

Crítica de la Razón Violenta y Filosofía de la No- Violencia*

Santiago Borda-Malo Echeverri**

Recibido: 19 de agosto de 2011 Aprobado: 12 de mayo de 2012

Quaestiones Disputatae | Tunja - Colombia | N° 11 | pp. 55 - 74 | Julio - Diciembre | 2012

Resumen: Este artículo de reflexión fue enriquecido con tres encuentros del Movimiento Internacional Noviolento del Arca en los que participó el autor como miembro activo: Sao Paulo (Brasil, julio de 2002), Buenos Aires (Argentina, enero de 2005) y Montpellier (Francia, julio de 2005). En efecto, se trata de elaborar una ‘Crítica de la razón violenta’ en tiempos de la barbarie globalizada y de postular una ‘Filosofía de la Noviolencia’ según el filósofo neo-tomista Joseph Jean Lanza del Vasto (1901-81), reconociendo que la razón humana en todas sus vertientes (filosófica, artística, religiosa, política y económica) –al convertirse en ideología- se ha convertido en factor de violencia en todas las lati-

tudes y etapas históricas. La Noviolencia activa y revolucionaria postulada por Jesucristo y encarnada por Mahatma Gandhi se abre paso como una actitud prof-ética y praxiológica, es decir, conjugando teoría y praxis en todas las esferas de la vida humana. Este texto adquiere insospechada vigencia como alternativa para las víctimas inocentes de tanta violencia humana en los planos local, regional, nacional, continental e incluso global.

Palabras clave: Crítica, racionalidad, violencia, Noviolencia, J. J. Lanza del Vasto, neotomismo, víctima.

* Este artículo de reflexión se adscribe a la Línea de Investigación “Hombre, Sociedad y Ética” del grupo investigativo “Expedicionarios Humanistas” del Departamento de Humanidades de USTA-Tunja, inscrito en COLCIENCIAS. Este trabajo existencial y supra-académico es fruto de 25 años de profundización en la Vida y Obra de Joseph Jean Lanza del Vasto (1901-1981), a partir de una relación epistolar del autor con él (1978-1979), que incluyó por parte de aquél el detalle personal del envío de su Obra autografiada “Umbral de la Vida interior”. Además de los eventos donde ha sido socializado internacionalmente, ha sido compartido en el VI Encuentro Nacional Tomasino de Investigadores en Filosofía y Cultura (USTA, Bogotá, 21-23 de agosto de 2012) y socializado en el I Congreso Internacional de Educación e Investigación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos (Tunja, 25 de octubre de 2012).

** El autor es Especialista en Ética y Magíster en Filosofía Latinoamericana de la USTA-Bogotá (2003), docente en la Seccional USTA-Tunja (Coordinador del Área de Ética) y Diácono Permanente de la Arquidiócesis de Tunja. Contacto: sbordamalo@ustatunja.edu.co / sanbordae@yahoo.es

Critique Of The Violet Reason And Philosophy Of Non-Violence*

Santiago Borda Malo Echeverri **

Recibido: 19 de agosto de 2011 Aprobado: 12 de mayo de 2012

Quaestiones Disputatae | Tunja - Colombia | N° 11 | pp. 55 - 74 | Julio - Diciembre | 2012

Abstract: This reflection article was enriched with three meetings of the International Non-violent movement of Arca in which the author participated as an active member: Sao Paulo (Brazil, July 2002), Buenos Aires (Argentina, January 2005) and Montpellier (France, July 2005). Indeed, it is about developing a 'Critique of violent reason' in times of global barbarism and postulates a 'philosophy of nonviolence' as stated by the neo-Thomist philosopher Jean Joseph Lanza del Vasto (1901-1981) recognizing that human reason in all its aspects (philosophical, artistic, religious, political and economic), by becoming

ideology, has become a factor of violence in all latitudes and historical stages. The active and revolutionary nonviolence postulated by Jesus Christ and embodied by Mahatma Gandhi catalyzes a prof-ethical and praxeological attitude, that is to say, combining theory and practice in all areas of human life. This text takes an unexpected force as an alternative for the innocent victims of such human violence at local, regional, national, continental and even global levels.

Keywords: Critique, rationality, violence, Nonviolence, J. J. Lanza del Vasto, Thomism, victim.

* This reflection article follows the Research Line "Man, Society and Ethics" of the research group, "Expeditionary Humanists" from the Humanities Department USTA-Tunja, registered in COLCIENCIAS. This existential and supra-academic work is the result of 25 years of deepening in the Life and Work of Joseph Jean Lanza del Vasto (1901-1981), from an author's epistolary relationship with him (1978-1979), which included from him, the personal touch of sending his Work "threshold of the inner life." That was autographed. In addition to the events where it has been socialized internationally and it has been shared in the VI National Tomasino Meeting of Researchers in Philosophy and Culture (USTA, Bogotá, 21-23 August 2012) and socialized in the First International Conference on Education and Research Fundación Universitaria Juan de Castellanos (Tunja, October 25, 2012).

** The author is a Specialist in Ethics and holds a Master's Degree in Latin American Philosophy from USTA-Bogotá (2003), professor at USTA in Tunja (Coordinator of Ethics) and Permanent Deacon for the Archdiocese of Tunja. Contact: sbordamalo@ustatunja.edu.co / sanborda@yahoo.es

Critique de la Raison Violente Et Philosophie de la Non-Violence*

Santiago Borda-Malo Echeverri**

Recibido: 19 de agosto de 2011 Aprobado: 12 de mayo de 2012

Quaestiones Disputatae | Tunja - Colombia | N° 11 | pp. 55 - 74 | Julio - Diciembre | 2012

Résumé: Cet article de réflexion a été enrichi avec trois rencontres du Mouvement International Non-Violente de l'Arche dans lesquelles l'auteur a participé activement : Sao Paulo (Brésil, juillet 2002), Buenos Aires (Argentine, janvier 2005) et Montpellier (France, juillet 2005). En effet, il s'agit d'élaborer une " Critique de la raison violente au temps de la barbarie globalisée" et de postuler une "Philosophie de la Non-Violence" selon le philosophe néothomiste Joseph Jean Lanza del Vasto (1901-81). Il affirme que la raison humaine dans tous les aspects (philosophie, artistique, politique et économique) a été transformée en idéologie, est devenue un facteur de violence dans toutes les latitudes et

étapes historiques. La Non-violence active est révolutionnaire, elle est postulée par Jésus Christ et incarnée par Mahatma Gandhi qui a donné lieu à une attitude prophétique et praxéologique, c'est-à-dire à un ensemble de théories et de praxis dans tous les domaines de la vie humaine. Ce texte acquiert une vigueur insoupçonnée et se présente comme une alternative pour les victimes innocentes de la violence dans un contexte local, régional, national, continental et même mondial.

Mots clefs: Critique, rationalité, violence, Non-violence, J. Lanza del Vasto, néothomisme, victime.

* Cet article de réflexion s'inscrit dans la ligne de Recherche "Homme, Société et Éthique" du groupe de recherche "Expedicionarios Humanistas" du Département Humanités de l' USTA-Tunja, inscrit à COLCIENCIAS. Ce travail existentiel et supra académique porte les fruits de 25 ans de creusement dans la vie et oeuvre de Joseph Jean Lanza del Vasto (1901-1981), grâce à une relation épistolaire de l'auteur avec lui (1978-1979), dans lequel, il a inclus une partie du détail personnel de l'envoi de son ouvrage autographié "Umbral de la Vida interior". Par ailleurs, des événements où cet ouvrage a été socialisé internationalement, celui-ci a été partagé dans le VI Rencontre National Tomasino de Chercheurs en Philosophie et Culture (USTA, Bogotá, 21-23 août 2012) et socialisé dans le I Congrès International de Education et Recherche de la Fondation Universitaire Juan de Castellanos (Tunja, Le 25 octobre 2012).

** L'auteur est spécialiste en Éthique et Maître en Philosophie Latinoaméricaine de l'USTA-Bogotá (2003), professeur du siège USTA-Tunja (Coordinateur du domaine d'Éthique) et diacre de l'Archêveché de Tunja.
Contact: sbordamalo@ustatunja.edu.co / sanbordae@yahoo.es

Introducción

*El secreto de la Filosofía:
¡el Filósofo anhela que la violencia desaparezca del mundo!
El diálogo es el dominio de la Noviolencia (...)*

*El ser humano debe actuar de tal modo que el principio de sus
actos pueda fundar un sistema de reglas de conducta coherente,
es decir, noviolento.
(Eric Weil, 2002: pp. 31, 35, 63)*

*Porque la violencia, antes que fenómeno derivado, es estructu-
ra social, política y económica.*

*Enfrentarla para resolverla exige establecer la Crítica de la ra-
cionalidad violentadora y del Sistema estructural violentador,
y tal es el paso indispensable hacia la reforma de la estructura
social, en cuyos pliegues anidan y se agazapan todos los fenó-
menos perturbadores de la Paz social.
(Alberto Parra Mora. S. J., Ph. D., 2010: p. 20)*

A decir verdad, en nuestra época contemporánea —a partir de las célebres obras de Emmanuel Kant: “Crítica de la Razón pura” y “Crítica de la Razón práctica”—, han surgido muchas ‘Críticas de la Razón’. Y, a juzgar por sus serios autores, no por afán de plagio o esnobismo sino porque urge cuestionar todo tipo de ‘razones’ —máxime en nuestro tiempo prolífico en muy dispares tipos de racionalidad, algunas de ellas de nefastas consecuencias—, nos dimos a la tarea de escribir esta “Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la Razón violenta”, que creemos colma un vacío percibido, teniendo en cuenta que en materia de violencia y barbarie, parodiando al filósofo Gottfried Leibniz, es preciso reconocer: ¡este es ‘el peor de los mundos posibles’!

Muy pertinentes y relevantes —a modo de Estado del Arte— ha sido Walter Benjamin —el menos nombrado de los filósofos de esta relevante Escuela, suicidado muy joven en 1940—, dejó un significativo libro: ‘Zur Kritik der Gewalt’ (“Crítica de la violencia”), que aparecerá póstumamente (hasta 1967), en que se atreve a cuestionar el ‘Estado de derecho’ y la ‘razón de Estado’ y todo su poder coercitivo, experimentado por él a través de la desalmada persecución nazi que lo empujó al desenlace tan trágico de su vida. Es preciso reconocer que en todos los planos y latitudes humanos todos nos hemos dedicado

a ‘canibalizarnos’ entre todos... En 1977, el autor argentino Armando Alonso Piñeiro publica “Crítica de la razón violenta” —único trabajo en su género—, en que destaca a Mahatma Gandhi y cita en tres ocasiones a Lanza del Vasto.

