

Sociedad Antroposófica General

Antroposofía en el Mundo

Noticias para los miembros

6/17

27 de junio de 2017
Antroposofía en el Mundo
Número 6

■ GOETHEANUM

LivingConnections

Encuentro al mismo nivel

Del 7 al 9 de julio tendrá lugar en el Goetheanum el primer congreso público dedicado enteramente a la meditación. Un proyecto que ya en sí y de por sí plantea varias cuestiones. Aina Aasland nos habla de ello desde la perspectiva de la preparación del congreso.

No hay ninguna norma para un acto sobre meditación en la antroposofía, ninguna forma ya establecida que se dé para este tema. En esto, la meditación se parece al arte, ya que es casi imposible abarcarlo en palabras; y cuando se intenta resulta tremendamente difícil. Ambos tienen que ver con experiencias personales y vivencia sutiles ancladas en el

dad de compartir cuestiones y experiencias con otras personas que realizan su propio camino de meditación. No pretenden instruir a nadie ni ser instruidos por otros, quieren un intercambio al mismo nivel; pleno de confianza, abierto, sensible.

El grupo crece, cada vez más personas se interesan por esa manera de trabajar, y se crea una red, «Goetheanum Meditation World-

wide Initiative». Actualmente está compuesta por casi 400 personas de todo el mundo. Cada año tiene lugar un encuentro de trabajo, en el que se abre un espacio para el intercambio y el trabajo en común con los mantras de las Clases y con el deseo de seguir cuidando la colaboración. No se trata solo de ayudar individualmente en el camino espiritual, también se pretende profundizar en la meditación antroposófica como impulso, hacerla visible y motivar a los participantes. Del impulso de esta iniciativa surgió este congreso abierto a todos los interesados, totalmente independiente de la experiencia que se tenga con la antroposofía o la meditación. Por eso antes de este congreso se va a organizar una conferencia previa solo para miembros de la Escuela Superior Libre para la Ciencia Espiritual, en la que se meditará el ciclo completo de los 19 mantras

La motivación y el trabajo preparatorio detrás de este congreso de meditación comienzan hace diez años, cuando un grupo de personas se reúnen para hablar de meditación. Todos son miembros de la Escuela Superior Libre para la Ciencia Espiritual y los contenidos meditativos de Rudolf Steiner, especialmente los mantras de las 19 Clases, son una parte fundamental de sus vidas. Se juntan porque tienen la necesi-

Goetheanum
Página 1 Living Connections – Conferencia de meditación antroposófica
Página 2 Estudios hispanos 2017
Página 6 Minipigs -- Ayudantes en el parque-jardín del Goetheanum

Escuela Superior Libre para la Ciencia Espiritual
Página 3 Sección Médica: El aspecto científico de la Antroposofía en la medicina
Página 3 Sección de Agricultura: Mensaje de apertura del Congreso Anual por el Príncipe Charles de Gales

Sociedad Antroposófica
Página 4 Lili Reinitzer †
Página 4 Miembros difuntos

Movimiento Antroposófico
Página 5 China: Séptima conferencia de maestros Waldorf de Asia
Página 5 Filipinas: Las abejas en la Escuela Gamot Cogon

Lo que sucede en el mundo
Página 6 Australia: Informe oficial sobre la supuesta ineficacia de la homeopatía
Página 6 China: Sistema de Integridad Social
Página 6 La India: cucharilla comestible
Página 6 Alemania: Filosofía pictórica

Feature
Los «Enigmas del Alma»
Página 7 «En torno a los enigmas del alma». Cien años de lucha epistemológica
Meditación antroposófica
Página 9 Bodo von Plato: Meditación. El sonido de un mundo de rostro humano
Página 11 Tho Ha Vinh: Budismo Zen y meditación antroposófica
Página 12 La meditación en la vida cotidiana

en forma concentrada, pues el trabajo con estos mantras es la base de trabajo de dicha iniciativa.

Esta progresión, partiendo de una pequeña e íntima conferencia de la Escuela Superior hasta una conferencia totalmente abierta ya nos dice algo de la intención esencial de esta iniciativa. No es otra que el deseo de compartir la riqueza de experiencias con un público interesado. Muchas personas como padres de escuelas Waldorf y trabajadores de instituciones de enfoque antroposófico buscan posibilidades de conocer los fundamentos de la antroposofía. Además hay que añadir que hoy en día muchas personas perciben la necesidad de iniciar un camino interior propio. El congreso de meditación ofrece a los participantes el tesoro de experiencias de los miembros de la iniciativa. Y gracias al trabajo realizado durante tantos años nos ha quedado claro que este compartir no representa una enseñanza definitiva, sino que se corresponde a un tipo de trabajo en grupo dirigido de manera abierta, interrogante, prudente y de escucha.

Esta «doble» conferencia debe servir como unión entre la Escuela Superior Libre para la Ciencia Espiritual y la sociedad, tanto antroposófica como en general. El trabajo con los mantras de las Clases en el marco de la Escuela Superior Libre puede verse como el núcleo de la meditación antroposófica y por lo tanto formaría parte

de un congreso sobre meditación antroposófica. Y, desde el punto de vista de los preparadores, esta meditación también pertenecería a un espacio interior claro y protegido. Cualquier persona puede conocer este trabajo, pero tiene lugar en una conferencia preparatoria para los miembros de la Escuela Superior Libre. El que inmediatamente después se celebre una conferencia abierta debería darle una orientación especial, que no es otra que la de una referencia mundial. ¿Qué relación puede haber entre contemplación y público, entre espacios protegidos y abiertos? Mantener el espacio interior y permitirse, a la vez, una mirada hacia el exterior, esta «relación activa» es la que pretende dar esta doble conferencia, buscamos estructura y relación, buscamos la construcción de puentes.

El puente, en realidad, es el ser humano. Personas individuales que han meditado durante años dentro de la antropo-

sofía a su propia manera, que han colaborado entre ellos y que quieren compartir sus experiencias y aprender cosas nuevas. Precisamente esto hace que el proyecto no esté falto de inseguridades.

El congreso abierto se impartirá en cuatro idiomas: inglés como idioma principal con traducción al alemán, español y francés. La larga lista de nombres sin personalidades destacadas es fiel a la realidad y al ambiente del trabajo en el grupo: no se trata de que haya autoridades o direcciones, sino de vivir lo común, lo solidario, en definitiva, la cordialidad.

