI, G. C. (2002). *'Il diluvio de fuoco': La filosofia trinitaria in Giuseppe Giovanni Lanza del Vasto*. Milano (Italia): Università Milano.

BORDA-MALO E., Santiago (2003). *Lanza del Vasto y su Filosofía de la Noviolencia: Alternativa ético-praxeológica para América Latina* (Tesis meritoria de Filosofía Latinoamericana). Bogotá (Colombia): Universidad Santo Tomás de Aquino. 440 pp.

_____ (2003). “La Filosofía de la Noviolencia en Lanza del Vasto”. (Síntesis de mi Tesis de Maestría). En *Revista Noticias del Arca*. Barcelona (España): Amigos del Arca. 22 pp.

ABIGNENTE, D. e TANZARELLA, S. (Eds.) (2003). *Tra Cristo e Gandhi: L'insegnamento di Lanza del Vasto alle radici della Nonviolenza*. (Convegno Lanza del Vasto, 2001, Napoli). Milano (Italia): San Paolo.

CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI (2007). *Lanza del Vasto e le Arti visive*. (Memorias de Simposio en la tierra natal del Fundador, 2005).

CORAZZA, M. (2005). *L'Arca di Lanza del Vasto: Aspetti socio-religiosi di una comunità nonviolenta*. Fasano (Br.): Schena.

COMET, Yael (2006). *Lanza del Vasto: Une poétique du temps*. Pau: Université de Pau et des Pays de L'Adour.

VIGNE, Daniel (2006). “Lanza del Vasto: Un génie por notre temps.” Actes du Colloque du 20-05-2006. Toulouse (France): Faculté de Théologie de L'ICT.

DRAGO, Antonino e TRIANNI, Paolo (Eds.) (2008). *La filosofia di Lanza del Vasto: Un ponte tra Occidente e Oriente*. (Convegno Lanza del Vasto, Pisa). Milano (Italia): Jaca Book.

_____ et Ál. “Lanza del Vasto, Fondatore dell'Arca”. *Urbaniana University Journal*, Vol. 49, No. 01, 2016.

MORALES RUIZ, Juan José. (2008). *Lanza del Vasto*. Madrid (España): Fundación Emmanuel Mounier.

ROCQUET, Claude-Henri (2011). *Lanza del Vasto, Serviteur de la Paix*. Paris: L'Oeuvre.

LANZA, Manfredi (2012). *Scritti vari su Lanza del Vasto*. Modena (Italia): Il Fiorino.

ROGNON, Frédéric (2013). *Lanza del Vasto ou l'expérimentation communautaire*. Neuvy-en-Champagne: Ed. Le Passager clandestin (Collection ‘Les précurseurs de la décroissance’).

LANZA, Manfredi (2013). *Nuovi contributi critici in ordine alla personalità e all'opera di Lanza del Vasto- E Preludio de Noé*. Modena (Italia): Il Fiorino.

SALTOR, Félix (2014). *Pensamientos de Lanza del Vasto: Textos a reflexión*. Disponible en www.arche-nonviolence.eu / www.arcaiberica.org Barcelona / Murcia: Movimiento del Arca de España.

BONGIOVANNI & TRIANNI (Eds.) (2015). *Lanza del Vasto: Filosofo, teologo e nonviolento cristiano: Uno sguardo critico sull'Opera omnia*. Ariccia (Italia): Aracne.

ROGNON, Frédéric (2017). *Lanza del Vasto o la experimentación comunitaria*. Prólogo de Margalida Reus, Responsable del Arca. México: Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Colección 'Clásicos de la Resistencia Civil'. Coordinación: Javier Sicilia.

VIGNE, Daniel (2016). "La Subida de las almas vivas: Ensayo de conciliación entre fe y razón". Traducción de Félix Saltor. Barcelona: Amigos del Arca.

_____ (2018). "Raimon Panikkar y Lanza del Vasto: Líneas paralelas". Barcelona (España): Amigos del Arca.

BORDA-MALO E., Santiago et Al (Grupo de postulantes arquianos de México) (2021). *Diccionario Lanza del Vasto* (Homenaje a 120 años del Natalicio y 40 años de la Pascua de Shantidas).

JOSEPH, Siby K. (2018). *Lanza del Vasto: A Messenger of Peace*. India: Institute of Gandhian Studies.