El método en este artículo es de tipo genético evolutivo, en cuanto se aproxima al desarrollo cronológico de la Noviolencia en el filósofo italo-francés mencionado. En todo este discurso se inserta nuestra alternativa —a modo de énfasis válido—, aunque en una clara perspectiva ‘situada’ latinoamericana y colombiana.

He aquí entonces el puntual planteamiento de nuestro Problema-objeto de esta investigación documental, a la luz de la Vida y Obra de Lanza del Vasto:

— A lo largo de la historia —ante todo en el siglo XX, según J. J. Lanza del Vasto—, ¿el hombre se ha guiado por la Fuerza de la Razón o por la ‘razón’ de la fuerza?

IDEAS-FUERZA, NÚCLEOS TEMÁTICOS E HILOS CONDUCTORES LANCIANOS (FILOSOFEMAS): ANUNCIO DE LA RAZÓN NOVIOLENTA

1. La filosofía dialéctica de la correlación y la conciliación

Tras profundizar en “La Trinidad Espiritual” como Obra fontal de Lanza del Vasto (Capítulo 5, 2012: pp. 60-72), a modo de fluido rastreo, seguimos los pasos a Daniel Vigne, Ph. D. (Universidad La Sorbona, París, 2005, en su tesis doctoral sobre Lanza del Vasto laureada), quien ha profundizado como pocos autores el pensamiento del autor. “Filósofo de la Relación”, así presenta este autor a Lanza del Vasto. En efecto, percibe en él “le mystère de la Relation” (‘rapport’)... “Pensamiento inhabitual y luminoso de un gran pensador de nuestros tiempos”. Nosotros —ya lo argumentamos— lo vemos más en el matiz de la correlación y la interrelación.

Daniel Vigne comienza por plantear “un précieux héritage” (‘preciosa herencia’): cincuenta años de cosas simples y profundas que se compendian en “el sabor de la Evidencia y el gusto de la Verdad de un maestro espiritual y un pacifista comprometido”... “Maitre-livre” (‘maestro-libro’) que propone:

Una nueva Gnosis, un sistema de coordenadas aplicable a todo el ámbito del espí-

ritu, desde la política hasta la poesía, del conocimiento hasta la Mística, una Filosofía Completa esclarecida por la fe cristiana pero abierta a las dimensiones sociales y cósmicas (...) Toda una arquitectura de pensamiento: 'Rien qui ne soit tout' ('Nada que no sea todo') (...) El genio de Lanza del Vasto constituye un 'corpus' que abarca una vasta cultura filosófica: Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Bergson, Pitágoras, Hermes Trismegisto, Plotino, Proclus, Santo Tomás de Aquino, Nicolás de Cusa, Spinoza, hasta Marx, Schopenhauer, Hamelin, Croce, Darwin, Einstein (...) cerca de 200 autores. (sic. / 2011: pp. 285-286)

Sin embargo, precisa Daniel Vigne que Lanza no es un erudito más academicista, sino que toma distancia crítica e incluso se enfrenta a Descartes, Kant y Hegel en el Apéndice de “La Trinidad Espiritual”, su tesis doctoral de Filosofía.

“La Relación Absoluta”, tal es la piedra de toque del constructo lanciano. Efectivamente, Daniel Vigne se centra en este aspecto relevante: “Si tout est relatif, l’absolu par soi-meme se pose, c’est la Relation” (‘Si todo es relativo, el absoluto por sí mismo se posa, esta es la Relación’ / 1928). Se trata del ‘leitmotiv’, de la hipótesis y tesis en sí de Lanza, quicio sobre el cual él se confronta con el positivismo de Comte, la teoría de la Relatividad de Einstein y la teología trinitaria de santo Tomás de Aquino. De esta aproximación, Lanza concluirá: “Dans l’esprit, tout est lié a tout” (‘Dentro del espíritu, todo está ligado a todo’)... La interacción total einsteiniana le confirma su intuición frontal ya enriquecida en Oriente: “Tout est relié” (Todo está re-ligado). El mundo es un ensamble de resonancias, correspondencias, donde cada cosa tiene sentido en **correlación e interrelación** estrecha con otras, en virtud del equilibrio armonioso de sus elementos internos.

En este orden de ideas, cobra impresionante actualidad el planteamiento lanciano: “Relation au-dedans, relation au dehors, Relation entre le Dehors et le Dedans, la Relation est partout!” (Relación interna, relación externa, interrelación externa-interna, la Relación es total’). Un puente y/o ligadura que permite la unidad dentro la diversidad de todo, y apunta hacia una estructuración **triádica** de la realidad. Máxime

cuando el joven Lanza se convierte de su ateísmo juvenil al leer “De Trinitate” del Aquinate: “Deus est relatio, non autem relativa quia non mutabilis, Dieu est Relation, mais non pas relation relative, cette Relation Absolue, Vérité vivante” (‘Dios es Relación, no relativa sino inmutable, Dios es Relación, mas no relación relativa, es la Relación Absoluta, Verdad viviente’).

Pensamos entonces que a Lanza no le perdonan los filósofos hiper-críticos que su Pensamiento trinitario sea indisociable de su fe cristiana. Consideran que se trata de un retroceso hacia el medievalismo escolástico en que la filosofía fue sirvienta (‘ancilla’) de la teología, esto es, la razón al servicio de la fe. Opinión que no compartimos, pues consideramos que la Razón humana puede ser plenificada mediante la Fe a modo de un ‘plus’ o ‘valor agregado’, hipótesis y filosofema de interminable discusión: el ‘salto epistemológico’ —usando la expresión de Gaston Bachelard— de un problema racional hacia el Misterio, que rebasa el ámbito meramente conceptual.

Vistas así las cosas, la “Conversion par contrainte logique” (“Conversión por constricción lógica”, nombre de uno de los diarios de Lanza en “Le Viatique”), es un tema-clave para dilucidar su tesis filosófica que dice relación a la conversión de la Inteligencia, que según Lanza involucra también las facultades de la Sensibilidad y la Voluntad (tales son los tres elementos-pilares de su ‘Trinidad Espiritual’ y antropovisión / Cf. Anexos). Así, la Filosofía penetra todo el ser y deviene en una manera y un Arte integral de Vida, según su aserto: “La philosophie est une science de vie, elle n’est pas l’amour de la sagesse, mais une Sagesse d’Amour” (‘La filosofía es una ciencia de Vida, ella no es amor a la sabiduría sino una Sabiduría del Amor). A decir verdad, es un giro copernicano de Lanza del Vasto en el que se conjugan Ética y Estética con Verdad y Bien. Dimensiones que el filósofo italo-francés plasmó en poéticamente “Le Chiffre des Choses” (Estética), en “La Aventura de la Noviolencia” de su Arca (Ética) y en “La Trinidad Espiritual” (Filosofía)... Tan totalizante es la arquitectura de este sistema metafísico, a modo de vitral polifacético cuajado en un Hombre mayúsculo comprometido, artista y pensador (sabio y docto más que doctor), al mismo tiempo que hizo de toda su vida una obra de arte.

“Aspects d’un système” (‘aspectos de un sistema’) es el siguiente tópico desarrollado por Daniel Vigne

ne. De hecho, se trata de un sistema de conceptos donde la Belleza, la Verdad y el Bien constituyen un trípode armónico y relación por ‘des-cifrar’... Filosofía y Poesía convergen a la manera de Nietzsche y pocos pensadores que han osado este salto entre filosofía y literatura, tan necesario por cierto (Sartre, Camus, Unamuno). Asistimos a una suerte de Trialéctica (asumimos este neologismo audaz) que incluye lo interno, lo externo y lo alterno (en apertura a la dimensión del infinito). De hecho, Lanza ya en sus bocetos de estudiante adolescente hablaba del sueño, el hambre y el amor como un triple instinto humano de conservación, que sintetiza el afuera y el adentro que a su vez se enmarcan en la dialéctica trascendente, como la designa el mismo Lanza (Cf. “Principios y Preceptos del Retorno a la Evidencia”)... Esta tríada de la Vida (sueño, hambre y amor) se replica después en el plano tripartita del Ser: materia, vida y espíritu (‘matière, énergie, loi’). La ‘Trialectica’ se aproxima a la ‘Analéctica’ propuesta por Mauricio Beuchot, O. P., en México.

Ahora bien, Lanza del Vasto percibe la ‘Trinidad dentro de la Materia’, a la luz del mismo Albert Einstein y su valoración de la Luz como constante absoluta del universo... Después adviene una tercera trilogía o tríada del espíritu, tangencialmente citada: sensibilidad (sentimiento, afectividad) como dimensión interior del espíritu humano que produce las artes; la inteligencia cuya distorsión provoca el pecado original como fruto del árbol del conocimiento degradado a provecho en ‘las tinieblas exteriores’, con palabras de Jesucristo; ella produce las ciencias (y la filosofía está llamada a ser la ‘ciencia completa’)... “El saber olvidado de toda vida interior y urgido de retornar a lo esencial, el retorno a la evidencia, fluctuante entre el adentro oscuro y el afuera agitado, y ávido de reencontrar su unidad”, al decir de Daniel Vigne. La tercera dimensión es la voluntad expresada a través del amor, en tanto orientación espiritual, que produce la ética. Se trata de toda una ratificación del Misterio del Dios-Trinidad bíblico-cristiano: Padre Creador, Hijo-Logos o Verbo y Espíritu Santo. Se entabla, pues, un puente entre las facultades humanas anteriores y las divinas Personas... Algunos hiper-críticos achacan a Lanza visos de pelagianismo, sobre todo por su visión muy ascética. Otros lo tachan de neognóstico. En efecto, el amor se torna Noviolencia o ética de la relación enfocada hacia la conciliación. Puede, por consiguiente, hablarse de una filosofía de la conciliación.

De ahí que Lanza conciba al hombre como ‘animal religioso’ (‘re-ligado’ diría Xavier Zubiri). Entonces el arte, la ciencia y la religión (equivalente esta a ética más mística) configuran un triángulo. Se conforma entonces una filosofía relacional o interrelacional, re-ligiosa (‘re-ligante’ diríamos con el mencionado filósofo vasco) inusitada, insólita hoy, que nos remite a la Trascendencia del mundo espiritual. A decir verdad, no es fácil deslindar en Lanza la Filosofía teológica de la teología filosófica, y motivo de interminables polémicas que se resuelven —ante todo— en su testimonio coherente e integral plasmado en su fundación comunitaria del Arca... “La Vérité c’est l’être, et être, c’est être un, uni, accordé et que le Dehors exprime le Dedans” (‘La Verdad es el Ser y ser es ser uno, unificado, acordado en que el exterior expresa el interior’ / “Approches de la Vie Intérieure”, 1976).

