

SEMINARIO LANZA DEL VASTO

Dr. Santiago Borda-Malo Echeverri

LA FILOSOFÍA LANCIANA DE LAS RELACIONES Y LA CONCILIACIÓN,
O LA DIALÉCTICA TRASCENDENTE

"APROXIMACIÓN A LA TRINIDAD ESPIRITUAL"

TEMA 2

“Por lo que se refiere a la oposición de las nociones,
esta tiende con frecuencia hacia un tercer término
donde se reúnen los contrarios:
es la Figura de la Trinidad.”

(Jean Guitton / *Nouvel Art de Penser*)¹

Yo considero que la Obra filosófica de Lanza del Vasto (sintetizada en su libro "*LA TRINIDAD ESPIRITUAL*" / '*La Trinité Spirituelle*')² marca un hito decisivo en el desarrollo de su Pensamiento, con miras al alumbramiento de su específico Proyecto de Vida. Veo en ella una Filosofía de la Vida que jalonará el crecimiento interior del autor a partir de la decantación de sus estudios académicos; en efecto, constituye el punto de partida en su Camino hacia la Sabiduría, pues su Obra -lo he afirmado yo muchas veces en diversos escenarios universitarios- desborda el campo meramente especulativo, conceptual.

Ya ubiqué -en el marco de su Semblanza- este escrito dentro del Itinerario Vital de Lanza: brotó cuando él contaba apenas veintiseis años, de una manera informal -incluso sin referencias bibliográficas-, rompiendo los moldes y cánones universitarios academicistas establecidos en su época... Cual tema que significaría la búsqueda de toda su vida, lo presentó como *Tesis doctoral de Filosofía*; lo escribió tres veces, y sólo se atrevió a publicarlo hasta la década de 1970, 45 años después de haber sido concebida la Obra bajo el título primigenio de *Approches de la Trinité Spirituelle*. Larga gestación que devela la maduración del autor... Empero, conviene ahondar el término típicamente lanciano de **RELACIÓN**, que tiene que ver con lo relativo y lo real... Para ello, es preciso remontarnos a Aristóteles y luego a Santo Tomás de Aquino, quienes profundizaron en este tópico.

¹ Cf. Jean Guitton. "Nuevo Arte de Pensar". Bogotá : Paulinas, 1970, p. 151. Interesante mi hallazgo de convergencia semiótica de Lanza con el connotado filósofo neotomista francés...

² Cf. J. J. Lanza del Vasto. "La Trinité Spirituelle". Paris : Denoël, 1971, 210 p., Op. Cit. Véase Relación suprema: Dieu ("Le Viatique I, p. 268). Además, Daniel Vigne, candidato a doctor en Filosofía por la Universidad La Sorbona de París, en estos días de 2002, presentó con motivo del Centenario del Nacimiento de Lanza del Vasto, su ponencia: "Philosophe de la Relation": 'La Relation Absolue, entre le dehors et le dedans'... Philosophie de la Conciliation, Philosophie religieuse (trascendencia). Este filósofo coteja el 'corpus' de la obra lanciana con Pythagore, Hermès Trismégiste, Plotin, Proclus, Platón, Aristóteles, S. Thomas d'Aquin, Nicolas de Cuse, Descartes, Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Bergson, Hamelin, Croce, Einstein... 'Un précieux héritage: una concezione dell'etica e del diritto' (Acquaviva). Léase en: "Extraits du colloque Lanza del Vasto", No. 02, pp. 1-14 (Supplément aux 'Nouvelles de L'Arche', Op. Cit., Année 50, No. 4, mars-avr., 2002). Por su parte, Rocquet ve la Obra de Lanza como 'philosophie dialectique et systématique de la Relation fondée sur la relation', en: "Les facettes du Cristal", Op. Cit.

Luego vendrá Kant con sus implicaciones gnoseológicas, muy importantes para la Epistemología y la Lógica actuales, en que urge una *filosofía relacional*.³

En mi concepto, se trata de una Filosofía trinitaria en la que el pensador intenta aplicar su visión antropológica de índole espiritual, enmarcada por una visión cristiana triádica, ternaria: el hombre como reflejo y trasunto patente del gran Misterio de la Unidad en la Trinidad. Según él, la Trinidad es principio lógico y verdad universal: "Todo ser es, en sí, trinidad".⁴ La Obra empieza evocando la memoria del hermano de Joseph Jean, Laurent. Consta de dos partes: "*Propos de Pentecôte dans le parc*" y "*Appendice critique*".

Efectivamente, en su *Conversación de Pentecostés* (1960, que abarca una semana de honda meditación filosófica), desglosa "Mystère de L'Esprit" (el Misterio del Espíritu)... "Dieu personnel et personnes divines", "Les trois dimensions de L'Esprit humain (sensibilité, intelligence, volonté)", "L'interaction des trois organes", "Des degrés de l'Esprit", "La Raison sensible et esthétique et le miroir de ses oeuvres", "Résonance et complétude dans les Arts", "La trinité des Arts, des Vertus ou Éthique"... El *Apéndice Crítico* incluye una crítica de "Crítica de la Razón Pura" de Kant; "Logique de la Raison impure", La crítica de Descartes: "Je pense donc je suis", y una apertura a la Filosofía Oriental: "Méditation Védique" y "Ouverture sur L'Absolu"...

Aunque sucintamente, vale la pena detenerse en los aspectos más relevantes de la fontal Filosofía lanciana. De hecho, al remontarse a las raíces del Espíritu, él identifica *Cosa y Causa*: "Chose et Cause sont le même mot: Causa".⁵ He aquí una clave de interpretación de la Obra poético-filosófica "La Cifra de las Cosas", que aun podría re-traducirse "La Cifra de las Causas", reafirmando que en la vida todo es Causalidad providente y no casualidad azarosa...

Asimismo, Lanza distingue tres grados del Ser: *el Ser, la Vida y el Espíritu o Conciencia*...⁶ A todas luces, a partir de una fundamentación raigalmente teológica, se abre paso una clara opción *personalista* en su planteamiento antropológico: "La Personne ne peut venir que d'une Personne et si Dieu n'était personne, personne humaine ne serait personne (...) La Personne Infinie est profonde Présence". El autor establece la convergencia de la tradición semítica (incluida la Cábala judía), la vertiente cristiana con su teología mística (v. gr.: el Areopagita y toda la concepción de la 'hipóstasis', vocablo que traduce 'bajo substancia'), el hinduismo, el budismo, el taoísmo e incluso el islamismo, en el plano de "la Transcendance" ('Ju-piter', así como el sánscrito 'Pitâr y el 'Pater' latino confluyen enigmáticamente... "¿El 'Iov' latino y el 'Yahvh' hebreo son un azar fonético?", se pregunta Lanza). Todos estos enfoques concuerdan en una visión trinitaria misteriosa: "la stupeur du surnaturel"... Cita entonces **Lanza** al Padre Jules Monchanin, monje benedictino fundador de una ermita católica-hinduista en el sur de la India.⁷ Lo cual no supone, en modo alguno, un sincretismo amorfo.

En este contexto teológico, constatamos la primera irrupción de "la Philosophie de la Conciliation"⁸. A renglón seguido, se palpa toda una visión del Hombre muy original que yo me

³ Cf. J. Ferrater Mora. "Diccionario de Filosofía", Op. Cit., T. 3, pp. 3053-3057.

⁴ "Viatique I", V, 11. La *trinidad de las Artes* asume al arte completo, la *Poesía*, mientras la *trinidad de las Ciencias* se plenifica en la *Filosofía*. La *trinidad de las Virtudes* la constituye la *Justicia*, la *Caridad* y la *Adoración*. Asimismo, se 'trinizan' *Estética*, *Lógica* y *Ética* –en función de las tres facultades: *Sensibilidad*, *Inteligencia* y *Voluntad*, respectivamente–, así como la *Substancia*, *Forma* y *Verdad*... *Calidad*, *Cantidad* y *Valor*; *Tiempo*, *Espacio* y *Absoluto*...

⁵ "La Trinité Spirituelle", Op. Cit., *Ibíd.*, p. 13.

⁶ Cf. *Ibíd.*, p. 19.

⁷ Cf. *Ibíd.* pp. 23 y 26. También cita el autor a Paul Warrain y su obra "La Théodicée de la Kabbale", referente al muy urgente diálogo judío-cristiano.

⁸ *Ídem.*

atrevo a postular como ANTROPOLOGÍA SISTÉMICA LANCIANA⁹ (*Holística y Sinérgica* podría designarse con los términos hoy en boga): "les trois dimensions de L'Esprit Humain (...) comme transparence de L'Être, image de Dieu, trinité"... Efectivamente, Lanza delinea un trípode antropológico: SENSIBILIDAD, INTELIGENCIA y VOLUNTAD. Se trata, ni más ni menos, de la *Trinidad Espiritual* plasmada en el hombre... "Trois puissances qui font l'unité de l'esprit, pôles interactives d'une même énergie (...) La convergence de l'intelligence et du sentiment dans la volonté... adorable harmonie et équilibre dans la liberté". Yo detecto una evolución del autor desde su concepción primera, su ANTROPOVISIÓN más global, hasta su enfoque ulterior, centrado en esta visión tripartita de las tres facultades en cuestión. Él ve además al hombre como una balanza, cuyos dos brazos son *lo interno y lo externo*, unidos por el fiel de lo ALTERNO (ALTERNIDAD podría ser un neologismo lanciano que designa la Ética o actividad humana jalonada por la Voluntad).

En este orden de ideas, Lanza renombra su tríada: la *Sensibilidad* como el Órgano Afectivo (interno), la *Inteligencia* como el Órgano Intelectivo (externo) y la *Voluntad* como el Órgano Activo (alterno)... Articula estos tres órganos a partir de la *sensación*, primer grado del espíritu en proyección hacia la Integridad Humana. Entronca, pues, nuestro filósofo con el realismo aristotélico-tomista, desde el sólido fundamento cognitivo que aportan los sentidos... A su vez, escalona tres grados del espíritu: emoción, imaginación y volición, que dan lugar al "passage à la limite"... Lanza empieza una especie de lúdica con todas las tríadas derivadas de la Trinidad Espiritual primigenia... Juegos de planos que yo plasmo a modo de mentefactos dinámicos, en círculos concéntricos muy significativos que plenifican -más que planifican- la visión humanística lanciana. Se completan de esta forma seis grados que corroboran el célebre pensamiento de Pascal: "Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît pas".¹⁰

Inevitablemente, el autor llega al tema recurrente: "Fruit Mordu de la Connaissance", al cual regresaré al desglosar el Pecado Original y sus Cuatro Plagas civilizadas... Sin esta consideración intermedia, considera él que no es viable saltar a los Grados Superiores, so pena de contaminarse del espíritu de Provecho, de Goce y de Dominación (de lucro, de rivalidad y orgullo) que malogran hoy al hombre y acarrear la ruina de grandiosas construcciones de la civilización, al impedir la Unidad Interior o Conciencia y su consiguiente coherencia.¹¹ El "adelanto por la Interioridad" ('dépassement par Dedans') es garantía de la Unidad Suprema: la Sabiduría por el Autoconocimiento, enseñoramiento de sí o maestría auténtica... El Grado Supremo es ápice o vértice extremo por el Amor, la Iluminación superracional, la Liberación a que aluden santos como

Ruysbroek L'Admirable, Raymond Lulle, Ibn Arabi, Halladj, Ramanoudj, Kabir, Saint Jean de la Croix, sainte Thérèse de Jesus, Dante Alighieri... En fin, Le Cantique des Cantiques (...) Les chrétiens, les hindous, les soufis, les hébreux, ont célébré les transports de l'extase chacun dans sa langue, mais tous dans la langue de *l'amour des amants*.¹²

Nos situamos así en el plano donde convergen, salvando las debidas distancias, la Beatitud búdica y las Bienaventuranzas cristianas, junto con las Bodas Espirituales tras la Conversión profunda, cimiento de la Paz genuina de santos y sabios... Todo este misterio –según Lanza-se resuelve en el *Silencio*, más allá de la simple elucubración y especulación de los filósofos comunes.

⁹ Cf. La fusión de "La Subida de las Almas Vivientes", Op. Cit., pp. 166-184, con "La Trinité Spirituelle", Op. Cit., pp. 29-35. Véanse las gráficas que yo he re-diseñado a partir de los cuadros ilustrativos de las obras mencionadas.

¹⁰ "La Trinité Spirituelle", *Ibíd.*, p. 53.

¹¹ Cf. *Ibíd.*, p. 56.

¹² *Ibíd.*, pp. 58 y 60.

Así las cosas, la Razón debe estar informada por tres principios: *Unidad, Comunicación y Universalidad*, siempre y cuando no se supedita sólo a la inteligencia. *La Razón Intelectiva es la Lógica, la Razón Sensible es la Estética y la Razón Activa es la Ética*. "Este método trinitario aporta la unificación y la simplificación".¹³ Tal enfoque replantea la definición de Inteligencia ('inter-legere') y su esencia: la Relación, que llega a su plenitud, única y absoluta en Dios. Empero, no se pueden atomizar las funciones intelectivas: análisis, síntesis, deducción e inducción... No es ésta una apreciación lanciana simplista sino un sistema complejo -y al mismo tiempo simple- de relaciones vivientes de Amor, una especie de pirámide que se resuelve en una *Red Relacional*. Emerge entonces "la Trinité des Sciences". Ciencias abstractas como las Matemáticas y ciencias concretas como la Física, convergen en la Filosofía como Ciencia Completa. Toda esta sabia convergencia de ciencias naturales y lógicas –desde mi modesta óptica-, ciencias humanas y ciencias inexactas, permite la conciliación del científico *Alexis Carrel* y su intuición de "la Ciencia del Hombre" con *Lanza del Vasto*. (No me explico cómo en vida no se relacionaron, siendo coterráneos y coetáneos...) Quizás este cometido lo realizará una alternativa Ciencia Futura, hacia la cual orienta el autor su Metafísica o cosmovisión en su totalidad, sin disgregarle el Arte y la Moral.

"*Grandeza y Miseria de la Filosofía*"...¹⁴ Es éste un tópico medular de la Filosofía lanciana: "Madre de todas las ciencias, ella es la plenitud del pensamiento que se ejercita sobre lo esencial, cuyo objeto propio es la Verdad (...) donde se encuentran los antiguos testigos del pensamiento: I Ching, Upanishads, Lao-Tsé, Buda y Pitágoras". Empero, su vanidad y descrédito surgen cuando la razón va en contra de ella misma, de modo que se polariza de la Sabiduría, fluctuando entre el sí y el no, y absolutizándose como un fin en sí misma... La **Conciliación** se puede dar, en tanto la Filosofía reasuma su rol: "la connaissance de soi et la reconnaissance du Principe au fond de soi-même dans le silence".¹⁵ Este rigor sapiencial implica desasimiento, purificación, concentración y meditación, toda una experiencia de *Vida Interior*, mediante el cual se obra el salto -no el asalto- a la *Contemplación*... Este nivel supera con creces el 'buen sentido' e incluso va 'contre-courant' (contracorriente). Lanza esboza apenas una *Lógica Suprema*, "logique propre à la Philosophie de la Conciliation". Su *ley fundamental* es: "les opposés, les contraires mêmes se rejoignent à l'infini".¹⁶ Se refiere al planteamiento de Nicolás de Cusa -"el divino Cusano", autor de "La Docta Ignorancia"-, y su compendio de este método innovador y extra-académico. Aquí subyace la clave de la Conciliación... Respuesta que, según Lanza, no alcanzó a dar la Dialéctica Hegeliana, por cuanto se circunscribió sólo al plano finito y no dió el salto al Infinito, que incluso conllevaría una 'ruptura epistemológica', según la expresión moderna de Gaston Bachelard. "Pesada máquina hegeliana", es la acotación lanciana... Sólo este nuevo horizonte permite resolver los dilemas, enigmas y aporías, y eludir muchas discusiones que rebajan las realidades metafísicas a nuestro nivel cerebral (necedad), más que elevarnos a su estadio, método que sería el más recomendable.

Al decir de Lanza, la Razón, "que se mira en el espejo de sus obras", merece un realce como *Razón Sensible o Estética*. Cometido para el cual se define el Arte como "la admiración de la Belleza": "L'Art c'est la forme de la sensibilité et la sensibilité de la forme". Definición que el autor repite en muchas de sus obras y entrevistas... Se trata, efectivamente, de toda una suerte de Catarsis o purificación afectiva, rigor que entraña una disciplina ascética, poesía del Amor que los provenzales llamaban "Gay Savoir" ('Gaya Sabiduría') y que incluso retomaré el iconoclasta Nietzsche. Ritmo y armonía simétrica subyacen al estilo artístico, Forma de las formas... Por lo cual se ha afirmado lapidariamente que "el estilo es el hombre". Yo lo identifico con el Talante más que el mismo Talento.

¹³ *Ibíd.*, p. 63.

¹⁴ *Ibíd.*, pp. 73-79.

¹⁵ *Ibíd.*, p. 75.

¹⁶ *Ibíd.*, p. 77.

De ahí que el Estilo se mantenga disciplinadamente: "contra la tentación de las novedades y las vulgaridades (...) Ser hombre es guardar el estilo, elevar el corazón y la mente"...¹⁷

Hablando de "resonancia y plenitud en las Artes", Lanza puntualiza que la 'complétude' artística implica superar la perfección formal y apuntar hacia el *sentido de profundidad*: "la pulpe, dont la vie est la relation qui passe entre la forme et le fond". De ahí que censure la vanidad del esteta y su consigna de "el arte por el arte"... A decir verdad, el artista genial es portador de una verdad profunda: "es la unidad de la Persona lo que el Arte expresa toda entera, aquella comunión con la Belleza en tanto cualidad suma"... El Bien, la Verdad y la Belleza son tres luces que se funden en una sola luz, sin lugar a equívocos acuerdos. Y aquí convergen Lanza y Zubiri (este último con su 'inteligencia sentiente', 'voluntad tendente' y 'sentimiento afectante').

Asistimos entonces también a "*la Trinidad de las Artes*". Con admirable innovación, Lanza postula *la Fiesta* como la unidad primera de las Artes, el Arte de las Artes, "Presencia de Dios en el hombre", en que el Uno es el Ser y la Verdad es la conformidad del adentro y del afuera... "La Belleza es el esplendor de la Verdad", recordando a Plotino y el Libro de los Muertos de Egipto. Todo confluye. El Teatro en este contexto adquiere singular relevancia: "la renovación por el *Retorno a las Fuentes*".¹⁸ Yo designo este tópico como *Retorno a las Raíces*... Las Artes y las Ciencias se encuentran (como se patentiza en la primera figura), evidenciando la evolución de las Artes Plásticas. Se explica, pues, el estilo del Arte abstracto, propio de nuestra época: publicitario y comercial, proclive a la decadencia de la facilidad y la futilidad decorativas... La fotografía y la cinematografía quedan como 'artes' condicionadas por el dominio de la máquina... La **Filosofía** viene a determinar la corona del edificio lógico, mientras la **Poesía** al edificio estético. Las dos disciplinas pueden fusionarse como se palpa en La Biblia y otras tradiciones religiosas orientales. No obstante, hoy presenciamos una decadencia de las Artes -según Lanza-, puesto que la degradación y la mera exaltación (no la exultación) empujan a la disipación y la pueril gratificación. En este contexto también se sienten las consecuencias de *La Caída*.

Sin embargo, el Amor funde en la unidad los polos opuestos: "L'Amour spirituel c'est la vraie religion et la seule morale qui vaille". Se trata, ciertamente, de la Caridad como suprema exaltación de la Vida, que entreabre el Reino del Amor, aquello que el Evangelio designa "el Reino de los Cielos".¹⁹ Arribamos, por consiguiente, a la "*Trinidad de la Virtud o la Ética*", plenificando el itinerario: *de la Est-ética a la Ética*, tópico muy actual, por cierto.

Ahora bien, el autor desarrolla el tema de "*la Trinidad de la Virtud o Ética*", a manera de coordenadas, en función de tres grados de la Voluntad: práctica, moral y mística. En todo caso, se trata de no confundir los medios con los fines, so pena de sucumbir al utilitarismo de la opinión vulgar, dando lugar a trastornos incalculables. Así las cosas, el enfrentamiento de Lanza con Maquiavelo es frontal, pues el pragmatismo ha desencadenado atrocidades y perfidias sin cuento ni cuenta... De ahí la reivindicación lanciana de la **Noviolencia** como praxis ética incontrovertible:

Il faut distinguer entre efficacité instrumentale et efficacité finale. / La Science se prête à n'importe quelle application, la Conscience non. / L'Intelligence s'emploie à n'importe quelle combinaison, la Sagesse non. / Le Pouvoir peut n'importe quoi, la Maîtrise de soi non. / L'Argent s'offre à n'importe quel usage, l'Honnêteté non. / Le Courage se donne à n'importe quelle cause, mais la Charité non. / La Force peut servir à n'importe quelle fin, mais la **Non-Violence** ou force de la Justice ne peut servir qu'à la Justice.²⁰

¹⁷ *Ibíd.*, pp. 88-89.