Podemos y debemos esperar que el título de nuestro congreso se haga realidad y surja la conexión viva. Interpersonal, íntimo, mundial, una relación entre la Escuela Superior Libre para la Ciencia Espiritual y la sociedad en el sentido más amplio de la palabra. | *Artículo de Aina Aasland en DAS GOETHEANUM no. 23-24, 2017.*

Un trimestre de estudio en el Goetheanum 2 de octubre a 15 de diciembre de 2017

Los estudios internacionales en el Goetheanum ofrecen especialmente a personas jóvenes la posibilidad de conocer fundamentos de la Antroposofía. La lectura y la discusión de textos se realizan en español y portugués. La meta del estudio es conocer y profundizar los contenidos y métodos fundamentales de la Ciencia Espiritual. El estudio es en tiempo integral. Presupone un fuerte compromiso individual por parte de los estudiantes. No se precisan conocimientos previos.

LECTURA

Estudio de textos: diariamente se estudian textos básicos de la obra de Rudolf Steiner: La Filosofía de la Libertad, Teosofía, Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, La Ciencia Oculta.

ARTE

Arte. A través de la experiencia y del ejercicio artístico el estudio en el Goetheanum desea promover el desenvolvimiento de capacidades que pueden contribuir a una construcción creativa de la vida y del camino profesional.

Seminarios. Cuatro veces por semana se puede participar de seminarios sobre temas de investigación actual ofrecidos por colaboradores del Goetheanum y docentes de diferentes partes del mundo (sobre todo en inglés).

Dirección:

Constanza Kaliks

Información, inscripción, becas:

Edda Nehmiz,

study@goetheanum.ch

www.studies.goetheanum.org

Pie de imprenta: El noticiario ¿Qué sucede en la Sociedad Antroposófica? –Antroposofía en el Mundo aparece mensualmente en lengua alemana, inglesa y española como suplemento para miembros del semanario El Goetheanum y se distribuye adicionalmente por las sociedades antroposóficas nacionales, en parte ampliado bajo responsabilidad propia con noticias específicas de cada país.

• Editor: Sociedad Antroposófica General, representada por Justus Wittich. • Redacción: Sebastian Jüngel (responsable de la edición alemana), Douglas Miller (responsable de la edición inglesa), Michael Kranawetvogl (responsable de la edición española), Wolfgang Held y Phillipp Tok. • Corrección: Merle Rüdiger. • Dirección postal: Wochenschrift "Das Goetheanum", Postfach, 4143 Dornach, Suiza. Fax +41 61 706 44 65, info@dasgoetheanum.ch. • Corresponsales/Agencia de noticias: Jürgen Vater (Suecia), News Network Anthroposophy (NNA). • Se agradece expresamente cualquier apoyo activo o colaboración. • Suscripción: agradecemos que los que quieran suscribirse a Antroposofía en el Mundo se dirijan a la Sociedad Antroposófica de su país o lo soliciten junto a la suscripción del semanario Das Goetheanum (solo en alemán). En caso de irregularidades en la entrega de los envíos, se pueden dirigir al remitente que figura en el sobre. • Impresión: Birkenhäuser+GBC, 4153 Reinach, Suiza. Concepción gráfica: Karl Lierl, DE- Unterföhring. • © 2014 Sociedad Antroposófica General, Dornach/ Suiza.

Sección Médica: El aspecto científico de la Antroposofía en la medicina

Ampliar la metodología científica

¿Qué condiciones tiene que reunir la medicina antroposófica para ser científicamente reconocida? Una cuestión existencial que discutieron los expertos reunidos en el coloquio que se celebró del 10 al 12 de marzo en el Goetheanum.

En el contexto de más de 20 años de investigación académica y más de 100 años de investigación científico espiritual en la medicina antroposófica (www.medsektiongoetheanum.org/forschung), personalidades del entorno académico intercambiaron consideraciones acerca los criterios de la base científica.

Terminología internacionalmente acordada

La aplicación de métodos de la ciencia natural es algo habitual en la medicina basada en la evidencia, y ya ha dado lugar a publicaciones en revistas científicas de prestigio internacional, por ejemplo en el campo de la oncología y la investigación acerca del uso terapéutico del muérdago, en la documentación sobre la utilidad de la fiebre y la prevención de antibióticos, así como en la verificación de los efectos pre-

ventivos de un estilo de vida antroposófico. Por otra parte, está claro que el ser humano cuatrimembrado requiere un enfoque holístico y por lo tanto hace necesario expandir la metodología de la ciencia natural. Esto requiere una investigación independiente que incluya la individualidad del investigador, la percepción creativa, el pensamiento creativo y la capacidad de encontrar y crear conceptos (Rudolf Steiner, GA 82).

Desde hace años, una serie de métodos científicos se están integrando en la formación profesional universitaria antroposófica para educadores y médicos. La cuestión es cómo en estos contextos pueden usarse los conceptos de la antropología antroposófica., sea como terminología fija o como terminología opcional. La medicina antroposófica usa unos conceptos característicos propios. Algo similar sucede en la medicina tradicional china y sus

conceptos mundialmente conocidos como Yin y Yang. Sin embargo, los conceptos antroposóficos de los miembros constitutivos no gozan de aceptación similar en el discurso académico. De ahí se siente la necesidad de una terminología internacionalmente consensuada para el uso coherente de los conceptos antroposóficos en publicaciones académicas.

La antropóloga Claudine Brelet expuso que el enfoque holístico de la antroposofía es particularmente adecuado para explicar las presentes crisis interrelacionadas de la humanidad y para proporcionar un estilo de vida para afrontarlas. Un estilo de vida que incluye los aspectos de la agricultura biodinámica, la nutrición, la educación orientada al desarrollo, la medicina espiritual, una conciencia éticamente expandida del nacimiento y de la muerte, así como determinados principios y conceptos de la salud. Las personas se hacen cada vez más clarividentes y buscan experiencias meditativas. La Antroposofía está dispuesta y capacitada para esto. Los enfoques espirituales que ofrece también pueden ser útiles para la ciencia natural. | *Dagmar Brauer, Goetheanum*

Congreso de Agricultura de 2017

Mensaje de apertura del Congreso por Prince Charles de Gales

En el Congreso de Agricultura celebrado del 1 al 4 de Febrero 2017 en el Goetheanum, se trabajó el tema del año «Crear la fertilidad del suelo: desde las condiciones naturales a la tarea cultural». Este año, los participantes contaron por primera vez con un mensaje de vídeo de Su Majestad el Príncipe Charles de Gales. A continuación se presenta un corto extracto de su alocución pro vídeo.