Conclusión: Lanza postula una filosofía interrelacional y correlacional, según la cual todo en la vida está intercomunicado e interactúa, de cara a una relación absoluta. Tal interrelación compleja y simple al mismo tiempo se evidencia en una conciliación, más reconocida en el ámbito oriental, a tenor de la conciliación de los opuestos (Cf. las filosofías china e hindú), que en Occidente ha encontrado eco en pensadores como Nicolás de Cusa y Giordano Bruno. Se trata de una dialéctica vivencial que palpamos en la existencia cotidiana: día-noche (con sus sendos crepúsculos de mañana y noche tan creativos), varón-mujer, luz-tinieblas, verdad-error, flujo-reflujo (en el mar y sus mareas), antagonismos aparentes llamados a resolverse en armonía y ‘diá-logo’ fecundo.

Cuando se rompe tal Conciliación, se abre el horizonte a la re-conciliación, en virtud de una trialectica (triálogo) latente también en la Naturaleza en muchos de sus fenómenos y, cuánto más, en la vida humana y su condición tridimensional (cuerpo-alma-espíritu). Este novedoso enfoque convergente y no divergente se ejemplifica pormenorizadamente en la Noviolencia constructiva como piedra de toque del constructo lanciano. De ahí que sea mucho más viable hablar de conciliar, concertar, concitar, converger, congeniar, confluir, consensuar —se dice hoy—, que de verbos en boga como ‘negociar’ (verbo mercantil que implica ceder el mínimo y obtener ventaja del adversario, muy viciable de maquiavelismo oportunista), máxime en asuntos tan delicados como la **Paz** entre los hombres... En estos tiempos de redes, nodos y

nódulos que intentan interrelacionarlo todo en el contexto del pensamiento complejo e interdisciplinario (Edgar Morin), Lanza irrumpe con su propuesta dialógica y trialógica noviolenta que, si bien es muy crítica de la tecnología invasora, abre de par en par sus puertas a la Conciliación y correlación de todo... Hegel enmarcaba su dialéctica en su tríada Ser / No-ser / Devenir, pero Lanza la plenifica en **unidad / pluralidad / infinito...**

2. El retorno a la evidencia de la vida

Es un tema estrechamente concatenado con el anterior: el paso de la ‘theoria’ (que en griego traduce contemplación) a la ‘praxis’ del camino vital, después de la vida académica, acaso el salto brusco de la esencia a la existencia concreta... Después de desglosar la Obra “Principios y Preceptos del Retorno a la Evidencia” (1958 y 2012: pp. 55-59), surgen elementos decantados sobre este pilar de la filosofía lanciana. El vagabundaje ascético del joven pensador fue una experiencia filosófica práctica de hondo calado; el marco de la vida errante (la obra se ha re-traducido recientemente como “Elogio de la vida simple”) nos presenta al ‘Homo Viator’ con toda su transitoriedad y fugacidad, filosofema muy recurrente a lo largo de la historia del pensamiento filosófico. Todo es efímero, provisional y precario, por lo tanto, proyectado hacia la muerte... Así lo han palpado los pensadores más auténticos: Tales, Heráclito, Parménides, Pitágoras, Sócrates, Platón, Lao-Tsé y Confucio, hasta llegar a Martin Heidegger y su concepción del hombre como “un ser-para-la-muerte”... “La tiranía de lo efímero”, escribe Guilles Lipovetsky recientemente en el marco de la posmodernidad. Entonces, el hombre siempre será un peregrino, un caminante, un viandante en búsqueda de la verdad y el absoluto patentes y latentes; un ‘romero’ con palabras poéticas de León Felipe Camino, gran poeta español contemporáneo.

Se trata este tópico lanciano de lineamientos de vida, pautas, directrices de su andadura, Valores universales axiomáticos, más que simples normas o parámetros, leyes o mandatos moralistas. A decir verdad, la traducción de “Peregrinación a las Fuentes” es “Retorno a las Fuentes”... Sin duda, esta vuelta o conversión es la epopeya de la vida humana: un gran regreso que, póstumamente, dará título a otra obra antológica lanciana póstuma: “Le Grand Retour” (‘El gran Retorno’). Y la palabra “Evidencia” es otro complejo filosofema, pero muy inteligible y práctico. Dice relación a la iluminación y/o revelación que un hecho o fenómeno presenta ‘per se’, por sí mismo. Se habla de dos clases: objetiva y subjetiva, estrechamente vinculadas entre sí. La primera está en función del objeto y la segunda del sujeto. La filosofía de Brentano —cimiento de la Fenomenología de Husserl— gira alrededor del concepto de ‘evidencia’, eje de su empirismo: la visión evidente de las esencias de las cosas (Lanza del Vasto plasma esta intuición en su obra poética “Le chiffre des Choses” ‘La Cifra de las Cosas’). La ‘evidencia inmediata’ es para Husserl “lo dado originariamente por sí mismo”, en tanto que la ‘evidencia mediata’ es la revelación de un hecho a través de otro, lo cual requiere un medio que enlace a los dos hechos, o un medio de conocimiento —el raciocinio o también el testimonio centrado en la fe, en nuestro caso—, de modo. La evidencia puede entonces convertirse en criterio de verdad, si bien puede haber riesgo de error (Cf. Ferrater Mora, 2001: pp. 1156-1158).

Sin entrar en agudas e interminables elucubraciones, el joven Lanza —hastiado de muchas disertaciones pseudo-académicas de escritorio— prefiere asumir —en este contexto cual pre-texto— el término ‘Evidencia’ como lo axiomático de la vida, es decir, los postulados elementales y prácticos de la vida que hacen patente su objeti-

vidad: el caminar (la postura vertical del hombre que camina, como distintivo único), el silencio y la recuperación del sentido hondo de la palabra, la vida interior y reflexiva, la acción ética coherente y crítica en una sociedad falseada y enmascarada (civilización sofisticada que ha desnaturalizado casi todas las cosas y las relaciones humanas hasta un punto insostenible e inviable), la respiración como pilar de la vida en todos sus planos; la vigilia como profundización del sueño y su despertar de facultades soterradas... Beber agua pura, contemplar las estrellas, despertar la aurora cada día... Asumir el dolor como dieta cotidiana y filosofema que permite decantar el placer egoísta, encarar la causalidad que nos espolea cada día... El trabajo manual tan importante para fraguar la vida interior y filosófica; el amor en su tríptico o trilogía esencial: a sí mismo, a los demás y al Ser supremo; el Arte plasmado en la poesía de la ‘vida simple’ (no se confunda simplicidad con simplismo chato)... La validez del autocontrol sensorial cuando los sentidos son tan falibles y engañosos, el servicio al prójimo (ascesis y la ‘vida en el límite’)... En fin, autoconocimiento, auto-poseción y donación de sí, este tríptico elemental se empieza abrir paso desde temprana edad en el espíritu lanciano.

El autor postula, a todas luces, una ‘Vida Simple’ en genuina Sabiduría de la Vida que retorna a la madre naturaleza, sin sesgarse por ello en un ‘naturalismo romántico’ al estilo de J. J. Rousseau, como el ‘ecologista’ hoy de moda y muy contradictorio... Así, la vida en sí misma y la existencia concreta y diaria de cada quien constituyen un camino y escuela de ‘Evidencia’, un libro abierto de filosofía praxiológica que hoy hemos demeritado y complicado para sumergirnos en elucubraciones meramente conceptualistas y cerebrales... Esto se constata en buena parte de los filósofos, particularmente los contemporáneos. La vida cotidiana es entonces todo un filosofema espacio-temporal en que se circunscribe la filosofía humana y que nos compromete a una coherencia puntual y escrupulosa en orden a construir un método y/o un sistema realmente filosófico de implicaciones prácticas aterrizadas, como hoy se dice.

3. Una crítica filosofía socio-política de la historia y sus civilizaciones

Lanza del Vasto plasmó en su obra “Las cuatro Plagas” (o flagelos) su posición crítica y profética de la sociedad y, más de fondo, de la Civilización (Cf.

Capítulo 10 de esta tesis, 2012: pp. 125-154), como concepto contrapuesto a Naturaleza y Cultura. Ya desglosada a fondo antes, se decanta y sintetiza ahora en cuatro pilares:

- *La Esclavitud o Servidumbre*
- *La Miseria*
- *La Revolución o Rebelión violenta*
- *La Guerra...*

A juzgar por el devenir humano, se trata de cuatro enfermedades inseparables (consecuenciales) de la vida humana, que han aflorado en todas las épocas y latitudes del planeta, a modo de implacable cáncer de la historia, hoy una especie de sida... La lucha contra la Naturaleza de forma explotadora degeneró, por ende, en la esclavitud del hombre por el hombre en élites depredadoras y desalmadas. Nosotros –por lo menos– nos impactamos sobremanera de la esclavitud canonizada por pensadores de la talla de Platón y Aristóteles (Cf. el tratado de la Política de este último). Tanta agudeza metafísica obnubilada con una justificación de la esclavitud... ¡Oh ceguera o cuando menos miopía! Toda una apología a ultranza de la Razón violenta. Sin embargo, ninguna cultura escapa a esta lacra y lastre: China con su gran muralla que nos deja perplejos, India con sus templos y mausoleos como el Taj-Mahal; Egipto con sus esplendores y pirámides míticas y su Esfinge... Pero también las culturas precolombinas: Los Incas de Machu-Pichu (Cuzco, Perú), los Mayas en Guatemala, los Aztecas en México y nuestros Muisca en Colombia... Ninguna cultura o civilización ha escapado a la servidumbre y sus nefastas consecuencias de miseria en ciertos sectores marginados de la población. De hecho, ¡por lógica evidente la esclavitud genera miseria (hoy llamada con eufemismo capitalista neoliberal ‘pobreza absoluta’)! Y hoy, en nuestra civilización globalizada —cibernética—, cómo surgen formas de vida esclavizadas y opresoras, incluso más discriminantes y nefastas, incluso peores que las de antaño.

La Revolución violenta, por su parte, ha sido un atavismo cíclico y vicioso hasta hoy, como consecuencia del binomio anterior esclavitud-miseria: llámense Revolución Francesa, Revolución Rusa, Revolución Española, Revolución cultural de China, Revolución Cubana, Revolución Sandinista, Revolución chavista... Nuestra ‘revolución de independencia’ todavía celebrada “con bombos y platillos” hoy (Bicentenario, 2010). La historia humana ha sido una eterna

rebelión o sedición que engendra nuevas opresiones y privilegios despóticos y dogmáticos... Círculo vicioso que no ha dejado avanzar a nuestra civilización bárbara... ¡Asonada permanente de todo tipo de regímenes y sistemas! Mitines y motines de toda pelambre en círculo vicioso incontenible.