¹⁸ *Ibíd.*, pp. 106-107.

¹⁹ *Ibíd.*, p. 122.

²⁰ *Ibíd.*, p. 126.

Contundentes comparaciones y cotejos en que la *Legalidad* -dentro de la concepción de Lanza-, ocupa un lugar intermedio entre la Práctica y la Moral, y merece un claro y tajante discernimiento:

Quand donc la conscience nous oblige à violer une loi injuste ou à renverser un régime tyrannique, le seul recours moralement légitime est la **désobéissance civique et l'action directe non violente** dont l'efficacité pratique est d'ailleurs à présent prouvée par des exemples héroïques.²¹

En el ámbito moral, la posición lanciana sostiene que la esencia del Pecado Original es el espíritu de *Provecho*. La Mística, por su parte, se proyecta hacia la oblación total, e incluso al Sacrificio y la inmolación plenas. En este orden de ideas, la Trinidad del espíritu humano sitúa la Voluntad en el vértice superior, mientras los otros corresponden a la Sensibilidad y la Inteligencia. Mientras estas dos últimas facultades dan lugar a la Trinidad de las Artes -la primera- y la Trinidad de las Ciencias -la segunda-, la Voluntad origina la *Trinidad de las Virtudes*: Justicia, Caridad y Adoración... Tres tríadas muy significativas, a partir de las cuales puede situarse el plano de la Religión, en una especie de inmensa Trilogía. Su Rectitud, en efecto, plenifica la Justicia, 'virtud de virtudes': "Seules les armes de lumière, seule la force de la justice ou *Satyagraha* peuvent arrêter le mal et ramener la Paix" (aquí el autor evoca sus obras "Vinôbâ" y "Umbral de la Vida Interior"): La Non violence active et révolutionnaire est donc la solution du séculaire débat²²... Así visto el problema, la Caridad viene a ser la plenitud del Conocimiento, "la profunda verdad que la Justicia y la Razón no conocen, en la unidad interior del Único Uno"; el amor convertido y sobrenaturalizado, Amor teologal, primicia del Reino de los Cielos.

De esta honda meditación se coligen entonces *tres planos de la Conversión*: la *Justicia* es la conversión del instinto, la *Caridad* es la conversión del corazón y la *Adoración* es la conversión de la Inteligencia... Éste es **el meollo de la Filosofía para Lanza**, en tanto comienzo y fin de la Sabiduría, Conocimiento pleno de Sí: Conversión de la cabeza al corazón, y del corazón al cuerpo; este proceso implica la conversión de la mirada, del pensamiento, del corazón, del cuerpo y del instinto, toda una *Iluminación* cuyo primer paso es '*rappel*' o la llamada permanente de la *Conciencia* (tema que explicitaré al hablar en un capítulo expreso de la Vida Interior)²³:

"La conversion suprême ou retour au Principe quand l'intelligence s'adresse à Dieu dans l'acte de foi et d'adoration, retour au point de départ... pour commencer d'entrer dans le *Silence*".²⁴

Así termina el vuelo filosófico de Lanza del Vasto en "La Trinité Spirituelle", vivencia inscrita en la festividad católica de Pentecostés (1970), marcada por la efusión del Espíritu Santo y la cosecha de sus dones y frutos... A modo de *Apéndices*, viene su crítica a Kant,²⁵ que evidencia la convergencia de Pitágoras, Platón, los Vedas e incluso los estoicos y Plotino... Pascal -según él- plenifica y supera a Descartes, de suerte que Unidad, Pluralidad y Totalidad deben resolverse en armonía. En este contexto, emerge la audaz propuesta lanciana: "*Lógica de la Razón Impura*". Para Lanza, toda la Historia de la Filosofía es una Dialéctica, esto es, una oscilación pendular entre Idealismo y Materialismo. El primero lo encarna en plenitud Hegel y el segundo, Marx. Kant estaría entre los dos con su Crítica o camino intermedio... De ahí el "baluarte ilusorio de su pureza", que hace exclamar a nuestro crítico del Crítico:

²¹ *Ibíd.*, p. 127.

²² *Ibíd.*, p. 134 y 135.

²³ Cf. Rocquet. "Les facettes du Cristal", Op. Cit., pp. 166-169.

²⁴ "La Trinité Spirituelle", Op. Cit., p. 140.

²⁵ Cf. *Ibíd.*, pp. 145-160.

Philosophie veut dire amour de la sagesse, ou mieux, sagesse d'amour. O philosophes! Je n'ai trouvé dans vos gros livres poussiéreux ni amour, ni sagesse. C'est pourquoi, dans ma jeunesse, j'ai préféré prendre la route afin d'interroger le monde dans les yeux! (...) Mais on ne peut demander à un honnête philosophe du siècle des lumières d'y voir autre chose que de profondes nuées²⁶...

Tremenda la conclusión lanciana: ¡no esperar de la filosofía moderna más que nubarrones! Hegel se trasluce con su Ser vacío de Sí... Por el contrario, son los grandes santos, iniciados y testigos de las Escrituras quienes terminan rebasando con creces los esquemas filosóficos... San Pablo, San Gregorio de Nacianzo, el Areopagita, San Juan de la Cruz con su Néant (nada mayúscula), Lao-Tsé, Nicolás de Cusa, incluso San Agustín y un filósofo desconocido moderno, Krempel, evidencian que los Opuestos se concilian portentosamente en Dios, en tanto Ser: No-ser y Devenir... Todas las categorías confluyen en la Rosa de los Vientos: lo superior y lo inferior, lo exterior y lo interior, lo objetivo y lo subjetivo. Ética, Lógica y Estética terminan apuntando hacia el centro. Giordano Bruno y el Cusano fijan las *Reglas de la Conciliación de los Opuestos*: "La Philosophie de la Conciliation est une discipline exacte, d'une précision quasi mathématique... passage à la limite à l'Infini".²⁷ Tal sería la plenitud de la Dialéctica, su clave y llave: "Tout act de l'esprit est *Relation* et la raison de la constitution trinitaire de l'esprit et de l'être, quoi se révèle en tout, dedans et dehors (...) *La Trinité dans toute la Création*. Simplicité suprême et merveilleuse clarté du plus profond mystère! Seulement motif de méditation."²⁸ Aquí situó yo, personalmente, la connotación neotomista de Lanza del Vasto, en su énfasis teologal y trinitario...

Lanza puntualizó tales Reglas de esta Conciliación, que el mismo Hegel obvió:

La primera consiste en no confundir los planos: las cosas son simples y diversas y no se pueden oponer o incompatibilizar; son además complementarias, es decir, no se contraponen sino accidentalmente, no substancialmente. Los opuestos por naturaleza se concilian en la vida: si las realidades son contrarias teóricamente, se concilian prácticamente por el Amor...

Y el agudo pensador ilustra estas Relaciones con los casos de la rosa y del lirio, el macho y la hembra, el agua y el fuego, la vida y la muerte, respectivamente (cuatro tipos de Relación). El otro plano es el de la contradicción, que da lugar a la Conciliación en el Infinito (los casos del 'sí' y del 'no', la curva y la recta).

La segunda regla: en casos extremos, límites, como el Ser y el No-ser, se aplica la Conciliación de la doctrina religiosa (que tiene en el caso cristiano una explicación y expresión positiva, y en el Budismo una formulación negativa).

De todo lo cual, concluye Lanza:

La estructura del mundo es piramidal. / Entre más se eleva el grado, menor es el número de términos./ El todo debe culminar en una Relación única, de la cual dependen todas las cosas y que, a su vez, no depende de ninguna: *la Relación Absoluta o Dios*.²⁹(*sic. / passim.*)

He aquí el broche de oro de la Filosofía Lanciana. En este contexto: "Je pense, donc je suis", escribe Lanza, atreviéndose a cuestionar y desmontar el dogma cartesiano. "Rêver c'est penser", desglosa el pensador: Soñar, sentir, también implican ser, más que existir... "Je sens, donc je vis". ¿Descarta entonces a Descartes?

²⁶ *Ibíd.*, p. 170.

²⁷ *Ibíd.*, pp. 182-183.

²⁸ *Ídem.*, pp. 183-184.

²⁹ R. Pagni. "Ultimi Dialoghi", *Op. Cit.*, pp. 42-43.

*Penser, c'est prononcer le verbe être; veut dire peser (étymologique) (...) L'Entendement est la Relation du Dedans au Dehors, ou mieux, du Dedans au dedans du Dehors, mieux encore, du Dedans au Dedans à travers le Dehors... Le Dedans, le Dehors et leur Lien, voilà les trois dimensions du Réel, dont la première s'appelle être, la seconde s'appelle existence, et la troisième vérité.*³⁰

He aquí la sumatoria lanciana de la Realidad, presentada con inusitada claridad e innovación epistemológica: *el Adentro, el Afuera y la Relación entre los dos*. "Pensée est Relation (...) O philosophes, comment pouvez-vous parler de l'esprit comme si vous ne dormiez jamais? Je pense que je suis, plutôt, je le sens, je le crois, je le sais d'un savoir obscur"...³¹ Estamos pues, lejos de sondear la longitud, la profundidad, la altura y la anchura del Misterio. Nos estancamos en el Fenómeno, es decir, en la Apariencia... "Risquons un pas de plus dans le chemin des certitudes mystérieuses: J'aime, donc Tu es". Parece conminar Lanza: "Arriesguémonos un paso más en el camino de las certezas misteriosas: ¡Yo amo, luego Tú eres!"³²

Lanza, por consiguiente, no teme valorar los elementos extrabíblicos y transcristianos (los Vedas, los Upanishads, hindúes):

*Je ne suis rien tandis que Dieu est tout, Soi-en-soi dont le vrai nom est 'Je-suis': Dieu... Par 'je' nous entendons l'essence, l'Âme, le Soi-même, le Même, l'Esprit, le Moi, le Soi-en-moi et le Soi-en-soi, la Communication, l'infime unité, un passage vers l'infinie Unité divine, la délivrance et l'immortalité (...) En dehors du Dehors, au-dedans du Dedans, au-delà du Dedans, profondément au-dessus, toi sache-le, nouveau venu dans la voie!*³³

La Trascendencia (Dialéctica Trascendente) es el vértice de esta Filosofía de Lanza, "Maître des Plénitudes... La connaissance se transforme en amour".³⁴ Y adviene: "Ouverture sur L'Absolu", la apertura al Absoluto, al estilo de un Leon Bloy...

*Si tout est relatif, l'absolu par soi-même se pose: c'est la Relation, la Relation Absolue. Tout ce qui est est en relation avec tout ce qui est: telle est la Loi fondamentale de l'être inhérente à sa définition. L'être et les relations sont deux espèces de relations et que l'un est en relation nécessaire avec les autres... L'Apparence et la Substance. L'être d'une chose est le point de croisement de ses multiples relations (...) La présente doctrine de la Relation se fonde sur une découverte analogue: la conversion des termes en relations et des relations en termes... Le troisième terme, le Joint, est la Relation même, la connaissance à l'Infini... La Substance, il faut donc la rapporter des termes sur la Relation, l'analogie du Rationnel et du Réel, Pur Esprit.*³⁵

Por consiguiente, *teología y filosofía pueden converger incluso hoy*, evidenciando la unidad indisoluble del binomio Fe-Razón.

*Tous les êtres son liés les uns aux autres par leur être et tous à l'Être-en-Soi... C'est un abîme, un point, un foyer suprême d'infinie valeur. Cette pointe est la Relation Absolue. 'Relation substancielle... Dieu est relation mais relation non relative car elle est immuable', dit Saint Thomas d'Aquin... 'Deus est Relatio non autem relativa quia non mutabilis'.*³⁶

³⁰ "La Trinité Spirituelle", Op. Cit., pp. 189-190.

³¹ *Ibid.*, p. 193.

³² *Ibid.*, p. 198.

³³ *Ibid.*, pp. 201-202.

³⁴ *Ibid.*, p. 207.

³⁵ *Ibid.*, pp. 208-210.

³⁶ *Ídem.*, pp. 209-210.

Así es el magistral colofón –todo un ‘eureka’ metafísico y místico, al mismo tiempo- de "La Trinité Spirituelle", obra que termina rubricada "Florence, 1925 - Marseille, 1970". Impresionante el itinerario de una obra plasmada en un lapso de 45 años de cincelamiento y sinceramiento. En fin, casi todo el armazón conceptual del autor obedece a un enfoque trinitario. Yo, a mi vez y entretanto, descubro o acaso re-descubro otro trípode sobre el que descansa todo su pensamiento y su vivencia: *AMOR, BELLEZA Y VERDAD. Porque el Amor es, en últimas, el Sumo Bien...*

Algunas consideraciones del mismo Lanza del Vasto ayudan a dilucidar la obra estudiada: "**No es posible salir del atolladero racionalista sino con una doctrina trinitaria y una teoría correcta y completa de la Relación**"³⁷ (*passim*). Años más tarde, declarará a un entrevistador: "Mi preocupación cuando estudié la Trinidad Espiritual fue la filosofía como arte de reflexionar".³⁸ Ahora bien, a modo de comentario de la Obra, nos ayuda el aporte del biógrafo Arnaud de Mareüil, a quien yo trato de parafrasear y completar. Efectivamente, recalca este autor que la Conciliación no quiere decir, en modo alguno, *confusión*.³⁹ Aclaración medular que urge puntualizar...

"La Trinidad Espiritual" representa, de alguna manera, un ciclo del pensamiento occidental, en el cual se refunden elementos de filósofos como Descartes, Kant y Hegel, superando la limitada 'dialéctica' desde la 'Conciliación de los Opuestos'. A partir de una genuina teología cristiano-católica, Lanza transfigura aquí la libre especulación, redimiéndola de su laberinto conceptual; se logra así armonizar la Religión, el Arte y la Ciencia –secular y nefastamente divorciados-, abriéndolos hacia el horizonte ético. La Mística Cristiana dialoga con la Cábala judía y con la Gnosis griega, sin dar cabida a fanatismos dogmáticos ni a sincretismos amorfos y diluidos, siempre nocivos. El Yoga hindú, el Zen y el Tao, junto con la contemplación de la Escuela Carmelitana encuentran un **fondo común esencial, que es fulgor esencial y prístino de la misma Sabiduría**. Algo insólito en su época, cuando el joven Lanza era categórico al afirmar: "La Verdad no es una combinación cualquiera verbal y mental. Ella es en el denso silencio interior como conformidad del 'adentro' y el 'afuera' de las cosas" (sic.)...

Surge entonces, cabe afirmarlo sin miramientos, una **Nueva Filosofía**, insospechada, que nuestro pensador perfilará mejor en "Principios y Preceptos del Retorno a la Evidencia" y en "Umbral de la Vida Interior", con concepciones detonantes que relativizarán aún más la anquilosada y abstracta *filosofía del Sistema (lo Mismo)*. "Viatique" o su diario, y cuadernos, son complementarios de "La Trinité Spirituelle" en cuanto a la evolución filosófica lanciana. Según le manifestó Shantidas en los últimos meses de su vida a Roberto Pagni, "La Trinidad Espiritual" se insertó en la tradición del pensamiento occidental como el retorno de la especulación filosófica al punto de partida: *la Teología como concepción trinitaria del mundo y del hombre*.⁴⁰ Apunta esta obra hacia el *Segundo Nacimiento del hombre*: "Moi-même-moi, fils de moi-même (...) réveil de l'esprit, avènement" (*passim / sic*). **Es la buena nueva de la unidad interior profunda, despertar y advenimiento del Espíritu...** Para los pseudocríticos, esto marca un retroceso o decadencia de la Filosofía al servicio de la Teología (volver a su función *ancilar*), ¡qué miopía!... Por todo esto, Lanza debió carearse, desafortunadamente, con la fenomenología, con "El Ser y la Nada" de Sartre y, quién lo creyera, con el mismo personalista Jean Lacroix, quien se atrevió a afirmar ligeramente que Lanza desconocía a Kant... A todo lo cual no teme aseverar sin miramientos intrépidos pronunciamientos como: "Je crois que Pascal était le plus grand penseur français, un mystique".⁴¹

³⁷ J. J. Lanza del Vasto. "La Subida de las Almas Vivientes", Op. Cit., p.169.

³⁸ Declaración a Joaquín Soler Serrano en Entrevista, 1978, Op. Cit.

³⁹ Cf. Arnaud de Mareüil. "Lanza del Vasto", Op. Cit., pp. 42 ss.

⁴⁰ Cf. "Ultimi Dialoghi", Op. Cit., pp. 38-44.

⁴¹ Cf. Cl.-H. Rocquet. "Les facettes du Cristal", Op. Cit., pp. 153-158 y 165-166..

Empero, Lanza quería ser considerado -sin respetos humanos- como un simple "pensador occidental cristiano", si bien el pilar de todo su sistema era también oriental, luego más universal y ecuménico: *la Conciliación de los Opuestos*. Efectivamente, pensaba que las Relaciones constituyen la substancia y el sostén del universo, que unen lo Absoluto y lo relativo, el adentro y el afuera... la esencia y la forma. Es, pues, una **Filosofía de la Evidencia**, aparentemente una filosofía infantil, simple pero jamás simplista o pueril, *tanto en cuanto todo está inter-relacionado*. El precepto fundamental de ella es "**rien qui ne soit tout**" (**'nada que no sea todo'**), filosofía de la unidad plena, nunca dualista, que no se conforma con un pensamiento sesgado y parcializado.⁴²

Con plenificante claridad y razón, en su libro terminal "El Arca tenía por vela una Viña" (1973), Lanza situará "La Trinidad Espiritual" en el conjunto de sus escritos:

*Es obra capital y la clave que abre el resto. Iniciación en la Noviolencia filosófica, pues podría llevar un subtítulo: **Filosofía de la Conciliación o Dialéctica Trascendente**, método que consiste, en presencia de dos tesis que se refutan mutuamente, en depositarlas como en dos platillos de una balanza y en elevarse hasta el punto en que ésta se aquieta, pues es en este punto culminante donde se puede sacar lo que hay de verdadero en cada una, dejando que el resto oscile y se neutralice (...) Es una exposición simple que tiene desarrollos y aplicaciones infinitas, y que abre así caminos a futuros buscadores.⁴³ (pássim / sic.)*

Durante la visita de Lanza a Bogotá (junio de 1964), al ser entrevistado por nuestro poeta colombiano Fernando Arbeláez, el pensador italo-francés declaró -vinculando "La Trinidad Espiritual" a su proceso personal metafísico-:

Mi conversión vino cuando realizaba una tesis de filosofía sobre la Trinidad, pero no tomándola a ella exclusivamente en el sentido teológico, sino en relación con el espíritu humano... Encontré la respuesta en Santo Tomás de Aquino: 'Deus est relatio non autem relativa, quia non mutabilis' (...) ¡En esa frase leí suficiente para pensar toda mi vida! Y desde ese momento todo cambió... Por eso mi tesis empezaría con esta primera línea: 'Todo es relativo; el Absoluto por sí mismo se impone: es *la Relación*' ('Si tout est relatif, l'Absolu par soi-même se pose: c'est la Relation')⁴⁴

René Daumal profundiza más el tema de este libro filosófico primicial de Lanza, en la obra de varios autores "¿Quién es Lanza del Vasto?". Pero es Shantidas mismo quien personalmente esclarecerá muchos detalles de su obra "La Trinidad Espiritual" en "Nouvelles de L'Arche" (Año X). Yo pienso en este momento en una sentencia ulterior, que bien podría dar vuelo, su máxima expresión y expansión, a esta Obra de despegue filosófico-espiritual de Lanza, y que entronca secuencialmente el tema con el capítulo siguiente:

"La inteligencia opone las relaciones y las substancias.
El Amor es una Relación Substancial.
Descubre la *Trinidad del Amor*" (CCCIX).⁴⁵

Cercano ya al final de su peregrinación terrena, Lanza del Vasto –en su Obra "Les Étymologies Imaginaires"- desglosará su AXIOLOGÍA con lineamientos muy puntuales, que constituyen un TESTAMENTO VALÓRICO dos meses antes de morir:

Les valeurs résultent du jeu des ombres et des lumières. La valeur est au Bien ce que la Puissance est à la Force... Le bien inhérent à l'être. La valeur, c'est la substance du bien ('Viatique'). La

⁴² Cf. *Ibíd.*, pp. 161-165.