Muy Señoras y Señores míos, me conmovió mucho su invitación para aportar algunas palabras a su Congreso Internacional de Biodinámica, y tanto más cuando supe que el tema de este año era el suelo, que es para mí un asunto muy importante. A los participantes de un Congreso Biodinámico, desde luego, no necesito explicarles que la forma en que trabajamos nuestra tierra de cultivo en general y en particular nuestros suelos, tiene una importancia fundamental para asegurar la futura salud ecológica de nuestro planeta. Efectivamente fue Rudolf Steiner una de las primeras personas de nuestro tiempo que reconoció la interacción entre agricultura, fertilidad del suelo y salud de plantas, animales y del ser humano.

Es realmente notable el que tantos de los principios de agricultura y prácticas agrícolas que señaló Steiner en su Curso

de Agricultura de 1924 sean de una actualidad valiosa. Si su mirada visionaria y los consejos que dio entonces hubiesen hallado amplio reconocimiento y puesta en práctica, tal vez habría podido evitarse una gran parte del daño provocado por la agricultura intensiva a lo largo del tiempo – la degradación de los suelos, la reducción de la diversidad biológica que en su momento enriqueció la producción alimentaria, así como la reducida sanidad y fuerza vital de nuestros alimentos.

En cambio los seres humanos hemos tardado hasta ahora en reconocer que somos nosotros los responsables de una crisis de grandes dimensiones que afecta la fertilidad de nuestros suelos. [...]

La pregunta es naturalmente si se puede hacer algo para mejorar la situación. Bueno, para suerte, nuestra naturaleza es sorprendentemente resistente y yo

no dudo de que el capital natural, que a lo largo de tanto tiempo de agricultura intensiva se ha perdido, pueda ser recuperado de nuevo si se empieza a actuar de forma fundamentalmente distinta. [...]

Muy Señoras y Señores míos, he dedicado muchos años y mucha tenacidad para poner de manifiesto las ventajas del trabajo con la naturaleza, para que las fuerzas positivas del suelo sano, de cereales y animales sanos sean aprovechadas para producir una alimentación sana para el ser humano. [...] Seguramente estamos aún lejos de un futuro en el que la tarea más importante de los agricultores sea la de actuar de “gestores” del carbono, cultivando el cereal en rotación con pastos herbáceos o pastos de trébol que favorecen la fertilidad del suelo y el bienestar del ganado, al que Rudolf Steiner concebía como el alma del paisaje. Pero estamos más cerca de ello que antes.

Muy Señoras y Señores míos, les hago llegar este mensaje junto a mis más calurosos deseos de que este encuentro tenga un éxito especial además de mi más íntima esperanza de que hagan progresos en esta acuciante tarea: restaurar de nuevo la salud y las fuerzas vitales de nuestros suelos y hacer más sostenibles nuestros futuros sistemas de alimentación.

SOCIEDAD ANTROPOSÓFICA

29 de julio de 1928 –
24 de febrero de 2017

Lili Reinitzer

Foto: A. V. G.

Lili Reinitzer siempre tuvo claro que algún día trabajaría en algo artístico: «A pesar de no poder ir a la escuela Rudolf Steiner en Basilea, durante mi época escolar en la escuela cantonal de Basilea tenía claro que quería hacer algo con la música.» De hecho, paralelamente, estudiaba con empeño para sacarme el diploma de violinista». Los años siguientes trabajó en diferentes oficinas.

1948 fue un año determinante en su vida. Lili Reinitzer recibió su primera clase de Eurytmia en la semana de verano de la Universidad en Stuttgart

(DE). Entre la «interpretación o la euritmia», Lili Reinitzer se decidió por la euritmia: comenzó con Hewig Greiner-Vogel y Gritli Eckinger. De 1951 a 1953, paralelamente a su trabajo de secretaria, estudió la formación de euritmia con Elena Zuccoli, pasando a ser miembro de su elenco. En 1957 se casó con Hans-Rudolf Reinitzer y en 1959 nació su hijo Lukas.

Annemarie Dubach-Donath

También es en 1948 cuando Lili Reinitzer conoce a Annemarie Dubach-Donath en la Catedral de Basilea. Entre 1953 y 1957 Lili Reinitzer participa con el grupo de euritmia de Elena Zuccoli en el estudio de la composición eurítmica de Annemarie Dubach-Donath sobre la evolución de Saturno, el Sol y la Luna, que se convertiría en su propio tema de vida. Del «impulso eurítmico de Zuccoli» destaca la búsqueda de la conexión con la «meditación interior». El resto de sus impulsos vinieron del trabajo con Else Klink («identificación cósmica»).

Todos estos impulsos im-

pregnan de manera importante el trabajo con euritmistas diplomados que le ofrecieron a partir de 1982. Básicamente Lili Reinitzer se hacía una sola pregunta: «¿Es posible enseñar arte? Se puede aprender el método, pero ¿es arte lo que surge de dicho método?» (ver el libro de Lili Reinitzer «Eurythmische Geste», (Gestos eurítmicos), 2010). Lo más importante para ella: «los movimientos en el aire deben fluir a través de la persona, no lo contrario, que la figura humana se mueva por todo el espacio». Para ello es necesario sentir, percibir el «contenido en el movimiento que se realiza»; si esto no sucede puede convertirse en un «arte del movimiento puramente físico» una «simple interpretación de gestos». Lili Reinitzer cuenta de Annemarie Dubach-Donath que, tras tomar cierta distancia de sus representaciones, percibió «cómo el espacio se iba, comenzaba a moverse, era un ir de un lado a otro como un «ciempiés», es decir, las fuerzas constitutivas de las formas creadoras del espacio desapa-

recían». Para Lili Reinitzer el procedimiento era el inverso: «¡El movimiento propio genera cuerpo astral! He notado que a menudo, el cuerpo etérico ya no se hace notar más [...], y el cuerpo astral cae en sus extremos: blando y duro».

