

Índice

El liderazgo social y político: reflexiones iniciales (Mario Conde)	2
Entrevista a Xornal de Galicia (Mario Conde)	6
Liderazgo planetario (Koldo Aldai)	7
Un "lustro perdido" (Mario Conde)	10
Queremos ser dioses sin haber aprendido a ser humanos (Atati)	12
No es esto, no es esto (Mario Conde)	16
El Nuevo Orden Mundial y la eugenesia (Juan Armas)	18
Perros callejeros (El gran Lebowski)	23
Encuentro en Santa Eufemia (Juan Armas)	25
Humilitas vs humus (George Bor)	30
Ánimo (Atati)	34

El liderazgo social y político: reflexiones iniciales

Mario Conde - Escrito el 5 de Octubre de 2009

Hay que reconocer que muchos, una proporción nada desdeñable de americanos, sentían que su país había tomado un rumbo equivocado en el último de los mandatos de Bush. Decisiones de todos conocidas no solo fueron interpretadas por muchos como errores crasos, sino como algo peor. Se generó desconcierto. Seguramente por ello fue posible una victoria electoral, la de Obama, que sobre el papel gozaba de muy escasas posibilidades de éxito. Pero se produjo, y su impacto, como era previsible, se trasladó al mundo, no sólo debido a que EEUU sigue siendo por el momento el país mas poderoso del planeta, sino porque, además, las circunstancias personales del propio líder, su raza y edad, le convertían en un punto obligado de referencia.

De referencias ilusionadas y de inquietudes larvadas al comienzo y que poco a poco se han explicitado en el seno de la sociedad americana. Y fuera de ella, porque el liderazgo, o cuando menos el protagonismo del Presidente Obama, se extiende, como digo, al mundo. Esas inquietudes de algunos políticos se trasladan al campo parlamentario sobre todo a raíz de las propuestas de reforma sanitaria. Os dejo un artículo de R. Ribes sobre esta reforma. [La reforma sanitaria norteamericana \(R Ribes\)](#)

No hace mucho que en este blog manteníamos una encuesta acerca de si las rebeliones larvadas o explícitas contra Obama que parecían asomar en determinados ámbitos de la vida americana eran debidas a sus ideas, a su raza o a ambas. La respuesta mayoritaria conectó rebelión con ideas. Eso cuestiona la base del liderazgo, con independencia de factores genéticos. Hoy traemos para mas enfoques un artículo de Koldo Aldai sobre el liderazgo de Obama a raíz de su discurso en Naciones Unidas. El artículo de Koldo destila ese entusiasmo estructural del liderazgo. Seguramente otros plantearán inquietudes. Tema abierto. Previamente hoy publica un diario un artículo al que titula "[campaña de odio contra Obama](#)"

Solo ilusiona quien tiene un proyecto. Solo inquieta quien lo ejecuta. Cuando el pueblo solo percibe palabras vanas, titubeos, idas y venidas, ausencia de consistencia, carencia de proyectos, personalidades planas, búsqueda de poder a cualquier precio y otras características que adornan a liderazgos nominales, aplica nuestro postulado y decide que la palabra líder no es equivalente a la cosa liderazgo. En nuestro país, como he descrito en mas de una ocasión, lo vivimos. Nuestra sociedad es plana de liderazgos. Y no lo digo como ofensa a nadie, sino como lo que considero se constata en la realidad de cada día. Siento que, con razón o sin ella, la sociedad no reconoce en los liderazgos nominales actuales verdaderos liderazgos reales. Esto se escucha en todos los ámbitos, en la izquierda y en la derecha, aunque sean derecha e izquierda nominales, no parece existir entusiasmo con sus liderazgos, o, cuando menos, sus gentes no dejan de comentarlo en círculos privados y cada vez mas abiertos a la critica pública.

ENCUESTA DE METROSCOPIA PARA EL PAÍS

El 61% desaprueba la gestión de Zapatero

 459 comentarios

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene un problema de credibilidad: al 37% de los españoles no le inspira ninguna confianza y al 35%, poca. El 61% desaprueba sus medidas para hacer frente a la crisis, el 76% considera que llegan demasiado tarde y el 81% opina que el presidente está improvisando, según una encuesta de Metroscopia

• El PP aventaja al PSOE en 3,6 puntos • Alfredo Pérez Rubalcaba y Trinidad Jiménez, los ministros más valorados
• Encuesta: ¿Le parece acertada la subida de impuestos por parte de Zapatero? • Ficha técnica

La mayoría de votantes del PP rechaza el papel de Rajoy ante la corrupción

Su valoración como líder de la oposición baja, pese al buen resultado de su partido

Los que asistieron a la presentación de Memorias de un preso y escucharon en directo las palabras de LM Anson, los que contemplaron el vídeo a través de nuestro blog, los que pudieron estar presentes cuando Antena 3, en la entrevista del jueves pasado en el programa Espejo Público conducido por Susana Griso, ofreció el grueso de su argumentario, coincidirán conmigo en que la tesis del Sr. Anson se concretó en lo siguiente: los líderes de los principales partidos pactaron el descabezamiento de Mario Conde y diseñaron una operación política meticulosamente calculada, nombrado responsable del desaguado al Vicepresidente Narcís Serra, a quien el Parlamento español abucheó y forzó la expulsión de tal cargo por sus actividades de espionaje sobre ciudadanos españoles, incluyendo, según dijeron, a SM el Rey. Curiosamente en la actualidad preside una Caja de Ahorros en Cataluña que, según dicen, se encuentra en situación financiera más que delicada. Se la solucionarán.

De sus actividades de tal naturaleza, la única, que yo sepa, que fue refrendada como legítima por el Tribunal Supremo fue, precisamente, la denominada Informe Crillón, que consistió, como es sabido, en pagar con fondos reservados del Cesid a una empresa extranjera (Kroll) para que espíara mi vida privada y la de mi familia.

El Ponente de esa resolución del Tribunal Supremo que legitimaba semejante actividad fue el Magistrado Martín Pallín. El ponente de la sentencia del Supremo que me dobló la condena, ascendiendo a 20 años, fue el Magistrado Martín Pallín. El Ponente de la resolución del Supremo que denegó, a pesar del Tratado firmado por España, aplicar la anulación de esa condena decidida por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, fue el Magistrado Martín Pallín. El Magistrado Martín Pallín estudió Derecho en la Universidad de Deusto. Sus artículos los publica ordinariamente El País. Sus tesis son ordinariamente coincidentes con la línea editorial oficial del diario.

La cuestión ahora reside en la situación existente en el momento en el que los líderes de los dos partidos (PP y PSOE) actuando a espaldas de sus respectivos comités ejecutivos, deciden semejante estrategia. Anson la caracteriza por lo siguiente: crisis económica, debilidad de los partidos, pérdida de credibilidad de la clase política, corrupción en el ambiente, descontento ciudadano. Proporcionó una serie de ejemplos concretos para acreditar esos datos que convierten el dibujo de aquellos días en algo incuestionable.

Ayer, a eso de la una del mediodía, comentábamos con una persona cuya nombre no hace al caso el libro Memorias de un preso y el artículo publicado por LM Anson en El Cultural. Yo dije

que lo importante de ese artículo era, precisamente, el segmento poblacional al que iba dirigido, y que, con independencia de que compraran o no el ejemplar de la publicación, circularía a gran velocidad entre gentes de ese estrato social y político, porque las fotocopias siguen funcionando y los enlaces de internet si cabe más.

-De hecho, a mi me lo remitieron varias personas, y en todos los casos me decían ¿"Has leído esto?"- aclaró nuestro interlocutor

Curiosamente esa persona, con una gran agudeza, me dijo que lo preocupante del caso es que la situación que les llevó entonces a tomar esa decisión a los líderes de los partidos, según la tesis de Anson, es la misma que la que sufrimos hoy, solo que la que vivimos en estos días es mucho peor.

Poco cabe dudar de que la crisis económica asola a más gente, es peor, más duradera, más corrosiva, más lacerante, mayor número de parados, de quiebras. El desprestigio de los bancos es hoy incomparablemente superior al que se vivía en 1.993 y algunas decisiones de pago de pensiones generan verdadera irritación social. La decepción frente a la clase política es nítidamente más elevada. La corrupción se asoma a diario a los medios derivada sobre todo de la burbuja inmobiliaria.

Ayer domingo El País abre con una información que ratifica lo que dijimos en este blog hace ya días: la crisis de liderazgo social y político que padece España. El desencanto con Zapatero es seguido de desencanto con Rajoy, según asegura Prisa. Es posible que esa información forme parte de la guerra que Prisa, o alguien que dirige Prisa, mantiene con Zapatero. Es posible que las encuestas estén algo cocinadas. Eso es posible. Pero lo que relata es sustancialmente cierto. Poco importa preguntarse si lo habría usado de no existir el conflicto con la TDT. Posiblemente no. Tal vez sí. Pero eso no altera la veracidad del aserto.

Así que tenemos entonces, al día de hoy, una situación parecida a la de 1.993, solo que peor. Entonces los dos partidos se convirtieron en aliados, según Anson, de una operación política de demolición de un imaginario rival político social. Si eso sucedió entonces y hoy la situación es peor, ¿que podríamos temer?.

Nuestro interlocutor dijo

-En realidad no hay un solo sistema, sino sistemas varios que un momento se juntan para una finalidad dada. Hoy eso no puede suceder, porque entre ellos se están resquebrajando.

El "ellos" tiene un gran valor, porque nuestro interlocutor a lo largo de su vida se encontraba dentro de alguno de esos "ellos" y dispone de muy buena información.

Siguiendo a Systematicus, lo cierto es que el sistema es un ejemplo sistema complejo, pero no tan difícil de entender. Al fin y al cabo, como se dice en Cosas del Camino, El fundamento de un sistema son intereses disfrazados de postulados racionales; La revolución es solo la ruptura de la red de intereses que soporta al sistema

A veces esa ruptura se genera de modo imperceptible, pero inevitablemente irreversible.

No creo que funcione una sociedad sin liderazgos. Pero circunscribir esta expresión al campo político, consentir que monopolice lo político el debate de lo público, no es solo una prueba de inmadurez, sino la evidencia de un fracaso colectivo. No me canso de preguntar en donde están al día de hoy la Universidades, las Academias, los Colegios, los intelectuales.... La sociedad debe fabricar sus propios liderazgos en diferentes ámbitos, pero liderazgos fundamentados en lo real y no derivados del uso indebido de lo virtual.

La discusiones acerca de modelos económicos a los que se atribuye el poder de funcionar con automatismo irreales no solo son estériles sino que se apartan del verdadero nudo gordiano del problema. El asunto es el hombre. Los liderazgos de salón desprovistos de formación conducen casi siempre al desastre. Una sociedad debería tener garantizados procesos formativos para sus liderazgos sociales. Por eso, en el Madrid B. School, la escuela de Negocios que creé desde Banesto, no deseaba tanto una formación técnica en balances, cash flow, cuentas de resultados, análisis financieros y otras herramientas de gestión, sino la formación humanística, la conciencia de la dimensión social de cualquier actividad en donde se maneje el material humano. Una educación mucho más completa para quienes asumen la responsabilidad de dirigir a seres humanos y con la finalidad de que sean conscientes de la dimensión social, traducida en términos de convivencia, de sus actos y decisiones. Nuestro fracaso actual no solo deriva de los errores del modelo sino sobre todo de los hombres que lo administran. ¿Cómo garantizar el proceso de formación de los liderazgos sociales?

En fin, arduo tema capaz de ser mal prendido por sus aristas mas cuestionables.

[Leer comentarios a este artículo](#)

Entrevista a Xornal de Galicia

Mario Conde - Escrito el 5 de Octubre de 2009

Mi experiencia consiste en que si no aviso de mis entrevistas futuras o incluso de las ya aparecidas en algún medio, a algunos de vosotros no os sienta demasiado bien, por lo que esta vez, para evitar reprimendas, os adjunto un link con una [entrevista aparecida ayer en el Xornal de Galicia](#).

Dicen que es un periódico de la izquierda gallega y simpatizante del Bloque Nacional Gallego. Con independencia de esas conjeturas, os adjunto la entrevista.

[Leer comentarios a este artículo](#)

Liderazgo planetario

Koldo Aldai - Escrito el 5 de Octubre de 2009

blog

“El liderazgo no les llega a quienes ponen su yo personal, posición y poder, antes que el bien del grupo”. Líder es quien “no busca nada para el yo separado y es absorbido por la búsqueda del bien para todos”, dice la escritora inglesa ya fallecida, Alice A. Bailey, alentadora del movimiento de “Buena Voluntad Mundial” (www.lucitrust.org). Líder planetario es quien es capaz de comprender la magnitud de la tarea ya no nacional, sino planetaria y de persuadir a buena parte de la humanidad para atender y superar los grandes y urgentes desafíos comunes.