⁴³ J. J. Lanza del Vasto. "El Arca tenía por vela una Viña", *Op. Cit.*, pp. 125-126.

⁴⁴ En: 'El Espectador', Bogotá, *Lecturas Dominicales*, entrevista, 9 de junio de 1964, pp. 1 ss.

⁴⁵ J. J. Lanza del Vasto. "Principios y Preceptos del Retorno a la Evidencia", *Op. Cit.*, p. 105.

trinité des valeurs suprêmes est: *la Vérité, le Bien, le Beau; et leur unité c'est Dieu: la Valeur infinie.*⁴⁶

Podemos hablar entonces de un *MÉTHODE TRINITAIRE* lanciano...⁴⁷ Un **enfoque triádico** recurrente en toda su Obra, que hoy cobra singular importancia incluso a la luz de las llamadas neurociencias -que aluden a una visión tripartita del cerebro humano-, y de la cibernética social... Efectivamente, según él:

La structure de la réalité est faite de relations. La philosophie réfléchit sur la relations de L' Absolu avec la Relatif, des principes et des valeurs. Le triple système d'une Logique, d'un Éthique et d'une Esthétique. *Tout l'est puisqu'il n'ya rien que soit en relation avec autre chose et avec tout.* L' Absolu par soi-même se pose, c'est la Relation dans l' Absolu. La Relation Absolue qui n'est autre que la Trinité Divine. (...) Notre intelligence possède l'hereux et dangereux pouvoir de creer des relations... Relations inherentes et réelles, cohésion. Tout le problème de la Connaissance reste donc de discriminer les relations varies des fausses.⁴⁸

En este orden de ideas, Lanza convalida enfáticamente la consigna de Pitágoras: "Connaiss-toi toi-même, et tu connaîtras les choses, les hommes et les dieux!" Porque, añade nuestro pensadorl de su propia cosecha: "La connaissance et posesión de soi-même, la sagesse antique et orientale et manquent tout à fait aux philosophies classiques. Ce pour quoi elles ont perdu la clef du sanctuaire et du trésor de l'être... *l'évidence...* en tant que joint du dedans et du dehors... concilier les contraries."⁴⁹

Todas las grandes Obras lancianas, por tanto, se decantan y encantan, se ratifican entre sí y plenifican su Filosofía en "Les Étymologies Imaginaires", libro postrero y póstumo: "La Trinidad Espiritual", "Viático", "Las Cuatro Plagas" y "Principios y Preceptos del Retorno a la Evidencia"...

La fiévreuse civilisation marchande couve les germes de sa propre destruction... on peut libérer une force apte à provoquer un cataclysme mondial. Le matérialisme, une inversion spirituelle, sa cause, ignorance de soi-même et manque de vie intérieure... L'intelligence saisit l'univers comme un *système de relations* (...) D'où les grands troubles de l'histoire et la guerre perpétuelle en temps de paix. Le Principe c'est Dieu. L'histoire nôtre se résume ainsi: les pères oublient leurs devoirs et abaissent leurs enfants, se nourrissent de leur travail et les traitent en esclaves.⁵⁰

He aquí, en gruesos trazos, el tuétano de una *Filosofía de la Vida, de la Filosofía Relacional y/o de la Conciliación*... para hablar más acertadamente, pues el mismo término 'filosofía' está devaluado hoy, tanto que Lanza mismo se atrevió a invertir la etimología misma del vocablo: "Amor a la Sabiduría, o mejor, Sabiduría del Amor" (pássim). ¡Henos aquí, pues, ante 'su' Nueva e insólita *Filosofía praxiológica*!

CONFRONTACIÓN LANCIANA CON LAS CORRIENTES CONTEMPORÁNEAS DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO

FENOMENOLOGÍA, EXISTENCIALISMO Y HERMENÉUTICA

⁴⁶ "Les Étymologies Imaginaires", Op. Cit., p. 281.

⁴⁷ Cf. *Ibíd.*, p. 89.

⁴⁸ *Ibíd.*, pp. 235-238.

⁴⁹ *Ibíd.*, p. 258.

⁵⁰ *Ibíd.*, pp. 188, 195-197, 229 y 231.

En primer término, es preciso valorar la relevancia de la corriente fenomenológica impulsada por Edmund Husserl (1859-1938).⁵¹ Efectivamente, la **Fenomenología** rescata los elementos principales del neokantismo, el historicismo y el vitalismo, desconfiando de todo apriorismo idealista. Recalca -entablando una polémica antipsicologista- la intencionalidad de la conciencia, revaluando aportes de Brentano... Apunta hacia lo concreto. De hecho, el plantamiento husserliano desmontó el psicologismo y postuló "la intuición eidética" (de las esencias).

Se trata de una 'ciencia de las esencias y no de datos de hecho; ciencia de los fenómenos, ciencia de experiencia'... Contrapone la ontología formal -una ulterior lógica- a las ontologías regionales. Aquí percibo yo el vínculo entre Lanza del Vasto y la Fenomenología: en la *Noesis* o conciencia de las cosas, y la intencionalidad que determina los fenómenos. La 'epoche' o 'epojé' es el método fenomenológico reductivo, especie de suspenso racional del juicio o desocultamiento. Empero, el pensador italo-francés tiende a superar la dependencia racionalista -en virtud del influjo oriental-, y a acoger "el mundo de la vida" ('lebenswelt') en un sentido transracional. Por esta línea que, de alguna manera reivindica la filosofía como ciencia prima, se aproxima también a Scheler y Hartmann en una **Axiología** más concreta que especulativa, cuyo más grande valor -en mi opinión- es el realce de la *Persona*. Quizás, más bien se acerca Lanza a Rudolf Otto y su experiencia de "lo totalmente Otro"... ¡Lo santo y numinoso o 'mysterium tremendum'!⁵²

A decir verdad, Lanza del Vasto se identifica mucho más con la fiel discípula y asistente de Husserl, **Edith Stein** (1891-1942), quien ha pasado a la historia como santa Teresa Benedicta de la Cruz; mujer judía perseguida y sacrificada por Hitler en la cámara de gas, tras su prodigiosa conversión leyendo a Santa Teresa de Jesús. Los dos -Lanza y Stein-coinciden en elementos tomistas, conjugando aspectos metafísicos y fenomenológicos, en "síntesis de razón y experiencia, temporalidad y eternidad, de finitud e infinitud, de existencia y esencia".⁵³ Del mismo tipo es la 'conversión por constricción lógica' de nuestro autor, que implica toda una ruptura epistemológica dentro de los cánones meramente filosóficos...

En el panorama fenomenológico **latinoamericano**, Germán Vargas Guillén, en estos días ha invitado a "**PENSAR SOBRE NOSOTROS**",⁵⁴ temática e históricamente. Propone él que el filósofo construya la identidad histórica, socio-cultural y cognitiva de nuestro proyecto latinoamericano: un Camino más que una doctrina o un método... Volver la mirada hacia el pasado que nos es propio *en, desde y para* nuestra condición filosófica situada y situante. Pensarnos implica hollar un camino para hallar raíces. Es preciso re-descubrir nuestra intencionalidad e intuitividad. Realizar una "Crítica de la Razón Latinoamericana" (como lo ha intentado un filósofo colombiano como Santiago Castro) y desembocar en un filosofar auténtico: la Filosofía Práctica y Crítica. En este contexto, pues, yo sitúo mi alegato *praxiológico* sobre la Noviolencia como alternativa viable para América Latina. Corroboro este autor mi tesis, no obstante su escepticismo, en el capítulo XIV: "¡Eliminad la crueldad! / Un horizonte liberal para construir la Justicia"... Fundamentado en R. Rorty ("¡La crueldad es la peor

⁵¹ Cf. Giovanni Reale y Dario Antiseri. "Historia del Pensamiento Filosófico y Científico". Barcelona : Herder, T. III, pp. 493-504.

⁵² *Ibíd.*, pp. 505-515.

⁵³ José Ferrater Mora. "Diccionario de Filosofía". Barcelona : Ariel, 1994, T. 4, pp. 3371-3372.

⁵⁴ Cf. Germán Vargas Guillén. "Pensar sobre nosotros mismos: Introducción Fenomenológica a la Filosofía en América Latina". Bogotá : San Pablo, 2002, 446 p. (En especial, véanse pp. 328-330, 331 ss., 397 ss., 401 y 416, ss.) El autor, Magíster de la Universidad Santo Tomás, postula el "Filosofar como compromiso con la orientación de la acción humana", pp. 42-43. Reivindica él -como yo lo haré al final de mi trabajo-, a Fernando González Ochoa en tanto "pensamiento de y sobre la vida" (pp. 341-342), e incluso a Gonzalo Arango, "entre la colonización y la autoafirmación", enriqueciendo con su praxis hasta la Política [Cita, no sin audacia transacadémica, su Obra "Fuego en el Altar, poema "La Salvaje Esperanza": "Éramos felices y nos civilizaron (...) ¡Que la salvaje Esperanza sea siempre tuya, / querida alma inamansable!", pp. 372 y 382-383]

cosa que se puede hacer!”), preconiza la eliminación de la crueldad –“precavernos contra ella”-, mediante una ‘Ética sin metafísica’ –acaso afín a la **ÉTICA PRAXEOLÓGICA DE LA NOVIOLENCIA** que yo lanzo con Lanza-, como “alternativa a ‘la razón de los vencidos’ y ‘retorno al Mundo de la Vida’ (...) Dialéctica contra la crueldad, en pro de una Justicia deliberante y beligerante al mismo tiempo, que realza la Dignidad de la Persona”...

Ahora bien, rescatemos siquiera en esbozo la proximidad del **Existencialismo y Lanza del Vasto**.⁵⁵ En efecto, se presentan algunas convergencias en cuanto a la asunción del "ser ahí" ('Dasein') y la analítica existencial, el 'estar en el mundo' y el 'estar con los otros' de Martin Heidegger... A juzgar por el proceso de búsqueda lanciano, se presenta una clara conciencia de la caducidad humana y, de alguna manera, una reivindicación la Existencia Auténtica. La valentía ante la angustia consiguiente y la muerte, ante el tiempo y su enigma; "la metafísica occidental hasta ahora como olvido del ser y el lenguaje de la poesía como lenguaje del ser", es quizás otro punto común entre las dos vertientes. Existen, además, similitudes en la visión crítica de la técnica y el mundo occidental.

No obstante, se produce –a mi entender- más afinidad de Lanza con otros existencialistas como S. Kierkegaard (de posición cristiana, a diferencia de Heidegger), Jaspers (con su 'naufragio' de la existencia, sus 'situaciones-límite' y las 'cifras de la trascendencia'), Marcel, Abbagnano y Berdiaev.

Sin embargo, es clara la ruptura lanciana con existencialistas radicales como Jean Paul Sartre y su obra "El Ser y la Nada", aunque se asemejan en el compromiso histórico responsable y en la sinceridad de rechazar reconocimientos literarios (el primero rechazó el Premio Nobel de Literatura en 1964, un hecho sin precedentes)... Muy otra es la 'náusea' que experimenta Lanza, si bien se tocan los dos autores en cierta *crítica de la razón dialéctica* y el visceral sentido de la responsabilidad humana ante el drama de la libertad. Con Albert Camus se dieron aproximaciones praxiológicas a Lanza, sobre todo en las campañas no violentas públicas en que interactuaron de cerca, cuando el autor de "La Peste" y de "El Extranjero" adhirió a la causa de la *Noviolencia*.

Más bien, con Gabriel Marcel y su neosocratismo cristiano, su dilema entre el ser y el tener, el problema y el Misterio, se alcanza el 'súmmum' del genuino existencialismo, al presentarse una alternativa trascendente al sin sentido humano moderno.⁵⁶ Quizás es con *Viktor Emil Frankl*, el psiquiatra vienés acrisolado durante 3 años en campos de concentración nazis, con quien más veo yo identificación de Lanza. De hecho, la búsqueda del 'suprasentido' y la Logoterapia abren puntos significativos a la filosofía existencialista contemporánea, sin precedentes en nuestro epidérmico Siglo XX.⁵⁷ A todas luces, con **Emmanuel Mounier** y su Personalismo permeado de Existencialismo Cristiano, empatiza sobremanera Lanza, como lo evidenciaré en el numeral siguiente, a la luz del querido filósofo español Carlos Díaz Hernández.

Llegando al punto de la **Hermenéutica**, no es fácil entablar una aproximación entre Hans-Georg Gadamer y Lanza del Vasto.⁵⁸ Vale la pena el balbuciente intento... Se trata de asumir el '*Comprender*' como estructura constitutiva del 'dasein' y dimensión intrínseca del hombre, capacidad única de *interpretación*. En este orden de ideas, "el círculo hermenéutico" implica la precomprensión del intérprete, evitando presuposiciones arbitrarias, y articulando armónicamente las partes con el

⁵⁵ Cf. "Historia del Pensamiento Filosófico y Científico", T. III, Op. Cit., pp. 517-529.

⁵⁶ Cf. *Ibíd.*, pp. 547-554.

⁵⁷ Cf. Viktor E. Frankl. Sus obras "El Hombre en busca de sentido", "La voluntad de sentido", "Ante el vacío existencial", "La Presencia ignorada de Dios", etc., excelentes obras publicadas por Ed. Herder, Barcelona, en la década de los 90... Véase además, mi opúsculo *Consciencia*, No. 15, 2001, semblanza del científico y filósofo austríaco, por demás simpatizante de la Noviolencia activa...

⁵⁸ Cf. "Historia del Pensamiento Filosófico y Científico", T. III, Op. Cit., pp. 555-566.

todo textual. Se pretende, pues, superar pre-juicios o conjeturas, y dar cabida a "la alteridad del texto", esto es, destacar el pre-texto y el con-texto. Así las cosas, *el hermeneuta es un buscador de sentido*. Le interesa entonces "la historia de los efectos" o impacto que genera una obra más allá de su autor. De ahí que sea importante el estrecho diálogo entre *Razón y Tradición*, dos tópicos que Gadamer conjuga en su obra "Verdad y Método".⁵⁹ Su 'teoría de la experiencia' constituye un aspecto esencial de la vivencia hermenéutica, en su opinión "experiencia dialéctica", esencia histórica del hombre, experiencia de la finitud humana. En el ámbito latinoamericano, el dominico mexicano Mauricio Beuchot ha profundizado en la Hermenéutica analógico-icónica de cara al Multiculturalismo.⁶⁰ En nuestro medio colombiano ya se aplica, por parte de hermeneutas como nuestro profesor Ángel María Sopó, la **Hermenéutica filosófica fractal** ('fractional') del texto, a partir del paradigma del fracto... Término de origen geométrico con acepción biológica para algunos, que connota *fragmentación* (Cfr. A. M. S.: 'Lectio Inauguralis', 2002)

A mi modo de ver, Lanza del Vasto con sus obras "Comentario del Evangelio", "Comentario del Génesis" ('La Subida de las Almas Vivientes') y "Étymologies Imaginaires", incursiona de alguna manera en el ámbito hermenéutico -más que exegético-, adoptando y adaptando -opino yo- aquel Método Hermenéutico filosófico que se atreve a interpretar la historia misma desde una *perspectiva crítica y revolucionaria*. Así lo evidenciaré al aproximarme a su obra "Las Plagas", verdadera *hermenéutica profética de la historia*, avalada desde su experiencia personal confrontada con toda clase de lugares y culturas.

FILOSOFÍA ANALÍTICA Y/O DEL LENGUAJE

A decir verdad, la Filosofía y la Ciencia interactúan simbióticamente, como lo intuyó el gran Bertrand Russell (1872-1970). En efecto, su rechazo del idealismo lo van conduciendo a tres sencillas pasiones: "la sed de amor, la búsqueda del conocimiento y una inmensa compasión ante los sufrimientos humanos".⁶¹ Russell barruntaba un cruce entre el misticismo y la lógica, así como vislumbraba un 'atomismo lógico' llamado a resolverse en descripciones praxiológicas. Por tal motivo secundó campañas noviolentas audaces de Lanza del Vasto y otros testigos del siglo XX, hasta arrostrar incluso la prisión y la contradicción, más allá de su fama de Premio Nobel de Literatura (1950). Ejemplo admirable de coherencia ética, si bien su vida fue un tanto azarosa en materia sentimental (varios matrimonios fallidos...) Impugnó finalmente a la Filosofía Analítica por su anclaje excesivo en el aspecto lingüístico.

La marcada actitud librepensadora russelliana condujo a una visión sesgada de la moral en relación con el cristianismo, soslayado en su caso peculiar por un estilo burgués victoriano... Por su parte, Ludwig Wittgenstein (1889-1951), emerge como el principal representante de la **Filosofía del Lenguaje**, inspirando el neopositivismo a partir de su evolución personal: desde el "Tractatus Logico-

⁵⁹ Cf. Hans-Georg Gadamer. "Verdad y Método". Salamanca : Sígueme, 1997, 2 tomos, T. 1, pp. 331-337, sobre el Círculo Hermenéutico y los límites de la filosofía de la reflexión... El lenguaje como hilo conductor de todo... El arte mayéutico de la pregunta-respuesta... Además, queda por profundizar, del connotado filósofo alemán recientemente fallecido: "La Razón en la época de la Ciencia", Barcelona : Alfa, 1981, en donde asume la Hermenéutica como Filosofía Práctica... Asimismo: "La herencia de Europa", Barcelona : Península, 1990, en que aborda la misión de la Filosofía y sus implicaciones políticas del comprender en la escucha del otro... Toma distancia del 'ideal objetivista de la ciencia moderna', proyectándola hacia una Conciencia hermenéutica, por cuanto considera la lengua como casa del ser humano... Véase entonces también: "Arte y Verdad de la Palabra", Barcelona : Paidós, 1998... 'Oír, ver, leer, traducir'... "Estética y Hermenéutica", Madrid : Tecnos, 1996. Se trata de temas muy afines de los dos pensadores, alrededor de autores comunes como Rilke: el Arte como luz de Verdad...

⁶⁰ Cf. En: "Cuadernos de Filosofía Latinoamericana", Bogotá : USTA, Nos. 82-83 / 84-85, 2001, pp. 9-62.

⁶¹ Cf. "Historia del Pensamiento Filosófico y Científico", T. III, Op. Cit., pp. 567-577.

Philosophicus" hasta "Investigaciones Filosóficas". En estos días de conmemoración del Cincuentenario de su muerte, ha cobrado vigencia su valor innovador, en especial su antimetafísica un tanto permeada de escepticismo. Empero, él se detiene ante lo inexpresable, lo místico... "Experimentamos que, aunque todas las posibles preguntas de la ciencia recibiesen respuesta, ni siquiera se habrían rozado los problemas de nuestra vida".⁶²

Su retorno a la Filosofía está signado por un silenciamiento estremecido ante el misterio de la vida humana (Cf. "Conferencia sobre Ética", 1934)... En sus "cuadernos azul y marrón" -como Lanza lo hará en su "Viatique" y sus "Cahiers"- plasma Wittgenstein su innovadora búsqueda filosófica. De ahí surge su "teoría de los juegos lingüísticos", que se yergue contra el esencialismo y postula una filosofía como terapia lingüística. Quizás aquí convergen él y Lanza, cuando éste aborda sus "Etimologías Imaginarias" con cierto aire lúdico bien interesante y original. A mi me impresiona sobremanera, ver cómo el pensador austríaco se redujo en sus últimos años a ser maestro de escuela primaria, como Lanza lo hará con su "escuela montaraz del Arca", los dos inculcando a los niños el valor de la palabra. Con razón, el movimiento analítico de Cambridge y Oxford adquirirá especial auge con G. E. Moore, Austin, Ayer, Hare, Strawson y, años más tarde, Quine en Norteamérica.

Al respecto, es bien complejo el estrecho vínculo entre *pensamiento*, *palabra* y *acción*, que Lanza bebió de la fuente oriental del Logos. De este hontanar brota a raudales la vinculación que él establece entre Filosofía y Poesía, plenificada finalmente en la profecía. De hecho, Filosofía Analítica y lenguaje ético -incluso lenguaje político e historiografía y lenguaje religioso- terminan relacionándose inevitablemente, incluso en el lenguaje ordinario y en la misma metafísica. Carnap, Schlick y Stevenson desembocan en esta problemática palabra-acción... En mi opinión, los cinco tipos de lenguaje (analítico, ético, político, histórico y religioso) los asume en diálogo Lanza del Vasto con impresionante propiedad, haciendo confluír los enfoques cosmológico, ontológico y teológico. Añade además el estético, quizás -en mi opinión- un tanto lejano en la Escuela de la Filosofía Analítica.