De ahí la Guerra como remate u 'obra de arte' del fracaso civilizado (sea el 'arte de la guerra' chino o el de Maquiavelo): Guerras del Peloponeso, guerras interminables de religión, dos guerras mundiales (con más de 50 millones de muertos, ¡oh estupidez del siglo XX!), guerra del Vietnam, dos guerras del Golfo, Bosnia-Herzegovina, Sarajevo, Chechenia, Kosovo, Afganistán e Irak, Israel-Palestina recrudescido hasta hoy, guerra con Líbano (conflicto de las Coreas, de Libia y Siria, mientras escribimos estas líneas)... Cuántos conflictos en curso: atentados en Irak, Pakistán, casi diarios "El Arte de la Guerra" ya la designó N. Maquiavelo, pero Sun-Tzu ya hace mucho tiempo también usó este título en China, aunque con alegoría espiritual... ¡Qué absurdo y monstruosidad por las atrocidades que este tópico justifica! Se ha hablado de 'Guerra Justa', luego de 'Guerra Santa' y hoy de 'Guerra sucia', 'Guerra preventiva', ¡malabarismos a cual más absurdos y aberrantes! Como si hubiese alguna 'guerra limpia' o bien intencionada... Todas han sido sórdidas, y esto lo han reconocido y afirmado en Colombia todos los líderes paramilitares o guerrilleros más lúcidos.

Abrumado uno al final de esta ardua disquisición y disertación, concluye con Lanza del Vasto que la Historia humana no ha salido nunca de esta encrucijada de barbarie... De hecho, estas 'cuatro Plagas o flagelos' han estado casi científicamente articuladas de modo causal, no casual, en absurdo fatalismo 'karmático' mediante el cual el hombre se ha auto-destruido sistemáticamente. Sin embargo, a nuestro modo de ver no puede hablarse de un determinismo sino de un condicionamiento. Pero, la Noviolencia (así lo propone el autor en su Obra al final, enalteciendo a Mahatma Gandhi como el único político que ha remontado esta historia macabra al proponer La Nueva Historia), es la propuesta constructiva para mediar en los conflictos inevitables de los hombres, que pueden ser trasmutados en medios de crecimiento, diálogo y concertación, so pena de desaparecer la vida de la faz de la tierra, así como vamos... He aquí, pues, la Filosofía socio-política lanciana que suena a fatalista o fatídica por su presentación 'prof-ética'

más que apocalíptica, pero que es la más realista en tanto pone el dedo en nuestra llaga milenaria, sin paliativos mediocres... Con estos acontecimientos irrefutables —más que con abstracciones artificiosas— justificamos nuestra hipótesis de una **Crítica de la Razón violenta** que intenta evidenciar (más que demostrar) que la razón humana en su versión minúscula ha sido un instrumento violento en manos del hombre, sobre todo al radicalizarse en ideologías de toda pelambre: derecha, izquierda (política), religiosa, artística, filosófica, científico-tecnológica, etc. ¡Indudablemente, nada ha escapado a esta **racionalidad violenta!** Es que hasta lo más inocuo se torna inicuo en vicio ('círculo vicioso', y no en virtud, 'círculo virtuoso') de una **razón violenta**.

4. El pecado original cognitivo de la violencia, clave y llave de la condición humana

A juzgar por el conjunto de la Obra lanciana (Cf. "La Subida de las Almas Vivientes", especialmente, 1982) pero amplificado en libros posteriores a modo de hilo conductor), este es el punto álgido y candente —al mismo tiempo— de este constructo filosófico... Correr el riesgo de pasar por anacrónico, obsoleto, anticuado medieval, escolástico y bizantino, integrista creyente en 'mitos dogmáticos' —según filósofos rigoristas— como el Pecado Original (Cf. 1982: capítulos 7 y 11 y 2012: 98-109), no fue nada fácil para Lanza del Vasto. De hecho, este tema es pivote de las cuatro plagas o flagelos mencionados. Mas, irrumpe un enfoque muy original: se trata de un pecado cognoscitivo o cognitivo, y no simplemente moralista como se quiso presentar con la hermenéutica y exégesis católica de muchos siglos, que está latente y patente en la base de todas las Culturas y Civilizaciones, sin excepción... El asalto y atentado contra el Árbol del Conocimiento y, posteriormente, contra el Árbol de la Vida.

Se trata, a todas luces, del problema de haber distorsionado, tergiversado, desvirtuado y degradado el conocimiento de cara al provecho, la dominación y la rivalidad, en últimas, el trípode poder-riqueza-placer que ha hecho sucumbir a todos los regímenes y sistemas de todos los tiempos y lugares... No obstante, profundizando más, hemos podido colegir o inferir —cosa que no llega a explicitar tajantemente ni el mismo Lanza del Vasto— que este abuso del conocimiento llega a su vértice y vórtice en la vio-

lencia, entendiendo por este complejo vocablo violar o violentar todos los procesos naturales y, sobre todo, el uso de la razón...pensamiento, sentimiento, palabra, acción, todo ha quedado impregnado, imbuido de violencia y barbarie, que se ha ido sofisticando y refinando gradual e incontinentemente hasta llegar a la diabólica bomba atómica, como ‘obra maestra del ‘progreso’ humano.

Tal es la clave y llave escueta de la desventura o desgracia humana desde el principio de la historia. Si bien era inevitable el fenómeno del conflicto —como lo ha creído y constatado siempre el ser humano—, la violencia en modo alguno es la forma de solucionarlo. Pero el hombre se ha dedicado morbosamente a perfeccionar, pulir y sofisticar los medios violentos, revistiéndolos de ideologías de todo tipo y justificaciones, incluso religiosas... La vida sexual (y toda la problemática de género), la alimentación, la diversión, el trabajo, la educación, el derecho, la ciencia y la tecnología (‘de punta’ en manos de un hombre ‘sin punta’ ética y espiritual), la economía, la política, la vida religiosa, en fin, todas las esferas humanas —sin caer en la exageración— están infestadas de violencia... Se trata de una premeditada trasgresión y confabulación contra toda normatividad natural y positiva de la vida... Desde luego que es una extrema audacia de parte de Lanza del Vasto llegar a afirmar que la actual civilización científico-tecnológica es una plasmación fehaciente y renovación del Pecado Original mayúsculo; aunque parezca una posición integrista y anacrónica que levanta ampolla y desencadena una polémica interminable... ¿Acaso cualquier parecido con la cruda realidad constatada cotidianamente en los medios de comunicación es mera coincidencia? Sin embargo, los acontecimientos mundiales, continentales, nacionales y regionales de cada día, parecen darle a Lanza del Vasto la razón con creces, a 30 años de su muerte (1981 / 2011)... Celebramos tal osadía y hemos terminado de acuerdo con él, no sin haber resistido varias veces a su radicalidad profética de ribetes apocalípticos que suena excéntrica y recalitrante con frecuencia. Suena su planteamiento a filosofía reaccionaria y, al mismo tiempo, revolucionaria, ¡oh paradoja y aporía para el intocable ‘principio de no-contradicción’ que fundamenta la Filosofía y su lógica convencionales!

A nuestro modo de ver, el planteamiento de Lanza en este sentido es poderosamente auténtico y original, ‘sui generis’, sin precedentes en la historia de las

ideas y mentalidades filosóficas, sobre todo, cuando culpa a la Ciencia Moderna de haber vulgarizado el conocimiento más delicado y peligroso, depositándolo en manos ineptas espiritual y éticamente... Muy a diferencia de los alquimistas y esotéricos iniciados de todos los tiempos, a quienes se prohibía terminantemente el uso indebido y pervertido de los conocimientos, impelidos como estaban a cierto grado de ascesis y autorregulación humanístico-ética. Con qué libertad se atreve entonces Lanza del Vasto a cuestionar de raíz la actitud de Albert Einstein al tolerar el uso destructivo de sus descubrimientos científicos... ¡Una mente tan lúcida como la del físico germano, hipotecada culpablemente al servicio de la autodestrucción humana! Conclusión: Sub-versión, perversión, in-versión y di-versiónson las constantes de nuestra civilización humana, vicios tendenciales que reclaman una profunda con-versión, re-versión e incluso re-con-versión ineludible e inaplazable.

5. El gran retorno o con-versión a la verdad por medio de la vida interior

Continuamos atando cabos, hilvanando delgado en la rueca gandhiana de Lanza del Vasto... En efecto, arribamos al vértice o punto meridiano de su planteamiento, según ya hemos podido desglosarlo a fondo. Si los cuatro puntos iniciales trazaban una parábola más crítica y ‘negativa’ (mejor diríamos ‘realista’): Filosofía Correlacional o interrelacional de la Conciliación, Retorno a la Evidencia de la Vida, Filosofía socio-política de la Historia y sus Civilizaciones, y el estigmatizado Pecado Original como clave-llave de la condición humana, viene ahora la Propuesta Lanciana, su actitud propositiva muy exigente a modo de cauterio y antídoto, no de paliativo como los que nos gustan hoy, plasmada en “Umbral de la Vida Interior” (Cf. Capítulo 11 de esta tesis, 2012: pp. 154-170).