Apasionada, impetuosa

Una sala cerca de su vivienda, inaugurada en 1982, se convirtió en un lugar de estudio con multitud de cursos especializados. Fruto de estos cursos fue el trabajo del grupo de euritmia «Euchore», dirigido y financiado por Lili Reinitzer, con programas anuales de euritmia coral (obras orquestales y declamaciones) y giras por toda Europa. Una de las euritmistas participantes caracterizó a Lili Reinitzer como «apasionada e impetuosa, entusiasta y entusiasmante, con un claro rigor por la cualidad y la precisión artística». Lili Reinitzer describe la euritmia como «un ángel especial», «que debe ser preservado y que en la actualidad necesita una especial protección» | *Sebastian Jüngel*

Recibimos la notificación de que los siguientes 43 miembros atravesaron el umbral de la muerte. En su memoria damos conocimiento a los amigos. | *Secretaría de miembros del Goetheanum*

Anna-Luise von Baumbach	Kassel (DE)	5 de agosto de 2016	Sibylle Willms	Hohnhorst (DE)	8 de abril de 2017
Erich Hauer	Düsseldorf (DE)	en noviembre de 2016	Alexandra Nilson	München (DE)	9 de abril de 2017
Ursula Gauert	Münster (DE)	19 de diciembre de 2016	Hans-Frieder Willmann	Stuttgart (DE)	9 de abril de 2017
Inga Thomasson	Ostersund (SE)	20 de enero de 2017	Maria Breu	Rorschacherberg (CH)	12 de abril de 2017
Jan Mergl Vysoke	Myto (CZ)	29 de enero de 2017	Dora Rusterholz	Wurenlos (CH)	16 de abril de 2017
Grete Kjeldsen	Arhus (DK)	en enero de 2017	Irmgard Ruf	Jarna (SE)	17 de abril de 2017
Sigrid Matoni	Duisburg (DE)	3 de febrero de 2017	Kristina Wachsmuth	Niefern-Oschelbronn (DE)	17 de abril de 2017
Anne-Marie Gross	Salt Spring Island (CA)	5 de febrero de 2017	Uwe Stave	Carmichael (CA/US)	19 de abril de 2017
Hannelore Finkenrath	Wuppertal (DE)	13 de febrero de 2017	Annerose Friedrich	Kassel (DE)	20 de abril de 2017
Toon Eeckels	Schilde (BE)	10 de marzo de 2017	Trude Nagel	Frankfurt a. M. (DE)	20 de abril de 2017
Siegfried Fetscher	Starnberg (DE)	27 de marzo de 2017	Rosanna Marelli	Cantu (IT)	21 de abril de 2017
Leon Matthews	Fair Oaks (CA/US)	27 de marzo de 2017	Margarete Evers	Stuttgart (DE)	26 de abril de 2017
Peeter Sokol	Tallinn (EE)	27 de marzo de 2017	Eva-Maria Hasenohr	Bad Berleburg (DE)	26 de abril de 2017
Hedwig Poeggel	Goslar (DE)	29 de marzo de 2017	Peter Meister	Herdecke (DE)	26 de abril de 2017
Patricia Livingston	Great Barrington (MA/US)	31 de marzo de 2017	Peter Zweifel	Basilea (CH)	28 de abril de 2017
Vlasta ejkova	Praga (CZ)	1 de abril de 2017	Günther Stadelmaier	Ulm (DE)	29 de abril de 2017
Hilde Bohm	Viena (AT)	3 de abril de 2017	Anita Recchia	Basilea (CH)	2 de mayo de 2017
Ilse Steuer	Kassel (DE)	3 de abril de 2017	Sighilt von Bleichert	Bad Honnef (DE)	4 de mayo de 2017
Heidi Bruhlmann	Basilea (CH)	4 de abril de 2017	Eva-Liane Matzke	Stuttgart (DE)	4 de mayo de 2017
Ursula von			Hans Weitzenbock	Erlangen (DE)	5 de mayo de 2017
Freytag-Loringhoven	Hannover (DE)	5 de abril de 2017	Patrick Wakeford	Carmichael (CA/US)	9 de mayo de 2017
Paola Turella	Tierno di Mori (IT)	6 de abril de 2017	Francine Schnell	Chatswood (AU)	15 de mayo de 2017

Del 19 de abril al 15 de mayo de 2017 se registraron 121 nuevos miembros en la Secretaría del Goetheanum. 223 personas dejaron de ser miembros (por baja, dados por perdidos y procesos de clarificación realizados junto con las sociedades nacionales).

■ MOVIMIENTO ANTROPOSÓFICO

China: Séptima conferencia de maestros Waldorf de Asia

Un viaje empieza con un primer paso

En las exuberantes verdes laderas al pie del monte Emei, la más alta de las cuatro montañas sagradas del budismo en China, se reunieron más de 900 maestros Waldorf de todo el mundo para la conferencia bienal de maestros Waldorf de Asia (AWTC) bajo el tema “La identidad cultural y la individualización en la práctica educativa”.

Un nutrido equipo local de maestros, administradores y padres, principalmente de la Escuela Waldorf de Chengdu -que fue la primera escuela Waldorf de China-, organizó la conferencia, hábilmente dirigida por Li Zhang y Zewu Li y patrocinada por Nana Goebel de Amigos por una Educación Rudolf Steiner. Entre el 28 de abril y el 5 de mayo de 2017, con el agradable tiempo primaveral de Sichuan, esta conferencia fue el evento que culminó largos años de trabajo que han ayudado a orientar y a impulsar por buen camino el rápido crecimiento de la educación Waldorf en Asia.

Christof Wiechert, director y maestro Waldorf, ex responsable de la Sección pedagógica de la Escuela Libre Superior para la Ciencia Espiritual del Goetheanum, dio las conferencias magistrales de la mañana desarrollando los siguientes temas:

1. Los niños pequeños son excelentes maestros
2. La atención empática y el diálogo son el alimento básico de todo niño
3. La profesión del maestro y la renovación constante: el arte de la educación
4. El programa escolar: esencia y flexibilidad
5. Cambios en la constitución de los estudiantes durante la escuela media y superior
6. Cambios de actitud en el órgano del claustro de los profesores en las escuelas media y superior

7. El organismo escolar es un organismo sanador para niños, padres y maestros

En unas conferencias de hondo contenido y en un estilo cercano y ameno, Wiechert se dirigió tanto a los nuevos maestros como a los educadores profesionales con larga experiencia. Contó diversas y coloridas historias, comentó los resultados de investigaciones recientes y nos deleitó con sus anécdotas y su sentido del humor.