ESPIRITUALISMO, PERSONALISMO Y NEOESCOLÁSTICA (NEOTOMISMO)

Sin lugar a dudas, pocas posiciones filosóficas -como la de J. J. Lanza del Vasto-, disuenan tanto de un **Espiritualismo** desencarnado y volátil. De hecho, la respuesta lanciana es integral -holística y sinérgica diríamos hoy-, encarnada en el momento histórico, aunque ha debido remontar proféticamente el tiempo, incluso en contravía. Si bien es viable cotejar los puntos de encuentro de Lanza con algunos representantes de esta corriente -v. gr.: el original filósofo Henri Bergson (1859-1941), el del 'tiempo espacializado', el 'élan vital', la intuición y la religión dinámica-, es preciso aclarar que disiente abiertamente con tópicos como "la evolución creadora", que lo juzga demasiado contemporizadora y condescendiente con el Modernismo y su 'sociedad abierta'...⁶³ Más bien se aproxima a Maurice Blondel (1861-1949) y su Filosofía de la Acción, la dialéctica de la voluntad y el método de la inmanencia; también se acerca a Lévinas, Landsberg, Berdiaev, Buber, Weil, Stein y Marcel...

Ahora bien, yo creo a pie juntillas que la corriente más compatible con la posición cristiano-católica de Lanza es el **PERSONALISMO DE EMMANUEL MOUNIER** (1905-1950). Sin lugar a dudas, este gran testigo del siglo XX acometió la osadía de separar la revolución tanto del

⁶² Cf. *Ibíd.*, pp. 581-608.

⁶³ Cf. *Ibíd.*, pp. 609-638. Lanza critica implícitamente a Henri Bergson en "La Subida de las Almas Vivientes", p. 118, al intentar el filósofo bretón conciliar evolución y creación... Asimismo, en la misma obra (p. 228), no teme criticar la benévola y transigente posición del jesuita francés, Pierre Teilhard de Chardin, en su afán de compaginar y armonizar a ultranza progreso material y espiritualidad, con el riesgo de diluir el sentido bíblico-teológico del Pecado Original.

materialismo comunista como del fascismo. Por ello incluso experimentó una dolorosa e injusta incompreensión eclesial. Su revista "Esprit" apuntó hacia una república personalista y comunitaria, ecuménica y revolucionaria, desde el auténtico espíritu del Evangelio.⁶⁴ Me impresiona hasta el estremecimiento, el epílogo de su intensa vida, su opción comprometida por los pobres y su huelga de hambre en 1942 (durante quince días), reclamando al estilo gandhiano por su injusto encarcelamiento. "El compendio de su existencia: una verdadera vida vivida en fidelidad (...) Morir dando la vida testimonialmente, frente al 'desorden establecido', educando con alegría profética desde su carácter sinérgico y teologal".⁶⁵ Su planteamiento legado a la posteridad es la *Persona* como realidad relacionada, y la Política, arte de convivir en la comunidad de comunidades.

El mismo autor mouneriano mencionado, Carlos Díaz, me ha participado (vía Internet) sus tres obras más recientes sobre el Personalismo: *Treinta nombres propios: las Figuras del Personalismo*, *¿Qué es el Personalismo Comunitario?* y *Mi experiencia con el Personalismo* (2001). Me ha conmovido en este tríptico 'díaziano' brillante, constatar la vigencia del Personalismo y situar en su contexto el aporte de Lanza del Vasto. Dentro de la "*Raíz Péguy*", nos presenta Díaz a Jacques Maritain, E. Mounier, J. M. Domenach (posterior Director de la Revista "Esprit" y allegado al "Arca de Lanza"), J. Lacroix, N. Berdiaev y José Manzana, como sus máximos exponentes. Luego, en la "*Raíz Scheler*", destaca a Dietrich von Hildebrand, P. L. Landsberg y J. Xirau. Enseguida, dentro de la "*Raíz Fenomenológica-Tomista*" (dentro de la cual yo situaría a Lanza del Vasto), ubica a Karol Wojtyła (hoy Juan Pablo II), a Edith Stein (ya antes mencionada como santa) y a M. Nédoncelle. Al designar la "*Raíz X. Zubiri*", se recalca a Ignacio Ellacuría (jesuíta mártir de El Salvador, clásico de la Teología de la Liberación Latinoamericana), José Luis Aranguren y Pedro Laín Entralgo. Inscribe C. Díaz en la "*Raíz Bíblica dialógica vetero y novotestamentaria*" a Franz Rosenzweig, Martín Buber y E. Lévinas; a Sorén Kierkegaard, Ferdinand Ebner, Emil Brunner, Gabriel Marcel, Romano Guardini, Juan Luis Ruíz de la Peña, Andrés Manjón y Julián Marías. Finalmente, clasifica en la "*Raíz Hermenéutica*" a Paul Ricoeur como el más representativo...

Por lo demás, el maestro Carlos Díaz contextualiza el Personalismo dentro de la maraña actual de "*Impersonalismos*": Actualismo, Egocentrismo, Colectivismo, Escepticismo y Pesimismo, Transpersonalismo y Dialecticismo. Considera, muy sensatamente, al Personalismo como plenitud del Existencialismo -con lo cual yo me identifico-: Filosofía teórico-práctica y Sistema abierto, caracterizado por el Compromiso de la Acción. La Persona -según esta escuela- viene a ser "Subsistencia Relacional, sustancialidad y substantividad, amorosa relación subsistente abierta a Quien es su Fundamento", y cuya 'inteligencia sentiente' es su atributo esencial, según Zubiri.

De ahí que pueda hablarse más de "*Personeidad*" que de simple personalidad. Por lo cual, cobran tanta vigencia y solidez "*las siete estructuras del Universo Personal*" -dimensiones humanas magistralmente desarrolladas por E. Mounier-, como marco antropológico casi insuperable en virtud de su integralidad:

Corporeidad o Encarnación ('existencia incorporada')

⁶⁴ Cf. Carlos Díaz Hernández. *Emmanuel Mounier: un testimonio luminoso*, Op. Cit., pp. 91 ss. Este querido autor español, Fundador y Director del Instituto Emmanuel Mounier -con quien he entablado amistad por e-mail como co-asesor de este Proyecto-, cita a Lanza del Vasto en esta obra, p. 178. El Personalismo se sitúa en la encrucijada del Cristianismo, el Existencialismo y el Marxismo, como se evidencia en la obra citada "Historia del Pensamiento Filosófico y Científico", Op. Cit., T. III, pp. 639-652, donde se perfila "la Revolución Personalista y Comunitaria", desde la fulgurante figura de Mounier, gran Signo de Contradicción por causa de su autenticidad insobornable... Enérgica posición en contra del moralismo y del pseudocristiano individualismo, capitalista y burgués. Mounier preconizó un cristianismo que "debe romper con todos los desórdenes establecidos"...

⁶⁵ *Ibíd.*, pp. 217 ss.

Comunicación
Interioridad ('conversión íntima')
Afrontamiento y Aventura
'Libertad condicionada'
Trascendencia ('eminente Dignidad')
Acción Transformadora o Compromiso Histórico⁶⁶

El triángulo personalista "valor-deber-virtud" plenifica la forja del carácter, realizando a la Persona como valor absoluto, fin en sí mismo y nunca medio instrumentalizable. Allí se inserta la *Dignidad de la Persona* desde el Amor Absoluto. La profunda visión mounieriana releída por C. Díaz, se concreta en opciones históricas tan palpables como "la Noviolencia subversiva frente al mal" y la Ecología...⁶⁷ De aquí colijo yo la **evidente convergencia del Personalismo y Lanza del Vasto**: en la pasión por la Sabiduría, el Ser privilegiado sobre el tener, el testimonio, la conversión, la vida interior y la autocrítica (sic.). Recuerdo, sí, la ya mencionada Carta Abierta firmada por los dos y un cúmulo de intelectuales coetáneos de la época, con motivo de la injusta actitud de Francia con Argelia. No me explico, eso sí, que Mounier y Lanza no se citen mutuamente, así como que tampoco ellos expliciten su sintonía con **Alexis Carrel**, aquel gran científico y humanista francés (1873-1944), Premio Nobel de Medicina en 1912, quien en sus portentosas obras "*La Incógnita del Hombre*" y "*La Conducta en la Vida*" realizó uno de los diagnósticos personalistas más certeros sobre la civilización industrial y su decadencia actual. ¡Tres franceses monumentales pero, paradójicamente, dispersos?

Ahora bien, si es dable detectar puntos comunes entre Lanza del Vasto y la **Neoescolástica**⁶⁸ de corte tomista -debido al auge propiciado por pensadores como J. Maritain (con su 'Humanismo Integral') y É. Gilson-, dada la coyuntura histórica de la Segunda Guerra Mundial se da una polarización de estas dos vertientes en cuanto a la actitud enérgica de Lanza hacia la barbarie de la civilización. Efectivamente, él se atreve a impugnar más frontalmente los intocables axiomas de "legítima defensa" y "guerra justa", incluso baluartes de la escolástica defendida por Santo Tomás de Aquino. Aunque Maritain ponderó asombrado la obra "Judas" de Lanza -y exaltó a Gandhi como alguien eximio que "avergüenza a los cristianos"-, más tarde habrá divergencias notorias entre los dos pensadores franceses, pues Lanza asumirá posiciones proféticas concretas y no solamente especulativas...

Finalmente, siguiendo con secuencia este orden de ideas, cabe una alusión a la reciente Encíclica "*FIDES ET RATIO*" de Juan Pablo II (1998). Yo no me explico cómo en ella sólo se exaltan los pensadores cristianos católicos de corte escolástico ortodoxo: Maritain, Gilson, etc., obviando a otros de la talla de *Mounier* y *Lanza del Vasto* (aunque apenas fuese como exponentes del Neotomismo), verdaderos *precursores del Concilio Vaticano II* y pioneros de una Iglesia Nueva más profética y comprometida, cuyas posiciones filosóficas tuvieron verdaderas implicaciones praxiológicas y testimoniales ante dramas tan patéticos como las guerras mundiales, el armamentismo y el cuestionamiento del "desorden establecido"...

MARXISMO Y ESCUELA CRÍTICA DE FRANKFURT

A todas luces, es indiscutible la influencia del Marxismo como vertiente filosófica en el siglo XX.⁶⁹ Lanza, obviamente, no pudo sustraerse a su impacto. Se habla, pues, con razón de tres Internacionales,

⁶⁶ Cf. Emmanuel Mounier. *El Personalismo*. Bogotá : El Búho, 1985, 167 p. Obra fundamental con excelente Prólogo de re-lectura en clave latinoamericana, por Luis José González Álvarez, maestro mío español.

⁶⁷ Cf. Carlos Díaz. *¿Qué es el Personalismo?*, Op. Cit., pp. 123 ss.

⁶⁸ Cf. *Historia del Pensamiento Filosófico y Científico*, T. III, Op. Cit., pp. 675-687.

⁶⁹ Cf. *Ibid.*, pp. 689-721.

la última de las cuales es zarandeada por el auge del nazismo y del fascismo. Es destacable el revisionismo del reformista Eduard Bernstein y su ulterior viraje hacia una especie de democracia. Más adelante, se desata entonces el debate sobre el reformismo marxista, con la intervención radical de Rosa Luxemburg. Luego irrumpe el austromarxismo y después el movimiento marxista como 'programa científico'... Oscila, pues, su filosofía entre posturas ortodoxas y heterodoxas a ultranza.

Así las cosas, Lenin intervino con su 'moral comunista' y su rigorismo soviético. Stalin consolidó el marxismo-leninismo como ideología oficial de la Unión Soviética. Trotsky fue el gran crítico de este esquema, con su obra "La Revolución traicionada", actitud 'desestalinizadora' que le acarrea –cual chivo expiatorio- la muerte violenta en 1940 (México). El marxismo occidentalizado adquirió pujanza con Lukács, Korsch y Bloch. El primero fue un historiógrafo de la filosofía que exaltó la 'estética marxista' y el realismo... El segundo fluctuó entre dialéctica y ciencia, y el último sobresalió por ser el utópico ("lo que importa es aprender a esperar"), con visos pacifistas... Fue, además, partidario de "ampliar el marxismo con fidelidad", atreviéndose incluso a afirmar: "Donde hay esperanza, hay religión". ¡Oh paradoja!

Desde luego, nos situamos sobre todo en el contexto del *Neomarxismo* en Francia, con Roger Garaudy y Louis Althusser.⁷⁰ La opción del primero por un 'socialismo de rostro humano' e incluso con ribetes personalistas, impresiona por su sinceridad y audacia, quizás debido a los diálogos que sostuvo con E. Mounier... Su vertiente favoreció una franca aproximación entre marxismo y cristianismo. Empero, no se entiende su viraje posterior al islamismo... En cuanto al segundo, Althusser, provoca una 'ruptura epistemológica' con el marxismo antihumano y antihistórico, según él. Impacta sobremanera el epílogo de la vida de este gran ideólogo marxista francés: su desquiciamiento y asesinato de su esposa, hacia 1990... acaso víctima de una ideología cerrada que se juzgaba des-alienadora y, a la postre, se convirtió en factor de extrema alienación.

Digno de mención es también el cuasiapóstol marxista, *Antonio Gramsci*, con su filosofía de la praxis contraria a la filosofía especulativa del famoso Croce. Su postulación del 'intelectual orgánico' rompe con esquemas anquilosados y burócratas. Yo veo, pues, convergencias de Lanza con algunos matices de estos pioneros marxistas, sobre todo en la búsqueda transparente y *praxiológica* de una filosofía comprometida con el momento histórico y, en su caso, ávida de integralidad y testimonialidad profética.

Ahora bien, ya Lanza del Vasto se pronunciaba ante el *Marxismo* y, concretamente, sobre "El Capital", en su Obra "*Las Cuatro Plagas*":

Hoy la medida del valor del trabajo la da el dinero, y no el trabajo da la medida del valor del dinero. Toda la Economía es un asunto de Conocimiento. Sí, el mismo Fruto del Conocimiento. (...) Pocos hay que posean Sabiduría y perspicacia para ver que los defectos de la máquina son menos temibles que su perfección. Porque lo mecánico es contrario de lo vivo; y la máquina social más impecable es aquella donde el hombre y su vida han de ser con mayor seguridad molidos y aniquilados. De ahí que el camino de retorno a la Vida sea el de la simplificación y reducción del aparato exterior. No serán posibles la paz ni la justicia mientras los elementos de la producción no estén reunidos en la misma mano; sólo entonces habrá *Unidad de Vida en el trabajo*. Y todo orden económico en que ésta se rompe u reemplaza por cualquier ajuste, en que los cálculos de provecho y de 'prudencia' priman sobre el vínculo humano, hará siempre desgraciados a quienes aprisiona y acabará por desquiciarse a fuerza de fricciones.⁷¹ (sic.)

⁷⁰ Cf. *Ibíd.*, pp. 721-727.

⁷¹ Cf. Lanza del Vasto. "*Las Cuatro Plagas*", *Op. Cit.*, pp. 97-104.

Tal es el vaticinio impresionante de un genuino Profeta, que hoy vería realizada su palabra en el desplome del sistema marxista. En cuanto a la *enajenación del trabajador (sic.)*, también él es tajante:

Toda idolatría es enajenación, sea la idolatría revolucionaria o bien reaccionaria; y las desviaciones de la Verdad no son, como pretende **Marx**, efectos y reflejos de desórdenes sociales, miserias y obstáculos al Progreso, sino que más bien figuran entre sus causas. Porque la enajenación o posesión de sí mismo por otra potencia, significa locura. Y mientras el ser humano sea un poseído (no dueño de su trabajo, de los medios y frutos de su labor), pero sobre todo mientras no sea dueño de su alma y señor de su vida, perdurará la locura general y las revoluciones sangrientas serán sus sobresaltos convulsivos. Es que la enajenación económica del trabajador es el salario. La institución de éste representa la ruina del hombre que se vendió. Por lo tanto, no hay que abolir solamente el Capital sino la institución misma del Salario. La '*Dictadura del Proletariado*' no es la Liberación del Proletariado, pues toda dictadura es negación flagrante de toda libertad. ¡*La Liberación del Proletariado consiste en la supresión misma del Proletariado!*⁷² (sic.)

En verdad, hacía mucho tiempo que faltaba una clarificación profética tan radical y clara de parte de un cristiano audaz y comprometido. Nuestro visionario prosigue candente:

Marx es economista como filósofo y filósofo como economista. Y tanto cuanto economista, como cuanto filósofo, es un político. Y, sin quererlo, entra en el catálogo de los Smith, Ricardo y Sigismondi, etc. Su obra filosófica incluye un título notable: 'Miseria de la Filosofía'. ¡Pero la suya merece la misma conmiseración! (...) Es uno de esos raros hombres que no ha dicho más que una sola cosa que nadie decía: la explotación del hombre por el hombre, he ahí todo el mal del mundo. Como economista, tiene el mérito de describir las piezas de la Gran Máquina para aplastar a los hombres, que se llama Industria Moderna. Como historiador, muestra el enmascaramiento de los cazadores de presas humanas. Como filósofo, se limita a refutar las justificaciones morales, las maniobras políticas, las coartadas religiosas y los consuelos filosóficos con los que se elude la única solución. Y como revolucionario, anuncia el advenimiento de la Revolución de los Últimos para poner fin a Los Flagelos de la Guerra, la División, la Miseria y la Servidumbre. Por eso tuvo tanta fuerza Marx, aunque tiene un reverso: excesivo y limitado, fuerza y defecto de todo su vulnerable movimiento.⁷³ (sic.)

Materia y Muerte, Saltos del Materialismo, Dialéctica, Crímenes y Castigos Metafísicos, La Lucha de Clases, El Proletariado, Esperanzas Negativas, Cuatro errores derivados de una carencia, Carácter inauténtico del Proletariado, Proletariado y Pueblo, ¿Dictadura o abolición del Estado? Y Refuerzo del Poder y nuevas divisiones (sic.)... He aquí los subtítulos o tópicos lancianos que compendian esta álgida parte de crítica marxista. Efectivamente, destaco algunas sentencias de especial importancia:

En el **Materialismo** se suple la Providencia divina mediante tres mitos: *el Progreso, la Evolución y la Dialéctica de la Historia*, que proveen las ilusiones indispensables y los estimulantes a la acción, y que son a la postre falsificaciones de la virtud de la Esperanza. (...) Pero las catástrofes -cada vez más tremendas que señalan las etapas de dicho 'desarrollo'- no han desembriagado aún a los adoradores de la Bestia. De la *civilización* vamos a grandes pasos hacia la *barbarie*... Puesto que se ha abusado de las leyes de 'la lucha por la vida' y 'la selección natural', lo nuevo en las nuevas teorías de la evolución es la absurdidad... Incluso Teilhard de Chardin es extrañamente ajeno a todo pensamiento cristiano y a la tradición espiritual, con su 'noosfera' y su 'colectivización de las conciencias'.⁷⁴ (sic. / pássim)

⁷² *Ibíd.*, pp. 104-105.

⁷³ *Ibíd.*, pp. 135-138.

⁷⁴ *Ibíd.*, p. 144.

De esta manera incisiva, el autor encara *el Materialismo Histórico, el Materialismo Dialéctico y el Materialismo Práctico*, pilares del edificio o constructo marxista. ¡Y qué razón alcanzaron estos sus vaticinios proféticos tan sólo treinta años más tarde, con la 'Perestroika' y el 'Gladnost'! Marx no llega a la agudeza de considerar -como Lanza- que "el trabajo maquinizado es la obra maestra del espíritu de Lucro y, por ende, un crimen de lesa humanidad", sino que atribuye todo al "pulpo del Capitalismo". Otro de sus desfases es esperar del Proletariado (de 'proles', estado de progenitura) la gran renovación, cuando viene a ser en realidad el desecho de la civilización depredadora... El mismo Marx "no le reconoce a éste ninguna virtud"; por lo cual, no se trata de denigrar de él, sino de defenderlo de esa manipulación de que es objeto mediante un ánimo agitador y oportunista. De hecho, su encumbramiento se basa en axiomas falsos: que un mal extendido se convierte automáticamente en bien; que una carencia de carácter puede imprimir carácter a todo; y que al convertirse en primera la última clase cambiará automáticamente su carácter anormal. El Proletariado no es Democracia Popular porque no se le puede identificar con todo el Pueblo. (Los campesinos y artesanos no son proletarios.) Se trata entonces de la retaliación de un grupo resentido que aspira también al Poder.