Persiste el trasfondo agustiniano, a modo de ritornello o estribillo: “En el hombre interior habita la Verdad”. Pero cuidémonos de endosarle con ligereza el mote de ‘iluminismo’. En efecto, puntualiza Lanza con denodada intrepidez, que es preciso y acuciante retornar, con-vertirse a la Vida interior, pues el Pecado Original del hombre fue, de alguna manera, volcarse, desbordarse y desbocarse hacia el mundo exterior —siguiendo el orden de ideas desarrollado, instrumentalizar el conocimiento y la ciencia hacia el mundo material, olvidándose de sí mismo. Su gran

distracción, falencia o anomalía gravísima y no fácil de resarcir. Se trata entonces de recuperar una Verdad refundida en medio de ruidosas ceguedades, Verdad ya mostrada en textos lapidarios de Lanza del Vasto que ya evocamos textualmente para dejar, ante todo, hablar al autor de primera mano ‘in extenso’... Verdad Integral, holística, sinérgica si se quiere —con términos modernos—, praxiológica, es decir, aplicable a todos los planos de la vida humana, no simple elucubración volátil y gaseosa sino en todos los niveles de la vida humana: personal, familiar, comunitaria, socio-política... “Rien qui ne soit tout” (‘Nada que no sea todo’) sigue siendo la consigna del Lanza del Vasto, siempre fiel a sí mismo y reacio a sesgos parcializadores. Por tanto, se requiere toda una re-orientación del ser humano: Con-versión de la Mirada (sensibilidad), de la Inteligencia, la Voluntad y del mismo Espíritu, ni más ni menos... Que el autor desarrolla con creces en toda su Obra y, ante todo, en su Vida compacta, mediante una Espiritualidad más que una religión. Un sistema pero no al modo artificial de otras corrientes filosóficas, sino más bien un Camino de Re-versión y/o de Re-conversión (palabras nuestras), estructurado alrededor de un sólido trípode:

- 1. Autoconocimiento
- 2. Auto-posesión (Antolínez y Otros, 1944: p. 142)
- 3. Donación de sí mismo

En modo alguno se trata de una actitud simplemente intimista y menos narcisista (solipsista en términos psicológicos de hoy), sino de un serio proceso muy bien concatenado con base en muchas tradiciones humanistas, espirituales y éticas de la humanidad, que constituyen el sustrato de la sabiduría. No es un proceso esotérico complicado y descrestador —como hoy se estila en muchos enfoques de la ‘Nueva Era’ (‘New Age’)—, sino un evidente Retorno a cosas simples y sabias de la vida cotidiana. La Llamada (‘Rappel’), por ejemplo, es una práctica al alcance de todas las personas, una toma de Conciencia periódica de todo el Ser, planteada en modalidad interrogativa, negativa y afirmativa o asertiva, punto de partida de un proceso liberador que podría des-automatizar al hombre moderno. Podemos practicarla en este mismo instante, preguntándonos: “¿Quién soy?, ¿De dónde vengo?, ¿Para dónde voy?” No se trata de preguntas abstractas, sino del contexto inmediato en que estamos: “Yo no soy solamente mi cuerpo... Me llamo, me recobro, me recojo, me unifico, me sumerjo, me suspendo en la presencia divina”. Asume, pues, en sus tres formas las coordenadas espacio-temporales en que estamos inmersos. Es la práctica de la doble atención: sobre nosotros y sobre lo que hacemos, en cada instante para estar presentes al Presente.

La temática lanciana de Vida Interior es muy articulada, si bien se trata de una compilación de meditaciones de Lanza y de escritos pedagógicos: el camino de la conciencia a partir del ‘Ojo Simple’, que permite deslindar la Persona del ‘personaje’ teatral que re-presentamos en la sociedad convencional. Conviene profundizar los círculos lancianos del conocimiento (véanse anexos finales del libro, 2012: pp. 225-227), el error original o categorial del conocimiento (gnoseológico e incluso epistemológico) que nos ha hecho caer en “las tinieblas exteriores” de la información, alejándonos de la sabiduría, y que da pie al pecado original que aquí puntualiza con claridad magistral y meridiana. (Cf. “El Personalismo” de Emmanuel Mounier, muy afín a la Noviolencia de Lanza, como lo evidencia Carlos Díaz Hernández, Fundador y Director del Instituto Emmanuel Mounier (a quien tuvimos estos días entre nosotros en Tunja), y Jean Marie Doménach, Director de la Revista personalista ‘Esprit’, puente entre el Personalismo y el Arca).

Empero, Lanza del Vasto emite pautas de Vida muy concretas: la respiración, la relajación o distensión, desde su experiencia del Yoga en Oriente, pero cristianizado con clara ortodoxia de la espiritualidad del Carmelo (santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz), insistiendo de nuevo en la importancia y validez de la ascesis o re-significación del cuerpo: “Mantente erguido y sonríe”... La meditación nos sitúa en un plano inductivo a la oración en todo su abanico de formas, al modo oriental pero conciliable con san Buenaventura, el egregio maestro y doctor franciscano, en su contemplación del ‘Árbol de la Vida’... El silencio y control de la palabra... Un cúmulo, pues, de enseñanzas encarnadas en la vida, que desembocan en la Noviolencia activa, piedra de toque del edificio lanciano. El autor aborda incluso “la moral de la compra” o ética mercantil, que hoy se nos queda por fuera de manuales de piedad cristiana, en medio del materialismo consumista tan sofocante y esclavizador en que vivimos maniatados. El remate de esta obra es refulgente en sus quilates espirituales: el abandono de Lanza en manos de Dios en la Noche teologal de su vida, cuando experimentaba en carne viva la soledad y la incompreensión, y la Noviolencia se veía expuesta a críticas demoledoras y relativizantes.

A todas luces, es dable y plausible afirmar sin miramientos —por lo menos de nuestra parte— que no había aparecido un abordaje de la **Vida Interior** tan profético e integral en su pronunciamiento, y que es precursor y pionero del Concilio Ecuménico Vaticano II, suceso que cambió el rumbo del cristianismo en su diálogo interreligioso y ecuménico (cuyo **Cincuentenario** estamos celebrando), sin feriar elementos tradicionales católicos muy relevantes: canto gregoriano, valoración de textos como “Imitación de Cristo” de Thomas de Kempis, etc. No hay, pues, en Lanza mezclas sincretistas confusas y condenables. Es una madura posición de convergencia en el “Fondo Común” que palpita en la base de tradiciones religiosas, filosóficas y culturales. Vale recordar que el libro “Comentario del Evangelio” del autor es complemento de “Umbral de la Vida interior” desde un sesgo ascético-místico para resarcir y re-ligar al hombre actual, desmembrado espiritualmente; aquel libro obtuvo ‘imprimatur’ de la Iglesia Católica y fue enaltecido por uno de los más eximios teólogos contemporáneos y pilar del mencionado Concilio, el jesuita Cardenal Henri de Lubac, ni más ni menos, quien lo cita textualmente en su famosa obra “Meditación sobre la Iglesia” (1988: p. 182).

6. Hacia la recuperación de la unidad de vida en el hombre

Articulando estos tópicos, hemos ascendido en cuatro puntos significativos del constructo lanciano: la Filosofía de la Correlación y la Conciliación, el Retorno a la Evidencia de la Vida, la filosofía socio-política de la Historia y el Pecado Original. El ápice o vértice de la filosofía lanciana es su propuesta de la Vida Interior, ideal que se desdobra en cuatro aplicaciones muy concretas que esbozaré a continuación. En efecto, en su obra “El hombre libre y los asnos salvajes” (1977 y 2012: pp. 170-180), Lanza puntualiza la importancia de rehacer la vida humana en su unidad perdida, a partir de la fibra y el tejido interiores, pues hoy percibimos un hombre descuartizado en las muchas facetas de su vida: personal, familiar, social, profesional, religiosa, política, económica... Hombre ‘esquizoide’, es decir, propenso a una esquizofrenia patológica. “Los siete hombres y las tres morales”, morales camaleónicas, ‘mim-éticas’ (vale el guión) en maquiavelismo ramplón que hace del hombre un ser ‘roto’ (con palabras del filósofo Gabriel Marcel, ‘fragmentado’ según la posmodernidad). De hecho, la vida contemporánea presenta una división chocante de los planos y/o niveles de la vida, generando dicotomías como ética privada y ética pública que han provocado una sociedad de ‘doble moral’... Los paradigmas del Santo (moral del afecto con-vertido), el Héroe (moral del instinto con-vertido) y el Sabio (moral de la razón con-vertida), el Hombre-Dios plasmado en Cristo, son cuatro tipologías que ventila el filósofo y nos replantean la moral convencional y nos comprometen en “una revolución inaudita”, sobre la base de tres poderes liberadores sobre todo de la servidumbre interior, a saber: la fortaleza, la inteligencia y el amor.

El artista auténtico y el filósofo o pensador genuino y coherente completan esta antro-po-visión de un hombre libre en medio de los ‘asnos salvajes’ de nuestra civilización decadente. Estamos entonces en mora de recuperar la continuidad de la vida en virtud de la coherencia armónica. Y rehacer la secuencialidad o continuidad entre todas las esferas de la vida, de todos los planos existenciales como aplicación praxiológica de la con-versión a la vida interior, so pena de tornar la vida humana inviable e insostenible.

7. La noviolencia o la fuerza del espíritu en todos los planos de la vida humana: única alternativa de liberación integral

He aquí la praxis que vertebra toda la obra de Lanza del Vasto: la Noviolencia. Ella es, efectivamente, el antídoto o anticuerpo de la violencia atávica que ha infestado —como cáncer de la vida— la existencia humana. Una especie de extrapolación de la Vida Interior (introversión y extroversión van de la mano, y E. Mounier también así lo intuyó). Sin embargo, es en su Obra “La Aventura de la Noviolencia” (1978 y 2012: pp. 181-194) donde se nos presenta un planteamiento articulado, sistematizado y convertido en método de vida. Se actualiza como toda una actitud y estilo o modo de vida que intenta solucionar constructivamente el inevitable fenómeno del conflicto humano. Su terminología no se reduce a una expresión negativa (‘no-violencia’) que pretende desplazar el término positivo Paz, sino que explicita que se trata de un ‘no’ rotundo a la violencia, sutilmente inoculada en todas las ideas (léase ideologías) y mentalidades de la historia, puesto que muchas veces la misma ‘paz’ ha estado viciada de barbarie... Y al designar el neologismo Noviolencia (vocablo unido sin guion usado ya en España, novedad semántica y léxica que nos atrevemos a introducir con el aval espiritual póstumo de Lanza del Vasto), se postula una nueva conceptualización unitaria, no separatista sino ‘com-pacta’ como la palabra paz, vinculada con ‘pacto’ (recordando las ricas “etimologías imaginarias” de Lanza del Vasto)... Emerge así ya **la Nueva Historia** con sus experiencias y campañas planetarias de amplio espectro sobre todo en el siglo XX, en las cuales Lanza del Vasto desempeñó un papel protagónico de precursor y pionero occidental, cual nuevo Noé (‘Neo-Noé’ lo re-bautizamos) en su Arca liberadora, u otro Juan Bautista profético que clamó en el desierto de la barbarie civilizada.

A decir verdad, ya desglosamos con pormenores las connotaciones lancianas del término noviolencia y evitamos redundancias. Queda clara —como premisa y presupuesto a modo de postulado o axioma ético— que “la Noviolencia es mínimo y máximo ético al mismo tiempo —preciosa y precisa paradoja—, aspecto que aporta Lanza y que en modo alguno es una aporía o aparente contradicción insoluble... De hecho, el no agredir al prójimo se abre a la posibilidad del amor al adversario en la caridad cristiana. La Noviolencia convertida en Caridad se con-vierte en la Fuerza del Espíritu implementada en todas las esferas de la vida como medicina de la violencia disolvente y destructora. A todas luces, se convierte en columna vertebral e hilo conductor de su Filosofía praxiológica. De ahí que Lanza plantea la pregunta —en casi todas sus obras— por una filosofía sin violencia (Eric Weil la ha postulado actualmente y el mencionado Jean-Marie Muller), una educación noviolenta, un trabajo noviolento, una diversión noviolenta, una espiritualidad noviolenta, una economía, agricultura y dietética noviolentas... Una psiquiatría noviolenta, una política noviolenta, en fin, una civilización y cultura noviolentas (¿?) Entonces inclusive la Noviolencia se convierte —sin lugar a exageraciones— en ¡la única Alternativa de Liberación Integral del Hombre Contemporáneo, ahíto ya de barbarie! Y, queda claro que no se trata de una posición dogmática o excluyente, sino por el contrario, siempre incluyente, porque aúna los esfuerzos de todas las filosofías y las religiones en la construcción de la Paz, sumo bien del hombre.