Líder es quien es capaz de concitar voluntades, estimular las almas y levantar las miradas. Su visión alcanza más allá de lo común, su amor se derrocha en un servicio impersonal, su voluntad abre caminos colectivos. A gran escala, el líder planetario es quien es capaz de promover una gran acción concertada, aunando a las naciones, a los credos, a las razas..., porque no vela exclusivamente por el bien de su nación, credo o raza..., sino por el de todas.

No mira, por lo tanto para sí, sino que atiende los intereses de todos. Su liderazgo legítimo se sustenta en la entrega a la humanidad, muy por encima de todo egoísmo ya nacional, racial, político, religioso e individual. Su voluntad y coraje frente a los retos globales irradia a través de los medios de comunicación a todos los ciudadanos del mundo. Líder planetario es quien con su mirada aérea detecta y señala los objetivos más urgentes, quien sabe jerarquizar los retos y en razón de su importancia no escatima esfuerzos. Sabe ordenar las urgencias y en esa medida establecer calendarios.

En todos los países hombres y mujeres de buena voluntad estábamos dispuestos a responder a un claro llamado, a un liderazgo inspirado, inteligente y desinteresado. El llamado ya ha sido realizado. Ese hombre llegó en el instante preciso, respondiendo a su misión titánica y a la urgente necesidad del momento. Cuando en los albores del siglo XXI el túnel se alargaba y la luz no se apercibía, llegó sin prisas, a la hora convenida por la historia. Se acercó a la tribuna con humildad y comenzó reconociendo los errores de su propia nación, la más poderosa del mundo. Ese hombre sereno y a la vez henchido de fe, consciente de la magnitud de la obra colectiva se comprometió a “dirigir desde el ejemplo” e invitó a todos los líderes del mundo a compartir un futuro común ya que “los intereses de las naciones y de los pueblos están compartidos.”

Barack Obama habló en la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 24 de Septiembre, ante los dignatarios del mundo entero, pero en realidad su discurso

entusiasmante de “cambio real posible”, de paz y cooperación, de inclusividad y solidaridad se había paseado ya por muchos países. El presidente de los EEUU trazó cuatro objetivos globales: la no proliferación y el desarme, la promoción de la paz y la seguridad, la preservación de nuestro planeta y una economía mundial que promueva oportunidades para todos los pueblos. Inyectó raudales de coraje para poder atender a esos grandes desafíos (Discurso entero en www.america.gov). Exhibió músculo, no de acero y misiles, sino de interna nobleza: “El arma más poderosa de nuestro arsenal es la esperanza de los seres humanos, la convicción de que el futuro pertenece a quienes desean crear y no destruir, la confianza de que los conflictos pueden acabarse y que llegará un nuevo día.”

Nuestros mundos eran hasta el presente muy pequeños para albergar líderes grandes. El acentuado sentimiento patrio no daba para reconocer una identidad planetaria. El liderazgo se limitaba a los territorios nacionales. El desarrollo de los medios de comunicación y transporte ha hecho nacer un sentimiento planetario. Sin embargo hacia falta un sólido liderazgo para alentar ese sentimiento y para impulsarlo hacia la consecución de las elevadas aspiraciones globales. Por primera vez en la historia de la humanidad contamos con liderazgo planetario. Nunca un dirigente había concitado tanto apoyo a lo largo de todo el planeta, ni capacidad de aunar tantas voluntades. Hombres y mujeres de todas las latitudes se reconocen en este hombre íntegro, amable, servidor y con clara visión de futuro.

En el momento en que llegábamos a una situación límite y la continuidad de la vida en el planeta entraba en peligro, en el momento en que las especies se extinguían y los polos derretían, en el momento en que feroces cataclismos generados por el cambio climático se desataban en tantos lugares, cuando las grandes lacras del hambre y las nuevas enfermedades azotaban a la humanidad, cuando el afán de lucro desmedido de los pocos sumía en una crisis que castigaba a los muchos y más necesitados, cuando grupos y dictadores fanáticos, auspiciadores el odio, exhibían todo su armamento destructor..., se yergue una figura capaz de aunar a la humanidad entera.

Obama sabe bien que la responsabilidad y el liderazgo exigen mucho más en el siglo XXI: “Los pueblos del mundo desean un cambio y han dejado de tolerar a quienes están en el lado equivocado de la historia.” El presidente Obama ha declarado que ellos, los EEUU, no podrán solos combatir esas lacras: “Juntos debemos construir nuevas coaliciones para poner puentes sobre las viejas divisiones, coaliciones con diferentes religiones y credos, de norte y sur, este y oeste, negros y morenos.”

Seguramente no será el único, pero sí el primero. Una nueva y oportuna generación de líderes verdaderamente imbuidos de espíritu de servicio está naciendo. Emerge un liderazgo planetario inspirado por el principio de compartir, tan necesario en el mundo actual. Emerge, sobre todo en Europa y América, un liderazgo que cree y confía que no hay problemas ni condiciones que no puedan ser resueltos por la voluntad hacia el bien, que a su vez nutre el espíritu de comprensión y fomenta la manifestación del principio de cooperación. Emerge por fin un liderazgo consciente de hay un vínculo fraterno entre los humanos y que cuando sea finalmente reconocido, derribará todas las barreras y pondrá fin al espíritu de confrontación y odio.

Una gran ovación de los dirigentes de muchas naciones cerró el mensaje de Obama en Nueva York. Las necesidades planetarias se evidenciaron, los objetivos fueron trazados, el liderazgo planetario es. El guante fue lanzado a los líderes y ciudadan@s de buena voluntad del mundo

entero. Sólo nos resta recogerlo. Enfrentemos, pues, con valor y optimismo el desafío de construir la nueva civilización.

[Leer comentarios a este artículo](#)

Un “lustro perdido”

Mario Conde - Escrito el 6 de Octubre de 2009

De nuevo con el informe del FMI y con las derivadas interpretativas de los diarios que ven como sus lectores se quejan por los bruscos cambios editoriales que esos lectores atribuyen a motivación de naturaleza económica. Ahora me refiero en concreto al pronóstico del Fondo Monetario Internacional referido a España.

El titular del diario El País es el siguiente: [“España encara un lustro en blanco”](#) La referencia básica ejemplificativa se realiza a la crisis japonesa de los 90. Recordaréis que mucho tiempo atrás traje ese ejemplo, el del país del Sol Naciente, para aventurar lo que nos podía ocurrir a los españoles. Ahora, meses después, tras reiteradas negativas de nuestra situación, resulta que el FMI nos dice lo que dijimos: *“El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica que la crisis dejará en España una cicatriz profunda que recuerda en especial al caso japonés.”*

Y ahora, precisamente ahora, el periodista, Claudi Pérez, que hemos traído por sus comentarios en alguna otra ocasión a nuestro blog, califica nuestros próximos años como *“lustro perdido”*. A su juicio el FMI en Estambul *“muestra un pesimismo sin fisuras con respecto a la economía española”*. Admito que me produce una sorpresa de no despreciable tamaño leer esa frase, ese *pesimismo sin fisuras* en ese diario. No se, no se si los lectores acabarán por seguir interpretando mal. Parece como si para compensar ese tipo de noticias que abundan en la editorial ya casi olvidada de la famosa pendiente, tuvieran que insistir a diario en el asunto de la financiación ilegal de Valencia, que será cierto, no lo dudo, pero que de tanto insistir va a acabar aburriendo. Los españoles no vamos a descubrir ahora que el sistema de financiación de los partidos políticos es como algunas de las grandes fincas: manifiestamente mejorable. Hay bastante cinismo en algunos comentarios. Y falta de capacidad de reacción en responsables. Juegos de poder.

Sigamos, que me he desviado un poco. ¿por qué el lustro es lustro perdido?. Claudi Pérez lo expresa claramente: porque *“hasta 2014 no se recuperarán los niveles de riqueza alcanzados en 2008”*. Mas claro agua: de lo que se trata es de volver a las cosas de antes. Mientras no lo consigamos hemos perdido el tiempo.

Ni una fisura en la solidez argumental. Eramos ricos, teníamos unos niveles de riqueza en 2008 envidiables. Se trata de volver a ellos. Tardaremos un lustro en conseguirlo, así que mientras no alcancemos la meta hemos perdido el tiempo. Porque ¿qué otra cosa se nos podría ocurrir?. ¿Pensar en alternativas?. ¿Tratar de mejorar lo que vivimos?. No, de ninguna manera. La ortodoxia es 2008. Punto.

Y me pregunto, ¿de verdad éramos ricos?. Si éramos tan ricos, ¿qué ha pasado para este desmoronamiento?. ¿No sería que era riqueza era mas virtual que real?. ¿No sería que hablábamos de riquezas financieras que nada tenían que ver con la verdadera riqueza derivada del crecimiento de la economía real? ¿No será que considerábamos a la especulación por la especulación como motor de un crecimiento que solo existía en las pólizas de los bancos, en

las revalorizaciones artificiales de suelo, en las compras sobre plano, en construcciones que ahora se demuestran fuera de mercado?

De nuevo lo presento: se trata de volver a más de lo mismo.

Y en el fondo, a fuer de sinceridad, creo que son muchos los que eso desean. Tal vez algunos de esos muchos pronuncien palabras diferentes, pero en su fuero interno piensan de tal manera. ¿Hay una conciencia suficientemente fuerte para evitar ese retorno lineal, para seguir considerando lo pasado como el paraíso perdido?

¿Disponemos de una masa crítica de inteligencia de tamaño adecuado para reflexionar sobre nuestro propio futuro en términos diferentes a la linealidad que parece imponer la llamada ortodoxia?

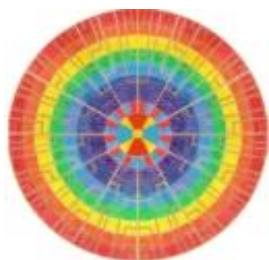
Es cuando menos dudoso.

Siempre queda la esperanza.

[Leer comentarios a este artículo](#)

Queremos ser dioses sin haber aprendido a ser humanos

atati - Escrito el 6 de Octubre de 2009

Esta sencilla frase aportada el otro día por una perspicaz y entrañable compañera de ensoñador nombre, es el título elegido para ésta mi primera intervención en este apartado que tan amablemente me permite el anfitrión del magnífico foro intelectual y sentimental que tan eficazmente preside y dirige. Esta frase de Dhanab, elegida como título, es un perfecto resumen que sintetiza de manera precisa lo que a continuación intentaré desarrollar.

Antes de entrar en materia, me gustaría hacer un aviso a los lectores o a los navegantes que componen la variopinta tripulación de este navío curtido ya en abundantes batallas dialécticas.

En el supuesto que entre los distinguidos lectores hubiera una persona, o varias personas, o muchas personas, ¡quién sabe!, **“que haya pasado la mayor parte de sus años de educación desde su más tierna infancia, asistiendo a centros de Teosofía; tratando habitualmente con eruditos religiosos, pundits, gurús, mahatmas y swamis; discutiendo con ellos de filosofía, religiones comparadas, ocultismo y metafísica; yendo a practicar Yoga durante 7 años a los Himalayas; que a los 50 años parezca un chico de 20; que haya desarrollado la llamada visión panorámica; que ya no le sea necesario la utilización de la estructura separadora del pensamiento racional”**; en definitiva, que tras todos los logros anteriores, **“haya alcanzado el final de los pares de opuestos y el consiguiente cese completo de la interacción causa-efecto de carácter emocional”**; sería aconsejable que no siguiera leyendo.

Si hubiera entre los lectores alguna persona que ya ha **realizado** internamente lo que alcanzó Uppaluri Gopala (alias **UG**), me veo en la obligación de decirle que este escrito no le va a decir mucho, puesto que está ideado para los humanos sencillos que todavía dependemos de nuestros contradictorios pares de opuestos, o del mundo de **la Causa y el Efecto**, es decir, del mundo **Emocional y Racional**.

Una vez efectuado este necesario aviso para aquellas personas, casi Dioses, que ya dominan otras maneras y usos de conocimiento ajenos a la vía meramente intelectual, utilizando de manera cotidiana y eficaz la vía intuitiva o **Razón pura**, me gustaría comenzar recordando algo que ya se ha mencionado en este blog en repetidas ocasiones.