Se celebraron más de 50 talleres moderados por personalidades de todo el mundo que examinaron y compartieron prácticas pedagógicas y actividades artísticas. Hubo foros en los que se debatió acerca de fenómenos generales y de los retos que plantea la práctica de la pedagogía Waldorf en Asia. Además, asistimos a numerosas y magníficas representaciones en las que los estudiantes dieron conciertos de alto nivel, padres y maestros presentaron obras de teatro y presenciamos una representación profesional internacional de Euritmia.

Los inicios de esta conferencia se sitúan en unos pequeños pasos, dados hace ya unos veinte años, en que los maestros de la zona de Asia se reunían en mesas redondas tras las conferencias sobre Antroposofía que se celebraban cada año en la región Asia Pacífico. Estas reuniones se convirtieron en algo habitual en Taiwán, Tailandia, la India, Filipinas,

Personas impulsoras: Nana Göbel con los organizadores Tse Wu Li (izquierda) und Li Zhang (derecha)

Corea y Japón. Ha llegado el momento de que estos países celebren sus propias conferencias y, tal y como ya ha venido sucediendo en muchos de ellos, en sus propios idiomas. Si en un futuro, se convoca otra AWTC (conferencia de maestros Waldorf de todo Asia) lo hará un país asiático que desee ser anfitrión y organizar la conferencia, no se organizará desde fuera de Asia. La decisión es perfectamente lógica y llega en un momento en que las diferentes escuelas Waldorf de Asia se hallan en una posición de solidez y autonomía. Tailandia ya está planeando una conferencia de la juventud y se baraja la idea de una conferencia de escuelas secundarias de Asia.

Cada mañana, todos los maestros presentes aprendían una canción popular china y una ronda inglesa inspiradas en el proverbio chino: “Un viaje de mil kilómetros empieza siempre con un primer paso”. Conforme se acerca el centenario de la pedagogía Waldorf, es muy impresionante pensar que este movimiento universal empezó con un primer, humilde y valiente paso en Europa Central y que ahora está dejando una apreciable impronta en Asia, miles de kilómetros más lejos. | Van James, Honolulu, Hawái. Traducción: Adela Tintoré

Proyecto Waldorf en Filipinas

Las abejas en la Escuela Gamot Cogon

En la isla filipina de Panay, en el entorno de la localidad de Zarraga, se ubica la Escuela Waldorf Gamot Cogon, que en su tiempo fue fundada por Jim Sharman y su esposa Tessa Janlandon. Comenzó con 4 alumnos, y ahora hay 241 estudiantes, repartidos en dos jardines de infancia y 12 cursos de Primaria y Secundaria. Las aulas tienen paredes hechas de bambú, y los pequeños edificios de Primaria tienen la forma hexagonal de las celdas de abeja, y un techo de pasto (Gamot Cogon = raíz de pasto).

La introducción de la apicultura en la Escuela se hizo con la intención de que los estudiantes aprendieran a cosechar miel para que más adelante puedan ganar algo de dinero con la apicultura. De

nuestra vecina holandesa Yvonne pudimos comprar la primera colonia, y de momento ya tenemos tres. La próxima tarea consiste en hacer de la apicultura un elemento didáctico y práctico en toda la es-

cuela, enseñando todo el proceso de cuidado, cosecha y venta de miel.

El proyecto de apicultura se preparó en el claustro de profesores. Después en todas las clases se habló sobre la vida de

MOVIMIENTO ANTROPOSÓFICO

una colonia de abejas: miles de abejas obreras, algunos machos y la dama más importante, la reina. Yo dibujé los tres en la pizarra, colocando una corona en la cabeza de la reina. Me llamó la atención que siempre hay niños que saben identificar a la reina en un instante; presumiblemente son los apicultores del futuro.

Para mí una cuestión importante fue la de si en la zona escolar se podía encontrar suficiente néctar. Hay plátano y acacias, pero pocas flores en los campos de arroz. Además hay que estudiar cuáles son las épocas en las que, en este clima, las abejas pululan y en las que se puede proceder a cosechar la miel. Pues el reto para los próximos años es el de dar espacio y sentido a la apicultura dentro de la enseñanza de la Escuela Gamot Cogon. | *Max van der Made, (NL/PH)*

Waldorf 100. Hace casi 100 años, en 1919, surgió el impulso de las Escuelas Waldorf. La Conferencia Internacional de las Escuelas Waldorf aprovechó el proyecto «Waldorf 100» para preparar la celebración del centenario con iniciativas de apicultura. En las escuelas de todo el mundo y a lo largo de todos los cursos, queremos animar a los maestros y estudiantes a organizar sus propias iniciativas, desde la cosecha de la miel hasta proyectos ambiciosos de investigación. La tierra debe volver a ser un lugar propicio para las abejas.

GOETHEANUM

Minipigs

Ayudantes en el parque-jardín del Goetheanum

A finales de marzo, el parque-jardín del Goetheanum recibió por primera vez dos cerdos enanos. Schnuffi y Fleckli, cedidos durante quince días por la Escuela Waldorf de Birseck, fueron invitados a liberar la tierra de las raíces del cardo de campo (sonchus avensis). Habrá que esperar a ver si los animales han trabajado con eficacia, explica el responsable en el Goetheanum, Paul Pieterse.

El año pasado se pudo comprobar la utilidad de cinco ovejas de montaña

LO QUE SUCEDE EN EL MUNDO

China: Sistema de Integridad Social

La «Oficina de Honestidad Civil» evalúa las posibilidades de un ranking de fiabilidad. El plan es clasificar a los ciudadanos en rankings de AAA (honestidad ejemplar, más de 1050 puntos) a D (deshonestidad, menos de 599 puntos). El sistema funciona con una aplicación que calcula si uno es un ciudadano decente que honra a padre y madre, siempre usa el paso de peatones, paga todas sus cuentas, recoge los excrementos de su perro en el césped de los parques públicos y no propaga "rumores" en las redes sociales. Los rankings electrónicos determinan si el ciudadano todavía puede viajar en avión, adquirir una cama cómoda y de lujo en el tren litera, y conseguir el préstamo bancario. Toda una nueva tentación para los gobernantes autoritarios que leen la novela 1984 de George Orwell en términos de un manual de usuario. | *Fuente: Süddeutsche Zeitung*