HILLER, Margarete (2020). "El camino del Arca durante los últimos 20 años". En *Boletín Noticias del Arca*. Valiosa visión panorámica actual del Arca por parte de la actual Responsable General del Arca (desde 2019) y aporte personal de ella a este *Diccionario* (2020).

www.amigosdelanzadelvasto.org

COLOFÓN – CODA: POEMA RECAPITULANTE

LA CIFRA DEL PEREGRINO DE LA PAZ

“Un rey peregrino, nómada...
Hombre soberano, libre...
Arcaico, como lo llamó su amigo Luc:
El León...
San Jerónimo en su caverna de Belén,
que revelaba la profundidad
del enigma de ser Hombre.
¡Un cristal multifacético,
o un diamante como lo pintó Simone Weil!
(C.-H. Rocquet, ‘Retrato de Lanza del Vasto’,
1981: p. 6, paráfrasis).

¡Oh vagabundo maravilloso,
ávido de fuentes prístinas de Vida;
pensador de sabias evidencias,
artista plural: cantor, poeta
de *La Cifra de las Cosas y la vida simple*;
escultor de ti mismo y trovador,
juglar con tu colosal esposa *Chanterelle*
- ‘cantarina’² que fue tu ala ingrávida...

Nuevo y loco *Noé de Arca* salvadora
-la viña por velamen, ¡y qué Vino tan nuevo!,
y por ancla una Cruz ancorada-;
Testigo monolítico e insobornable
ante el diluvio atómico que hoy continuamos fraguando...
Ayunador en perenne cuarentena interior.
¡Tan indecibles tus muchas *Campañas* heroicas!
(¡Uno se siente tan pigmeo ante tu oasis de verdor
en este lóbrego yermo actual de tan largo letargo!)
¡Ah, ‘*Servidor de la Paz*’
-como te re-bautizó el Mahatma Gandhi-;
infatigable Patriarca bíblico de la *Noviolencia* y la ternura
-esa Sal y ese Sol que perdimos con Cruzadas y horrendas Inquisiciones-;
Profeta tú en tu aventura de Absoluto...
Filósofo vital a ras de Cielo y de suelo,
des-cifrador de sofismas modernos,
mas no como los sofistas de ocio y oficio de escritorio,
que hoy tanto proliferan en la misma academia...
Asceta irreductible y Místico ecuménico,
sin horizontes grises ni fronteras miopes...

En fin, Hombre cabal,
uno y múltiple,
siempre fiel a ti mismo,
uni-ficado,
inmanente y trascendente como el que más,
Sabio de Vida más que erudito, savia de raíz la tuya;
Despertador de Consciencia en este recodo histórico de la inconsciencia,
Luz que hallé empuñando a tientas mi candil,
cual Diógenes en esta lúgubre noche de fetiches y fantoches,
y de bajos y mellados perfiles...
¡Ay, *Lanza del Vasto en ristre*,
Shantidas,
tu santidad audaz y crepitante
-pura incandescencia-
es hoy, en este incierto recodo de la evolución,
Punta de lanza!
Dichoso tú, Artesano de la Paz,
a bordo de tu *Arca* mágica
en que levaste anclas y zarpaste mar adentro,
y hoy re-naces siemprevivo.
Los confines de la tierra claman por Hombres mayúsculos como tú:
¡Gloria al Justo!
Paz, Fuerza y Gozo –como nos saludabas-
también para tu alma firme y errátil,
¡traslúcida ya
como cristal de roca diamantina!

LA EPIFANÍA DE TRES GRANDES SABIOS

+ In Memoriam Vinoba Bhave,
fidel heredero de Mahatma Gandhi,
a 40 años de su Pascua (1982 / 2022).
+ Al Arca de Lanza del Vasto, en cabeza de su Responsable General,
Margarete Hiller.

"Unos magos que venían de Oriente..." (Mt. 2, 1)
Tres hombres, y una Estrella.
A ritmo de camellos,
tejiendo,
de oasis en oasis,
un camino de arenas
hacia la roca virgen donde salta,
con su risa de niño,
el Manantial.
(R. E. De Roux, S. J., "Epifanía", 1995)

I.