La Naturaleza, la Creación o Dios, nos creó a imagen y semejanza del Creador, cumpliendo así el viejo adagio de **como es arriba es abajo**; poseyendo así los sencillos humanos tres mecanismos que son la proyección imperfecta de los tres Aspectos divinos, como son el **Poder**, **el Amor y la Luz**, cuyas deficientes proyecciones en los humanos serían la **Voluntad, la Sensibilidad y la Inteligencia**.

O dicho de otra manera, si queremos ser Dioses o casi Dioses, si queremos contactar de forma fluida y estable con nuestra **Alma**, es preciso antes desarrollar las tres potencialidades reflejo de los tres Aspectos de nuestra Alma, de nuestro Creador trino, como son la Voluntad-Poder de **Atma**, la Sabiduría-Amor de **Budi**, y la Inteligencia-Actividad de **Manas**.

Por eso, en caso de producirse un desarrollo desequilibrado de estos tres mecanismos divinos y también humanos, no es posible la alineación de los tres cuerpos de la Personalidad, o consecución de la **Personalidad integrada**, requisito imprescindible para, en versión humana, ser a imagen y semejanza del Alma creadora que tiene perfectamente desarrollados, equilibrados, alineados e integrados sus tres componentes energéticos de Luz, Amor y Poder o **Propósito divino**.

Un error bastante extendido al principio del camino de crecimiento espiritual, o búsqueda del Amor y la Luz del Alma, es el considerar, suele ser más bien **convenir**, que con tan sólo cultivar el Aspecto Amor en su vertiente humana de **Emociones y Sentimientos**, el ser sólo **siendo**, fluyendo, amando, sintiendo, se considera, se cree, decía, que con sólo eso es más que

suficiente; produciéndose así agudos desequilibrios del Aspecto Amor (cuerpo emocional-sentimiento-devoción) con respecto a los otros dos Aspectos, el de la Inteligencia (cuerpo mental-pensamiento-intelecto), y el de la Voluntad (cuerpo físico-acción-propósito).

Este error fomenta el desequilibrio del triple mecanismo humano, como también lo fomentaría si hubiera mucho potencial intelectual sin el contrapeso debido del Amor y la Voluntad, teniendo además el desequilibrio emocional la característica propia de que por no tener práctica en el análisis introspectivo de manera racional (conócete a ti mismo), ni en la utilización de la mente, que incluso se llega a menospreciar, ello hace que no haya capacidad intelectual para observar objetivamente la naturaleza de los **pares de opuestos**, de las dualidades que nos agobian; auténtica causa de los desórdenes emocionales (miedo, ira, avaricia, envidia, celos, egoísmos, rencor, vanidad, orgullo, sensiblería, susceptibilidad y soberbia) que al ser irreflexivos por su propia naturaleza emocional-pasional, camparán los susodichos pares de opuestos a su gusto y concierto mientras no se comience a utilizar la capacidad mental-racional del **Discernimiento** y posterior hallazgo mental y sentimental del punto medio, o Noble Sendero del Medio, que armoniza a todo par de opuestos que se precie de su condición creadora de futuras síntesis, tal como el Tao de Lao Tse es al Yin femenino y al Yang masculino; o tal como el **Camino del Medio** de Buda es a la auto indulgencia y a la auto mortificación; o tal como el **Karma Yoga** de Krisnha es al Yoga del Conocimiento y al Yoga del Corazón, cuya Síntesis debidamente conjugada de los **Tres Yogas** da lugar a la Raja Yoga de Patanjali.

Al acto mental (Inteligencia-Actividad) de **Discernir**, Jesucristo se refirió a ello recurriendo a la fórmula de **“separar el grano de la paja”**, discerniendo mentalmente, distinguiendo la naturaleza del par enfrentado y sus desagradables consecuencias, reconociéndolas y aceptándolas; pero hurgando, removiendo, estudiando la verdadera naturaleza del origen de esas sensaciones que tan desagradables o inseguras reacciones nos provocan. Diferenciando, separando, distinguiendo lo superfluo de lo necesario, primando así el beneficio grupal en detrimento del beneficio meramente particular o personal, como ejemplo de madura **Responsabilidad**.

De esta manera, pasaremos del siendo sintiendo al siendo sintiendo y pensando; para que acompañado del factor Voluntad, seamos siendo sintiendo, pensando y haciendo, como diría el amigo Osnofla. Otra vez la Síntesis de las distintas partes para formar la Unidad o Equilibrio primigenio.

Siendo sintiendo, pensando y haciendo, en definitiva, **siendo útil**, es de esta manera como se logra equilibrar los tres mecanismos de la Personalidad, consiguiendo así y con la práctica debida la categoría de Personalidad integrada, o auténtico ser humano que por fin, después de ímprobos esfuerzos, ha aprendido a ser **Humano**, con Conciencia, Consciencia y Conocimiento suficientes como para comenzar a aprender a ser Dios, o lograr el contacto y fusión con su Alma; pero esta fase es otra historia que no tiene mucho valor si antes, como ya ha quedado dicho, no hemos aprendido a ser humanos, o alcanzado el estado de Personalidad integrada de manera consciente.

Además, el pretender utilizar sólo uno de los tres mecanismos, en este caso, el mecanismo emocional-sentimental, en detrimento de los otros dos, en este caso el mecanismo mental-intelectual, me parece una escandalosa falta de respeto a la Naturaleza y a su Creador, que nos dotó de los tres, especialmente del mecanismo mental, que como tantas veces se ha dicho, ése es precisamente el mecanismo que nos diferencia de los animales voluntariosos, emotivos y

sensibles. Difícilmente podremos aprender a ser humanos si no desarrollamos el instrumento que propiamente nos confiere la categoría de humanos. Creo que es una cuestión de pura lógica y sobre todo de respeto a ese Dios que creó a sus criaturas humanas con Voluntad, Sentimiento e Inteligencia, a su imagen y semejanza, como Dios manda.

O dicho de otra manera, el Amor y la Inteligencia son consecuencia de la Voluntad de Dios o Propósito del Plan evolutivo de la Naturaleza. Pero los dos, Sentimiento e Intelecto, no sólo el que más nos guste, por aquello del Materialismo espiritual que tan cómodos o interesados nos puede volver.

Para terminar, me gustaría recordar unas palabras de otro Maestro para que nadie después de haber leído este artículo, u otros, opte por aprenderse de memoria o apuntar los conceptos que más le atraigan para a continuación sólo dedicarse a repetir esas frases sin la debida comprensión, asunción, contexto y puesta en práctica correspondiente y necesaria.

“Ninguna lectura de supuestos conocimientos debe inducirles a ofrecer esa ciega obediencia y tonta devoción que el aspirante emocional brinda a su Maestro, olvidando que mientras no haya trasmutado la devoción emocional en desinteresado servicio a la Humanidad, de muy poco le va ayudar lo asimilado para contactar con su Alma”.

Contactar con su Alma, **dice**, con su auténtico Maestro, su auténtico Ser, para a continuación aprender a ser Dios, si le place; pero, insisto, siempre y cuando que antes hayamos aprendido a ser humanos, con nuestra triple Personalidad equilibrada, alineada e integrada, **siendo sintiendo, pensando y haciendo**; con Amor, Inteligencia y Voluntad; con Sentimiento, Conocimiento o Luz, y Servicio desinteresado y, a poder ser, desapegado y eficaz. Sin embargo, afortunadamente y si se quiere, de los errores, de las ineficacias, es como mejor se aprende a ser eficaz, a ser humano, y después incluso, dicen, a ser Dioses. Pero pasito a pasito y con el debido esfuerzo, o sea, haciendo, practicando, también como Dios manda.

Pué ya tá, ya me estrené gracias a la amabilidad del Señor Mario Conde y su Blog, y como siempre, perdón por esta chapa extra que en parte se la deben a las simpáticas Esencia y María, así como al resto de los participantes que con sus piropos me han animado a castigaros de nuevo. Gracias por vuestra amabilidad.

[Leer comentarios a este artículo](#)

No es esto, no es esto.

Mario Conde - Escrito el 6 de Octubre de 2009

He dejado transcurrir el tiempo. Las emociones se adormecen con el transcurrir de las horas. Luego queda el fondo, el rescoldo. Y ese fondo, ese rescoldo no me gusta. Y no es porque no se ajuste a mis ideas, que desde luego carecen de parentesco consanguíneo o afín, sino que, además, y esto me importa quizás todavía más, no se ajustan a lo que he pretendido con este blog. Así que en voz alta digo que no es esto.

Me refiero, claro, a lo sucedido en torno al ultimo artículo de Sócrates. Era perfectamente consciente de que su publicación levantaría polvareda. Pero eso es la libertad de expresión: permitir que vean la luz ideas que no son coincidentes con las tuyas, y en algunos acasos ni siquiera aproximadas, siempre, claro, que no se violen los límites que todos nos hemos impuesto en este foro. Y aunque rozaban la frontera, en ejercicio de esa libertad, decidí la publicación. Es obvio que muchas de las cosas que en ese artículo se dicen no forman parte de mi acervo cultural. En ese artículo y en muchos otros comentarios que surgen a diario. Pero respeto.

Sucede que las ideas con tendencia a extremas tienen que ser defendidas con cautela. Porque si a la extremosidad del postulado se une la extremosidad del comentario defensivo, entonces el resultado es ese magma de contaminaciones que tan poco me gusta. No soporto fácilmente el método de sustituir razones por insultos, argumentaciones por descalificaciones. Y como no lo soporto sencillamente no puedo aceptar que se produzca.

Alguien dirá que quién soy yo para calificar a determinadas ideas como extremas. Pues simplemente soy un producto de mi tiempo y no precisamente acomodaticio con la llamada ortodoxia, así que a mis palabras uno mi conducta, que sufrimiento me ha costado, y con ello edifico un título legitimador para sustentar mis opiniones.

No juzgo. Constato. Si el blog se va a convertir en una pelea de semejante porte, no es esto lo que pretendí. Y que no se me diga que es algo circunstancial, porque no fue así. Ocupó un número ingente de comentarios. Yo no intervine porque si en algo no estoy de acuerdo y compruebo que la discrepancia alimenta pasiones, insultos, descalificaciones y otras lindezas del espíritu, prefiero abstenerme. No quiero alimentar tormentas.

Pero existió. Y en este blog. Todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero nadie a descalificar, a insultar. Bueno no se si tienen derecho, pero desde luego no en este blog. Con independencia de que el insulto como razonamiento evidencia la debilidad de la idea.

Si es esto lo que hemos conseguido entonces hemos fracasado.

Como son muchos los que como yo piensan, en defensa del espíritu de este blog tomaré las medidas. Es mi responsabilidad. No podemos transmitir una imagen de lo que no somos.

Demasiadas personas se asoman a este blog. Y no tenemos derecho a ofrecerles semejante espectáculo.

Estoy seguro que lo entendéis. Aquellos que no estén de acuerdo con estas ideas creo que deberían darse de baja en el blog. Están en su derecho. Nosotros en el nuestro.

Gracias a todos

[Leer comentarios a este artículo](#)

El Nuevo Orden Mundial y la eugenesia

juanarmas - Escrito el 7 de Octubre de 2009

La superpoblación es un cáncer; nunca he oído que un cáncer se curara alimentándolo

Alan Gregg, Fundación Rockefeller

Los Estados Unidos son el único modelo superviviente del progreso humano

George Bush

En el condado de Elbert, en Georgia, se erigió el 22 de marzo de 1980 un monumento de granito que es considerado por su misterioso origen y significado el Stonehenge americano: las llamadas "piedras guía de Georgia". Su estructura consiste en cuatro bloques rectangulares y verticales que sirven de sostén a un bloque menor rectangular que reposa horizontalmente sobre ellos; en el centro, una viga afirma la estructura. En cada uno de los lados principales de esos cuatro rectángulos se ha escrito en idiomas distinto (ocho en total) el siguiente decálogo:

1. Mantener la Humanidad a menos de 500.000.000 en equilibrio perpetuo con la naturaleza.
2. Guiar sabiamente a la reproducción mejorando la condición y diversidad de la Humanidad.
3. Unir la Humanidad con una nueva lengua viviente.
4. Gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada.
5. Proteger a los pueblos y naciones con leyes imparciales y tribunales justos.
6. Permitir a todas las naciones que se gobiernen internamente, resolviendo las disputas externas en una corte mundial.
7. Evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles.
8. Balancear los derechos personales con las obligaciones sociales.
9. Valorar la verdad, la belleza y el amor buscando la armonía con el infinito.
10. No ser un cancro en la Tierra. Dejarle espacio a la naturaleza [Se puede ver una fotografía con el texto grabado en español, [aquí](#).]