La India: cucharilla comestible

Una nueva cucharilla comestible y biodegradable viene de la India. Está disponible en tres sabores: una variante de tres harinas con sorgo como ingrediente principal, otra ligeramente dulce, y otra salada con pimienta y comino. La cucharilla es vegana y halal, es decir, permitida dentro del conjunto de reglas alimenticias de la religión islámica. No es más cara que las cucharillas de plástico, no biodegradables | *bakeys.com*

Australia: Informe oficial sobre la supuesta ineficacia de la homeopatía

La Sociedad Australiana para la Homeopatía (Australian Homeopathic Association, AHA) destapó la manipulación intencionada del informe de una comisión gubernamental (Australian National Health and Medical Research Council, NHMRC) sobre la supuesta ineficacia de la homeopatía. Un informe que se ha hecho referente para explicar la evidencia de tal ineficacia. El informe tiene serios fallos metodológicos y errores científicos. Hay dudas sobre la imparcialidad de la comisión, cuyo presidente es miembro de una asociación anti-homeopatía en Australia (Friends of Science in Medicine) y entre cuyos integrantes no se encuentra ni un solo experto de homeopatía.

La AHA solicita una retirada completa del Informe del NHMRC. Junto con la Asociación «Complementary Medicines Australia» y la Sociedad «Austalian Traditional Medicine», entregó en agosto el año 2016 una queja ante el mediador jurídico de la Commonwealth.

Rachel Roberts, director del «Homeopathy Research Institute» en Londres:

«Los responsables en la política y en la ciencia basan sus decisiones en este tipo de informes y deben ser fiables. No se trata de opiniones personales sobre si la homeopatía puede funcionar o no.» | *Fuente: Homeopathy Research Institute (HRI)*

de Engadina, que se ocuparon de pastar la hierba hasta las raíces y más a fondo que las vacas. También pastan lugares de difícil acceso y ayudan a minimizar el crecimiento de moras.

También han vuelto a los prados las vacas, cuyo estiércol sirve para fertilizar las hortalizas en los huertos.

Alemania: Filosofía pictórica

Un grupo de iniciativa de la Casa Rudolf Steiner en Berlín quiere dar vida a una afirmación de Rudolf Steiner del año 1917: «Por ejemplo me gustaría mucho dibujar el contenido de mi Filosofía de la Libertad. Sólo que hoy nadie lo sabría leer. Hoy estamos adiestrados a usar sólo las palabras.» Los integrantes del grupo están convencidos de que 100 años más tarde, las capacidades imaginativas de la humanidad han llegado a un nivel lo suficientemente alto como para dar una expresión plástica a los contenidos de la «Filosofía de la Libertad». Todo el mundo está invitado a subir sus trabajos a la página web www.denk-bilder.org.

«En torno a los enigmas del alma» Cien años de lucha epistemológica

Hace cien años, Rudolf Steiner publicó su escrito «En torno a los enigmas del alma. Antropología y Antroposofía», en el que expone por primera vez la relación de la fisiología basada en la trimembración humana, con las tres facultades del alma, la pensante, la sintiente y la volitiva.

Gran parte del escrito va dirigida a las necesarias respuestas a la polémica contra la Antroposofía como ciencia. Sin embargo, en una medida mayor, el espíritu del texto entero es el de conciliar desde múltiples ángulos la Antroposofía con la «Antropología», término que Steiner usa en este escrito para abarcar la corriente científica basada en la mera observación sensorial.

Con respecto a las necesarias respuestas a la polémica (en particular, a la planteada por el filósofo y psicólogo Max Dessoir), y aludiendo a la situación de la Primera Guerra Mundial y las emergentes cuestiones sociales, Rudolf Steiner señala en el prólogo que las respuestas sobre ciertos detalles polémicos pueden parecer insignificantes, pero que por otro lado

«es necesario ocuparse de cosas poco significantes para presentar la verdad. [...] Bien puede parecer que en los tiempos presentes los intereses de los seres humanos deberían ir en una dirección diferente a la de las siguientes consideraciones. No obstante estoy convencido de que tales consideraciones no distraerán de los serios deberes frente al presente inmediato. Muy al contrario, lo que reside en ellas servirá a este presente mediante impulsos que quizá no tengan un significado inmediatamente llamativo, pero no obstante muy fuerte, para la percepción de los tiempos presentes.»

Con lo cual Rudolf Steiner se refiere a que cualquier crisis social tiene mucho que ver con el modo de pensar general vigente en la sociedad. Los impulsos mencionados en la cita anterior, los quiere dar para responder al pensamiento científico crítico y escéptico frente a la ciencia espiritual. Por otro lado también da motivos a la ciencia antroposófica para abandonar cualquier gesto interior antipático frente a la ciencia materialista.

100 años después, las nuevas libertades de la posverdad han adquirido un nuevo grado de agresividad ante la ciencia que defiende la tierra como ser vivo y el ser humano como ser espiritual. Dos de los casos recientes son los ataques a la ciencia ho-

meopática, como en el caso de la «Proposición no de Ley relativa a la «pseudociencia» (véase AM05-2017, March for Science) y el informe manipulador del comité gubernamental australiano sobre la supuesta ineficacia de la homeopatía (véase artículo en esta edición AM06-2017).

Frente a semejantes situaciones, ¿cuál fue la actitud de Steiner hace 100 años, y cuál puede ser la nuestra hoy? A continuación se intenta ofrecer un catálogo de argumentos, incompleto, pero sistemáticamente ampliable.

Justificación filosófica y defensa existencial

¿Dónde termina el derecho a criticar y dónde empieza la difamación y el delito de calumnia? En los «Enigmas del Alma», Rudolf Steiner, deja que sean los lectores del escrito quienes juzguen «si Max Dessoir tiene el derecho de degradar a la Antroposofía»; y por otro lado, en el apartado «La justificación filosófica de la Antroposofía», intenta resaltar el valor epistemológico de las ideas antroposóficas para que sean reconocidas como ideas científicas.

Por otro lado, las cuestiones allí tratadas a nivel ético y filosófico pueden pasar a ser existenciales y adquirir un carácter jurídico. En 1917 Rudolf Steiner aclara, en los «Enigmas del Alma», que tanto en el pensamiento como en la voluntad existen experiencias que muestran la actuación de una pura espiritualidad, independiente de las experiencias sensoriales, como por ejemplo sucede con la Imagenación, como instrumento y facultad anímica superior.