Mohandas, dicen que tu nombre traducía 'servidor del Dios seductor':
Abogado de tu raza oprimida bajo implacable yugo extranjero...
Mahatma te rebautizó tu amigo poeta Tagore:
'Alma grande' fuiste en adelante, contra tu voluntad modesta...
Libertador sin armas de la historia, un caso sin precedentes:
vestido como un paria -sandalias y taparrabo-, una rueca y una cabra,
desafiaste el imperio más grande de la época...
Hilabas y tejías mientras se lanzaban las diabólicas Bombas atómicas
de Hiroshima y Nagasaki; de ahí que Einstein exclamara:
'Las generaciones venideras apenas podrán creer que un Hombre así
-de carne y hueso- haya pisado esta tierra; ¡Gandhi es el gran Sabio del Siglo XX,
y yo apenas un insignificante sabio!'
- Inmortal tu Legado: tu preciosa autobiografía
-'Historia de mis experimentos con la Verdad'-,
debiera ser la cartilla para aprehender a leer y escribir con *Parresía*...
La violencia era la para ti la peor mentira,
y por ende la Noviolencia su único antídoto.
¡No la paz blandengue del Sistema sino la Bienaventuranza radical!
¡Ay, Mahatma, *Alma grande* inquebrantable en pie de lucha!
Nos enseñaste -cual 'Buen Samaritano pagano' en el Siglo XX-,
a curarlo de su mortal abismo de barbarie atávica, en virtud
de la Resistencia espiritual hoy reducida a resiliencia;
la no-cooperación con el mal en todas sus manifestaciones,
e incluso la Desobediencia Civil que te inspiraron Tolstoi y Thoreau...
Todo ello constituye el *Oro de la olvidada Caridad* cristiana,
enmohecida y anquilosada en sacristías,

y profanada en Cruzadas y malditas Inquisiciones!...
Tras entregar a la eternidad a tu esposa *Kasturbai* en la cárcel,
consumaste tu martirio que selló con broche de oro tu testimonio
-acribillado por un Judas periodista indio
tan solo por buscar la unidad de India y el Pakistán islámico,
y tú invocaste el nombre hindú de Dios y trataste de abrazarlo-,
y a relevarte en la lucha y empuñar tu antorcha nos invitas...
¡Y en tu biografía por Robert Payne o en la película de Attenborough
-dos ingleses, enemigos ideológicos- tenemos tu estatua viviente!
No podemos menos que exclamar con el neotomista Jacques Maritain:
‘¡El admirable ejemplo de Gandhi nos avergüenza a los cristianos!’
Aunque te quedaran debiendo el tan convencional como devaluado
Premio Nobel de Paz, ¡oh hirientes ironías de la absurda historia!

II.

¡Oh *Vinoba Bhave*, el más desconocido de estos tres grandes Sabios!...
Me inspiro en tu biografía escrita por Lanza del Vasto,
quien anduvo contigo centenares de kilómetros por India,
anotando tu “Respuesta de la Rueca” bebida en el ashram de Gandhi:
Contando apenas 20 años de edad, lo escuchaste en Benares
y luego, culminando tu profesión de filólogo y lingüista,
quemaste tu diploma ante tus padres...
Te designaron *Acharya* o Maestro espiritual entre tus compañeros,
pues descollabas en teoría y praxis, hasta ser designado
por el Mahatma para encabezar la *Marcha de la Sal*
Por considerarte el *Satyagrahi* más idóneo y virtuoso,
incluso un caso único en tu celibato consagrado que admiraba tu Maestro.
Fuiste su heredero espiritual, mientras Nehru traicionaba al Mahatma en la política.
bebiste de él a raudales ‘la belleza del Compromiso’,
siendo encarcelado hasta cinco años, tiempo que aprovechaste
para tus traducciones del glorioso *Bhagavad Guita* y los *Upanishads*...
Fundaste varios *Ashrams* gandhianos y, una vez inmolado *Bapu-ji* en holocausto,
plasmaste su revolución social con la campaña del *Bhoodan* u ofrenda de la Tierra,
mendigando -como su voz- por los más empobrecidos de la patria.
Con heroísmo renunciaste al avión, andando más de 50.000 kilómetros
por tu tierra, y te buscaba Nehru como consejero, y después su hija Indira...
ambos flagrantes traidores de la Noviolencia gandhiana.
Sobreviviste a Lanza del Vasto un año y realizaste varios ayunos
defendiendo incluso a los animales,
y finalmente te rehuiste a ingerir medicinas hasta liberarte den la muerte,
al pie de tu bandera, dejando una estela de santidad,
muy por encima de tus detractores... arrobado en inefable *samadhi*.
- ¿Y tu Legado inmortal!
La *Mirra de la Esperanza* plenificada en sacrificio y renuncia amorosa,

acaso un 'optimismo trágico ante tanto desorden establecido', según Mounier; increíble la coherencia extrema sin par, más admirable que imitable: habernos deslindado que el 'pacifismo' ataca los efectos de la violencia, mientras solamente la Noviolencia enfrenta las causas. ¡Radical diferencia que la mayoría hoy no percibe! Conviene -como tarea- apropiarnos tu semblanza, tu rostro y tu rastro en el *Diario* de Lanza.