Por tratarse del tema medular o nervio de **La Filosofía de la Noviolencia y la Crítica de la Razón violenta**, transcribimos la propuesta lanciana textual, cincelada y sincerada durante toda una vida testimonial que se plasmó en el Arca, por lo menos en vida de su fundador y testigo. Valga decir que es un planteamiento donde no sobra

ni falta nada (la paráfrasis y los énfasis son nuestros):

No robar, no engañar, no explotar, no sobornar, no subyugar, no oprimir ni reprimir, no corromper, no seducir, no despreciar ni minusvalorar, no denigrar ni ofender (...) ¡No manipular, utilizar o reducir a nadie a instrumento de placer o de provecho! No causar daño por negligencia, indiferencia o pereza. Aunque, ciertamente, es inevitable afectar incluso por caridad, algunas veces. Sin embargo, se trata de combatir con la Verdad y el Amor aunados al que hace mal a otro o a mí, pero sobre todo combatirme a mí mismo! Este voto se propone entonces colmar la laguna más peligrosa de la 'moral oficial' sobre el respeto a la Naturaleza (...)

La Noviolencia resiste a la mentira con la Verdad; a la avidez y a la ambición, mediante el don de sí mismo. El noviolento se expone, se ofrece, se sacrifica por causa de su testimonio, sin lo cual no merece este honroso nombre. ¡Es, por tanto, una Acción Directa, peligrosa y eficaz al mismo tiempo, o no es nada la Noviolencia! Sólo así es solución de los conflictos. Procedimiento difícil y lento, pero el legítimo y más simple, el no falaz, el más rápido e incluso el único posible, puesto que busca suprimir al verdadero enemigo que es el mal (...)

Violencia es todo lo que viola o violenta el orden ('kosmos', 'oikos') del Universo y el equilibrio humano. La Noviolencia, por consiguiente, es decir a la violencia un '¡no!' rotundo e irrestricto (...) Pretende dar al adversario equivocado el honor de rendir honores al derecho y a la Justicia. Es posible alcanzar por medio de Ella lo que la violencia no obtendrá jamás. Pero nunca creamos que es algo fácil, no nos engañemos; es preciso prepararse con ahínco interiormente, ejercitarse en Ella todos los días: en el ámbito privado y secreto, y someterse a una severa disciplina (casi militar, ¡oh paradoja!), si se quiere aspirar y pasar a la Acción Cívica Directa. ¡Hay que saber hacer a favor de la Paz todo lo que otros están obstinados en realizar a favor

de la guerra! Así, la Noviolencia entronca en la tradición de las virtudes heroicas y caballerescas, ni más ni menos. (...)

No afligiréis a ningún ser humano y, en lo posible, a ningún ser viviente, por simple placer, provecho o comodidad (Lanza del Vasto, 1982: pp. 168-179 y 184 / Los resaltes son nuestros / Cf. "La fuerza de los Noviolentos: para evitar el fin del mundo", 1993 y 2012: pp. 194-200)

8. La vida comunitaria laboriosa y festiva (holística y sinérgica): antídoto para la actual civilización decadente

En este orden de ideas pero más realidades, a partir de la unidad de vida (y vida interior) en la praxis de la Noviolencia —como únicos pilares de la Paz—, Lanza del Vasto plasmó en su Comunidad del Arca su carisma fundacional. En efecto, su propuesta a modo de borrador fue "Presentación del Arca" (1960), sueño e ideal hecho realidad en medio de muchas contradicciones humanas e intentos acrisolados: pensaba que era preciso crear núcleos vitales que contrarrestaran y neutralizaran el egoísmo atomizador en que vivimos hoy, aplicando el violento dogma neo-darwinista, hoy capitalista neo-liberal y globalizado: "¡Sálvese quien pueda!" Y dos años antes de morir, a modo de Testamento recapituló sus experiencias comunitarias en "El Arca tenía por vela una viña" (1982 y 2012: pp. 266-277), obra en que decanta y encanta su proyecto noviolento, remontándose a los orígenes de su vivencia: Peregrinación a las Fuentes, las etapas comunitarias, su Nueva Peregrinación a la India y encuentro con VinobaBhave, sucesor y heredero espiritual de Mahatma Gandhi... Las acciones cívicas directas noviolentas, giras y campamentos en todas las latitudes del planeta y "nuevos enjambres" (reseñados en el capítulo 15 de esta tesis). Con todo, el Arca se consolidó sobre la lúcida y visionaria base de siete votos o directrices de Vida integral:

- Trabajo manual y espiritual
- Unanimidad y Obediencia
- Responsabilidad y Corresponsabilidad (joya de la Regla Arquiana: suprimir la sanción y el castigo mediante la reparación generosa del error ajeno)
- Purificación
- Pobreza
- Veracidad
- Noviolencia

Preciosos y precisos lineamientos —pautas más que parámetros- no fáciles de asumir y mantener, que ya desglosamos pormenorizadamente y ahora presentamos como filosofemas de carácter ético—praxiológico universal. Evidencias de la vida subyacentes en muchas corrientes y tradiciones religiosas y culturales. En un mundo capitalista individualista que amenaza con tornarnos un inmenso archipiélago atomizado; urge entonces sembrar la Vida Comunitaria como única solución a la hecatombe moderna, posmoderna y pos-posmoderna (como hoy ya se dice), a modo de antídoto o anticuerpo... Una Comunidad Laboriosa (el trabajo manual en todas sus modalidades, el trabajo espiritual sobre sí mismo y los demás) y festiva al mismo tiempo. De hecho, el sentido de fiesta de Lanza es impresionante como ámbito de creatividad polivalente, en virtud de todas las artes armonizadas. Trabajo y fiesta son los dos pilares de este testimonio lanciano ‘sui generis’, sin precedentes dentro del panorama occidental. A todas luces, el espíritu de la Regla del Arca con su proyecto educativo autónomo, trabajo y re-creación alternativos impacta sobremanera, si bien ha atravesado duras crisis... Esta Comunidad a la cual yo pertenezco compagina la vida familiar —como eje— con la celibataria, fraguándose en dos modelos: Comunidad rural que asume con ardua disciplina toda la vida de autogestión en el campo, y el Movimiento ciudadano —que trata de liberarse progresivamente como fermento de cambio revolucionario en medio del mundo—, dos modalidades recientemente más articuladas dentro del Arca.

9. La convergencia ecuménica, interreligiosa y multicultural ante la globalización estandarizadora (hegemónica y homogénea)

Llegamos al punto culminante de la tan original propuesta lanciana: Una posición religiosa dialógica, de convergencia, ecuménica y multi e inter-cultural, que se ha adelantado al tiempo, saliendo al paso de una Globalización estandarizadora de estilo hegemónico y homogéneo. Postura no fácil de captar en un mundo de fundamentalismos, dogmatismos y fanatismos pseudorreligiosos, donde estos ‘ismos’ nefastos recrudescen actualmente con fuerza insospechada. Ya veíamos que la Reconciliación religiosa conforma un trípode junto con la Vida interior y la Noviolencia. Apertura y Fidelidad son sus componentes, escenario donde florecen “rosas y lirios, lilas y violetas” (passim = reseñado en varias Obras, 2012: pp. 274-

277). Muy lejos de un sincretismo estilo “nueva Era” (‘New Age’), tan ‘a la carta’ del día de hoy, de supermercado donde tomamos todo al capricho y gusto. Si uno revisa las ‘Oraciones del Arca’ se sobrecoge por su contenido: se eleva una plegaria por hindúes, musulmanes, herméticos o esotéricos, búdicas, iglesias cristianas separadas, judíos y, ante todo, por la Iglesia católica, en cuyo seno se enraizó el fundador, Lanza del Vasto... La Oración del Fuego, al Dios de Verdad, la Plegaria Simple de San Francisco de Asís, las Bienaventuranzas, la oración “Oh Tú, el más allá de todo” de san Gregorio Nacianceno y la Oración cristiana por Mahatma Gandhi, jalonan las jornadas laborales del Arca, Comunidad integral de Vida llamada a preservar las semillas de todas las almas vivientes (todos los hombres de buena voluntad) de cara al diluvio autodestructivo que continúa gestando el hombre hiper-civilizado, todo ello mediante un ‘sano eclecticismo cristiano’, al mejor estilo de san Pablo: “No extingáis el Espíritu; no despreciéis las profecías; examinadlo todo y quedaos con lo bueno; absteneos de todo género de mal” (I Tesalonicenses 5: 19-22). Cuatro puntos morales palpables en esta barca liberadora.

A juzgar por otro esquema lanciano, es viable hablar de tres tríadas de filosofemas de Lanza del Vasto, que hacen juego especular a su mantenido enfoque trinitario, parcelando los nueve tópicos enumerados:

- Filosofía co-inter/relacional de Conciliación / Retorno a la Evidencia de la Vida / Filosofía sociopolítica de las civilizaciones (primer tríptico).
- El pecado original / retorno a la vida interior / unidad de vida en el hombre (segundo tríptico).
- Noviolencia activa / vida comunitaria (Arca) / actitud ecuménica y dialógica interreligiosa (tercer tríptico)

Estas tres tríadas -nuevo hallazgo personal- constituyen un todo armónico como también pretendía serlo el enfoque anterior en el trabajo de la Maestría (esquema 4-1-4). Se trata, efectivamente, de juegos semióticos significativos con los nueve pilares del constructo lanciano (propuesta presentada al Arca, Francia, 2005, sin encontrar mucha resonancia), que dejamos esbozados apenas para una ulterior profundización y que, de todas maneras, están desarrollados con creces a lo largo de un erudito trabajo genético progresivo.