Aunque Marx no era un sanguinario ambicioso del Poder -preciso es hacerle justicia-, pues con cierta sinceridad buscaba se llegara al bien de todos; pero la Dictadura del Proletariado era algo utópico porque, para suprimir los abusos, no basta con suprimir a quienes abusan. Es preciso prever quiénes habrán de reemplazarlos y preguntarse qué disciplina y qué purificación los habrán vuelto mejores, así como qué conocimiento los habrá vuelto más sabios. (sic.)

La fuerza insurreccional que conduce al *Régimen de Fuerza* hace que la **violencia** sea el conducto único por el cual "el Proletariado imponga su carácter artificial, anormal e inhumano". Al terminar su exposición, nuestro autor acota: "Se da un temible reverso de la Desposesión en el Materialismo"... Cuando la propiedad 'buena sólo para los burgueses' -y no precisamente por generosidad y espíritu de sacrificio- es sustituida por "la posesión de los hombres y de todo cuanto éstos poseen". La ilustración concreta de estas aberraciones se ha visto más palpable que nunca en nuestros días, en los regímenes comunistas, con sus tiranos y élites privilegiadas y burocráticas. Porque, según Lanza: "La connivencia más temible es la del *Poder con la Posesión*, tema que no se había planteado de raíz en Occidente... ¡El ascenso al Poder por parte del Proletariado equivale a la restauración, bajo el capote gris y el birrete, del déspota oriental!"⁷⁵ (sic.)

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.⁷⁶ 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 antagonicos 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. Por que 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*

⁷⁵ Cf. *Ibíd.*, pp. 146-154.

⁷⁶ Cf. Krishorlal Mashruwala. *Gandhi y Marx*. Buenos Aires : Sur, 1958, pp. 9-36. Texto único en el país, que providencialmente encontré, tras mucho esfuerzo, en Bogotá.

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 ejercita en virtudes combativas como la lealtad, la abnegación, la disciplina y el coraje, incluso de modo heróico, 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 endebles. En este orden de ideas, *la Justicia es la virtud de 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 encegucimiento. 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 rueda 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 hindués y pakistanés, 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 hierde. 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 rueda 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. (*passim / sic.*)

El autor hindú, Krishorlal Mashruwala -junto con Vinoba Bhaave, 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'...

Otro texto contemporáneo del prólogo anterior, es la *Introducción* escrita por Lanza a una obra desconocida de Mahatma Gandhi: "**La civilización occidental y nuestra Independencia**".⁷⁷ En este precioso y preciso texto, estrechamente ligado al anterior por tema y tiempo, nuestro biografiado fustiga sin ambages la Civilización Moderna. Realza la autobiografía de Gandhi -'Historia de mis experiencias con la Verdad'-, en especial con relación a *tres grandes descubrimientos gandhianos*: "Cuanto mayor es la civilización, tanto más pequeño es el hombre civilizado (...) Ha perdido su alma, más menesterosa que los mismos a quienes ha despojado (...) El deseo colmado con exceso, es disgusto; y el placer continuo, fastidio, hastío y náusea; su miseria extrema es no tener razón de ser, vacío que se llama vanidad" (*primero*)... El *segundo* descubrimiento: redescubrir su identidad hindú, evidenciada en tres enseñanzas fundamentales o pilares de la *vida interior: conocerse a sí mismo*, pues quien se ignora, desconoce todo; *dominarse a sí mismo (enseñorearse)*, pues quien se autogobierna, ha vencido al mundo; y *darse a los demás con amor*... Todo el resto es ilusión y banalidad. Esto le permitió a Gandhi calibrar

La inquietante grandeza del mundo moderno y sus insospechadas miserias, sus sonoridades huecas y fuegos de artificio, las fechorías y desgracias que de él surgen, el más inteligente y, paradójicamente, el menos sabio que la tierra haya sustentado jamás... vértigo del estallido. Tal es *el Pecado de Occidente*, dirigir hacia la Materia lo que fuera hecho para elevarse hasta Dios (...) Sólo el joven oriental Gandhi se acordaba de tender la mirada hacia el extremo de la vía, donde el resplandor grisáceo de la explosión descubre los grandes osarios de los siglos XX y XXI... "¡No queda sino esperar -pensaba-, que toda esta civilización se destruya a sí misma!" . (*passim / sic.*)

El *tercer* descubrimiento gandhiano, trastornador y definitivo, fue *el Evangelio*, ¡oh paradoja!:

El tránsito del coraje a la dulzura, de la violencia a la bondad, de la virtud a la libertad, de la ley a la Gracia, de sí mismo al Amor infinito, el hambre y sed de Justicia en espera del Reino, mientras la civilización moderna, no sin blasfemia, se autodenomina cristiana, cuya raíz de enfermedad está configurada por el pecado, el error y la ignorancia (...) Las grandes Capitales de

⁷⁷ Cf. Mohandas K. Gandhi. *La Civilización Occidental y nuestra Independencia*. Buenos Aires : Sur, 1959, pp. 9-26. Es una joya de la producción gandhiana, referente obligado de toda investigación juiciosa sobre la Noviolencia, incluso obra citada por Enrique Dussel en "Historia de la Iglesia en América Latina", Bogotá : USTA, 1994, p. 45: "La Civilización es una enfermedad " (p. 54). Afirmación a la cual acota el filósofo argentino: "¡No aprobamos el pesimismo de Gandhi, pero debemos aprender mucho de su actitud crítica con respecto a la tecnología!"

la Civilización Moderna ya han sido heridas: *Henoch*, la gran ciudad industrial fundada por Caín. Babel y su torre; *Sodoma*, que por un sacrilegio inaudito ha puesto la mano sobre los angélicos poderes del Espíritu y, violándolos, ha querido sacar de ellos provecho y goce; *Babilonia*, la Gran Prostituida, donde todo bien, toda felicidad y todo honor se obtienen mediante finanzas... Es necesario que ellas caigan con sus pies de barro en las 'tinieblas exteriores', a fin de que el Reino advenga. Sólo entonces los de suave condición poseerán en herencia la Nueva Tierra... He aquí los pilares del mensaje gandhiano, donde la lucidez crítica confina con la profecía bíblica, brotada de la vivencia pobre en medio de los más pobres (...) Gandhi es mejor 'demócrata' que el socialista más avanzado, por el rechazo de todo privilegio para sí mismo, siendo caudillo; nada posee que no tenga hasta el último de los parias (...) El dominio de sí mismo es, pues, el principio de la libertad y paso del plano social al plano espiritual que no permite el paraíso mecanizado. Ese Reino no es utopía, ni abstracción, ni sistema; es vida 'en la tierra como en el Cielo', latente ya en el corazón, donde los medios y los fines son como la semilla y el árbol... (*passim / sic.*)

El tríptico de insignes prefacios de Lanza del Vasto, lo completa el preludeo a la obra "*Gandhi contre Machiavel*", de Panter-Brick,⁷⁸ que, aunque no ha llegado a mis manos, por referencias fehacientes sé que va en la misma línea gandhiana anti-maquivélica. Según el parecer lanciano - como lo especificaré al desarrollar su Filosofía Social en "Las Cuatro Plagas"-, Marx asume un rol utilitarista, pragmático, al doblar su rodilla ante la violencia, considerándola "partera de la Historia", y al justificar la dictadura del Proletariado al tan alto precio de la lucha de clases...

Ahora bien, abordando la **Escuela Crítica de Frankfurt**, se constata el protagonismo de esta **corriente neomarxista** en la filosofía del Siglo XX, desde 1920.⁷⁹ Tenemos a M. Horkheimer, Th. Adorno, W. Benjamin, H. Marcuse y, posteriormente, a E. Fromm. De esta vertiente incluso beberá en nuestros días el famoso Jürgen Habermas. Conformada esta escuela por un grupo de judíos desterrados a Norteamérica, que experimentaron en carne viva la diáspora presionados por el régimen nazi, aporta elementos innovadores: Adorno, la "Dialéctica Negativa", todavía muy centrada en la Ilustración; Horkheimer, "*el eclipse de la Razón*", tópico por medio del cual estigmatiza "el lucro y la planificación como generadores de represión", y, sobre todo, a través de su expresión "*la razón instrumental*", concepto situado en la base de la civilización occidental, enferma de raíz. La Filosofía entonces se afianza como denuncia de esta razón pragmática y utilitarista. Emerge, pues, la horkheimeriana "nostalgia de lo 'completamente Otro' "que produce, misteriosamente, un viraje de un marxismo antitotalitarista inicial hacia una Trascendencia...

En este contexto, irrumpe pujante Marcuse con su "gran rechazo", afirmando que es casi imposible una civilización no represiva... Su 'Eros liberado' es una especie de alternativa de un "Hombre Unidimensional"⁸⁰ controlado por la sociedad. En efecto, se presentan varios puntos críticos de esta Escuela muy compartidos por Lanza del Vasto. Finalmente, Erich Fromm, vida muy paralela

⁷⁸ Se trata de la Colección "*Pensée Gandhienne*", Paris : Denoël, dirigée par Lanza del Vasto. Trois préfaces à: "Gandhi et Marx" de Mashrouwala, "Leur Civilisation et notre délivrance" de M. K. Gandhi y "Gandhi contre Machiavel" de Panter-Brick.

⁷⁹ Cf. "Historia del Pensamiento Filosófico y Científico", T. III, Op. Cit., pp. 737-755. Véanse obras especializadas: Susan Buck-Morss: "Origen de la Dialéctica Negativa (Th. W. Adorno, W. Benjamin y el Instituto de Frankfurt)", México : Siglo XXI, 1981; del propio Theodor Adorno: "Filosofía y superstición", Madrid : Taurus, 1972; del colombiano Rubén Jaramillo Vélez: "Presentación de la Teoría Crítica de la Sociedad", en: Revista 'Argumentos', 1980; Martin Jay: "La imaginación dialéctica: una historia de la Escuela de Frankfurt", Madrid : Taurus, 1974. También, de Max Horkheimer: "Teoría Tradicional y Teoría Crítica", Barcelona : Paidós, 2000; de Enrico Gian Rusconi: "Rechazo del orden existente", en: "Teoría Crítica de la Sociedad", Barcelona : Martínez Roca, 1969, pp. 191-246. Este autor censura también otros flagelos modernos -afines con las Plagas de Lanza-: clases, explotación, plusvalía, provecho, miseria (p. 207).

⁸⁰ Cf. Herbert Marcuse. "El Hombre Unidimensional: Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada". Barcelona : Agostini, 1985. 286 p. El pensador germánico destaca el compromiso histórico de la Filosofía de cara a una pseudofilosofía también unidimensional.

a la de Lanza, descuella por su "Ciudad del Ser" y su "Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea". Conjugando los enfoques de los llamados '*Filósofos de la Sospecha*' (*Nietzsche, Marx y Freud*) - aunque terciando hacia un replanteamiento espiritual bajo el influjo de la 'lógica paradójica' oriental-, este autor más 'latinoamericanizado' (México) desemboca en la misma disyuntiva existencialista 'ser-tener' y en el "Arte de Amar", al percibir "el miedo a la Libertad" de la decadente civilización actual.⁸¹

Posteriormente, Jürgen Habermas surge como original recopilador de la Escuela Crítica, patentizando el hoy inobjetable vínculo entre **Conocimiento e Interés**, y postulando una Ética Comunicativa, Discursiva y Dialógica en la que toda persona –especialmente el afectado en cualquier situación- es 'interlocutor válido'... Corriente ética que se ha extendido mucho en la actualidad, a través de Appel, Adela Cortina, etc.⁸²

En resumidas cuentas, la Escuela Crítica -al igual que Lanza- enjuicia una civilización decadente a fuer de malutilizar la ciencia y la técnica, debido a una mentalidad ventajosa e interesada, ya sea al servicio del materialismo comunista o del consumismo pseudoliberal capitalista. Valdría, al respecto, desglosar en detalle este tópico.

CIENCIAS HUMANAS, PSICOANÁLISIS FREUDIANO Y ESTRUCTURALISMO

Es imposible sustraerse al auge de las Ciencias Humanas en el siglo XX -sobre todo a la Psicología Moderna, en especial el *Psicoanálisis*-, merced a la irrupción de la Psicología de la Forma (Gestalt), la Escuela de Berlín, el Conductismo de Watson y Skinner y la Epistemología Genética de Jean Piaget, tan prevalente en la Pedagogía Moderna por el esclarecimiento que aporta en el campo cognoscitivo, al delimitar las fases del desarrollo mental en el niño.⁸³ Asimismo, aparecen en escena la teoría lingüística y la semiótica, desde F. De Saussure hasta N. Chomsky, con sus complejas discusiones sobre sincronía y diacronía, y la emergencia de los Círculos Lingüísticos de Praga y Copenhague. En fin, despunta la Antropología Cultural con Edward Tylor y Malinowski, y luego la Sociología del Conocimiento, con Talcott Parsons y Robert Merton, que aportó mucho a la diferenciación entre ideología y utopía.

Por su parte, paralelamente, la *Economía* abanicó muchas corrientes: marginalista, el liberalismo de John Keynes... Florece la Filosofía del Derecho con su enfoque iusnaturalista, destacándose enseguida Kelsen y su positivismo jurídico; después vendrá el realismo jurídico...

En lo concerniente a Sigmund Freud y el desarrollo del Movimiento Psicoanalítico,⁸⁴ Lanza leyó en su juventud ensayos como "Tótem y Tabú" (de 1913): "fable préhistorique et psychopathique".⁸⁵ Los hallazgos freudianos sobre el Inconsciente, la represión de la Libido que

⁸¹ Cf. Erich Fromm. "El Miedo a la Libertad" y "El Arte de Amar"; Buenos Aires : Paidós, 1977.

⁸² Cf. Enrique Menéndez Ureña. *La Teoría Crítica de la Sociedad de Habermas: La crisis de la Sociedad de Industrializada*. Madrid : Tecnos, 1978. Se tratan en este libro temas afines con Lanza: la crisis de la sociedad capitalista avanzada, la crítica de la 'Razón Alienada' de la sociedad industrializada en Horkheimer ('Razón Instrumental'), Adorno ('Razón Identificante') y Marcuse ('Razón Unidimensional'). Del propio J. Habermas, véase: "Conocimiento e Interés", en: Revista "Ideas y Valores", Bogotá : Universidad Nacional, Nos. 42-45, 1973-1975, pp. 61-76 (Traducción del eximio filósofo colombiano Guillermo Hoyos Vásquez). Véase un reciente texto que aparece en Internet: Sergio Pablo Fernández, "Habermas y la Teoría Crítica de la Sociedad", Universidad de Chile, 1997; afirma el autor: "Esta técnica y la política actuales perpetúan la esclavitud", cotejando a Rorty, Lyotard y Tugendhat...

⁸³ Cf. *Historia del Pensamiento Filosófico y Científico*, Op. Cit., T. III, pp. 761-804.

⁸⁴ Cf. *Ibíd.*, pp. 805-823.

⁸⁵ Cf. Lanza del Vasto. "Rien qui ne soit tout". Op. Cit., pp. 41-42.

genera neurosis y la interpretación de los sueños, son muy interesantes, aunque sesgados desde otros puntos de vista... Sus hipótesis del Complejo de Edipo y la teoría de la Transferencia, su estructura del aparato psíquico sobre la base del 'ello', el 'yo' y el 'superyó'; la lucha entre 'Eros' y 'Thánatos' y el malestar sexual de la civilización, arrojan tantas sombras como luces. Empero, tampoco la rebelión contra Freud emprendida por la Psicología Individual de A. Adler logra dirimir el problema; quizás C. G. Jung con su Psicología Analítica se aproxima más, en virtud de su distinción entre los tipos introvertido y extrvertido y su incursión en el diálogo "Psicología y Religión". W. Reich intenta realizar una síntesis entre marxismo y freudismo, mientras Carl Rogers propone su Terapia No directiva y la 'comunicación auténtica'. Abraham Maslow, ya en nuestros días, se ha abierto a la autorrealización y la identidad, reconociendo las 'experiencias-cumbre' del Self (Sí-mismo) o Integridad. No obstante, en mi opinión, será **Viktor E. Frankl** -ya citado anteriormente-, quien aporte con su "*Logoterapia*" una respuesta más cabal sobre el hombre, reconociendo la *neurosis noógena*, debida a la represión del suprasentido espiritual. En una línea afín se orienta la posición lanciana -tal vez más en búsqueda de una *Psicosíntesis* en tanto psicología noviolenta-, muy diferente al 'pansexualismo' a que ha dado lugar el psicoanálisis freudiano.

Ahora bien, en lo que atañe al **Estructuralismo**,⁸⁶ tropezamos con la ambivalencia (uso científico y uso filosófico) del término 'estructura': "Un sistema de transformaciones que se autorregulan (según J. Piaget) (...) Conjunto de leyes que definen e instituyen un ámbito de objetos o entes de diversa índole, estableciendo relaciones entre ellos y especificando sus conductas y/o formas de evolución típicas".⁸⁷

A juzgar por el auge estructuralista interdisciplinario, Claude Lévi-Strauss es quien introduce la corriente estructuralista en la Antropología, en lo atinente al mito, no sin grandes controversias. Más tarde, *Michel Foucault* la retoma para la Historia, distinguiendo estructuras epistémicas y prácticas discursivas, con relación al saber occidental. Jacques Lacan la incorpora al Psicoanálisis, afirmando que lo inconsciente está estructurado como lenguaje. La polémica se acentúa con la irrupción de las "estructuras semiológicas" de Roland Barthes y con el Estructuralismo peculiar de Jean Piaget. Al respecto, fueron intensas las discrepancias con Sartre y otros pensadores. Se constituyeron entonces los llamados 'cuatro mosqueteros' estructuralistas: Althusser, Lévi-Strauss, Foucault y Lacan... Al decir de esta corriente: "el hombre está muerto (...) Es actuado por fuerzas estructurantes de carácter inconsciente" (Foucault).⁸⁸ De ahí que los críticos de esta escuela determinista -más que condicionadora-, se atrevan a preguntar: "¿Es irracional el racionalismo estructuralista? (...) De esta manera se han tratado de desenmascarar las consecuencias irracionistas de una filosofía que, en nombre de una razón oculta, ha pretendido condenar la razón consciente"⁸⁹. Posteriormente, se ha hablado de **Postestructuralismo**, debido a los recientes planteamientos innovadores de Jacques Derrida y Gilles Deleuze -cuya reciente muerte por causa de suicidio hemos deplorado-; otros hablan, más bien, de 'deconstruccionismo' e incluso de 'esquizo-analitismo'...

Lanza del Vasto tiene, en común con esta vertiente filosófica, cierto sentido integral de acento sistémico en la visión antropológica del hombre y su dimensión relacional. Comparte además el desmonte de un racionalismo que ha sumido al hombre en una esclavitud 'civilizada'. Sin embargo, la posición lanciana marca la diferencia al no ser determinista. Es de CONVERGENCIA y no de

⁸⁶ Cf. *Historia del Pensamiento Filosófico y Científico*, T. III, Op. Cit., pp. 824-840.

⁸⁷ Ídem, p. 824.

⁸⁸ Cf. Michel Foucault. "Arqueología e Historia de las Ideas". Bogotá : Siglo XXI, 1970, p. 229. El autor desarrolla originalmente el tópico de la Arqueología del Saber, con expresiones como 'filosofía de sombra' y su famoso intersticio; tema que daría hoy lugar a una interesante confrontación con Lanza y su enfoque 'árquico' (no sólo procedente del Arca de Noé sino del 'Arké' griego o Principio de todo). Dos planteamientos, por lo demás, tan dispares por cierto...

⁸⁹ *Historia del Pensamiento Filosófico y Científico*, T. III, Op. Cit., pp. 839-840.

DIVERGENCIA, como aparece la estructuralista, con frecuencia divergente... Se sitúa, por el contrario, más afín con la línea personalista de E. Mounier, quien hablaba de "*las Estructuras del Universo Personal*", en un sentido más moderado que, de todas maneras, permite un enfoque holístico y sinérgico de toda la realidad humana, asumida por cierto al mismo tiempo en su complejidad y simplicidad...