Esencialmente se aboga por una drástica reducción de la población del planeta, establecer un gobierno mundial por encima de los gobiernos nacionales y estimular la corriente ideológica del *new age*, entendiendo como tal una fusión irreligiosa entre ecologismo, arte y espiritualidad.

En marzo de 2006, Eric Pianka, un prestigioso ecólogo evolutivo -además de una eminencia mundial en herpetología-, fue agasajado con el premio “Científico distinguido” por parte de la Academia de Ciencias de Texas. En su discurso de agradecimiento, afirmó que sería bueno para la Tierra (para el planeta y para todas las formas de vida que en él habitan) que el número de habitantes humanos descendiera al diez por ciento de la población actual, sugiriendo para ello como ejemplo una mutación del virus ébola, por las características prácticas de la enfermedad. Como era de esperar sus ideas **no gustaron**, hasta el punto de ser estigmatizado como bioterrorista, ideólogo del genocidio y recibir desde entonces frecuentes amenazas de muerte. Sin embargo, esa idea del diez por ciento se corresponde prácticamente con los quinientos millones de personas que establece como cantidad apropiada las piedras guía de Georgia; aproximadamente, la población actual de Europa.

Al margen de teorías, la realidad de los hechos nos golpea: cada día mueren en el mundo 25.000 personas. Lo que no puede afirmarse con tanta certeza es si esta situación se debe al exceso de población o si obedece a la extorsión económica y social de las naciones más desarrolladas técnicamente con respecto a las zonas menos pudientes del planeta... En el año 1900 la población mundial era de 1600 millones de personas, cantidad que fue duplicada en sólo setenta años; hoy en día, tras menos de cuarenta años, la población ha vuelto a duplicarse, superándose ya los 6000 millones desde 1999. Ante este nivel de incremento cabe preguntarse: ¿Si continúa aumentando la población mundial, cuántos años restarían supuestamente antes de que nuestra presencia supusiera un riesgo vital para el orden natural del planeta?

En septiembre de 1994, durante su discurso en la cena de embajadores de las Naciones Unidas, David Rockefeller afirmó: *“Las Naciones Unidas pueden y deberían jugar un rol esencial en ayudar a que el mundo encuentre una manera satisfactoria de estabilizar la población mundial y estimular el desarrollo económico de una manera que sea sensible a consideraciones religiosas y morales* [Puede verse el video con parte de su intervención [aquí](#).] Reafirmaba así de puntillas una idea tan vieja como nuestra especie: el imperialismo en su vertiente racial y su arma ejecutora, la *eugenesia*.

El término “eugenesia” deriva del griego y significa “el buen nacimiento” o “buena reproducción”. Esencialmente aboga por fines terapéuticos -aborto selectivo, detección de malformaciones o “deficiencias” embrionarias- y fines perfectivos, como la mejora de la estructura genética del ser humano. Es decir, se unen las dos corrientes aparentemente antagónicas que impelen a actuar al ser humano: el afán de poder y el amor. Curiosamente, grandes personalidades de la historia han mostrado abiertamente sus simpatías por las políticas de exterminio y esterilización que buscan cumplir, al menos a su criterio, los sabios patrones evolutivos que dicta la naturaleza.

Según parece, los espartanos tenían por costumbre poner a prueba la fortaleza de los recién nacidos dejándolos a la intemperie como una forma de criba natural. Platón, en su obra “La República” sentencia: *“que los mejores cohabiten con las mejores tantas veces como sea posible y los peores con las peores al contrario”*... Sin embargo, la eugenesia fue formulada como es entendida hoy en día en 1865 por Francis Galton, primo de Charles Darwin. Tras conocer la obra de éste, “El origen de las especies”, llegó a la conclusión de que la civilización humana obedecía a unas normas contrarias a la ley evolutiva, pues protegía la vida de los desfavorecidos y los débiles. Este proceder innatural a su criterio, lo denominó «reversión hacia la mediocridad» (posteriormente se modificó como “reversión a la media”). Charles Darwin afirmaba sin sutilezas esta idea: *“Entre los salvajes, los cuerpos o las mentes enfermas son rápidamente eliminados; los hombres civilizados, en cambio, construyen asilos para los imbéciles, los discapacitados y los enfermos y nuestros médicos ponen lo mejor de su talento en conservar la vida de todos y cada uno hasta el último momento, permitiendo así que se propaguen los miembros débiles de nuestras sociedades civilizadas. Nadie que haya trabajado en la reproducción de animales domésticos, dudará de que esto es sumamente perjudicial para la raza humana”*. Se aprecia aquí un valor utilitario y racial, en contraposición al valor que tiene cada individuo por su propia naturaleza humana, al margen de sus limitaciones físicas o psicológicas.

Galton definió la eugenesia como “la ciencia que trata sobre todas las influencias que mejoran las cualidades innatas de una raza, y también con aquellas que las desarrollan hasta la mayor ventaja”. Desde sus inicios fue apoyada por destacados pensadores de la época como George Bernard Shaw o Winston Churchill. Graham Bell, casado con una mujer sorda, recomendó la prohibición de matrimonios con sordos, dado su riesgo hereditario. Según parece, Francis H.Crick -premio nobel de medicina en 1962 por el descubrimiento de la estructura del adn- afirmó: *“Ningún recién nacido debería ser declarado humano mientras no haya pasado con éxito ciertas pruebas relativas a su patrimonio genético, y en caso de fracaso ante dichos controles, debería ser privado del derecho a vivir”*.

Sin embargo, a raíz de su asociación con las prácticas nazis de higiene racial, el término “eugenesia” cayó en desuso, si bien su espíritu depurativo ha seguido en gran medida hasta nuestros días. Países como Argentina o Brasil favorecieron la política denominada “blanqueamiento”, que consistía en intentar esterilizar de forma velada al mayor número

posible de mujeres de las poblaciones indígenas y promover el predominio racial de inmigrantes europeos. Suecia ha reconocido que esterilizó forzosamente durante cuarenta años a 62.000 personas, la mayoría enfermos mentales pero también minorías étnicas. Canadá esterilizó hasta los años setenta a muchos nativos canadienses e inmigrantes del este de Europa por considerarlos genéticamente inferiores. De igual modo ocurrió en Australia, donde -por medio del engaño de algunos médicos- a las mujeres aborígenes que acudían al hospital por otras dolencias se les hacía firmar una autorización para esterilizarlas. Singapur practicó de forma limitada la llamada eugenesia positiva, incentivando abiertamente el matrimonio entre graduados universitarios destacados. En 1994 China aprobó la Ley de asistencia sanitaria maternal e infantil. Esta ley obliga a una revisión premarital obligatoria, aparentemente para detectar posibles enfermedades de transmisión genética. A las personas que dan resultado positivo se les impide casarse, teniendo además que aceptar tratamientos anticonceptivos cíclicos o ser directamente esterilizados.

La apertura en la permisividad del aborto selectivo puede entenderse como un avance en el derecho de elección o una estrategia para que los pobres no tengan muchos hijos. En casos como en España, donde a las adolescentes se les otorga plena capacidad de elección, puede ser considerado además como un intento para que las nuevas generaciones aborden el tema de la vida humana con la frialdad estadística de la razón utilitaria, sin tener en cuenta el aspecto sagrado de nuestra existencia. En el otro extremo de la vida, enfocado en términos puramente evolutivos y de interés "global", quizás habría que plantearse hasta qué punto los indicios de apertura de las políticas de eutanasia contengan "conveniencia" junto a libertad y conciencia.

La palabra no es la cosa, pero puede mitigar -si no encubrir- su naturaleza. El término eugenesia se ha difuminado en expresiones como neoeugenesia, evolución consciente, libertad genética, biología social, sostenibilidad o darwinismo social, entre otras. Si bien la palabra incluye el prejuicio, no debieran de considerarse negativos todos los proyectos eugenésicos en curso, comenzando por abordarlos como tales, abiertamente. Como todo en esta vida, lo realmente importante es su razón de ser: la intención que los motiva.

Volviendo a ese supuesto plan de Orden Mundial, parece ser que Estados Unidos piensa gobernar aun más el mundo... Por poner un ejemplo, en cada país que está invadiendo, alegando razones humanitarias o antiterroristas, ha construido "megaembajadas" con costes millonarios -ciudades en sí mismas-, cuya misión, obviamente, irá más allá de la mera representación burocrática en el país. Las recientes pandemias-globo (por llamarlas de algún modo), quizás hayan buscado entre otros objetivos inyectar en las sociedades el germen de miedo a niveles paranoicos... Quizás, como algunos expertos afirman, hayan aprovechado incluso las supuestas vacunas para fines eugenésicos espurios que propiciarán desórdenes orgánicos y funcionales a largo plazo.

Cada persona ve lo que desea ver o lo que le permiten sus valores y prejuicios. Habrá quizás grandes dosis de sensacionalismo en la idea de una supuesta dominación mundial por parte de una mínima élite gobernante anónima; quizás. Lo que no creo que admita dudas es el valor actual de este medio -internet- como red mundial de información, donde podemos comunicarnos casi a la velocidad del pensamiento con casi todos los puntos del planeta; sólo como idea, hace cincuenta años esta realidad hubiera sido considerada una locura, si no un milagro. Es cierto también que desde internet se nos controla y vigila, y que todo intento de privacidad plena carece de sentido. La cuestión quizás estribe en intentar ir más allá de la rutina de nuestros días (del mundo que nos dibujan los medios, de nuestra percepción limitada

a una existencia temporal en una franja de veinte, cincuenta o sesenta años de vida) e intentar pensar como muchas corporaciones e instituciones inicialmente humanas piensan: como si fueran eternas.

Como todo símbolo misterioso, las piedras de Georgia son fácil diana del sensacionalismo, pero también pueden ser la guía de un inminente destino del que quizás seamos nosotros testigos. 2012, 2050... quién sabe. Lo cierto es que la fecha se acerca, sea cual sea nuestro destino.

[Leer comentarios a este artículo](#)

Perros callejeros

El gran Lebowski - Escrito el 8 de Octubre de 2009

Me voy a permitir comenzar este texto con una anécdota que me relató un buen amigo unos meses atrás. Este amigo, afincado en Madrid hace ya algún tiempo, observó cómo las pistas de baloncesto próximas a su domicilio se encontraban permanentemente ocupadas por jóvenes de origen suramericano que exigían un pago a cualquiera que quisiera hacer uso de las mismas. El resultado, ya nadie juega allí.

La inmigración masiva, que durante los últimos años nos ha proporcionado mano de obra barata para continuar con el desproporcionado ejercicio/malabarismo urbanístico que ha soportado nuestro país (sé que alguno no estará de acuerdo con esta apreciación), ha supuesto un importante reto de integración, tanto para los recién llegados como para los que ya nos encontrábamos aquí. Este reto se ha enfocado principalmente mediante el desarrollo de políticas de integración y el incremento de la represión de actitudes violentas o conflictivas.

En 2005, la policía española puso en marcha un plan de acción para evitar que continuara desarrollándose este fenómeno de las bandas juveniles y el mes pasado, el Ministerio del Interior anunció la elaboración de un censo de bandas organizadas con el objetivo de controlar a sus integrantes. Evidentemente, no sólo se trata de las denominadas bandas latinas, sino que se ha observado durante los últimos años un incremento de la actividad de los grupos de extrema derecha, seguramente ligada también al fenómeno migratorio.

Esta situación no es del todo nueva en España. A finales de los setenta, con el proceso de transición política en marcha, el fenómeno de la delincuencia juvenil generó una infinidad de

artículos en las páginas de sucesos de la prensa española, dedicando incluso los periódicos sensacionalistas números especiales a niños y jóvenes como el famoso Jaro o el Vaquilla, que hicieron del tirón y el robo de coches su modo de vida. El cine y la música de la época contribuyeron a crear mitos que eran el reflejo de un problema social que había surgido como consecuencia de una coyuntura política, social y económica delicada. En palabras de Josep Ramoneda, “algunos jóvenes atrevidos, volcados a la delincuencia para poder pagarse la droga, se convirtieron en pequeños mitos sociales que simbolizaban la gravedad de una situación que amenazaba la cohesión social”.

El desarrollo de grandes núcleos poblacionales carentes de servicios y el fuerte aumento del paro contribuyeron en buena medida a que los jóvenes menos favorecidos y sin perspectivas de mejorar su situación, se organizaran en torno a líderes carismáticos que llegaron a crear una fuerte alarma social.