Tres años más tarde, el tono filosófico para la justificación del valor epistemológico de la imagenación cambia en una conferencia del año 1920, año en el que la visibilidad de Steiner dentro del movimiento para la trimembración social le había convertido en objeto de críticas desde el mundo político y de la opinión pública en general. Steiner constata que la ciencia convencional no tiene derecho a interpretar la Imagenación de la ciencia espiritual como supuesta alucinación de un vidente, y que únicamente la ciencia espiritual sabe explicar y discernir con exactitud los tipos de representación su-

perior y los patológicos (cosa que la ciencia convencional no es capaz de hacer). Después utiliza palabras más severas para referirse a la ciencia convencional que no se molesta en comprobar la realidad de la Imagenación y la posibilidad de desarrollar este órgano espiritual para la percepción de lo etérico:

«Quien esté dispuesto a comprometerse honestamente con nuestro movimiento, tendrá que tener en cuenta que nuestra contemporaneidad contiene la malicia que proviene de la pereza, y en nuestro tiempo hay que seguir a la pereza, que al final trae consigo la falsedad, hasta los últimos escondrijos; hoy en día ya no le queda otra alternativa a la ciencia espiritual.»⁽¹⁾

La justificación epistemológica de la Antroposofía adopta un carácter de defensa necesaria, y esta autodefensa es necesaria porque la justificación epistemológica de la Antroposofía no puede contar con una respuesta simpática del mundo de la ciencia convencional, ni del ámbito jurídico, del que la ciencia espiritual podría esperar protección. Hoy, con respecto a la protección jurídica, la iniciativa ELIANT reivindica un marco legal europeo para la protección jurídica de los productos y servicios de la «Antroposofía aplicada», lo que equivale a reivindicar la aplicación de una ciencia que es el producto de una vida espiritual libre, tal como Steiner lo concibió en el marco de la trimembración del organismo social. ELIANT hace referencia a la Carta de los Derechos Fundamentales del Tratado de Europa, que dice: «La Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, incluyendo los derechos de las personas pertenecientes a minorías.»

El nivel científico de la polémica

En el prólogo de los «Enigmas del Alma», Rudolf Steiner habla de lo poco fundados que están los ataques habituales.

Incluso aquellos atacantes que creen tener que luchar contra la Antroposofía por motivos científicos, a menudo no saben lo poco científicos que son sus objeciones contra el pensamiento científico que la Antroposofía se impone a sí misma.

En una ocasión posterior, Steiner indica que, por parte de la Antroposofía, no debe reinar el ánimo de ofender en las

■ FEATURE

respuestas a las críticas de la ciencia convencional y de los grupos de presión.

«Ustedes podrán encontrar en la descripción de «El curso de mi vida» el respeto más extremo frente a las ciencias naturales del presente. Este respecto siempre ha estado ahí. En ninguna parte, en ningún momento me atreví a expresar una crítica negativa en el sentido trivial que con facilidad se puede producir, ya sea contra la ciencia natural, ya sea en el ámbito de lo químico-mecánico físico externo, ya sea en el campo de la medicina. De ahí surgen conflictos, precisamente por el intento de vivir en armonía con la ciencia natural, contra la que la ciencia espiritual en ningún momento se va a expresar en sentido negativo; ya que no se va a cometer el sinsentido de objetar contra los hechos.» (2)

Un ejemplo reciente de lo poco equilibrados y objetivos que son este tipo de ataques de la ciencia convencional es el informe del comité gubernamental australiano que se ha convertido en referente para demostrar la ineficacia de la homeopatía a pesar de carecer del mínimo de requisitos científicos que son requeridos para tales informes (ver la noticia en esta edición). En España, el «Observatorio OMC contra las Pseudociencias, Pseudoterapias, Intrusismo y Sectas» etiqueta a la medicina antroposófica como «secta sanitaria» sin aclarar los motivos y criterios. Se trata de casos en los que, como comenta Rudolf Steiner en «En torno a los enigmas del alma», el lado atacante parte de que todo lo que le resulta incomprensible es debido al pensamiento infantil y al método primitivo del otro (3). Otro ejemplo representativo anterior es el artículo especializado «La filosofía tras la pseudociencia» del renombrado físico y filósofo Mario Bunge. (4) En este artículo, Bunge ni se molesta en definir lo que entiende bajo la denominación pseudociencia; en lugar de ello empieza con el caso individual de una persona que «creía firmemente en lo oculto y practicó la magia negra». El artículo va acompañado con una caricatura que muestra una persona de rasgos de demente y criminal que agita una muñeca que representa las pseudociencias.

Conceptos críticos – conceptos puente

En otros casos que cuestionan el valor de metodologías como la homeopatía o de la ciencia antroposófica en general, vale preguntar por el derecho de atacar

estas metodologías, por el hecho de plantearse preguntas que van más allá de lo meramente físico material, no son menos científicas. Por ejemplo la ciencia homeopática formula preguntas centrales acerca de una dilución homeopática como las siguientes: ¿Cuáles son las cualidades de la materia que permiten que aumente su eficacia mediante un proceso como la potenciación? ¿Cuáles son las cualidades de un organismo que hacen que reaccione sensiblemente a semejantes intervenciones materiales? (5). Quien no se ocupa de semejantes cuestiones fundamentales limitándose a críticas triviales, se descalifica para poder tomar parte en un diálogo científico constructivo en torno a lo controvertido.

En los «Enigmas del Alma», Rudolf Steiner muestra la insostenibilidad de esta actitud. En 1917 comenta que por ejemplo las ciencias psicológicas solo pueden avanzar si están dispuestas a

«ampliar lo suficientemente sus conceptos como para aguantar el impacto ejercido por la ciencia moderna, que de una u otra manera se opone a todo lo espiritual.» (6)

Y refiriéndose a los ámbitos de la psicología y fisiología, continúa indicando que «posiblemente existan pocos ámbitos en los que la ampliación de los conceptos e ideas sea tan necesaria» como en los campos de la psicología y fisiología (7):

En cuanto a la ciencia antroposófica, en los «Enigmas del Alma», Rudolf Steiner no pierde ninguna ocasión de conciliarla con la ciencia «antropológica», señalando puntos de encuentro conceptual y puntos de arranque de investigación compartidos. Uno de los puntos de encuentro o «conceptos puente» es la «representación mental» cuya relación con procesos observables en el sistema nervioso fue demostrado magistralmente por la psico-fisiología y la psicología fisiológica. La antroposofía estudia el ser humano desde el lado espiritual y encuentra que, bajo las condiciones de la vida entre nacimiento y muerte, la vida representativa se encuentra atenuada por chocar con las percepciones del mundo sensible. Sólo puede volver a ser avivada mediante la Imaginación. El punto de encuentro de la representación imaginativa no es teórico; la Imaginación sólo puede ser elemento de ejercicio, desarrollo y vivencia interior. Lo mismo es cierto con otras ideas antroposóficas como lo etérico o el inconsciente y su diferenciación en

el subconsciente y el superconsciente. Se trata de conceptos cuyo valor precisamente se justifica por el hecho de poder ser comprobados y vivenciados.