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA Y EPISTEMOLOGÍA ACTUAL: NEOPOSITIVISMO, RACIONALISMO CRÍTICO POPPERIANO Y POSPOPPERIANO

"La ciencia es falible, porque la ciencia es humana", aseveraba sin miramientos Karl Popper.⁹⁰ De ahí que la *Filosofía de la Ciencia* adquiera tanta relevancia en el Siglo XX, ante el auge sin precedentes de la Ciencia y la Tecnología. Efectivamente, la Lógica, la Matemática, la Física y la Biología refuerzan una investigación sobre los Fundamentos que jalonan el siglo marcado por Albert Einstein... Asistimos al desarrollo de una Nueva Física que revoluciona la cosmovisión tradicional: el físico alemán postula su Teoría de la Relatividad (restringida y generalizada). Asimismo, llega a su apogeo la Teoría Cuántica con Max Planck, superando la mecánica clásica. La Física Atómica (nuclear y subnuclear), con celebridades como Böhr y De Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Fermi, Hahn, W. Pauli y L. Pauling (quien llegará a ser Premio Nobel de Paz) arroja resultados sorprendentes sobre la fisión y la fusión, y la energía, considerada corpuscular y ondulatoria al mismo tiempo. Impacta, sobremanera, percibir la convergencia de teorías filosóficas e incluso místicas sobre el Universo (sobre todo las orientales) con estas teorías científicas. Tales son los planteamientos de connotados físicos contemporáneos como Fritjof Capra.⁹¹

K. Popper (1902) aparece con la pujanza de obras como "Lógica del descubrimiento científico", en las que estigmatiza los límites puestos a la investigación científica actual (v. gr.: la absolutización einsteiniana de la velocidad de la luz). Se atreve a proponer soluciones distintas y consistentes, sin negar la sensatez de los lenguajes no científicos, como el de las proposiciones metafísicas... Gaston Bachelard secunda su intento, elaborando una Filosofía no positivista de la Ciencia que incluye el famoso criterio de la "ruptura epistemológica". De ahí que surja, en nuestros días, con tanta fuerza el tópico de la *Interdisciplinarietà* y las "disciplinas de frontera". Por fuerza se llega a una visión integradora del Universo, que repudia y niega la fragmentación del conocimiento. Se trata entonces de rescatar el carácter unitario de la investigación científica, tras más de un siglo y medio de separación... Asimismo, los avances de la Biología (molecular) y la Genética (merced a Mendel y otros investigadores), han contribuido al esclarecimiento de la configuración de los cromosomas (el portento del ADN), los genes y el develamiento del Código Genético, mapa que hoy ha recibido el nombre de *Genoma Humano*. "Se trata de una importante etapa en la realización del programa que aspiraba a llevar el fenómeno de la vida al interior de la razón".⁹²

En este orden de ideas, en el intervalo de las dos Guerras Mundiales, bajo el influjo del Círculo de Viena (la Antimetafísica de Schlick y su principio de verificación, Tarski, R. Carnap y su lenguaje

⁹⁰ *Ibíd.*, pp. 841-934.

⁹¹ Cf. Fritjof Capra. *El Punto Crucial*. Barcelona : Integral, 1987 (En el capítulo 'La Nueva Física', pp. 81-107 destaca el autor hindú la ciencia en armonía con las metas espirituales de la Humanidad, a partir de la Física Cuántica). También ver su obra "La Física del Tao", Málaga : Sirio, 1999, 455 p. Serio planteamiento de un científico inmerso en la espiritualidad oriental... Ya A. Ayer nos entronizaba en estos temas con su obra "El Positivismo Lógico", Barcelona : Ariel, 1970, hablando de la Ética de las Ciencias Sociales y urgiendo por una teoría de la unidad de la ciencia...

⁹² *Historia del Pensamiento Filosófico y Científico*, T. III, Op. Cit., p. 863.

universal de la ciencia, Neurath y su fisicalismo, cincelan un **Neopositivismo** (neoempirismo) que termina trasplantándose a América (con P. W. Bridgman y su operacionismo u operativismo, y Quine a la cabeza). El Segundo Wittgenstein contribuyó en buena parte al moldeamiento de esta corriente relevante. No obstante, se abrieron paso la "epistemología falsacionista" de Popper y la liberalización neopositivista de Carnap.

Es inevitable volver sobre Gaston Bachelard y su Epistemología asertiva: "la ciencia no tiene la filosofía que merece". Su posición se torna propositiva al preconizar un "no-positivismo radical y deliberado".⁹³ Se trata, de hecho, de una "filosofía científica, diferencial y abierta"... Según él, es la ciencia quien instruye a la Razón, "Filosofía del no", "El nuevo espíritu científico"... Bachelard se gana el mérito de transformar la filosofía en contemporánea de la ciencia, más allá del empirismo tradicional y del racionalismo idealista. A este objetivo apunta su famosa obra "La formación del espíritu científico": "no hay verdad si no se rectifica el error". En este contexto, surge su célebre expresión "obstáculo epistemológico", que equivale al paso de la 'doxa' u opinión a la 'epistémé' o ciencia, partiendo del hecho del conocimiento científico como fenómeno discontinuo... Propone, pues, configurar la Historia de la Ciencia como clave interpretativa o hermenéutica de su filosofía.

Volviendo a Popper (1902-1994), lo denominamos -con Ferrater Mora- positivista lógico heterodoxo que permite realizar una demarcación entre ciencia y no ciencia ('nesciencia'), en virtud de su principio de *Falsabilidad*.⁹⁴ Éste constituye la piedra de toque del auténtico conocimiento científico, al considerar que toda hipótesis es falsable... Se habla hoy del Racionalismo Crítico de Popper, en estrecha relación con el Neopositivismo vienés (él era austríaco, aunque luego nacionalizado inglés) y la Filosofía Analítica. Popper se atreve a refutar de plano la Inducción, como inexistente, al fracasar el intento de fundamentarla en la experiencia, "porque conduce necesariamente a un retroceso hasta el infinito". Asimismo, según él, "la mente no es una tabla rasa", pues la observación siempre implica un pre-saber... En todo ello se fundamenta su Criterio de Falsación (ya sea lógica o metodológica): "la verosimilitud y la probabilidad de las teorías son objetivos incompatibles entre sí". Allí estriba el progreso de la ciencia, el 'saber de trasfondo' a partir de 'nuevos problemas', la significación y criticabilidad de las teorías metafísicas...

Paradójicamente, la conclusión popperiana es que "sin ideas metafísicas se hace imposible la investigación científica y, desde el punto de vista lógico, el ámbito de lo verdadero no se identifica con el de lo controlable".⁹⁵ Esta posición lo condujo, en contra de toda dialéctica, a escribir la condena de "la miseria del historicismo", origen de las ideologías totalitarias, y a su contraposición de la "sociedad abierta", postura no exenta de enemigos que lo forzaron a enfatizar "la fe en la razón". Tuvo la osadía de tildar a Marx de "falso profeta", enterrando el mito del marxismo científico (con una salvedad: "pero su sentido de la responsabilidad social y su amor por la libertad deben seguir viviendo"). Para algunos el planteamiento popperiano genera un '**neorracionalismo**'.

Así las cosas, la **Nueva Filosofía de la Ciencia** se postula hoy pospopperiana, configurada por Lakatos, Kuhn y Feyerabend. Thomas Kuhn presenta la estructura de las revoluciones científicas, con base en *Paradigmas*, sosteniendo "el desarrollo a-teleológico de la ciencia". Imre Lakatos se afianza en el tópico de la Metodología de los programas de investigación científica, distinguiendo tres tipos de falsacionismo... Así controvirtió a las escuelas tan en boga del marxismo y el psicoanálisis. En cuanto a *Paul K. Feyerabend*, con su detonante y provocadora obra "Contra el método" (1975),⁹⁶

⁹³ *Ibíd.*, pp. 881 ss.

⁹⁴ Cf. J. Ferrater Mora. *Diccionario de Filosofía*. Op. Cit., T. III, pp. 2841-2844.

⁹⁵ *Historia del Pensamiento Filosófico y Científico*, T. III, Op. Cit. p. 900.

⁹⁶ Cf. Paul Feyerabend. *Contra el Método: Esquema de una teoría anarquista del Conocimiento*. Barcelona : Ariel, 1981. Postula el autor una lógica anárquica que reunifique la Ciencia y el Arte: "Cuanto más sólido, bien definido y espléndido es el edificio erigido por el entendimiento, más imperioso es el deseo de la vida por

confronta el conocimiento anárquico con la epistemología y la filosofía de la ciencia, preludiando una "sociedad libre", abiertamente "en contra de la postura autoritaria y totalitaria de la ideología científica". Se atreve a postular el método de la *Contra-inducción* y abordar "los límites de la Ciencia". Propende entonces por "la anarquía epistemológica en función del progreso", contraviniendo incluso la radicalidad popperiana, con su tono pluralista, ecléctico y anárquico. Larry Laudan, por su parte, defenderá más adelante, como objetivo de la ciencia, la resolución de problemas.

En resumidas cuentas y muy curiosamente, no pocos epistemólogos contemporáneos terminan defendiendo la Metafísica, como si confirmaran -es mi opinión personal- aquella **Conciliación de los Opuestos lanciana** y "la lógica paradójica oriental" que rescató Erich Fromm. Agassi y Watkins dirimen el problema epistemología-metafísica, avalando una "metafísica confirmable e influyente". A todas estas, podemos puntualizar escuetamente la posición de Lanza del Vasto. Si bien él sólo vivió hasta 1981, su posición es paralela históricamente a la de los últimos filósofos mencionados. Él también rescata una Metafísica, aunque frontalmente contrapuesta a los excesos de una *pseudociencia positivista*, que en sus **aplicaciones tecnicidas** resbaló hasta el extremo de la Bomba Atómica. Se atreve, en este orden de ideas a impugnar al mismo genio de la Física Moderna:

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 altruísta 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.⁹⁷ (sic.)

Saltan a la vista las convergencias lancianas sobre todo con Bachelard (comparten la apertura al arte), con Popper y su falsación de lo científico, con Feyerabend y la discontinuidad científica deliberada... Empero, su propuesta es más **praxeológica** y no meramente discursiva (no naufraga en la discusión filosófica interminable en que se han enfrascado los anteriores pensadores) y, aunque pudiese tildarse simplista y apriorísticamente de anarco-cristiana y ecuménica, no se refiere al tipo de anarquía común sino de una acracia (autogobierno) y, más puntualmente dicho, *autarquía de corte gandhiano*. "**¡NADA QUE NO SEA TODO!**" ('RIEN QUI NE SOIT TOUT'), sigue siendo su consigna irrefutable a fuer de integral, pluralista y sanamente ecléctica, ecuménica e incluso de alcance económico.

POSTMODERNIDAD

Bien complejo es este tema convertido hoy en tópico esnobista y ya en manoseada corriente filosófica. En efecto, es más dable hablar primero de *crisis de la Modernidad*, merced a dos factores imbricados: "el espejismo del progreso humano y la disolución de la historia".⁹⁸ De hecho, irrumpen en el

escapar de él hacia la Libertad", pp. 136-137. Su formación filosófica y literaria a la sombra de Bertold Brecht -similar en este aspecto a la de Lanza-, es muy significativa en este diálogo interdisciplinario tan pertinente hoy...

⁹⁷ Lanza del Vasto. *Umbral de la Vida Interior*, Op. Cit., p. 110.

⁹⁸ Cf. *Diccionario de Pensamiento Contemporáneo*. (Dir.: Mariano Moreno Villa). Madrid : San Pablo, 1997, pp. 967-973. Excelente desarrollo de la Voz 'posmodernidad' por Luis González-Carvajal S.

escenario filosófico personajes como Jean François Lyotard,⁹⁹ Gianni Vattimo,¹⁰⁰ Jean Baudrillard, Richard Rorty, Félix Guattari, Cornelius Castoriadis, etc. Para **Émile Michel Cioran**, "la historia es una superstición más a extinguir"... Quizás con este sincero filósofo de la "*ANTIFILOSOFÍA*", *los anatemas y la desgarradura*, se presentan las más grandes afinidades de Lanza del Vasto.¹⁰¹ Por lo cual, se habla hoy postmodernamente que la Ética queda suplantada por la Estética, al no existir una finalidad definida u horizonte. De ahí el "crepúsculo de la Razón y la explosión del sentimiento". Los 'metarrelatos' vienen a ser reemplazados por los 'correlatos', esto es, la emergencia de un 'pensamiento débil', ligero, 'light'... en su connotación no sustantiva ('luz'), sino adjetiva (ligera, trivial, epidérmica). Todo pasa a ser en clave minúscula, caracterizado por la transitoriedad o instantaneísmo, facilismo e inmediatez. Bajo el influjo de los medios de comunicación masiva, se ha homologado u homogenizado el pensamiento, promediado o estandarizado, diría yo. El efecto, paradójicamente, no ha sido tenido en cuenta el Yo integrado sino la fragmentación y hasta atomización de la persona. Incluso el supuesto *Retorno a Dios* que presenciamos está viciado del influjo de 'New Age', es decir, una nueva era a modo de una subasta de ofertas religiosas donde cunde el 'boom esotérico', que se cobija bajo el mote polícromo y equívoco de 'alternativo'... Podemos entonces hablar de "luces y sombras de la Posmodernidad", en cuanto que este sincretismo confusionista ha incubado aberraciones como el 'fundamentalismo', cuyos nefastos alcances estamos percibiendo en estos días de derribo de 'torres gemelas' e integristas talibanes. La conclusión del articulista en mención es salomónica:

En mi opinión, lo que necesitan las sociedades modernas es integrar una gran parte de lo que han excluido, ignorado o despreciado. Podemos decirlo en términos hegelianos: la modernidad formuló una *tesis* que pretendía ser verdadera. Fue la fase afirmativa. Sin embargo, era parcial y por eso ha surgido esa *antítesis* que denominamos Posmodernidad. Es la fase negativa. Ha resultado ser también parcial, y ahora debemos buscar la verdad a un nivel superior, en la *síntesis* de ambas.¹⁰²

Desde la **óptica latinoamericana**, se han presentado recientes y candentes debates sobre sus pros y contras, en especial la confrontación de Gianni Vattimo y Enrique Dussel, mediada por el filósofo colombiano Guillermo Hoyos (Colombia, Simposio Internacional 'La Posmodernidad a debate', 21-23 de noviembre de 1998).¹⁰³ La Filosofía Latinoamericana se atreve a cuestionar la Ética, la Democracia y el Multiculturalismo, e incluso la Teología posmodernas, sin miramientos esnobistas...

Yo ubico a Lanza del Vasto como esa **respuesta-síntesis** acabada ante la compleja problemática posmoderna. No se trata de un 'psíquico' ni de un brujo más, mentalizado y metalizado... sino de un PROFETA, de un VISIONARIO INSOBORNABLE quizás portador de un cauterio para

⁹⁹ Cf. J. F. Lyotard. *La Condición Postmoderna*. Madrid : Cátedra, 1994, 119 p. Interesante su planteamiento sobre la legitimación y deslegitimación del saber, la performatividad actual... El mismo tema, más asequible y accesible, en "La Posmodernidad explicada a los niños", Barcelona : Gedisa, 1995, 123 p..

¹⁰⁰ Cf. G. Vattimo. *En torno a la Posmodernidad*. Barcelona : Anthropos, 1994, 169 p. Un equipo de filósofos diserta en esta Obra sobre esta época y sus nexos con un 'neoconservadurismo', a manera de un 'pesimismo ilustrado' (F. Savater)... Vattimo considera que es el augurio de una era humana, más allá de su oscilación (¿Planteamiento demasiado optimista e iluso?). Es interesante, además, la Obra de Steven Connor: *Cultura Postmoderna: Introducción a las teorías de la contemporaneidad*; Madrid : Akal, 1996, 197 p. Intensa disertación multidisciplinaria sobre el problema, desde un enfoque autorreflexivo y global que proyecta hacia el horizonte de una Ética Cultural y Política de la Postmodernidad...

¹⁰¹ Cf. Borda-Malo E. *En*: "Conciencia", Op. Cit., No. 08, 1999. Número dedicado al lúcido pensador rumano que, como Krishnamurti y Lanza -selecta minoría-, se atreve a enjuiciar la Civilización misma y su historia de barbarie... **¡Profetas del ocaso de Occidente que pasan por amargados y pesimistas!**

¹⁰² *Diccionario de Pensamiento*, Op. Cit., p. 973.

¹⁰³ Cf. Gianni Vattimo, Enrique Dussel y Guillermo Hoyos. "La Posmodernidad a debate". (Biblioteca Colombiana de Filosofía, No. 19). Bogotá : USTA, 2002. 475 p. Véase en especial, pp. 441-460, álgido Debate Final de los tres filósofos...

nuestros males 'civilizados', que logra una convergencia entre Oriente y Occidente, decantando y encantando con claridad meridiana muchos valores y antivalores amalgamados de forma amorfa... Él conjuga razón y sentimiento, mediante la voluntad férrea y ascética. A decir verdad, a medida que desarrolle la filosofía lanciana se irán esclareciendo todos estos interrogantes.

PENSAMIENTO COMPLEJO Y PENSAMIENTO DIVERGENTE. ¿PENSAMIENTO ESTRAGÉGICO?, ¿CIBERFILOSOFÍA?

Es viable entablar una relación entre Lanza del Vasto y Edgar Morin (nacido en 1921, desertor del marxismo y colaborador de la Revista Personalista 'Esprit' de Mounier, según supe por medio de Carlos Díaz Hernández), compatriotas y coetáneos, convergentes en algunos aspectos... Tras su militancia marxista y ulterior retiro de la ideología radical, este sociólogo francés dio un viraje hacia un pensamiento multidimensional, más allá de la complicación, cifrado en la **Complejidad** y la 'Compleitud'.¹⁰⁴ En efecto, aspira él a la unidad de la Ciencia, en función de 'macroproyectos'... Su visión de "la inteligencia ciega" implica una toma de Conciencia radical, muy cercana a la lanciana... Asistimos -según el enfoque moriniano- a una "patología del saber" que hoy diseña y divorcia todo conocimiento. Entiende él por *Complejo* ('complexus'= lo que está tejido en conjunto)... la Unidualidad ('unitas multiplex') del Hombre que refunde y re-crea otros aspectos: 'sapiens', 'economicus', 'consumans', 'prosaicus', 'poeticus', 'demens'...) Se abre a la "lógica paradójica" a que ya aludía Erich Fromm y que Lanza avala. Es un Nuevo Paradigma de "*auto-eco-organización*" centrado en la distinción / conjunción y no en la disyunción... que supera las interminables disputas epistemológicas de Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend.¹⁰⁵

A juzgar por la secuencia de su pensamiento, lo que censura Morin es el simplismo, no lo simple. Propone dar cabida a la incertidumbre y a la ambigüedad, que designa "Lógica de lo viviente, generativa", supralógica... Una lógica dia-lógica, dialéctica, que resuelve la contradicción en síntesis, conciliación de los opuestos como propone Lanza, y abarca la transmutación del mismo error. "Lógica arborescente y sinfónica", *concertativa* digo yo... "El reino de lo inesperado", lo insospechado, lo insólito e inaudito, quizás una i-lógica o a-lógica vital. He ahí "el paradigma perdido de la naturaleza humana", valioso aporte moriniano.

A decir verdad, el **Pensamiento Complejo** ha sido una interesante aventura intelectual, una nueva imagen del mundo ('Weltanschauung'), una especie de 'ruptura epistemológica' con palabras de Gaston Bachelard, que empieza a romper con 'el gran paradigma de Occidente: cartesiano'... Edgar Morin propone superar ese *Paradigma de la Simplicidad*, por cuanto "haber exaltado la razón ha conducido al hombre a Auschwitz, ¡en tanto que la exaltación fanática de lo espiritual lo llevó a la hoguera!" El *Paradigma de la Complejidad* moriniano apuesta por la racionalidad y no la delirante racionalización o racionalismo; apela a la ley de la entropía o desorden... Se abre incluso a la irracionalidad (llámese error o ilusión), sobre la base de tres principios: *Dialógico*, de índole complementaria, concurrente o convergente; el *Bucle recursivo*, que cohesiona causa y efecto en un movimiento simultáneo; y *Holeogramático* que, a manera del 'círculo hermenéutico', permite no sólo ver la parte en el todo sino el todo en la parte... Pretenden estos *tres principios* eliminar el hiperespecialismo que hoy ha fragmentado los saberes que han desconocido la totalidad (holismo).

¹⁰⁴ Cf. Edgar Morin. *Introducción al Pensamiento Complejo*. Barcelona : Gedisa, 1995, p. 23.