En la actualidad, si bien la situación no es la misma, nos encontramos con un conjunto de población que parte de una situación de marginalidad potencial. En el plano económico, el sistema es incapaz de integrar a toda la población en el mercado de trabajo y, como ocurrió durante la crisis de los 70, el aumento del desempleo está afectando en mayor medida a quienes parten de una situación menos favorecida. En cuanto a los factores culturales, la existencia de diferentes culturas dentro de un mismo territorio tiende a suponer un elemento de marginación social en sí mismo para quienes no pertenecen a la cultura dominante, incrementando a su vez el efecto de los factores económicos y educativos.

La mayoría de estos factores confluyen en la actualidad en la población inmigrante, lo que lleva a algunos de estos jóvenes a organizarse en grupos, no necesariamente violentos, como un mecanismo de autoafirmación de unos valores culturales comunes y como rechazo a su integración forzosa en la cultura dominante. El problema es que muchos de estos grupos, llámense Latin kings, Dominicans don't play o Ñetas, que además integran en sus filas a jóvenes de otras etnias que aceptan sus reglas y organización, sí utilizan métodos violentos para la resolución de sus conflictos.

El fenómeno del delincuente juvenil de finales de los 70 y principios de los 80 terminó casi de forma abrupta y su solución no pasó por la integración ni por la presión policial. En aquella ocasión fue un elemento externo el que contribuyó a su fin: la introducción de la heroína en nuestro país. Aquellos célebres delincuentes acabaron sus días consumidos por la droga. El posible surgimiento de un fenómeno similar en nuestros días debe obligarnos a buscar una solución temprana, mediante políticas de integración que no pasen por la “desculturalización” del inmigrante y nos impliquen a todos nosotros en el abandono de la idea de unidad cultural como única garante de la cohesión social y en la aceptación de la diversidad cultural como un elemento enriquecedor de nuestra propia cultura.

[Leer comentarios a este artículo](#)

Encuentro en Santa Eufemia

juanarmas - Escrito el 9 de Octubre de 2009

El valor de la educación en el siglo XXI en el Encuentro de Santa Eufemia

Como muchos sabréis, a partir del viernes nueve hasta el lunes doce se celebrará en Santa Eufemia del Arroyo -una bonita población vallisoletana-, el encuentro "Diálogos sobre la educación en el siglo XXI". En él, aspectos esenciales de la educación serán abordados por diferentes ponentes -gran parte, compañeros de este blog-, y puestos a debate en grupos formados entre los propios asistentes. Se aprovechará además para mantener un contacto cordial con la idiosincrasia rural, lamentablemente cada vez más alejada de la realidad cotidiana de las grandes ciudades. También se realizarán actividades destinadas específicamente para quienes serán los auténticos protagonistas, pues constituyen su razón de ser: los niños.

Intentar acotar el concepto de la educación resulta una tarea casi imposible, dado que topa con el misterio esencial de nuestra propia naturaleza... Lejos de ser libre, un humano recién nacido es del todo dependiente, frágil, puro en su pequeñez e inocencia, sin mácula alguna de pensamiento racional, sin idea limitadora de su propia identidad, sin ningún patrón de pensamiento verbalizado... ¿Qué hay que enseñarle a este ser para que en un futuro consiga realizar al máximo posible sus potencialidades -y sea dichoso (la meta máxima)- sin que sufra innecesariamente los duros golpes con que a veces la vida nos incita al cambio? ¿Qué educación habría que brindar a un niño para que cuando madure se sienta realizado -integrado y aceptado-, al menos consigo mismo?

Y en cuanto al sistema, ¿qué hemos de alentar como sociedad: ciudadanos sumisos a las normas y útiles en su cometido, o individuos que al desarrollar su individualidad enriquezcan con su presencia y actos a su entorno, y por tanto, unos con otros a todo el colectivo? ¿Es una función que han de desempeñar los órganos que la sociedad donde le haya tocado nacer designen al efecto, o más bien es una labor conjunta en donde la implicación de la familia -en especial, la actitud presencial y formativa de los padres- marcará con mucho su estabilidad emotiva, sus valores humanos y su autoestima? ¿Hemos de permitir por el bien común que los niños -las siguientes generaciones que guiarán nuestro destino-, sean "uniformados" por medio de técnicas repetitivas más o menos sutiles, para que acepten como verdades, creencias impuestas y asumidas socialmente como parte esencial de la idiosincrasia política, cultural o religiosa del lugar donde éste haya nacido? En suma: ¿La educación ha de buscar una realización del individuo en el manejo de su libertad y estudio de sus potencialidades, o más bien ha de centrarse en la inculcación de unos valores aceptados como propios e idiosincráticos de la sociedad donde haya nacido, así como el conocimiento teórico y práctico de una función laboral útil a la sociedad y acorde a sus capacidades y recursos?

Preguntas, éstas, que son sólo un ápice de otras muchas que surgirán intensamente en este fructífero encuentro. Por lo pronto, los usuarios registrados pueden acceder si lo desean a la [pestaña Encuentro "Diálogo en Santa Eufemia"](#), donde podrán ahondar en la información [que

se muestra literal en este escrito, entrecomillada y en cursiva] aportada o sugerida por los propios compañeros, así como la necesaria para asistir a este encuentro y de paso conocer el hermoso paraje rural de Santa Eufemia del Arroyo, su historia y sus gentes.

“Educar es -en opinión de los mejores expertos- transmitir la educación recibida de nuestros ancestros hacia nuestros descendientes, de manera que la vida de ellos (de los que nos seguirán) sea más creativa y más placentera que la nuestra”.

Conociendo impresiones ante el Encuentro de Santa Eufemia

Al hablar de educación se hace necesario abordar dos grupos bien diferenciados: niños y jóvenes; incluyendo entre ambos los tránsitos de la pubertad y adolescencia. Sin adentrarnos en el sistema y contenido de la educación que deseamos brindar a los niños y adolescentes, parece existir un consenso general sobre los puntos esenciales a trabajar y consolidar: buenos profesores, familias comprometidas y una sólida inversión. Se hace evidente por un lado la necesidad de *“dotar a la profesión docente del sólido reconocimiento de su función social, de la autoridad que merece y de mejores salarios”*; por otro, el necesario compromiso de las familias -esencialmente padres y madres.

No se puede desvalorar de ese proceso educativo que tanto les afectará, aspectos esenciales de su naturaleza primigenia. Los niños, como cualquier otra cría de la mayoría de las especies, necesitan de la presencia activa de sus progenitores; necesitan recibir sus miradas, el sentir de sus abrazos, sus olores, sus caricias... Además, al menos durante los primeros años de vida, nuestros padres se convierten en nuestros guías y patrones; casi en nuestros dioses. Si ellos están ausentes -bien por carecer de tiempo libre, bien por conflictos familiares-, el niño encuadrará su “familia” en el grupo de compañeros con los que contacta a diario y que normalmente atraviesan circunstancias vitales parecidas, quienes se inculcarán mutuamente como grupo unos valores propios de la inexperiencia, o buscarán ese sentido identificándose con un rol social eminentemente estético y periférico, marcado por el consumo.

Ante esta situación actual de crisis colectiva, quizá sería apropiado aprender de la actitud humilde asiática y observar con lupa a quienes más éxitos han cosechado. En el sector educativo podría tratarse del sistema de enseñanza finlandés, considerado uno de los mejores del mundo. *“Los principios de la educación finlandesa son claros: igualdad de oportunidades educativas para todos; no separación de sexos; gratuidad absoluta; ninguna separación por niveles en ningún eslabón educativo; gran peso de los gobiernos locales en la gestión educativa; fuerte proceso de cooperación entre niveles educativos y otros agentes sociales; apoyo individualizado educativo y social a los alumnos con dificultades de aprendizaje; evaluación pensada en términos de desarrollo personal; profesores con gran autonomía (pero también con gran responsabilidad) y permanentemente en formación y alumnos que están de los 6 a los 16 años en la misma escuela.*

Los contenidos son comunes a todas las escuelas y jurisdicciones en un 75%, el resto se negocia con todos los actores educativos locales. La jornada escolar es de 37 horas y los padres de los alumnos muestran un importante grado de compromiso”.
<< text-align: justify; font: 14.0px Times New Roman;”>Para hacernos un ligero esbozo de cómo se encuentra la situación educativa actual en España con respecto al modelo finlandés, bastaría quizás con saber que: *“el 54% de los españoles situados entre los 18 y los 34 años afirman no tener proyecto alguno por el que sentirse especialmente interesado o ilusionado. Sólo el 40% de los universitarios tiene una actividad acorde con sus estudios. Algo menos del 10%*

de los jóvenes participa en algún tipo de asociación, deportivas, en su mayoría, pero el porcentaje que lo hace en las ONG no llegará, seguramente, al 1%”, indica el catedrático de Sociología de la UNED, José Félix Tezanos”. Como comenta un voluntario de una ONG “La gente no tiene prisa en hacerse mayor”. Y es que, según parece: “La capacidad de lucha, el orgullo de superación, el excesivo proteccionismo, tanto familiar como el que se recibe por parte de las administraciones públicas genera una situación paradójica en donde el conformismo es la tónica y la capacidad de lucha y autosuperación desaparece.

En palabras de Eduardo Bericat, catedrático de la Universidad de Sevilla y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid: *“Los jóvenes de ahora no son capaces de arriesgar, son conservadores”. A eso, hay que sumar un acusado pragmatismo -nuestros chicos son poco idealistas-, y lo que los expertos llaman el “presentismo”, la reforzada predisposición a aprovechar el momento, “aquí y ahora”, en cualquier ámbito de la vida cotidiana. De acuerdo con los estudiosos, esa actitud responde tanto a la sensación subjetiva de falta de perspectivas, como al hecho de que el alargamiento de la etapa juvenil invita a no desperdiciar “los mejores años de la vida” y a combinar el disfrute hedonista con la inversión en formación”.*

Así puede entenderse que, junto con la enseñanza que ayude al joven a convertirse en una persona digna de sí, con unos valores e ideales alentados y asentados desde su niñez, ha de introducirse una serie de enseñanzas propias a la idiosincrasia de cada país y que reafirmen en el contacto humano y social la capacidad de empatía con el prójimo: la antiguamente llamada “urbanidad”.

La urbanidad puede ser considerada bajo la perspectiva de utilidad social, como una *“herramienta de convivencia para la ciudadanía” (“buen porte y buenos modales abren puertas principales”)*. Pero también repercute en nuestro ánimo, pues somos -queramos o no- animales sociales: *“la urbanidad en el fondo es una forma de donación y de amor al prójimo”*. Su fundamento quizás podría reducirse a una sola máxima: no hacer a los demás lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros y hacer a los demás lo que en sus circunstancias nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Respeto, comunión: empatía.

Uno de los movimientos educativos más famosos en ese sentido fue el conocido como *“el escultismo (del inglés, scouting), un movimiento educativo para jóvenes que nace como una manera de combatir la delincuencia en la Inglaterra de principios del siglo XX, buscando el desarrollo físico, espiritual y mental de los jóvenes para que puedan constituirse en “buenos ciudadanos”. La educación activa a través del aprender haciendo, el aprender jugando y el aprendizaje por medio del servicio; la pertenencia a pequeños grupos (por ejemplo: la patrulla o el equipo), que con la asistencia y acompañamiento responsable de adultos, incluyen el descubrimiento y la aceptación progresivos de responsabilidades, la independencia y confianza en sí mismo, el sentido de servicio”*. Frente al enfoque utilitarista actual, que busca ante todo que el joven acabe especializándose lo máximo posible de cara a destacar en su rama de estudios, el nuevo sistema tendería a propiciar un renacimiento humano: la búsqueda de un ser completo que explote e investigue, como ejemplarizó Leonardo, en diferentes ramas del arte y de las ciencias.

En ese nuevo sistema educacional, quizás sea necesario dar una seria prioridad, tanto a la relación del niño con el medio natural, así como el alentarle a intimar -o al menos a transitar con holgura- en el mundo de sus sentimientos, potenciando además el mágico valor de su imaginación. De igual modo, esas actividades colectivas tenderían a *“premiar o valorar el espíritu de grupo al bien común y no al meramente personal”*; pero principalmente, a conseguir que el niño enfocara sus actividades escolares, regladas o no, bajo ligereza dichosa con que afronta un juego.