III.

Joseph Jean Lanza del Vasto, el más fiel heredero de Gandhi en Occidente: El filósofo que rompió los moldes de la miope academia, y habiendo meditado la biografía de Gandhi por Romain Rolland, te pusiste en camino hacia la India ignota, en *Peregrinación a las Fuentes...* retornando a la evidencia de la vida. Estuviste con él dos años en noviciado a punta de rueca, el arma no violenta de la Revolución más auténtica... Y él te re-bautizó como *Shantidas*, el 'siervo de la Paz'. Exclamaste una frase de sin igual honestidad, que aún me escoce: '¡Salvo Jesucristo y Gandhi, todos los demás pensadores han sido más o menos charlatanes, incluido yo!' Te inspiraste en el Himalaya a fundar un *Arca*, cual Nuevo Noé ('Neo-Noé' te llamo)... Y volviste a Occidente con la semilla en plena Segunda Guerra Mundial... ¡Simone Weil avaló tu diamante polifacético! Por fin fundaste tu quijotada en la Calle San Pablo de París -comentando en clave interior el Evangelio, que bendijo el teólogo De Lubac-, y te exprimiste en varios ensayos rurales con excombatientes... Y encontraste tu Monte Ararat en La Borie Noble, por fin la Casa Madre... Y vino tu docena de heroicas *Campañas* de Ayunos por toda Francia, y después en Roma una Cuaresma entera ante el Papa Juan XXIII por el Concilio Ecuménico Vaticano II, que te dio una tímida respuesta sobre la Noviolencia, salvo *Pacem in Terris* y luego Helder Cámara, el 'obispo rojo' con el *Pacto de las Catacumbas...* Tu *Comunidad del Arca* es un proyecto - piloto único en su género -con plus y 'valor agregado'- para poner a flote lo mejor de la Humanidad: Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Poco se cuenta que fuiste muy incomprendido en tu 'Locura de Noé'... Lanza en ristre y punta de Lanza jalonan y riman tu andadura: tu 'aventura de la Noviolencia para evitar el fin del mundo'... Me escribí contigo antes de tu Pascua, y ya no pude ser el mismo: tu *Arca tenía por vela una viña* y después un maizal en tu intento de Argentina... Moriste de pie cual roble hasta el último aliento en España, tras un lustro de haber entregado a la eternidad a *Chanterelle*, la santa cantarina y compañera del camino...

- ¿Y cuál tu aporte incomparable?

Tu *Incienso de Adoración en una Fe* cristiana más explícita,
pero siempre ecuménica e interreligiosa, pero sin sincretismos...
Nos regalaste la *Vida Interior* en tu libro – ‘Umbral’, que me enviaste...
Tu inmortal consigna que sobrecoge en su sapiencia:
‘¡Nada que no sea todo!’ Viático en nuestra Hoja de Ruta...

IV.

... Pero, contestadnos, oh Sabios más que Magos de Oriente:
¿Cuál era vuestra *Estrella*?
La Sabiduría oriental en clave teologal,
no la *occidental y accidental* del escritorio, cerebral y libresca,
sino la *praxeología* que conjuga teoría y praxis en la inmortal *Parresía*,
cuando la *Epifanía* o manifestación de Luz se plenifica en *Diafanía*:
el coraje de la verdad como veracidad ética que elogió y encarnaron con creces
Diógenes,
y Sócrates y Epicteto -y un pequeño grupo disidente residual que poco enseña la
academia:
Guattari, Sábato, Boff, Casaldáliga, J. J. Tamayo y otro puñado de *parresíastas*-,
corriente que armoniza en el oxímoron los pares de opuestos...
la *Ecosofía* que Panikkar hace poco nos testificó
y es ahora antídoto en tiempos de pandemia y las variantes que vendrán...
Volver al *Caracol del Corazón*, *Sofoterapia y/o Alterfilosofía*
que con Edith Stein hemos postulado.
He aquí la Nueva *Marcha de los Reyes* entonada por Lanza del Vasto:
Un *Arca* luminosa debidamente embetunada para afrontar el actual naufragio
provocado por la barbarie contemporánea contra la Madre Natura
por causa del depredador capitalismo neoliberal globalizado,
que también el Papa Francisco ha denunciado en su encíclica ecológica,
citando explícitamente a Luther King y a Lanza del Vasto como profetas...
Inclusive el descuidado Último Foucault soñando su *Heterotopía de Otro Mundo*
Posible:
¡Altermundialismo de una *Ciudadanía* más que ciudadanía!
¡Paz, Fuerza y Gozo! Es tu primicia en ramo de olivo para quienes luchamos
arduamente contra tanta estupidez humana.