¹⁰⁵ Cf. Ibíd., pp. 27-35. Véase también del mismo autor: "Science avec Conscience", traducido al castellano: "Ciencia con Conciencia" -muy afín al Pecado Social Capital denunciado por Gandhi: 'Ciencia sin Conciencia'- ; Barcelona : Anthropos, 1984, pp. 318-340. Confróntese mi artículo: S. B. E., "Ciencia y Conciencia", en: Revista 'Cultura Científica' (No. 01), Tunja : Fundación Universitaria Juan de Castellanos, 2001, pp. 12-17.

Rescata, pues, cuatro elementos en esta era planetaria: *el contexto, lo global que correlaciona partes y todo, lo multidimensional y lo complejo, procurando la armonía entre la unidad y la multiplicidad.*

Irrumpe entonces el '*Homo Complexus*', quien establece un conjunto de relaciones inseparables... Todas las culturas están interconectadas, en medio de la barbarie actual desencadenada entre los hombres. Pareciera que lo dionisiaco y lo apolíneo se encuentran de cara a lo desconocido, y se da la victoria definitiva sobre el racionalismo.¹⁰⁶

En mi opinión, es posible, viable y plausible entablar una aproximación entre Lanza y Morin, en cuanto a la búsqueda afanosa por parte de ambos de la **Integralidad** en el conocimiento actual, signado por lo holístico y lo sinérgico, sobre la base de la crítica al cientificismo parcializador: la muerte del modelo de pensamiento meramente analítico y simplificador, en tanto simplista... Convergen, pues, los dos en estos puntos basilares como la *óptica relacional y conciliatoria*, si bien quizás divergen en la postura **praxeológica** de la Noviolencia como alternativa, plasmada en la Vida Comunitaria. El primero aboga por una Simplicidad que no puede catalogarse 'a priori' de simplismo, en tanto que el segundo lo hace por una Complejidad que, es de esperarse, no se torne complicación y sofisticación... Uno como filósofo de vuelo teológico y el otro como sociólogo... Caminos no incompatibles sino complementarios... "L'harmonisation de la complexité et la simplicité", según mi compañero del Arca, Roger Moreau. Quizás los dos convergen en "l'éthique de l'authenticité, l'équité, cohérence et véracité (...) L'unité dans la diversité qui devait devenir un lien commun de la pensée en cette fin de siècle: Temps de la schizophrénie de la pensée et de l'éthique contre violences structurelles de notre société."

Los historiadores actuales de las Ideas y las Mentalidades -más que la manida Historia de la Filosofía- hablan de **Pensamiento Diferente** como la actual corriente en boga... Otros abogan por el **Pensamiento Divergente**, y unos más por el **Convergente**... Una especie de filosofía varguandista que rehúsa el encasillamiento y todo tipo de alineación. Ahora bien, con la vertiente que yo sí abiertamente disiento es con el **Pensamiento Estratégico**, vertiente de la cual se habla hoy en el ámbito pragmático y utilitarista de la producción capitalista, a mi modo de ver una castración del pensamiento, una especie de prostitución de la filosofía al servicio del lucro y el provecho, ¡que Lanza -si estuviese vivo- condenaría inmisericordemente! Me consuela sobremanera, eso sí, que autores en boga como Howard Gardner -con sus "inteligencias múltiples"- no puedan menos que reivindicar a Mahatma Gandhi como modelo de "Mentes Creativas" e incluso de auténtico Liderazgo.¹⁰⁷

Por otra parte -y para contextualizar a Lanza en las últimas corrientes filosóficas, póstumas a él-, yo encuentro sus afinidades con relación a *Edward De Bono*, propulsor del **Pensamiento Lateral**, que trató de superar encasillamientos y estrecheces del pensamiento meramente lógico y secuencial, en virtud de una 'lógica fluída' muy similar a la 'lógica paradójica' avalada por Erich Fromm. Otros pensadores son dignos de mención: *Guilles Lipovetsky* y su censura de 'la era del vacío', 'el crepúsculo del deber' y 'el imperio de lo efímero' (quien ha estado en Bogotá en días recientes), evidencia la vaciedad global del 'marketing' y el 'estrés', que han sumido al hombre en el infierno artificial de sí mismo, de lo banal y 'desechable'... *Jean Baudrillard* con su 'transparencia del mal' cuestiona las sensibilidades multimediáticas de hoy, con su 'kitsch' y lo 'light', en esta edad de los maquillajes y las pasarelas, los 'discursos blandos' y los 'discursos duros'... Época de la 'iconoadicción' y la ideografía

¹⁰⁶ Cf. Artículo: "En torno al Pensamiento Complejo". En: Cuadernos de Filosofía Latinoamericana, Bogotá : USTA, Nos. 80-81, Julio-Diciembre de 2000, pp. 57-61 (Gerardo Alarcón Rodríguez).

¹⁰⁷ Cf. Howard Gardner. *Mentes Creativas: Una anatomía de la creatividad en la vida de personajes históricos*. Madrid : Paidós, 1995, 460 p. Destaca a Gandhi como paradigma ético-espiritual y en el ámbito político. Asimismo, véase de Peter Koestenbaum, destacando la Ética como Servicio, en: "Liderazgo: la grandeza interna"; México : Prentice Hall, 1999, p. 173, quien afirma: "*Gandhi es el más grande servidor de la Humanidad en el siglo XX*".

cibernética, como la denunciada por Giovanni Sartori en *Homo videns: la sociedad teledirigida* (1997)... Todo el escaparate electrónico que postula las 'mega-red' con telesexo incorporado, amor-cíber o sexo virtual... Toda una 'ciber-ontología' que trastrueca y disloca totalmente al hombre. De manera que *Tecnología, Cibercultura y Humanismo* hoy pujan por su prevalencia, en medio de no pocas contradicciones, como lo ha evidenciado Juan José Sanz Adrados.¹⁰⁸ De cara al siglo XXI, se habla del 'Big (bit) Bang' o la *revolución informática*, nueva era en que se conjugan tres fuerzas: el saber, la informática y las telecomunicaciones (*telemática*), potenciando la Ingeniería Genética, la Biotecnología, la microelectrónica y la Inteligencia Artificial aplicada a la *Robótica*. Se trata de "La Tercera Ola" de Alvin Toffler (1997), de carácter global, electrónico y digital... La *Revolución tecnológica global*. De ahí que Pierre Levy hable de Inteligencia Colectiva, proclive a convertirse en un 'régimen neo-feudal', Red de redes de un capitalismo digital que amenaza con convertir la Globalización en una 'americanización' de un supermercado consumista hiperdesarrollado: división excluyente de 'info-ricos' vs. 'info-pobres'... La 'ciber-sociedad' (Luis Joyanes) del mundo 'web' produce 'video-niños' atrofiados para el pensamiento crítico. La **Internet** permite hablar de 'Navegantes y náufragos en territorios hipermediales' (Proyecto Uniandes 2000), a la luz de pensadores y megatécnicos muy recientes como John Leslie y Bill Joy: "Seguir siendo humanos en la Era Digital" (2000)... Es la época del "Eros Electrónico" (R. Gubern) en la "Ciudad Informacional" (Manuel Castells) en la *sociedad informatizada* y con alto riesgo de deshumanizada... Horizonte del **NUEVO CONTEXTO SOCIOTECNOLÓGICO**.

Con mucha razón, *Paul Virilio* se aproxima y valida a Lanza, al desenmascarar 'el arte del motor: aceleración y realidad virtual', que hoy habla ya del 'metacuerpo' que lanza la 'nanotecnología' (¿tecnolatría de la disolución?) *Michel Serres* desmantela esta era del 'performance' (espectáculo) y des-realización de la vida, sofisticación y simulación, 'show' de la imagen en todo... ¡La actual Guerra blanda a través de los signos! Con sólida argumentación, se reclama más una **GLOCALIZACIÓN** que la tan manoseada Globalización (teleglobalización), en tanto ésta degenera en fragmentación... ¡y miniaturización del mismo hombre! Leviatán globalizador y masificador que estandariza un pseudociudadano del mundo ('establishment'), arrasando las culturas regionales...

En este mundo de la **CIBERCULTURA**, me atrevo a afirmarlo, Lanza propondría un *Horizonte fusionador de Sentido*, una visión más allá de la inmediatez del presente, en esa perspectiva hermenéutica o comprensión dialógica y transdisciplinaria (quién sabe si la que hoy llaman fractal no degenera en la fragmentación atomizadora del saber)... En estos días del *Ciberespacio* y la era digital ('digerati'=élite digital / 'digital age') con 'ciberprofetas'... En medio de este exceso de un mercado de la información que se convierte en 'niebla de datos' -síndrome del Nuevo Milenio-; cultura tecnófila y hoy tecnólatra, la era 'Wired' y el 'tecnorrealismo' (según intelectuales como David Shenk, quien concluye que "la información no es conocimiento"), habrá 'un futuro oscuro' de ansiedad compulsiva, ciberdelitos, ciberneurosis y ciberpsicopatía, cibermoda, **ciberalineación** (y, por ende, **ciberalienación de un capitalismo neoliberal salvaje**, glosa mía)... Incluso simpatizantes críticos de esta 'tecnología de punta' -como Johnson en su 'Ética Informática' y Hans Jonas- se preguntan:

¿Será beneficiosa la comunicación global instantánea por medio de los aparatos de fax, del correo electrónico y el 'chat', o sólo aumentarán la velocidad y la tensión de la vida moderna? (...) ¿Se puede acaso actuar virtualmente? Transformar realmente el mundo a partir de acciones virtuales, cuando lo virtual es simple representación ficticia, postiza del mundo real? Esto es una ética dislocada, fracturada (...) La ultramoderna tecnología ha introducido medios nuevos para realizar acciones de tal magnitud y consecuencias impredecibles, que el marco de la Ética ya no las puede contener... Ninguna ética del pasado tuvo que considerar la condición global de la vida humana...

¹⁰⁸ Cf. Juan José Sanz Adrados. "Tecnología, Cibercultura y Humanismo". En: 'Análisis / Revista Colombiana de Humanidades', Nos. 65-66, Enero de 2000-Diciembre de 2001, Bogotá : USTA, pp. 197-205.

¡Esta delicada cuestión exige una nueva y total redefinición de los deberes y derechos humanos!¹⁰⁹ (sic.)

De cara a esta 'Aldea Ciberespacial' de depredadores -en que se habla ya de una *Tele-ética* o *ciber-ética* ('on line' = 'en línea')-, el **Paradigma lanciano** puede conjugar el 'nous' y la 'dianoia': conocimiento superior de sentido y conocimiento analítico, respectivamente, que puede *des-cifrar* las cosas, incluso asumiendo la historicidad efectual y la lingüisticidad... Yo opino que todas estas dimensiones contemporáneas de alguna manera aborda Lanza del Vasto en su Obra, con una conclusión contundente de un pensador praxiológico que, seguramente, él también rubricaría: No podemos ser optimistas ni pesimistas; lo que debemos hacer es cambiar con celeridad y serenidad el actual nefasto estado de cosas... (sic.)

UNA CONFRONTACIÓN DE FILOSOFÍA SOCIO-POLÍTICA ENTRE FRANCIS FUKUYAMA Y LANZA DEL VASTO

En verdad, a mi modo de ver las cosas, es pertinente cotejar dos teorías sobre la problemática socio-política actual: la de *Francis Fukuyama* (nacido en 1952), doctor en Filosofía de la Universidad de Chicago (actual catedrático de Harvard y Yale, además de asesor del Departamento de Estado de EE.UU.) y uno de los más importantes ideólogos del Capitalismo Neoliberal, y *Lanza del Vasto* con su tajante posición profética ya bien desarrollada. En efecto, el pensador norteamericano de origen japonés, realza dos fuerzas motrices de la Historia Humana: la lógica de la Ciencia Moderna y la lucha por el Reconocimiento (retomada de Hegel). Reconoce entonces que el 'thymos' platónico (ánimo, coraje desarrollado merced a la inteligencia y la voluntad) se convirtió en búsqueda de prestigio y dominación que ha jalonado el llamado 'progreso' histórico... Identifica, pues, el actual **pesimismo** de la Humanidad y conceptúa: "La capacidad de la tecnología de mejorar la vida humana, depende en alto grado de un progreso moral del hombre. Sin éste el poder tecnológico se utilizará con fines nocivos y la humanidad se encontrará peor que antes. Sólo se puede hablar de progreso histórico si se sabe bien hacia dónde se va".¹¹⁰

Por consiguiente, Fukuyama distingue dos crisis causantes de dicho pesimismo: la política -debido a nuevas y brutales formas de esclavitud-, y la intelectual, causada por el racionalismo occidental. De ahí se derivan -según su opinión- las revoluciones y guerras del siglo XX. Se ha evidenciado con creces "**la debilidad de los Estados fuertes**", a raíz del derribo del Muro de Berlín, del colapso del Comunismo y sucesos como el de la Plaza de Tiananmen en China... Con razón Václav Havel -el valioso líder checo- ha hablado de Posttotalitarismo. Fukuyama se atiene a *Alexander Kojève* -filósofo ruso-francés que revalúa a Hegel, más que a Spengler y Toynbee-; reconoce la discontinuidad de la ciencia que señaló Kuhn, y llega a la audacia de preguntarse si la guerra y la competencia militar constituyen el motor de la tecnología moderna y la única fuerza unificadora de las naciones.¹¹¹

Asimismo, el connotado filósofo estadounidense censura **la esclavitud de la especialización**, que bajo el interés de un conocimiento economicista unidimensional tiende a absorber la direccionalidad de la Historia. Pareciera entonces que la Civilización retrocediese a la Barbarie debido a la *estrecha relación ciencia-guerra*. "Ninguna tecnología militar sirve propósitos

¹⁰⁹ Cf. Hans Jonas. *El Principio de Responsabilidad: Ensayo de una Ética para la civilización tecnológica*. Barcelona : Herder, 1995. 398 p.

¹¹⁰ Francis Fukuyama. *El fin de la Historia y el último Hombre*. Bogotá : Planeta, 1998 (reimpresión), pp. 21 y 33.

¹¹¹ Cf. *Ibíd.*, pp. 118-119.

racionales, por lo cual se requiere hoy una Nueva Tecnología, que dé lugar a un hombre poscataclísmico", acota Fukuyama.

En mi argumentación, el punto fukuyamiano vulnerable estriba en aceptar de un modo fatalista que la Ciencia natural moderna conduce inexorablemente al *Capitalismo* en la esfera económica y a la *Democracia Liberal* en el ámbito político. Tal es su propuesta de una ambigua alternativa mediante la cual canoniza la era tecnocrática, y una sociedad postindustrial signada por la información. Se atreve, en este orden de ideas, a impugnar el discurso latinoamericano de la Dependencia y la Dominación, binomio que Lanza sí reivindica como válido... Fukuyama asevera (¿ingenua o intencionalmente?) que la Industrialización actual conduce a la Democracia Liberal, como en el caso de "los cuatro tigres asiáticos: Hong-Kong, Taiwan, Singapur y Corea del Sur", aunque dando crédito a autores como Joseph Schumpeter en "Capitalismo, Sociedad y Democracia", quien llega a insinuar que quizás un régimen autoritario sea más productivo que el democrático. Su respuesta a "la vieja pregunta" es puntual: "Los que no fueron derrotados por una tecnología militar superior, se vieron seducidos y reducidos por el brillante mundo material que la ciencia moderna ha creado"¹¹² (sic.)

Vistas así las cosas, cobran vigencia las palabras de Emile Fackenheim en "La presencia de Dios en la Historia" (1970, citado por Fukuyama): "Después de Auschwitz quien sostuviera el argumento de Santo Tomás de Aquino de que los tiranos sirven fines providenciales -un mal necesario- sería culpable de blasfemia. ¿Acaso puede todavía creerse tanto en el Dios del progreso necesario?" Es muy audaz la afirmación de Fukuyama: "¡Mientras no se clave una estaca en el corazón del vampiro, renacerá con todas sus concomitantes socioeconómicas y políticas, en el espacio de unas pocas generaciones!". No obstante, al autor le parece que horrores como el Holocausto nazi son apenas 'discontinuidades históricas': "La Modernidad es un conjunto coherente y muy poderoso". Y a renglón seguido, ¡oh paradoja inexplicable!, reconoce que aquélla "ha permitido un nuevo alcance a la maldad humana hasta poner en duda el progreso moral humano".¹¹³ Le parece entonces que las guerras y demás súbitas erupciones de irracionalidad han sido *discontinuidades* en la calma del 'desarrollo económico'... ¡Por Dios, Fukuyama, te traiciona tu genialidad?

Tal exabrupto filosófico de tan brillante pensador contemporáneo es diametralmente opuesto al enfoque lanciano, máxime cuando tiene la osadía de escribir: "La historia mundial es el árbitro final de lo que está bien. (...) El mundo contemporáneo está libre de contradicciones".¹¹⁴ El despropósito fukuyamiano se ahonda aún más en la Parte III de su libro, al tratar "**la lucha por el Reconocimiento**", si bien identifica que "el lado orgulloso y autoafirmativo de la naturaleza humana es responsable de llevarnos a la mayoría de las guerras y los conflictos políticos"... Tal es el estigma del Primer Hombre (¿en esto acaso se acerca a la concepción del Pecado Original de Lanza?) No puede menos que reivindicar a Václav Havel en su obra "El poder de los sin-poder" (la legitimidad), cuando toma la vocería de los disidentes: Bukovski, Sajarov, Solzhenitsin, otra forma de asumir el 'thymos' como espiritualidad e indignación ante la injusticia... Se trata del hombre 'thymótico' de la Dignidad, de la honorabilidad y la autoestima. De ahí que el hombre fluctúe entre la 'megalthymia' o exasperación de la vanagloria humana, y la 'isothymia' o aparente igualdad... Es decir, entre el señorío y la servidumbre. Fukuyama capta que el mismo trabajo hoy se ha tornado 'thymótico' hasta generar 'workaholics', especie de trabajadores adictos que, por el lucro, socavan la ética del trabajo en las Potencias, mezclando incluso en este embrollo el elemento religioso, como en el caso de Max Weber en "La ética protestante y el espíritu del Capitalismo" (1905)...

¹¹² Cf. *Ibíd.*, pp. 169-170 y 187-192.

¹¹³ *Ibíd.*, p. 198.

¹¹⁴ *Ibíd.*, pp. 200 y 203.

En este contexto, yo no me explico cómo Fukuyama concibe, textualmente, la posición de M. Gandhi cual "santificación de la pobreza e inmovilidad social, apatía e inercia y no aventura y surgimiento ante el capitalismo (...) La creencia religiosa es fundamentalmente irracional y, por tanto, a largo plazo tendría que ceder ante el deseo racional de adquirir que constituye el Capitalismo Moderno".¹¹⁵ ¡Para mí este argumento es un adefesio y desdice -por su simplismo y superficialidad- de un auténtico filósofo! Al pensador nipón-norteamericano le parece que religión y nacionalismo son, igualmente, formas irracionales del 'thymos', aunque reconoce que los orientales son más comunitarios y los occidentales más egoístas... Da razón a Kenneth Waltz, cuando afirma: "La guerra es eterna" en su obra "The theory of international politics".¹¹⁶ Sin embargo, capitula ante la competitividad y la guerra del Sistema en su conjunto, adhiriendo a Platón cuando, en "La República", percibe la justicia como la ventaja del más fuerte: "Ya que la Guerra es el árbitro final en las disputas entre Estados, estos han de disponer de suficiente fuerza para defenderse".¹¹⁷

Así y todo, Fukuyama habla de una etapa histórica -ya superada- y otra *posthistórica*, ante la cual se resigna canonizando sus armas nucleares y misiles balísticos, las armas químicas y biológicas, "última 'ratio' en las relaciones humanas"... Empero, debe reconocer que "resulta completamente impensable el empleo de la fuerza para resolver estas disensiones. La verdadera moneda en política internacional es el poder militar".¹¹⁸ Todo un filósofo termina de acuerdo con el realismo estratégico de Henry Kissinger, ¿Premio Nobel de Paz? ¡Qué aberración! Increíble que llegue a afirmar: "La fuerza militar constituye de hecho la única solución al problema de la seguridad"... Cuando incluso autores norteamericanos ya en su tiempo se cuestionaban de fondo.¹¹⁹ Sabemos que la disuasión nuclear es un absurdo ético que sostuvo la guerra fría y sucia como estrategia de paz...