Para evitar esa pérdida de contacto con el medio natural, *“los colegios pueden a través de acuerdos visitar, por ejemplo, trimestralmente, para que así los niños conozcan además el cambio estacional desde la naturaleza”*. Se trata, en suma de *“poner en primer término la capacidad de aprender y considerar que todos los humanos disponen de esa capacidad, sin grandes diferencias de partida... siendo en cambio muy importante valorar los ritmos de aprendizaje de cada individuo”*, pues *“sí somos capaces de actuar como una red de personas complementarias, podremos salir del actual estado de crisis”*. *“Cooperar y compartir en vez de competir”*. Inculcarles el valor de ser humano frente al que nos muestra la sociedad actual, que limita nuestro valor a nuestras posesiones y capacidades funcionales.

Una vía para que el niño, una vez pasada la pubertad, comience a acercarse a la realidad laboral y constate por sí mismo sus luces y sombras -distintas generalmente a los iconos que les venden las series televisivas y los medios-, bien podría ser ésta: *“Actualmente la enseñanza obligatoria termina a los 16 años. Es en esa edad cuando tienen que tomar unas decisiones de cara al futuro con la mentalidad de un niño. Entre los 16 y 25 años el concepto de inmediatez esta para ellos por encima de la visión a largo plazo, simplemente no tienen experiencia y viven en un mundo de cambios y sus problemas y alegrías son los del día a día. Con el fin de que no resultasen tan determinantes sus decisiones para el futuro, y que tuviesen algún fundamento en la experiencia propia, podría cambiarse el sistema educativo” combinando “media jornada de estudios con media jornada de trabajo. Empezando a trabajar en la categoría profesional más baja, la esencia del aprendiz y subiendo conforme avanzan los años de estudios y experiencia. La idea sería unir la práctica con la teoría, para que la teoría resulte más interesante y la práctica sirva realmente de experiencia. Esto alargaría considerablemente el fin de un titulado superior, pero durante su formación además de ver el mundo real y practicar lo que estudia, estaría cobrando desde los 16 años”*.

En cualquier caso, quizás el reto haya que invertirlo: ¿Seremos capaces de enfocar la educación como niños, en el sentido de mantener siempre despierta y libre nuestra curiosidad, y abordar las opciones y juicios desde la sencillez del juego? Esperemos que esa Nueva Tierra se haga más evidente en las siguientes generaciones. Esa, creo, es la gran meta: un mundo feliz. Más digno, más libre, más humano, más justo.

Gracias a Abufalia, Alcyon, Anita, Dhanab, María RR, Maytreya, Ricardo, Rodrigo, Sananda, Sócrates, Soledad, Sonia Jiménez y Victoriano, por servir sus comentarios de contenido a este escrito, con el deseo de que el I encuentro “Diálogos sobre la educación en el siglo XXI” -dé o no pié al II- sea por sí mismo una experiencia fructífera y gratificante para todos los asistentes, y pueda aplicarse -si quiera en lo familiar-, a quienes conformarán la sociedad en un futuro inmediato el sentir que señalan estas últimas palabras: *“Educar es básicamente saber ver lo imprevisible... porque un humano es básicamente un proyecto siempre imprevisible... y un maestro es quien sabe escuchar los leves gestos de los ojos de un niño cuando ríe... cuando llora o cuando no acierta entre la risa y el llanto”*.

–

Adjunto unos cuantos enlaces que me ha facilitado Victoriano, así como otros que aparecen en la pestaña “Encuentro en Santa Eufemia” y que quizás pueden resultar de interés.

Lev Semiónovich Vigotsky (el valor de la interacción social) Introducción al enfoque constructivista:

<http://escuelapais.blogspot.com/2009/05/conociendo-vigotsky-piaget-ausubel-y.html>

La visión humana y respetuosa hacia los niños de María Montessori:

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Montessori

El método Waldorf. El juego como elemento de estímulo del espíritu, alma y cuerpo:

<http://mvg.espacioblog.com/post/2008/11/12/otra-manera-educar-metodo-waldorf>

Marvin Harris y el materialismo cultural (el valor esencial de las condiciones materiales en los cambios sociológicos y culturales):

http://es.wikipedia.org/wiki/Marvin_Harris

La fantasía visionaria de Gianni Rodari:

http://es.wikipedia.org/wiki/Gianni_Rodari

Movimiento Cooperativo de Escuela Popular:

<http://www.mcep.es/quienessomos.html>

Marx y el constructivismo:

<http://firmasdefaces.blogia.com/2007/030303-falansterios-y-ciudades-comunales-el-socialismo-magico-del-siglo-xxi-leonardo-v..php>

<http://www.aecei.org/webcentros/iberlingva/index.php>

Granjas escuelas:

<http://www.gearlanzón.com/>

<http://www.granjaescuelariadeleo.com/>

<http://www.granjaescuela.net/>

[Leer comentarios a este artículo](#)

Humilitas vs humus

George Bor - Escrito el 9 de Octubre de 2009

Humildad procede (dice un libro) del latín humilitas, abajarse, y humus, tierra. Nunca he dado importancia al origen de las palabras aunque sí es una orientación de su propósito inicial, como una Exposición de Motivos en el inicio de toda normas legales, que luego se desvanece en el fin de los tiempos.

En esa etimología ya encontramos las variantes mas importantes del término. El hombre que rebaja sus habilidades, que se tiene por nada, manso; y por otra parte el hombre que, en contacto con su raíz verdadera, con su tierra propia, sabe lo que es.

George I. Gurdjieff, en los ejercicios prácticos de sus enseñanzas, y con el propósito científico de desarrollar la capacidad de ejecutar el celeberrimo “esfuerzo sobrehumano” entre sus discípulos, ordenaba a estos acometer aquello que mas les avergonzaba hacer. Cuentan las leyendas que hasta desorganizaba sus vidas y desnudaba no solo sus almas. Gurdjieff llegaba a beber alcohol puro sin perder la compostura. Consideraba el pudor, la humildad, la vergüenza, la euforia y todas las circunstancias que decoran nuestra naturaleza psicológica como meros mecanismos aprehendidos por pura reiteración, meros lugares comunes que revisitaba la inteligencia automatizada que rige la mayoría de nuestros actos.

Es obvio que ningún logro humano se ha alcanzado sin sobrepasar un límite previo. Gurdjieff lo sabía pero operaba con el hombre como si tratara con una herramienta. Para él, la humildad o la soberbia resultaban meros caracteres incrustados que acomodados en un hombre durante

el tiempo suficiente podrían resultar un elemento potenciador o un obstáculo insalvable pero, en todo caso, un distorsionador mas del verdadero control sobre la vida.

En una de sus interpretaciones “sui generis”, Osho equiparaba a Gurdjieff y a Lao Tse. Gurdjieff era, según esa teoría, un hombre que trabajaba una maquina (un hombre) occidental, y engañaba a sus pupilos sometiéndoles a unas condiciones que exterminaban su sentido del ego, estimulando una humildad nueva, ajena a la simple maquina. Ese discurso me generó dudas. Alumbraba en mi una concepción radicalmente nueva de la humildad, de la fe, de la esperanza, de lo humano.

Mi naturaleza peripatética encontró desde mi primera juventud, un estupendo abrigo en la psicología del individuo que promulgaba la iglesia católica, emanada de esa raíz judeo-cristiana que todos hemos conocido en el siglo XX. Mi abuela mas pudiente, la mas frívola y culta, me dio con 10 años la Imitación de Cristo, de Tomás Hermerken de Kempis. Me presentó a la humildad cristiana. Dada la dureza de aquellos tiempos, utilicé esa virtud como cobijo durante décadas pero Gurdjieff y Nietszche reventarían semejante albergue.

Cristo dijo, ya vislumbrando su final: “Aprended de mi que soy manso y humilde de corazón”. Pero no siempre se ha tratado de una virtud incuestionable. Llegó a ser considerada representación de una debilidad para afirmar el propio ser. Esta frase la lee uno sin inmutarse, pero si la piensas es terrorífica: “debilidad para afirmar el propio ser”. Valor para conocerse a uno mismo y manifestarse en semejante sentido.

La concepción cristiana de la humildad reside esencialmente en el reconocimiento en el hombre de si mismo como simple poseedor de la nada y la mácula original. Ajena a la corriente oficialista se encuentra la concepción mística, siempre en conflicto. **La humildad es la verdad** dice Santa Teresa de Avila.

La humildad de Kempis es devastadora. Yo la he aplicado en mí. Te tienes por nada. Es la humildad del siervo, del ser gregario, un mero semoviente de valores, que no los construye, solo los pasea. La humildad no resulta una virtud de corte espiritual sino una matrícula social que identifica al esclavo. Sócrates, Platón, Aristóteles o Plotino: ninguno elogió la humildad. No existía en los griegos un concepto de Dios tan poderoso que pusiese de manifiesto la pequeñez del ser humano. Sus dioses eran arquetípicos, manifestaciones de la virtud humana en plena inflación. Para el místico cristiano uno es nada si se compara con lo Absoluto, con el curso del cosmos, pero no en otros terrenos. Uno es humilde por comparación, no por esencia.

“La humildad nos empujará a que llevemos a cabo grandes labores; pero a condición de que no perdamos de vista la conciencia de nuestra poquedad, con un convencimiento de nuestra pobre indigencia que crezca cada día”. Lo decía ESCRIVA DE BALAGUER.

Es lo que mas podía repugnar a Nietszche: “ser magnánimo, generoso, es una muestra de la riqueza de la voluntad. Esta humildad es bajeza, moral del rebaño, la conducta de los que siguen a la mayoría”. Parece un retrato de esa humildad que tanto he frecuentado y que se basa en esencia en el abandono de responsabilidades, en el miedo al riesgo, en el terror al vislumbrar el límite, el desierto ignoto.

Si Gurdjieff consideraba al hombre como un pelele en manos de un psicologismo de ferreteria, un ser fuera de control que respondía a los influjos e influencias de todo tipo, que

debería ejecutar severamente “el trabajo” para abandonar su naturaleza simplona y reactiva, el romántico paseante alemán, el filósofo a martillazos, despechado y pleno de confianza, veía al ser humano como un coloso en potencia, un dios emanado de la tierra, que en la propia tierra encontraba su sentido. Detestaba toda fe, toda esperanza, toda veleidad sometida a criterios ajenos a la lucha, a la afirmación de sí: “no prestéis fe a los que os hablan de esperanzas ultraterrenas! Son destiladores de veneno, conscientes o inconscientes. Son despreciadores de la vida; llevan dentro de sí el germen de la muerte y están ellos mismos envenenados. La Tierra, está cansada de ellos: ¡muéranse pues de una vez!” (“**Así habló Zaratustra**”).

Entre los nuevos gurús occidentales, cansado del simple being voluntarioso, se encuentra Andrew Cohen, que manifiesta un sincretismo de sus conceptos budistas (nada indulgentes) y la afirmación rocosa de las potencialidades del hombre. Su lema es mas bien “being and becoming”. La humildad en ese nuevo proceso tiene un cuestionable papel.

El superhombre romántico planteaba un gran radicalidad. Debía aniquilar la sombra de la humildad y vivir la claridad de la altivez, tan griega. El ser humilde solo sigue normas morales ya establecidas; el hombre nuevo como consecuencia de su capacidad y determinación para crear valores, no los toma prestados de los que la sociedad le ofrece, por lo que su conducta será distinta a la de los demás; esos valores por crear, **además, deben ser fieles al mundo de la vida, a su peculiaridad, su propia personalidad y riqueza. ¿No es eso el being and becoming con cien años de antelación?**

Creo que la humildad no se gesta sin una presencia transcendental que otorgue a cada uno su lugar en el mundo. La humildad nace al reconocer la individualidad irreplicable de cada ser, dotado de dignidad, pero que en el fondo no deja de ser prescindible en el curso de los acontecimientos. Los enemigos de la humildad consideran a sus hijos como seres gregarios, carentes del carácter para asumir responsabilidades.

En Oriente nunca se dudó en asignarle relevancia. La humildad en la sabiduría mística oriental trascendía el ego. Se reconocía al individuo como parte de un todo pero en la mayoría de los casos, se aniquilaban identidades. No me gusta nada la idea de desapego. Niega la libertad y la emanación de lo absoluto que representa nuestra capacidad de elección y creación. Niega la capacidad del hombre de generar prioridades y jerarquías. Deshumaniza e iguala por abajo.

Lo que no pasaba por la aprobación del emperador, abandonaba toda posibilidad de “implementación”. Sin esa iniciativa individual ciudadana, el rechazo del monarca de inventos como el reloj retrasaba el avance de la producción en siglos. La jerarquía solo tiene valor si se acomoda a una básica meritocracia. Si toda la tribu teme la ciencia del brujo, nada nuevo surgirá bajo el sol.