Conclusión

Este trabajo ha rebasado con creces el requerimiento académico. Lo considero más de índole visceral, cordial y testimonial. Ha brotado a borbotones como fruto de más de veinticinco (25) años de aproximación a la Vida y Obra de Joseph Jean Lanza del Vasto, a partir de un contacto epistolar con él en 1978-1979, un año antes de su partida hacia la inmortalidad... Habiendo sido re-escrito cuatro veces (1990, 2002, 2006, 2011), durante estos últimos años se ha acrisolado y proyectado hacia una tesis doctoral que incluso puede virar de la Filosofía hacia la Teología: si antes se plasmó como ‘**Filosofía de la Noviolencia**’, ahora asume también el válido enfoque de una ‘**Crítica de la Razón violenta**’... Es, por tanto, al mismo tiempo un anuncio de una praxiología (o fusión armónica de teoría y praxis en todas las esferas humanas) y denuncia de una pseudo-racionalidad, ambas dentro de una dialéctica propositiva, innovadora y proactiva.

Posteriormente, hemos puntualizado las “ideas-fuerza” (nueve aspectos que constituyen los pilares lancianos del anuncio de la **Razón Noviolenta**), fruto innovador de nuestro arduo estudio del ‘constructo’ lanciano (y que podrían ser tópicos praxiológicos asumibles filosófica y éticamente por muchas personas, que nos esmeramos en inculcar en nuestra labor pedagógica.

Ha quedado evidenciado, a todas luces, que el Pecado Original Cognitivo lanciano termina identificándose con la violencia y que, por ende, el Pecado Original de la Humanidad es la violencia (en sus connotaciones de violar, violentar) en todas las formas de barbarie hasta hoy (2011). Por tanto, ‘ergo’ el Hombre a lo largo de su historia no se ha guiado por la Fuerza de la Razón sino por la ‘razón’ de la fuerza... Hipótesis o problema que nos proponíamos demostrar como tesis de trabajo. Se ha demostrado y mostrado con creces. Y Lanza del Vasto fue un Precursor y un Pionero de este camino de la Filosofía de la Noviolencia en Europa, e incluso —así lo hemos podido constatar— en América Latina. Así mismo, concluimos que es el heredero occidental de Mahatma Gandhi, a fuerza de ser el más fiel y radical.

Finalmente, estoy desarrollando una “**Crítica de la Crítica lanciana**” (Parte IV: esquema a manera de Anexo para una eventual tesis doctoral), mediante

un ejercicio dialéctico sobre los pros y contras de esta escuela filosófica.

Queda una resonancia puntual que engloba muchas de las inquietudes de este planteamiento innovador sin muchos precedentes en la filosofía convencional:

*La Humanidad está citada, por los caminos de la Historia, con la **Noviolencia**, en la encrucijada de todas las filosofías, de todas las sabidurías y de todas las espiritualidades, en cuanto se haya purificado de todo compromiso con la **ideología de la violencia**. Pero, para llegar a este feliz lugar de Encuentro, donde Mahatma Gandhi se unió a Jesucristo, a Buda y a todos los sabios conocidos y desconocidos que le precedieron, necesitamos tener la audacia de **romper radicalmente con todo lo que en nuestras culturas y tradiciones justifica y honra a la violencia**. ¡Necesitamos entonces deslegitimar de raíz la violencia, refutando de una vez por todas las malas razones y sofismas y los falsos pretextos que han intentado y continúan justificándola hasta hoy! Ha llegado, pues, el momento de afirmar categóricamente que **la violencia no puede ni podrá ser jamás un derecho humano, sino siempre será un crimen de lesa humanidad!** (J.-M. Muller, 1995: pp. 103-104 / Los énfasis son nuestros.)*

Pero, démosle también la voz a un texto espléndido de un colombiano muy conocido, Gabriel García Márquez (“El cataclismo de Damocles”, en el año del desastre nuclear de Tchernobyl, 1986) para cerrar con estocada final:

*Para tratar de impedir que eso ocurra estamos aquí, sumando nuestras voces a las innumerables que claman por **un mundo sin armas y una Paz con Justicia**. (...) De nosotros depende, hombres y mujeres de ciencia, de las artes y las letras, de la inteligencia y la paz asistir a **la fiesta de la Nueva Creación** sin los mismos terrores de hoy. Con toda modestia, pero también con toda la determinación del espíritu, propongo que hagamos ahora y aquí un **Compromiso de concebir y fabricar un ARCADE la memoria, capaz de sobrevivir al diluvio***

atómico. *Una botella de naufragos siderales arrojada a los océanos del tiempo, para que la Nueva Humanidad de entonces sepan por medio de nosotros lo que no han de contarle las cucarachas sobrevivientes: que aquí existió el milagro de la Vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y predominó la injusticia, pero que también conocimos el Amor y hasta fuimos capaces de imaginarnos la Felicidad. ¡Y que sepa y haga saber para todos los tiempos quiénes fueron los culpables de nuestra catástrofe, y cuán sordos se hicieron a nuestros clamores de Paz para que ésta fuera 'la mejor de las vidas posibles' (Gottfried W. Leibniz), y con qué inventos tan bárbaros y por qué intereses tan mezquinos la borraron del Universo! (1986, pp. 13-14).*

Y ¿por qué no citar a un autor regional, boyacense, lúcido y profético que convalida todas nuestras tesis? ¿Para qué más conclusiones que estas tan clarividentes, que brotan de nuestra tierra, pero quizás como 'clamor en el desierto'?

Para salvar la esencia humana, que es la Libertad educada del hombre concreto, existe un obstáculo técnicamente instrumentado: la robotización, el enajenamiento, el lavado de cerebro para convertir al ciudadano en pasivo simio consumidor de novedades inútiles e ignorante absoluto de sus hambres profundas (...) Sólo quedamos los dos centrales símbolos: el Robot de la alienación tecnológica y el Búho de la liberación humana (...) El hombre es un animal putrefactor, cuyo papel actual sobre la tierra pareciera romper los maravillosos equilibrios de la Vida y de la materia para producir herramientas de muerte, venenos refinados, falso saber, mercancías inútiles y artefactos enloquecedores. Toda la tecnología parece a veces anti-vital en cuanto cree valer más que un alma: la Máquina es una parodia monstruosa de lo viviente (...) El hombre no ha podido crear siquiera un pétalo, ni un microbio, ni un grano de maíz. Nada vivo. ¡Mientras que sí ha producido la Bomba de Hidrógeno, la ametralladora más sofisticada y la Economía Capitalista! Las clases ricas y poderosas son las que

más apresuran y dirigen el ritmo putrefactor de la especie humana; ellas hacen la guerra y luego pactan 'paces' a su antojo y conveniencia, envasan la muerte y la distribuyen... y nos convierten a nosotros en pasivos instrumentos para el cínico juego de explotar la tierra y malgastar tantos recursos de la Naturaleza. ¡Ellas nos obligan a poner nuestra cuota de sudor en el nefasto proceso de convertir la vida del planeta en un inmenso estercolero! (...) Por eso yo reconstruyo en el telar del sueño las deshechas vestiduras de mi alma. El mundo de la Filosofía no me conoce ni me conocerá nunca porque soy un 'no', un mentís, un signo de denuncia sobre la frente soberbia de nuestra edad del dólar (...) Porque la técnica de esta Nueva Babel moderna tiene un 'dios' que se llama 'supremo-señor-del-porcentaje'. (Enrique Medina Flórez, "Los desvelos del búho", 1975: pp. 24-25, 35, 107-109 / Los énfasis son nuestros.)

Conviene citar el denodado esfuerzo de mi Arzobispo de Tunja, Monseñor Luis Augusto Castro, miembro de la Comisión de Conciliación Nacional de Colombia, quien ha luchado por el diálogo Estado-guerrilla, desde cuando fue obispo de San Vicente del Caguán: Él ha propuesto una reconciliación antropológica, espiritual (teológica), ecológica, teleológica, social (estructural), política, cultural en medio de la guerra y con miras al posconflicto... a partir del ecumenismo y el diálogo interreligioso, tópicos muy pertinentes hoy, contextualizados en una perspectiva holística y sinérgica 2004, 2005 / Borda-Malo, 2010). En esta línea de Diaconía de la Paz y Noviolencia nos esforzamos por aportar lo mejor de nosotros mismos...

Ahora bien, adoptando y adaptando este texto en el marco de este evento de Investigación filosófica y humanística USTA-Bogotá hay un tema apremiante que a todos hoy nos convoca: "Ética desde la óptica de las víctimas en contextos de violencia" (y teniendo muy en cuenta los 500 años del heroico clamor de Antón de Montesinos"), creo a pie juntillas —sin intentar recetarios y menos panaceas— que nuestras Universidades debieran ser veedoras de la implementación de la Ley de Víctimas tan manoseada por el gobierno actual en pleno diálogo de paz en La Habana (2013), con qué equívocos. Urge, de todas maneras un "Nunca más" como el profetizado por Ernesto Sábato en Argentina, y el de las Madres de la Plaza Mayo, que tuvo la oportunidad de conocer de primera mano allá mismo. Y las de las Madres colombianas que denunciaron los 'falsos positivos' ejecutados con sus hijos en Soacha, en nuestro país

recientemente, cuando se destapan y penalizan en estos días las atrocidades paramilitares en la comunidad de San José de Apartadó, denunciadas con tanta firmeza por el Padre jesuita Javier Giraldo Moreno hasta ser amenazado de muerte... Urge entonces, por fin, re-leer prof-ética (con guión intencional) y martirialmente nuestra amañada historia desde la perspectiva de los ‘vencidos’ y no de los ‘vencedores’, desde las víctimas inocentes y no desde los victimarios bárbaros y des-almados (léase ‘sin alma’), y la Noviolencia activa y revolucionaria emerge incontenible y permitirá un aporte sin precedentes —paradójicamente— ¡como arma que des-arma porque no vence sino con-vence! Y es la única posibilidad de reconciliación para la tan añorada era colombiana del Posconflicto que con-vierta en hermanos a víctimas y victimarios pero en un nuevo proyecto de país donde quepamos todos en verdaderas condiciones de Justicia social (como igualdad de oportunidades) y auténtica paz... En la encrucijada actual de los complejos y controvertidos diálogos de paz de las farc con el Estado colombiano, donde prevalecen tantas ambigüedades y ambivalencias de cara a la indemnización de las víctimas y la restitución de tierras.

Me atrevo, entonces, a proponer una ‘Noviolentología’ que prevalezca sobre la ‘Violentología’ de que hoy se habla (Eduardo Pizarro Leongómez, 1996 / Daniel Pécaut y tantos), pasando así por fin del gran ‘círculo vicioso’ de la humanidad al ‘Círculo Virtuoso’: Porque La Noviolencia es un mínimo y un Máximo ético al mismo tiempo, al proponer comenzar por no agredir al prójimo pero ojalá remontarse incluso hasta el amor al adversario. De cara ante el espeluznante martirologio latinoamericano (capítulo obligado de mi eventual Tesis doctoral de Teología). Porque se trata de más de Amar que de armar, de vivir ‘alzados en almas’ y no ‘alzados en armas’...