Por todo esto, yo disiento abiertamente de Fukuyama cuando justifica -ilusamente- que la última ideología de los esclavos es el cristianismo y que "la guerra hoy tiene mucho menos sentido, económicamente, del que tuvo hace 200 o 300 años"... Con razón, deberá rectificar posteriormente: "Mientras persista la distinción entre ricos y pobres, mientras a ciertas ocupaciones se las considere prestigiosas y a otras degradantes, ningún nivel absoluto de prosperidad material corregirá esta situación o superará el daño cotidiano infligido a la dignidad de los pobres".¹²⁰ (sic.)

Finalmente, Fukuyama en la Parte V de su obra aborda el tema "en el reino de la Libertad"... Al fin de la historia, emerge aquel "Último Hombre" que soñó Nietzsche (era de seguridad física y abundancia material), época que Max Weber se atrevió a cuestionar de raíz: "Puedo descartar por completo el ingenuo optimismo con que se celebra la ciencia y la técnica de dominar la vida, que se consideran capaces de inventar el camino de la felicidad. ¿Quién cree eso, fuera de unos cuantos adultos infantiles?" (sic.) Es preciso reconocer la cohabitación de "derechos perfectos y deberes imperfectos" en este tiempo de guerras, injusticias y revoluciones... La acotación del autor aquí es muy sensata y oportuna: "La satisfacción humana, como antagónica de la felicidad, surge no de la meta misma, sino de la lucha y el trabajo para alcanzarla".¹²¹ Debe, además, añadir: "Pero si una fuerte **vida de Comunidad** es -como afirma Tocqueville- la mejor garantía en la democracia de que sus ciudadanos no se convertirán en 'últimos hombres', en las sociedades contemporáneas aquella se

¹¹⁵ *Ibíd.*, pp. 312-313.

¹¹⁶ *Ibíd.*, p. 334. Citado por F. Fukuyama.

¹¹⁷ *Ibíd.*, pp. 336 y 338-339.

¹¹⁸ *Ibíd.*, pp. 377 y 383.

¹¹⁹ Cf. Reinhold Niebuhr. "Moral man in immoral society: A study in Ethics and Politics" (1932). También Morgenthau. "Politics among nations: The struggle for Power and Peace" (1985). Léanse a Carl Kaysen. "Is war obsolete?" (1990), y John Gaddis. "The long peace: elements of stability in the Postwar international system". Autores citados por Fukuyama, p. 354...

¹²⁰ *Ibíd.*, p. 393.

¹²¹ Cf. *Ibíd.*, pp. 412 y 417. El autor cita la Obra "From Max Weber: Essays in Sociology"...

halla constantemente amenazada por las presiones del mercado capitalista... Y la Familia sería el antídoto contra la atomización social de las sociedades democráticas".¹²²(sic.)

El capítulo final fukuyamiano trata sobre "**las inmensas guerras del Espíritu**", enigmático título que muestra la oscilación entre el Primer Hombre y el Último Hombre... La conclusión termina -en mi opinión-, sorprendentemente avalando proyectos tan contrarios al suyo como el de un Lanza del Vasto: "Quienes siguen insatisfechos tendrán siempre, en potencia, la posibilidad de volver a empezar la Historia", mientras que el pensamiento moderno -debido a su relativismo cultural-, se ha anquilosado en un callejón relativista sin salida... Acaso está abriendo entonces la posibilidad a **camino s alternativos**, sobre el fondo de un crudo interrogante: "¿La Historia reivindicará su propia racionalidad?"¹²³

Por otra parte, en su otra gran Obra: "*La Gran Ruptura: La naturaleza humana y la reconstrucción del orden social*", nos habla Fukuyama del brusco cambio mundial desde hace 30 años, de la era postindustrial y la informática, de la "miniaturización moral del 'homo aeconomicus'", la estandarización y homogenización hegemónica crecientes... La pseudodemocratización del 'homo hierarchichus', del regreso al barbarismo como lo intuyó William Golding en 'El señor de las moscas' (nombre bíblico de 'Beelcebú')... Allí afirma que urge la Gran Reconstrucción del Orden Social, a partir de la renovación religiosa que está emergiendo... Esto confiesa, un tanto fluctuante e incluso pusilánime, el autor:

Ojalá pueda ser que la tecnología, que en un sentido posee una capacidad infinita de alienarnos en nuestros deseos e inclinaciones naturales, en este caso nos permita recuperar algo de la vida integrada y armónica de la cual nos privó la industrialización. (...) No hay nada que asegure que habrá un vuelco positivo espontáneo en este ciclo. Nuestra esperanza se cifra únicamente en la gran capacidad de la naturaleza humana para reconstruir el orden social. De ese proceso de reconstrucción dependerá que la flecha de la Historia señale hacia arriba.¹²⁴(sic.)

Quedan, pues, puntos tangenciales de *convergencia* entre Fukuyama y Lanza del Vasto, mas una gran *divergencia* en la visión de la civilización actual, desde el prisma de la Filosofía Sociopolítica. Quizás pronunciamientos últimos -en estos días de 2002- como el de *Joseph Stiglitz* (reciente Premio Nobel de Economía, 2001) en su cáustica obra "El malestar en la Globalización" dan más razón y corroboran aún más los severos planteamientos de Lanza del Vasto...

REIVINDICACIONES DE LANZA DEL VASTO EN EL PANORAMA FILOSÓFICO ACTUAL

Retardatarios y refractarios como somos los hombres por naturaleza, sobre todo ante planteamientos radicales y revolucionarios, es comprensible que la significativa y profética Obra de Lanza del Vasto esté todavía marginada del escenario y del repertorio filosófico convencional. Es tan injusta la historia, con sus engañosos mitos de la fama y el prestigio personal... De hecho, un connotado historiador del Pensamiento como Jacques Chevalier, es simplista al mencionar a Lanza como uno de los exponentes del *diálogo entre Pensamiento Indio y Occidente* -no puede menos de mencionar su obra "Peregrinación a las Fuentes"-, con cierto tinte despectivo, el mismo que usó contra su discípulo Emmanuel Mounier, quien cuestionaba la postura política de su maestro: "En nuestros días, Lanza

¹²² *Ibíd.*, pp. 429-431.

¹²³ *Cf. Ibíd.*, pp. 442, 448 y 448.

¹²⁴ Francis Fukuyama. *La Gran Ruptura: La naturaleza humana y la reconstrucción del Orden Social*. Madrid : Atlántida, 1999, pp. 357 y 363.

del Vasto, a quien Gandhi llamó ‘el servidor de la Paz’, va a buscar a la India un ‘cristianismo renovado’ (Cf. *Pèlerinage aux sources*, 1943)”.¹²⁵

No obstante al nivel de obras filosóficas actuales, es consolador constatar que ya algunos *diccionarios filosóficos recientes* ya empiezan a citar a Lanza del Vasto como referente ético en temas como la **Bioética**, en virtud de su compromiso ético tan elocuente, testimonial y heroico en defensa de la Vida a través de la **Noviolencia y la condena de la Guerra...**¹²⁶ Interesante, por demás, la mención de Lanza del Vasto en el reciente “Dizionario di Teologia della Pace” (1997).¹²⁷

¹²⁵ Jacques Chevalier. *Historia del Pensamiento*. Madrid : Aguilar, 1965. 3 tomos, T. I, p. 546. El connotado profesor de E. Mounier aun se atreve a afirmar que la aspiración lanciana a la Liberación y los estados místicos se cifran en las meras fuerzas del ejercicio humano, sin contar con la Cruz y la Gracia... ¡Aseveración temeraria que denota suficiencia pseudofilosófica y ligereza crasas en un catedrático tan destacado!

¹²⁶ Cf. AA.VV. "Diccionario de Pensamiento Contemporáneo" (Director: Mariano Moreno Villa). Madrid : San Pablo, 1997. En las voces *Paz* y *Pacifismo* se menciona su concepto de "Amor, fuerza de Liberación", p. 873, y, junto con Gandhi, Luther King y Monseñor Romero, se nombra como uno de los grandes defensores del Evangelio de la Paz (p. 885), por Obras como *La Fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo* (p. 877). Asimismo, en AA.VV. "Nuevo Diccionario de Espiritualidad" (Director: Stefano de Fiore); Madrid : Paulinas, 1991, en la voz '*Pacífico / violento*', p. 1435, se cita *La Aventura de la Noviolencia* como obra paradigmática en el tema. Por otra parte, P. Eduardo López Azpitarte, S. J., a diferencia de la actitud más 'prudente' de P. Marciano Vidal, toma partido explícito a favor de la Noviolencia en su obra *Ética y Vida: Desafíos actuales*; Madrid : Paulinas, 1993, p. 196, donde también reseña la obra *La Aventura de la Noviolencia* de Lanza. Asimismo, en este vasto campo de la **BIOÉTICA** es dable citar una selecta bibliografía pertinente de candentes temas y problemas que enrostró Lanza con profecía inquebrantable, incluso en el contexto latinoamericano. En especial y debido a su afinidad de criterios, remito a las obras de su coetáneo francés, el famoso médico francés (Premio Nobel 1912) Alexis Carrel: "La Conducta en la Vida"; México : Zarco, 1960, y "La Incógnita del Hombre"; México : Época, 1978, 320 p. De AA.VV. "Memorias / II Congreso de Bioética de América Latina y del Caribe"; Bogotá : Tercer Mundo, 1999, 336 p. De Diego Gracia Guillén: "Introducción a la Bioética"; Bogotá : El Búho, 1991 (sobre Calidad de Vida, Sistemas de Salud y problemas éticos de la revolución biotecnológica). Del mismo autor: "Colección 'Ética y Vida' (1-4); Bogotá : El Búho, 1998. De Niceto Blázquez, O. P., "Bioética Fundamental"; Madrid : BAC, 1996, 619 p. (sobre Bioderecho). De Andrew Varga, S. J.: "Bioética: Problemas Fundamentales"; Bogotá : San Pablo, 1998 (cita el caso de Jacques Testart, padre del primer niño-probeta francés en 1982 -¡menos mal ya Lanza estaba muerto!-, quien decidió no ir más lejos y abandonar por razones éticas las investigaciones sobre genética y técnicas humanas de procreación, para dedicarse por entero a la Bio-ética, p. 9). Del gran maestro de ética, el controvertido sacerdote redentorista español, Marciano Vidal: "Moral de Actitudes: De la Persona y Bioética Teológica"; Madrid : PS, 2000 (enmendado, tras la censura del Vaticano); del mismo famoso autor: "La Objeción de Conciencia y la Insumisión: Propuestas éticas y materiales de reflexión"; Estella : Verbo Divino, 1995, 165 p. Del citado médico psiquiatra colombiano Hernán Vergara Delgado: "El complejo de Layo: Antecedentes e interrogantes de la política demográfica"; Bogotá : Tercer Mundo, 1970, 118 p. También del citado redentorista Bernhard Häring: "Ética de la Manipulación: en Medicina, en control de la conducta y en Genética"; Barcelona : Herder, 1985, 280 p. De Francisco Javier Elizari Basterra: "Bioética"; Madrid : San Pablo, 1991, 356 p. Vale la pena citar al actual Papa Juan Pablo II en sus tres encíclicas: "Veritatis Splendor" (1993), "Evangelium Vitae" (1995) y "Fides et Ratio" (1998), amén de otros pronunciamientos aledaños: "Declaración sobre la Eutanasia" (1980), "Donum Vitae: Instrucción sobre el respeto a la vida humana naciente y la dignidad de la procreación" (1987). De Mons. Elio Sgreccia: "Manual de Bioética"; México : Diana, 1994. De Javier Gafo Fernández: "Diez palabras-clave de Bioética"; Estella : Verbo Divino, 1994 (Menciona la Psicoética, pp. 233-262); del mismo autor y Otros: "Ética y Biotecnología"; Madrid : Unicomillas, 1993, 228 p. Del cuestionado ex franciscano brasileño y teólogo de la Liberación, Leonardo Boff: "Ecología: grito de la Tierra, grito de los pobres"; Madrid : Trotta, 1996, 282 p. (Versa sobre ecoespiritualidad, teosfera y diafanía divina). De Gilbert Hottois: "El Paradigma Bioético: una Ética para la tecnociencia"; Barcelona : Anthropos, 1991, 208 p. (Sobre Ética Ambiental o Ecoética). De Guy Durand: "La Bioética"; Bilbao : Desclée de Brouwer, 1992, 132 p. Del filósofo alemán Hans Jonas: "Técnica, Medicina y Ética"; Barcelona : Paidós, 1997, 206 p. (Sobre el principio de Responsabilidad como ruptura con el antropocentrismo: "Obra de tal manera que las consecuencias de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana", texto que destaca L. Boff)... De Juan Nuño: "Ética y Cibernética"; Caracas : Monte Ávila, 1994, 138 p. De Gregorio Iriarte, un tema candente hoy, que los noviolentos abordan y encaran: "La Deuda Externa es inmoral: problema ético universal"; Bogotá : Paulinas, 1992, 235 p. Y más temas concernientes al ámbito latinoamericano: Luis José González Álvarez: "Ética Ecológica para América Latina"; Bogotá : El Búho, 1993, 123 p. De Pedro Montes: "El Desorden Neoliberal"; Madrid : Trotta, 1996, 206 p. Del popular Fernando Savater: "Ética como amor propio"; Barcelona : Grijalbo, 1988, 367 p. y "Las preguntas de la vida"; Barcelona : Ariel, 1999... Es preciso mencionar a los grandes estudiosos jesuitas colombianos, P. Alfonso Llano Escobar: "Apuntes para una Historia de la Bioética", en: REVISTA 'Selecciones de Bioética', Bogotá : Unijaveriana, Abril de 2002, pp. 8-21, 121-139 y 140-146, donde se incluyen textos de "La Ciencia de la Supervivencia" de Van Rensselaer Potter y el punto de vista filosófico de la Bioética, por Jean Gayon; y P. Gilberto Cely Galindo: "El horizonte bioético en las ciencias"; Bogotá : CEJA, 1996. Caudal inmenso que ya se pronuncia sobre el tema obligado de la Noviolencia, la Guerra y demás tópicos ineludibles, en los que Lanza descuella por su posición praxiológica...

¹²⁷ Cf. *Dizionario di Teologia della Pace* (Dir. Luigi Lorenzetti). Bologna : EDB (Centro editoriale dehoniano), 1997, 1066 p. El científico Antonio Drago resalta, al hablar de la Ciencia, menciona a Lanza del Vasto (pp. 159 y 163) dentro de "Visione critica della scienza militare e della tecnologia militare"; resalta su peculiar enfoque del 'peccato originale' que osa considerar la decadente Civilización Moderna como renovación del Pecado Original, propiniendo la Conversión personal y la Vida comunitaria como alternativas ("Lezioni di vita",

Me detengo especialmente en la mención del nuevo "Diccionario de las Religiones", que destaca la catolicidad de Lanza del Vasto, el Arca y su derrotero de la Noviolencia como un hito cristiano referencial. Efectivamente, afirma abiertamente:

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.¹²⁸ (sic.)

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 confirmase 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 (pássim)*. 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... (Ídem / sic.)

Firenze, 1976). Más adelante, la autora y militante noviolenta, Etta Ragusa, al aludir a Testimonios concretos de Paz y Noviolencia contemporáneos, cita a Lanza junto a A. Capitini, La Pira, etc., en la denuncia de la tortura en Argelia –con Jean Goss-, así como el protagonismo de la 'Comunità Nonviolenta dell'Arca' ('gandhiani d'Occidente'), pp. 965, 967 y 983).

¹²⁸ Cf. AA.VV. *Diccionario de las Religiones* (Director: Paul Poupard). Barcelona : Herder, 1987, pp. 315, 978-979 y 1279-1282.

Asimismo, la Enciclopedia Salvat en su Libro del Año 1981, al hablar de los personajes fallecidos durante el año, trajo una reseña biográfica de Lanza del Vasto, en la que se dice: "Su crisis, pues, era el reflejo de un mundo en crisis. *Apóstol de la Noviolencia*, se constituyó en maestro espiritual que vivía proféticamente, y predicaba una esperanza activa y pacífica... Su mensaje fue siempre el mismo: *rechazar incluso la 'violencia justa'*". ¹²⁹ (sic.)

Yo me atrevo, pues, con ahínco a postular a Lanza para una *corriente vanguardista ÉTICO-PRAXEOLÓGICA*, en tanto apunta hacia la Ética centrada en una auténtica Moral sin convencionalismos, a partir de una *verdad integral del hombre*.¹³⁰ En efecto, el término *Praxeología*¹³¹ apunta hacia una ciencia sistemática de las condiciones y normas de la acción o praxis humana. Con razón muchos identificaron incluso la Ética con la Praxiología. Henryk Skolimowski habla de varios precursores de esta novedosa rama filosófica: Charles B. Dunoyer (1845), quien pretendía la optimización de la acción. Louis Bourdeau (1882) acuñó el vocablo '*praxéologie*' como ciencia de las acciones pero ante todo en función del trabajo. Sobre todo, *Karl Marx* pasó como praxiólogo al abordar problemas relativos a la acción humana en el trabajo... Sin embargo, es *Tadeusz Kotarbinski* (1886-1981, filósofo polaco contemporáneo de Lanza, perteneciente al Círculo de Varsovia), quien postula un sistema de *proposiciones praxiológicas*, esto es, codificar los principios y normas de la acción eficaz que conducen a la máxima eficacia ('Reísmo' o Realismo). Todo esto aflora en obras suyas como "Praxiology: the Science of accomplished Action" (1965) y "Praxiology: an introduction to the sciences of Efficient Action" (1965). Alfred Espinas será el primero en proponer un programa praxiológico...

Se trata entonces de una *corriente filosófica muy interesante pero marginada del siglo XX*, que contó con la *Revista "Estudios Praxiológicos"* (Varsovia, 1962), disciplina primariamente instrumental, pero axiológicamente no neutral, como tampoco lo fue en los ámbitos de la *Ética* y la *Estética*. Toda una actual y actuante rama filosófica que ventila el tema de los fines (teleología). Otros pensadores como Ludwig Von Mises propuso una teoría general de la acción humana, en la cual se incluye la Economía en la Praxiología. Raymond Aron, por su parte, especifica las normas para ciertos fines y concreta la relación estrecha normas-valores. Otros, como Víctor Sánchez de Zavala la implementan en el plano lingüístico, atribuyéndole el objetivo de representar un modelo explícito y contrastable con la experiencia... En últimas, la *Praxiología* se delinea como la *Praxis*, esto es, la empeñada acción de llevar a cabo algo, la *Acción Moral* en definitiva, a diferencia de la teoría meramente especulativa y abstracta... Georg Lukács y Antonio Gramsci, así como Sartre con su dialéctica, intuyeron y de alguna manera desarrollaron una Praxiología, pero más integral que la reductivista marxista.

Quede claro, en este contexto, que mi intención no es alinear ni alienar a Lanza del Vasto en una corriente, sino evidenciar que su posición fue, en este orden de ideas, plasmar una **Filosofía Praxiológica de carácter ético** que respondiese **-a partir de la Noviolencia y el Trabajo Manual-**, a los serios interrogantes del decadente y dividido hombre civilizado, mediante un Proyecto de Vida, plenamente integral y más allá de tantas abstrusas y vacuas elucubraciones en que se estanca hoy... De todas maneras, Lanza del Vasto rompe todos los esquemas: "personalité paradoxale" que conjuga "unité et complexité"... **Pensador praxeológico** –en mi opinión– que se atreve a rematar su Filosofía 'sui generis', sin miramientos humanos: "Le chiffre de l'homme: Le Christ"(...)

¹²⁹ Cf. *Enciclopedia Salvat*. Barcelona, El Libro del Año, 1982. Véanse personajes fallecidos del año (Lanza del Vasto)...

¹³⁰ Cf. José Ferrater Mora. "Diccionario de Filosofía", Op. Cit., T. 2, pp. 1141-1149 (ver voz *Ética*).

¹³¹ Cf. *Ibíd.*, T. 3, pp. 2875-2878. Ver voces *Praxiología* y *Praxis*... Mejor 'Praxeología', según mi maestro español Antonio González Fernández.

... Diré de Dios lo que diga del Yo: el que se yergue detrás de mis ojos... Nunca nos hemos visto, el Ser, lo cubierto por la apariencia... Dios viene a ser el Ser por excelencia. Es el Quien ve, no visto... Quien piensa y no quien es pensado. ¡Y sin Dios todo es azar y al ateo no le queda sino el suicidio!¹³²

¹³² “Dans les pas de Lanza del Vasto”. Entrevista a la Televisión Francesa, Op. Cit., 1975. Remate...