Si que es certera en esas culturas, en alusión al concepto de jerarquías, la idea de humildad como requisito indispensable del aprendiz, consciente de lo limitado de su conocimiento. La mente humilde es receptiva y dispuesta. La humildad cristiana, sin embargo, somete a demonización la mente arrogante, ávida y confunde su carencia de reconocimiento de los límites de su conocimiento con la soberbia de la vanidad.

El verdadero humilde considera siempre que las experiencias de la vida son posibilidades abiertas para aprender cada vez más. Si el humilde somete todos sus talentos a escrutinio

permanente, Galileo, Emerson, Pasteur, aún estarían elucubrando en torno a la creación del fuego, el pan o la rueda. América o la Luna seguirían siendo territorios por visitar.

El gran requisito del sabio, sin dejar de ser humilde, viene a ser el reconocimiento del camino de la sabiduría como un viaje infinito, sin espacio para la auto indulgencia, la fatua satisfacción. La conciencia impecable de nuestra falibilidad esencial nos permite ulteriores perfeccionamientos. La humildad es una virtud de realismo, pues consiste en ser conscientes de nuestras limitaciones e insuficiencias y en actuar de acuerdo con tal conciencia. La humildad es la sabiduría de lo que somos. Es decir, es la sabiduría de aceptar nuestro nivel real evolutivo.

Todo esto, ¿entra en contradicción con la regla de la perfecta humildad cristiana?: **Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos** (Cf Mt 7, 12). ¿Hemos de hacer el bien al desagradecido, al enfermo social? ¿Vivimos un tiempo en el que frena nuestra potencialidad el mensaje de la bienaventuranza de los pobres de espíritu?

Ejemplo os he dado -dice el Señor después de lavarles los pies a sus discípulos -para que como yo he hecho con vosotros, así hagáis vosotros -Cf. Jn 13, 15.

Si no somos humildes, si no estamos dispuestos a servir, no podemos seguir al Maestro. Como antítesis, el credo romántico de Holderling o Leopardi. Aquí la humildad es análoga a la mansedumbre; es la prudencia que esconde cobardía. Es castidad como simple obediencia y sometimiento a una regla exterior. Es la paciencia consecuencia del sometimiento a un destino o a un mandato; vulgar servilismo que deviene mezquindad y rencor.

¿Teme el humilde la diferencia? ¿Teme los caminos no frecuentados, el riesgo? ¿Teme el dolor de crecer? ¿Teme el castigo y obra por miedo? Teme a Dionisios...

En "**Así habló Zaratustra**" hay tres transformaciones del espíritu. Primero en camello, luego en león y, finalmente, en niño. El camello identifica a la humanidad entre el platonismo y el final de la modernidad, básicamente humilde, sometida con paciencia a la carga de la moral del resentimiento hacia la vida. El león es el hombre crítico nihilista que destruye los valores establecidos occidentales. Y el niño da cuerpo al hombre inocente que inventa valores, que juega, anfitrión del mundo dionisiaco.

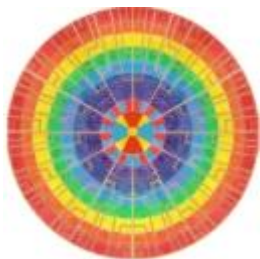
- "decidme, hermanos míos: ¿qué es capaz de hacer el niño, que ni siquiera el león haya podido hacer? ¿Para qué, pues habría de convertirse en niño el león carnicero? Sí, hermanos míos, para el juego divino del crear se necesita un santo decir "sí": el espíritu lucha ahora por su voluntad propia, el que se retiró del mundo conquista ahora su mundo."

Mi cobardía me hace vivir en lo pequeño. Es fácil sentirse grande, considerando toda pequeñez como representación del cosmos. Es el juego del débil. Solo cuando gritan entre decorados y la ira llena de sangre cada reducto de mi cuerpo seco y feo, siento que de verdad existo. Eso dura poco. Queda ya poca energía. No sé si será por mi voluntad, pero cuando llegue ese instante, seré perpetuamente humilde.

[Leer comentarios a este artículo](#)

Ánimo

atati - Escrito el 10 y 11 de Octubre de 2009

Algunas personas, no sé si muchas o pocas, tienden al pesimismo en cuanto al futuro de la Humanidad, siendo un buen resumen de esta percepción el discurso articulado en torno a que la Humanidad acabará por enfangarse y ahogarse en sus propios excrementos por lo idiota, cruel, mediocre, sin principios y demás características en la misma línea que parecen tener los actuales humanos.

En un principio se podría responder a este pesimista discurso con una sencilla pregunta: ¿La Humanidad cuándo no ha sido idiota, cruel y sin principios?

Pero dejando al margen esta línea argumental, también hay personas que consideran la evolución del género humano como una secuencia continua, lenta si sólo tenemos una visión a corto plazo, mas no obstante sin pausa a pesar de los saltos de sierra, temporales y pasajeros desde una óptica más abarcadora del proceso global.

Quizá para tener una visión más optimista sería recomendable hacernos una idea del esfuerzo titánico, increíble, que la Vida, incluida la humana, ha realizado desde su aparición en nuestro planeta, para así comprender que un proceso tan extenso y con tanto “orden y concierto” no es posible si no hubiera un Propósito bien definido que ha sabido superar situaciones bastante más complejas, delicadas y catastróficas que las actuales.

EL MARCO GLOBAL

Comenzando por el principio, el llamado Plan evolutivo en el planeta Tierra, comenzó a manifestarse cuando una inmensa bola compuesta de fuego y gases se fue enfriando y solidificando hasta convertirse, tras sabe Dios cuánto tiempo, en una gran esfera de roca y minerales, dando así comienzo el llamado **Reino mineral**, de estructura atómica perfectamente delineada como sabemos ahora al conocer las diversas figuras, asombrosamente geométricas y regulares, que forman los átomos energéticos cuando se unen entre sí para constituirse en moléculas químicas.

Estas estructuras atómicas, con sus variopintas energías subatómicas y su capacidad para organizarse y asociarse convenientemente, es la primera expresión de un propósito o Voluntad implícita que en su potencialidad lleva impreso el “instinto” y/o “deseo” de crear nuevas formas cada vez más complejas en su devenir; así como el instinto más básico de todos: la Voluntad de sobrevivir.

Este básico y diverso Reino Mineral, vivo, tendente a la evolución, tras incontables eones de tiempo, y gracias a la acción del agua (combinación mágica de dos gases, hidrógeno y oxígeno) y a los efectos del calor del Sol y de las propiedades químicas del Reino Mineral, consiguió la maravilla de la creación y expansión correspondiente del **Reino vegetal**, llamado orgánico o poseedor de Vida por la Ciencia, y constituido o formado por unos ladrillitos que se conocen como células vegetales.

Además de la Vida existente en este Reino vegetal, que nadie duda, también son cada vez más abundantes las voces que le suponen una capacidad para sentir “emociones” y captar la sensibilidad de los seres vivos de su entorno. Con lo cual el Reino vegetal parece ser la primera expresión o vehículo para el mundo emocional.

El siguiente paso evolutivo de estas células vegetales con capacidad emotiva, fue el adquirir la capacidad de movimiento, de ser autónomos, de no estar anclados al Reino Mineral; para lo cual se dotaron de los medios necesarios de movimiento, dando así comienzo los primeros especímenes del **Reino animal**, dotados de las características antiguas de los Reinos Mineral y Vegetal, más las propias que fueron desarrollando tras otra vez incontables eones de tiempo.

De esta manera, a la Voluntad e Instintos del Reino Mineral, a los Deseos y Emociones del Reino Vegetal, los seres animales lograron desarrollar la Sensibilidad, los sentimientos e incluso el Amor, tal como al menos en muchas especies de mamíferos se puede comprobar.

Y, supongo, entre aquellos animales mamíferos que mejor supieron desarrollar el sentimiento del Amor, la Naturaleza, el Propósito o el Plan evolutivo, supo dotarles de un nuevo instrumento, el cual produjo otro salto cualitativo que propició la aparición del **Reino humano** al ser dotados estos animales de la capacidad de raciocinio o instrumento mental.

Así, la **Voluntad** e Instintos minerales, los Deseos y Emotividad vegetales, los Sentimientos y **Amor** animales, y la **Inteligencia** humana, es la composición jerárquica de los seres humanos, los cuales tienen que pasar por tres macro etapas de evolución como son la Esfera de los Instintos, la Esfera del Deber y la Esfera del Dharma, para prepararse a otro salto cualitativo como es el acceso al mundo del Espíritu o 5º Reino o **Reino del Alma**.

Por todo lo antedicho, se hace muy difícil de entender, es inconcebible, que tanto esfuerzo evolutivo tan bien desarrollado y con tanto orden no tenga un Propósito superior. Además,

para quien quiera estudiarlo, comprenderlo, asumirlo y experimentarlo en su propia persona de manera empírica, no hay ninguna duda respecto a la evolución de la Humanidad y su capacidad potencial de seguir creciendo hasta lograr bajar el Cielo a la Tierra por medio de la consecución de unas honestas y correctas relaciones humanas. Y en este objetivo, cada vez son más las personas que están en ello. Así que trabajo y Voluntad (mineral), Sensibilidad (vegetal y animal) e Inteligencia (humana), y lo demás vendrá por añadidura.

EL OBJETIVO

Bueno, lo que tiene que venir por añadidura es la fusión de la Personalidad con el Alma y posterior acceso al 5º Reino, tal como ya se ha dicho más arriba. Pero ¿qué es el Alma? Me voy a atrever a exponer mi opinión a tema tan abstruso pero debidamente interiorizado sobre ese concepto tan fundamental en todas las filosofías de carácter espiritual cuando hacen referencia a la tan socorrida recurrencia a ese ente vaporoso llamado Alma.

Hay una costumbre muy generalizada entre las personas atraídas o interesadas en el mundo espiritual, que consiste en hablar del Alma como si se tratara de un ente inaprensible desde la lógica y comprensión consiguiente. Por lo general, se tiende a creer que el Alma es una entidad meramente sentimental, portadora de mucho amor y nada más. Se suele pensar que el Alma o más bien su grado de influencia en la Personalidad, es la que confiere las cualidades correspondientes a ese otro ente conocido como Conciencia humana, pudiendo así identificar Alma con Conciencia; pero el Alma es mucho más.

Esa entidad amorosa llamada Alma o Conciencia, también porta y aporta conceptos mentales tales como inteligencia, racionalidad, imaginación, visualización, creatividad y la joya de la corona, la intuición, requisito imprescindible para alcanzar la conciencia consciente de la Sabiduría de Buda y el Amor de Cristo del 5º Reino. Por eso se dice que de las tres envolturas del Alma, la capa intermedia, la búdica, es la del Amor-Sabiduría (**Budi**) que se encuentra en medio, entre la envoltura exterior de la Inteligencia-Intuición (**Manas**), y la envoltura interior de la Voluntad-Poder (**Atma**).

Considero muy importante imaginarnos cómo es esa entidad llamada Alma, y para ello podríamos imaginar al Alma como un corpúsculo electro magnético que, a la manera de las actuales emisiones radiofónicas, o televisivas, o del mando de la tele, o de comunicaciones vía Internet con un portátil, surcan el espacio sin un soporte físico, pero portando todo tipo de información, imágenes, colores, música, sentimientos, conocimientos y atisbos de sabiduría de vez en cuando. Y todo esto que hace 100 años hubiera parecido magia borrás de la buena, hoy en día lo tenemos plenamente asumido como algo normal y natural.

Así, haciendo una pequeña analogía, podríamos suponer, aunque sea por un momento, que el Alma es una entidad energética cuyo aparato receptor es la mente humana, la cual en un principio es un reflejo burdo de la capa más externa del Alma, la mente manásica del Alma. Además, cada mente humana es receptora de un Alma, aunque más preciso sería decir que cada Alma elige la mente receptora más apropiada al nivel evolutivo de esa entidad energética llamada Alma.

Esta elección de una mente humana apropiada a las características del Alma, es lo que se conoce como Individualización, que se dio por primera vez cuando unos animales mamíferos merecieron ser dotados con una mente racional al instalarse en sus mentes animales la

partícula energética llamada Alma humana con capacidad de hacer conscientes a los animales elegidos para proseguir la línea evolutiva de lo conocido como Plan.