... Y hay algo que me queda resonando como un clamor incontenible que no puedo dejarme amordazar (habiendo recordado el pasado 9 de abril la Jornada de Memoria de las Víctimas en Colombia) también en este VI Encuentro Nacional Tomasino de Investigadores en Filosofía y Cultura en USTA-Bogotá: Valga citar puntualmente el caso paradigmático de Héctor Abad Gómez, el médico antioqueño vilmente asesinado en 1987 por paramilitares, atroz dolor plasmado por su hijo en la emblemática Obra de nuestra Colombia bárbara: “El olvido que seremos”

Él prefería el método de Gandhi, la asistencia pacífica incluso hasta el supremo sacrificio de la propia vida en un mundo que clama como Millán Astray: ‘¡Viva la muerte, abajo la inteligencia!’ (...) Su último artículo fue ‘¿De dónde proviene la violencia?’, en que decía que la principal causa

era la desigualdad y que convenía realizar este ‘ejercicio noviolento’ antes de auto-destruirnos. (...) ‘Esta sal no se puede corromper’, repetía este texto evangélico. (...) ‘La sangre de la peor de las enfermedades padecida por el hombre es la violencia’... Es una nueva pandemia. Habría que hablar de la ‘Epidemiología de la violencia’. (...) ¡Hoy se quiere que todos pensemos igual: el saber y el pensamiento crítico son un peligro social!’, exclamaba dos semanas antes de su martirio. Por eso, el novelista Manuel Mejía Vallejo dijo en sus exequias: ‘¡Vivimos en un país que olvida sus mejores Rostros, de espaldas a los que nos dan la razón de ser y de seguir viviendo!’... Habría que cantar macabramente con Antonio Machado en Barcelona, en la guerra civil española: ‘Se ignora que el Valor es virtud de los inermes, de los pacíficos —nunca de los matones—, y que a última hora las guerras las ganan siempre los Hombres de Paz, nunca los déspotas de la guerra. Sólo es valiente quien encarna el Amor al prójimo, lo específicamente humano!’ Si, lo escrito con sangre es imborrable... Así cayó mi papá, víctima de la peste más aniquiladora: el conflicto armado fratricida (2006: pp. 204-205, 223, 247-248, 253, 255).

Sí, amigos con ‘dolor de Patria’ o ‘Matria’ —como dijo Unamuno—: Las víctimas inocentes de tantas atrocidades humanas —absolutamente injustificables desde cualquier punto de vista— se levantarán un Día como lo profetiza Ezequiel en su alegoría de los ‘huesos secos’ (Capítulo 37)... Sí, se reincorporarán y harán un juicio sumario a la Historia de la barbarie porque la estúpida expresión ‘de malas’ no puede tener cabida y jamás tendrá la última palabra en la historia absurda que siempre hemos escrito en clave de ‘vencedores’ y no de ‘vencidos’, cuando en la execrable guerra sólo quedan ‘vencidos’... No puede existir el simple azar, la suerte o lo fortuito. ‘A fortiori’ debe existir una ley de compensación inexorable, aunque sea por ‘reducción al absurdo’! Sería el exabrupto y la atrocidad más insoportables de la existencia... Sí, con palabras solemnes y desgarradas de Ernesto Sábato que me atrevo a parafrasear y enfatizar: “¡Estos mártires inocentes deben ser pruebas fehacientes de que existe algo del otro lado de este absurdo nauseabundo en que hoy vivimos!”.

Referencias

- Abad F. H. (2006). "El olvido que seremos". Bogotá : Planeta.
- Alonso P. A. (1977). "Crítica de la razón violenta". Buenos Aires : Depalma.
- Antolínez C. R. y Otros. (1994). "Ética y Educación: un aporte a la polémica sobre los Valores". Bogotá : Magisterio.
- Borda-Malo E. S. (2012). "Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la razón violenta". Tunja : USTA. (ISBN 978-958-8561-19-6)
- _____. "La Filosofía de la Noviolencia". En: Boletín "Noticias del Arca" (separata); Barcelona (Amigos del Arca), 2003.
- _____. "La Filosofía de la Noviolencia". En: Revista "Cuestiones de Filosofía" No. 05, 2003, pp. 95-122; Tunja : Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. (Indexada)
- _____. "Ernesto Sábato: Homenaje centenario a una Obra ecosófica y prof-ética". En: XIV Congreso Internacional de Filosofía Latinoamericana, Bogotá, USTA, junio de 2011 (Memorias).
- Castro Quiroga, Luis Augusto, Monseñor (Ph. D.); MORA L., Sara Consuelo. (2004) "A la conquista de la Comunión: Aportes de la Iglesia Católica en Colombia para la construcción de la Reconciliación y la Paz". Bogotá :Catholic Relief Services.
- _____. (2005) "Deja de correr: La Reconciliación desde las víctimas". Bogotá : Comisión de Conciliación Nacional.
- De Lubac, Henri, S. J. (Cardenal). (1988). "Meditación sobre la Iglesia". Madrid : Encuentro.
- Ferrater Mora, José. (2001). "Diccionario de Filosofía". Barcelona : Ariel. 4 tomos. (Los leí en su totalidad; cita algunos trabajos sobre Mahatma Gandhi, dándole, por tanto, 'status' filosófico).
- Lanza del Vasto, Joseph Jean. (1958-1966). Prefacios de la Colección 'PenséeGandhienne': "Gandhi y Marx", por Krishorlal Mashrouwala; Buenos Aires : Sur; 1958, pp. 9-36 / "Leur civilisation et notre délivrance ('Hind Swaraj)'" por Mohandas K. Gandhi; Buenos Aires : Sur, 1959, pp. 9-26 / "Gandhi contre Machiavel" por Simone Panter-Brick y "Le mediant de Justice, Vinoba", por Hallam Tennyson (las dos últimas aún no traducidas al castellano)...
- _____. (1959) "Introducción" a la Obra "La civilización occidental y nuestra independencia" de Gandhi, M. K.; Buenos Aires : Sur.
- _____. "Œuvres Complètes" ('Les Pélerinages'). Paris : Denoel, 1973. Tome I.
- _____. "Œuvres Complètes" ('Les Commentaires Bibliques'). Paris : Denoel, 1977. Tome II.
- _____. (1978). "La Aventura de la Noviolencia" (Traducción de "Technique de la Non violence", 1971, por el gran Gonzalo Arias). Salamanca : Sígueme ('Pedal', No. 84).
- _____. (1982) "El Arca tenía por vela una viña". Salamanca : Sígueme ('Pedal', No. 150).
- _____. (1984) "La locura de Noé" (Últimas conferencias). Barcelona : Integral.
- _____. (1985) "Les Étymologies Imaginaires: vérité, vie et vertu des mots". Paris :Denoel. (Póstuma).
- _____. (1993) "La fuerza de los noviolentos: Para evitar el fin del mundo". Bilbao : Mensajero.
- _____. (1975) "Le Viatique I: Enfances d'une pensée, Éclats de vie et pointes de vérité, La conversion par contrainte logique y Rien qui ne soit tout" (Livres I-IX). Paris : Denoel.
- _____. (1991) "Le Viatique II: Amitié d'intelligence et peines d'amour, Derbis des années perdues y Errances et Retours (Livres X-XX). Monaco : Ro-

cher (Collection Lanza del Vasto).

_____. (1992) "Les quatre piliers de la Paix". Monaco : Rocher. Antología póstuma de 'Nouvelles de L'Arche'.

_____. (1993) "Le Grand Retour". Monaco : Rocher.

_____. (1993) "Pages d'Enseignement". Monaco : Rocher.

_____. (1997-2001). "Nouvelles de L'Arche". Lettres des Alliés. Francia : La Borie Noble.

_____. "Noticias del Arca" (1984-2012). Boletín de Amigos del Arca, España, Madrid (4 números anuales).

Mareuil, Arnaud de. (1966) "Lanza del Vasto". Paris : Seghers. Collection 'Poètes d'aujourd'hui', No. 151.

_____. (1998) "Lanza del Vasto: sa vie, son oeuvre, son message". France : Dangles.

Medina F. E. (1975). "Los desvelos del Búho". Tunja : UPTC.

Mounier, E. (1985). "El Personalismo". Bogotá : El Búho.

Muller, J. M. (1973) "El Evangelio de la Noviolencia". Barcelona : Fontanella (Cita 5 veces a Lanza del Vasto.)

_____. (1980). "Mi opción por la Noviolencia". Madrid : Atenas (Cita 6 veces a Lanza del Vasto, reconociéndolo como pionero de la Noviolencia gandhiana en Europa.)

_____. (1995). "Gandhi: la Sabiduría de la Noviolencia". Bilbao : Desclée de Brouwer. 109 p.

_____. (2004) "Le courage de la Non-violence: Nouveau itinéraire philosophique". ('El coraje de la Noviolencia: Nuevo itinerario filosófico'). Santander

: Sal Terrae. 223 p. (Cita 4 veces a Lanza del Vasto: "Las cuatro Plagas" y "Principios del Retorno a la Evidencia", pues fue discípulo suyo en Francia).

Non-Violence Actualité (Revue). France : Paris, 1994.

Panther-Brick, S. (1963). "Gandhi contre Machiavel". Paris : Denoël.

Parra M. A. S. J., Ph. D. (2010). "Violencia Total y Paz Real: Indagaciones teológicas". Bogotá : Pontificia Universidad Javeriana (Facultad de Teología, Colección 'Religión, Cultura y Sociedad', No. 32).

Pizarro L. E. (1996). "Insurgencia sin Revolución: La guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada". Bogotá : Tercer Mundo.

Regamey, Pie-Raymond, O. P. (1958). "Non-violence et conscience chrétienne". Paris : Le Cerf. (Cita 8 veces a Lanza del Vasto, a cuya primera campaña no violenta adhirió el eminente dominico francés, 1957.)

Vigne, D. (2005). "La philosophie de la Relation selon Lanza del Vasto" (Tesis doctoral laureada). Paris : Université La Sorbona.

Weil, E. (2002). "Logique de la Philosophie" ('Filosofía y Noviolencia'). Bogotá : Universidad Javeriana. (Discípulo de Alexandre Koyré).

Wilber, K. (1994) "Eye to eye" ('Los tres Ojos del Conocimiento'). Madrid : Kairós.

Boudry, J. (1974). "Dans les pas de Lanza del Vasto". (Video). Televisión Francesa.

Campana, L. (2005). "Peregrino de lo esencial" (Video). Homenaje Centenario a Lanza del Vasto. Traducción al castellano.

www.google.com Diez entrevistas a Lanza del Vasto (Youtube).