Santiago Borda-Malo Echeverri, Diaconía de la Parresía,
Tunja, Colombia, 6 de enero, Epifanía 2022.

Sobre los autores

Santiago María Borda-Malo Echeverri

Colombiano, monje durante 19 años, con experiencia eremítica de cuatro meses con los Eremitas Camaldulenses (Envigado, Antioquia, Colombia). Doctor en Filosofía por la Universidad Santo Tomás de Aquino (Bogotá, Colombia, 2018), ha sido docente investigador en esta universidad (Tunja) desde 2002. Reconocido como investigador y Par evaluador del Ministerio de Ciencias (Minciencias, 2020). En USTA realizó su Tesis de Maestría sobre Lanza del Vasto (2003), con quien se había escrito en 1978, y éste le envió su libro *Umbral de la vida interior...* Ha estado vinculado al Arca desde 1985, escribió en *Noticias del Arca* (España) algunos artículos y dio el paso como *Comprometido* en el I Encuentro Latinoamericano del Arca en Sao Paulo (Brasil, 2002, con Jean Baptiste, Melquisedec, Peregrino III). Participó en el II Encuentro Latinoamericano del Arca (Buenos Aires, Argentina, 2005) y fue delegado del Arca Latinoamericana al Capítulo General del Arca (julio de 2005, La Borie Noble), donde fue postulado en la terna para Responsable del Arca... Diácono Permanente de la Arquidiócesis de Tunja (2007), tras un injusto entredicho eclesiástico fundó el *Movimiento 'Diaconía de la Parresía'* (Pascua de 2014), inspirado en la encíclica 'Fe y Razón' de Juan Pablo II (1998), pero ante todo motivado por el Papa Francisco, quien ha reivindicado la *Parresía* en la Iglesia desde 2013, reasumiendo el profético '*Pacto de las catacumbas*', que lideró el arzobispo brasileño Dom Helder Cámara impactado por la Noviolencia de Lanza del Vasto y Chanterelle, su ayuno de 40 días y su carta a Juan XXIII en el Concilio Ecuménico Vaticano II (16-11-1965)... Actualmente, mediante este trabajo investigativo se propone postular a *Shantidas* -junto con Mahatma Gandhi- como los *Parresiastas* más significativos del Siglo XX (*Revista Protrepis*, Universidad de Guadalajara, México, No. 15, 2019, pp. 7-25), tema inexplorado hasta hoy en el corpus lanciano, y ambos seguidores cabales de Jesucristo, *El Parresiastés* por excelencia y antonomasia. En esta línea van sus obras posdoctorales: *Edith Stein: Una relectura fenomenológica de Tomás de Aquino* (2020), *Veridiccionario o Parresiarario* y *Paradigmario* (elenco de 40 pensadores donde descuellan Lanza del Vasto y Gandhi), ¡rompiendo trillados esquemas academicistas! Contacto: sanbordae@yahoo.es

Elías González Gómez

Mexicano, activista interreligioso, filósofo y escritor. Licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales en ITESO (Universidad Jesuita, Guadalajara), Maestro en Filosofía por la Universidad Iberoamericana cdmx, Especialidad en Mística y Ciencias Humanas por la Universidad de la Mística (Ávila, España). Forma parte de varios colectivos interreligiosos y sociales. Ha trabajado con grupos de distintas religiones y en proyectos con varias comunidades originarias, entre las que destaca la Universidad de la Tierra Oaxaca. Es colaborador en el ITESO, en donde también es profesor. Se dedica a la filosofía de la mística y su relación con la disidencia social y el cambio de mundo. Fundador del blog *Amanecer* y columnista en el blog de *Cristianismo y Justicia*. También ha publicado varios artículos en diversas revistas y es autor de los libros *Encuentro, Re-ligación y Diálogo: Reflexiones hacia un Diálogo Inter-re-ligioso* (2020), *Impotente Ternura* (2021), *Descubrirte en lo pequeño* (2021), *Convivencialidad y resistencia policía desde abajo. La herencia de Iván Illich en México* (2021), *7 místicas para transitar los tiempos actuales* (2022) y *El dinamismo místico. Mística, resistencia epistémica y creación del mundo nuevo* (2022). Contacto: elahaspeace7@gmail.com