Así que la primera función que aportó la presencia del Alma en los primeros humanos fue la capacidad potencial de raciocinio y la realidad existencial de ser conscientes de sí mismos y su entorno. En las viejas enseñanzas se llama **Toque de Apropiación** a este fenómeno que marca la única diferencia entre los seres humanos y los meramente animales.

La siguiente fase es cuando después de incontables experiencias evolutivas, llega un momento en el cual la personalidad vehículo de su alma, se siente agobiada, desesperada por la implacable lucha de sus dualidades emocionales, no teniendo más remedio que pedir ayuda a lo Superior desde la más completa humildad; y el Alma responde a la petición de ayuda y Luz para entender y superar sus tribulaciones internas. Este acontecimiento se conoce como el **Toque de Conformidad** y suele ser el principio del llamado "Sendero del Corazón" (Sirve al prójimo como a ti mismo).

Por último, tras recorrer el Sendero del Corazón, o al mismo tiempo según qué tipo de personalidades, se trabaja el "Sendero del Conocimiento" (Conócete a ti mismo) cuyo final consiste en alcanzar o lograr el **Toque de Iluminación** o la Iluminación mental portadora de la Luz que no se desvanece; acontecimiento de orden cualitativo donde los haya, que se obtiene tras el ímprobo esfuerzo de haber reunido previamente a las tres fuerzas de la Personalidad purificada, o merecedora de dicha Luz, para fusionarlas con las fuerzas duales del Alma "que se acerca".

Según dicen, a partir de este estado luminoso de conciencia consciente, se comprende y se conoce "de hecho" la unidad indivisible que siempre ha habido entre el **Espíritu** (la síntesis de la vida, la **Voluntad**), el **Alma** (la unidad de conciencia, el **Amor**), y la **Personalidad** (la integración de las formas, la **Inteligencia**).

Pero para semejante evento luminoso, es preciso antes lograr plenamente la integración de las formas que conforman a la Personalidad (**Cuerpos físico, emocional y mental**); y en éstas estamos, con mejor o peor fortuna, la mayoría de la actual humanidad, peleando con nuestros deseos egoístas y con nuestras pasionales emociones; pero lo que tenga que llegar, dicen que llegará, eso sí, por las buenas o por las malas. Sólo depende del libre albedrío de la sandunguera Humanidad.

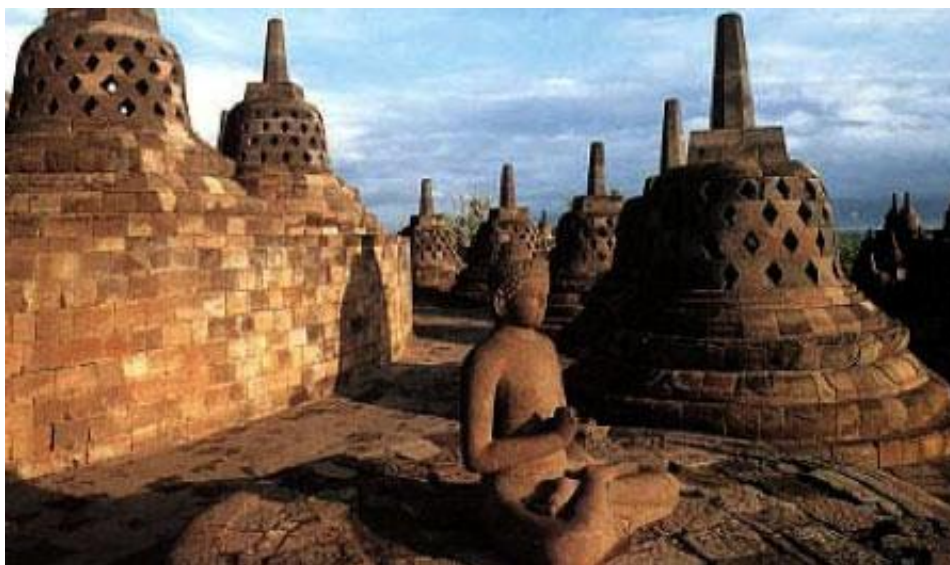
Así que en este libre albedrío de la susodicha Humanidad, los tres toques que da el Alma a su personalidad, más bien a sus diferentes personalidades en tiempo y espacio, suponen el respectivo inicio de etapas de conciencia cualitativamente distintas.

LAS ETAPAS DEL PROCESO

Estos tres toques son impulsos o acercamientos del Alma a su Personalidad, significando cada uno de ellos unos auténticos cambios cualitativos en la conciencia de la personalidad "tocada". Estos cambios cualitativos de conciencia son las fases o etapas de la personalidad después de cada uno de los Toques descritos más arriba.

La primera etapa, después del inicial Toque de Apropiación o individualización del Alma, es conocida como la **Esfera del Instinto**, la cual consiste en una larga etapa que se desarrolla

durante múltiples encarnaciones cuyas experiencias vitales están dominadas por el dar y tomar, pero sobre todo por el tomar, coger, acaparar, todo ello casi siempre por medio de la violencia, tal como se puede observar en la mayoría de las especies animales y en la mayoría de los humanos que se encuentran todavía en esta etapa.

La segunda etapa se produce un “poco antes” del Toque de Conformidad, y es conocida como la **Esfera del Deber**, lo cual es un concepto más exclusivamente humano y no tan predominantemente animal como en la Esfera del Instinto de la etapa anterior. En esta nueva etapa, la conciencia consciente del individuo comienza por asumir la necesidad del deber cumplido, adquiriendo así el compromiso de la responsabilidad, principalmente en un principio con los “suyos” y sus intereses personales, pero tras las encarnaciones necesarias, ese sentido de la responsabilidad sólo para lo suyo, se va transformando en un deseo más amplio de servir también a los demás. Todo este estado de diversas dualidades y contradicciones que se originan en el aspirante, confluyen con gran intensidad en una encarnación concreta, donde la consciencia del atribulado humano se ve desbordada y no le queda más remedio que pedir ayuda humildemente a lo Superior; y el Alma responde por medio del Toque de Conformidad, dando así principio a una nueva etapa.

La tercera etapa es la **Esfera del Dharma**, también conocida como el Sendero del Corazón, donde el aspirante ya tiene interiorizado la necesidad de ayudar o servir a los demás, cumpliendo así con el mandato de “ama al prójimo como a ti mismo”, y donde con el debido desarrollo en tiempo y espacio reconoce por primera vez, con claridad, la parte que le corresponde en el bienestar de las relaciones humanas, tanto en su entorno inmediato como sobre todo en los acontecimientos del conjunto de la Humanidad.

Por eso, Dharma es el aspecto del Karma de cualquier ciclo concreto de la Humanidad que involucra las conciencias de aquellos implicados en el desarrollo de dicho ciclo concreto. De esta manera, los aspirantes comienzan a darse cuenta que si desempeñan correctamente la parte que le corresponde en su ciclo concreto, no sólo contribuyen a limpiar su Karma particular, sino lo que es más importante, contribuyen a agotar el Karma mundial por medio de su trabajo grupal desinteresado y desapegado.

Así, el servicio instintivo (Esfera del Instinto), el sentido de responsabilidad (Esfera del Deber), y el trabajo en el Karma grupal (Esfera del Dharma), están fusionados y debidamente integrados en la conciencia del aspirante, convirtiéndose así en un agente al servicio del Servicio desinteresado y desapegado a favor del bienestar común y de unas correctas relaciones humanas.

Esta etapa del Dharma es el preámbulo para el tercer acercamiento llamado Toque de Iluminación e inicio de la cuarta etapa o **Esfera de Obligación**; la cual, tocando de oídas, es donde el iniciado es llevado, después de haber conocido la naturaleza de las anteriores esferas, a la conciencia del “Asharama, donde es regido por el Plan, y este Plan es reconocido por el iniciado como la expresión de su principal obligación en esta vida; así, la naturaleza del Alma reemplaza gradualmente a la vida de la Personalidad controlada previamente por el Alma en la fase anterior del Dharma”.

Después, o al mismo tiempo, quién sabe, “en Shambala (sede del aspecto Voluntad o nivel Atma del Alma), donde el Propósito que emerge de Sanat Kumara comienza a tener sentido y significado de acuerdo a su acercamiento al Camino de la Evolución superior; siendo la Cámara de Concilio de Shambala donde comienza a manifestarse la Mónada (Espíritu o el Dios de los humanos), reemplazando a todas las anteriores expresiones de la naturaleza esencial del ser humano”.

EL INSTRUMENTO O VEHÍCULO DEL ALMA

Estos estados luminosos de conciencia tras el Toque de Iluminación, son la consecuencia, el efecto de un trabajo anterior que afecta a los tres niveles de la Personalidad. Todo ser humano está constituido de una triplicidad, vamos a llamarla triplicidad mayor, que está formada por **Espíritu, Alma y Personalidad**.

Pero el instrumento que va a realizar este cambio cualitativo de conciencia humana a conciencia del Alma, es la Personalidad, así que no vamos a hablar del mundo del Espíritu que está muy lejos para la mayoría de las personas, ni del mundo del Alma, intermediaria del Espíritu en la Personalidad, que de la cual ya se han esbozado algunas pinceladas en el apartado “El Objetivo”.

La Personalidad la cual también es una triplicidad, como el Alma y el Espíritu, es una triplicidad menor constituida por lo que se llama **Cuerpo físico**, con su estructura atómica y energías correspondientes, cuyo símbolo es el 1º chakra, el de la Voluntad e Instintos minerales; luego, ascendiendo, está el **Cuerpo emocional**, vegetal y animal, con sus Deseos (2º chakra), sus Pasiones y Emociones egoístas (3º chakra), y sus Sentimientos generosos (4º chakra o centro del corazón); y por último, está el llamado **Cuerpo mental**, cuya primera expresión es la capacidad de racionalizar, de ser conscientes, de aprender intelectualmente, de comprender racionalmente, es el llamado Intelecto concreto (5º chakra), que una vez desarrollado da lugar a la Memoria y a la Imaginación y a la capacidad de Síntesis (6º chakra); desde el cual se comienza el abordaje de la Intuición (Intelecto abstracto o Razón pura), logro que posibilita alcanzar el 7º chakra o “lugar”, más bien portal, para pasar al mundo del Alma, y cuyo acceso supone lo conocido popularmente como Iluminación, que es la Luz del Alma vertida en la triplicidad menor (personalidad) a través del 7º chakra.

De una manera acaso más comprensible, se puede establecer una analogía de la Personalidad y su Alma, si nos imaginamos las funciones de un carro, su caballo, su conductor y su propietario, tal como un día explicó muy bien la amiga Lili. De esta manera, el **carro** es el Cuerpo físico y sus energías subatómicas de férrea Voluntad; el **caballo** es el Cuerpo emocional, donde progresivamente y tras muchas encarnaciones se van manifestando los instintos, luego los deseos, luego las emociones, luego las pasiones y por último los sentimientos; el **conductor** es el Cuerpo mental, donde progresivamente y tras muchas encarnaciones se va manifestando la racionalidad, luego la comprensión, luego el intelecto, luego el conocimiento intelectual, luego la memoria, luego la imaginación, la capacidad de síntesis, para terminar accediendo a la verdadera intuición, que es la que nos conecta con el **propietario** o Alma.

De este modo, al conjunto del carro-caballo-conductor, las enseñanzas vedas lo llaman Personalidad o Yo inferior, la cual una vez bien alineados e integrados sus tres componentes, está en condiciones, a través de la Intuición y del Servicio desinteresado y desapegado, de establecer contacto con el propietario o Yo superior o Alma que ilumina con su Luz de Amor-Sabiduría a la susodicha Personalidad integrada, bajando así la Luz del Cielo a la Tierra, la Materia, o Personalidad que no se preocupa por subir al Cielo, sino que anhela bajar el Cielo a la Tierra para la consecución de unas correctas relaciones humanas.

Para semejante cambio cualitativo en las relaciones humanas, el aspirante, la personalidad buscadora de la Luz, cuenta con tres disciplinas como son el **Estudio** (Inteligencia), la **Meditación** (Voluntad), y el **Servicio** (Amor); las cuales constituyen el método científico y empírico a nivel personal que las antiguas Enseñanzas han trasladado hasta nuestros tiempos actuales para que la Humanidad cumpla de manera eficaz con el Propósito implícito en el Plan evolutivo de todos los seres vivos ubicados en este campo de juego que supone nuestro planeta Tierra y la mágica Vida que lo anima. Muchas gracias por vuestra amabilidad.

[Leer comentarios a este artículo – 10 de octubre](#)

[Leer comentarios a este artículo – 11 de octubre](#)