«Para una justificación epistemológica de las ideas antroposóficas hay que encontrar los conceptos más precisos para describir la forma en que se experimentan.» (8)

En este sentido las ideas de la ciencia espiritual son una oferta y puente hacia la ciencia convencional:

«Por un lado los pensadores e investigadores que en los últimos tiempos han indagado en los fenómenos del alma no se dejan impresionar demasiado por los grandes y admirables resultados de la ciencia natural, sobre todo con respecto al conocimiento del cuerpo humano. [...] Por otro lado hay que decir que los representantes de la investigación científica por lo general son tan ajenos a las observaciones del alma, e incluso ajenos a lo que se quiere decir cuando se hace referencia a las observaciones del alma, que a su vez no son capaces de tender puentes desde los resultados realmente impresionantes de la ciencia natural moderna hacia los fenómenos del alma. [...] Habrá que tender un puente entre lo espiritual y lo corporal. Este puente habrá de construirse particularmente en el contexto antropológico, para llegar a fuertes conceptos científico espirituales, aptos para conducir a la comprensión de la vida corporal. Porque la comprensión de la vida corporal será decisiva para la comprensión de las grandes cuestiones como la de la inmortalidad, la muerte, el karma y otras más.» (9)

Estos conceptos y otros más que Rudolf Steiner esbozó en los «Enigmas del Alma», han sido posteriormente desarrollados y tienen que ser más desarrollados en el futuro. Son conceptos para el mutuo acercamiento, respeto y fecundación entre la ciencia espiritual y la ciencia convencional. No en vano Rudolf Steiner eligió para su escrito el título de «Enigmas del Alma». Los enigmas del alma existen para despertar el interés de la ciencia, ya sea antroposófica o no-antroposófica.

¿Cuáles son las razones principales que obstruyen este acercamiento? Rudolf Steiner identifica dos razonamientos del pensamiento filosófico general que deniegan valor y justificación a las ideas antroposóficas. Por un lado las experiencias anímicas parecen poco dignas de investi-

■ FEATURE

gación por ser consideradas lo suficientemente conocidas y estudiadas por la ciencia psicológica, por lo cual una ciencia espiritual adicional parece pesada y superflua; por otro lado existe la aversión filosófica frente a las experiencias anímicas por ser consideradas subjetivas y carecer por ello de valor cognoscitivo. Por eso la filosofía «tiene poca inclinación a buscar dentro del marco de sus conceptos filosóficos los elementos que facilitan el acercamiento a las ideas antroposóficas.»

«Debido las aversiones procedentes de estos dos lados resulta extremadamente difícil una mutua comprensión en el debate. No obstante ésta es necesaria, porque en nuestro tiempo un determinado pensamiento sólo puede reclamar un valor cognoscitivo, si es capaz de hacer valer sus puntos de vista ante la misma crítica ante la cual también las leyes científicas buscan su justificación.» (10)

En otras palabras: mientras la ciencia espiritual antroposófica se auto-imponga

hablar sólo de los resultados científicos de experiencias espirituales comprobadas y expresables en el lenguaje disponible, cualquier intento de crítica externa que no siga los mismos principios, es tan injustificado como la crítica a otras disciplinas científicas (como por ejemplo la física atómica) de parte de otro ámbito de la ciencia.

Hasta hoy día tanto la Sociedad Antroposófica como el movimiento antroposófico siguen haciendo esfuerzos conscientes para lograr este acercamiento lingüístico basado en experiencias de lo “puramente anímico”, como dice Rudolf Steiner en «En torno a los enigmas del alma». Un ejemplo en esta dirección es la iniciativa importante y valiosa de la Sección Médica de la Escuela Superior Libre para la Ciencia Espiritual en el Goetheanum de introducir el concepto de los miembros constitutivos (incluyendo el del cuerpo etérico) en la terminología académica internacional como concepto científicamente válido, germinal para un lenguaje científico ampliado y avivado

(véase el artículo en esta edición, «Ampliar la metodología científica»). | *Michael Kra-nawetwogl, Vilagarcía de Arousa (ES)*

NOTAS:

- (1) Devenir humano, alma cósmica y espíritu universal, 1920, GA 205.
- (2) La colaboración entre médicos y sacerdotes., GA 318.
- (3) En torno a los enigmas del alma, Max Des-soir sobre la antroposofía, GA 18.
- (4) Mario Bunge The Philosophy behind Pseudoscience. Skeptical Inquirer, volumen 30.4, julio/agosto 2006.
- (5) Andreas Rähmi, director del laboratorio de potenciación de Weleda en Arlesheim, citado en «Weleda Nachrichten» no. 236, 2005.
- (6) Espíritu y materia, vida y muerte, conf. del 15 de marzo de 1917, GA 66.
- (7) Ibidem.
- (8) En torno a los enigmas del alma. La justificación filosófica de la antroposofía, GA 21
- (9) Espíritu y materia, vida y muerte, conf. del 15 de marzo de 1917, GA 66.
- (10) En torno a los enigmas del alma. La justificación filosófica de la antroposofía, GA 21

■ MEDITACIÓN ANTROPOSÓFICA

El sonido de un mundo con rostro humano

La meditación es un acto. No es un discurso, no significa hablar de algo, no es una idea intrascendente. Es un acto invisible pero no inconsciente que tiene lugar en la soledad - en una soledad como quizá únicamente Dios la pudo experimentar antes de crear el mundo.

Con cada acto se crea una relación. Cuando esta relación se vuelve consciente, se transforma según la nueva conciencia. Cada relación que se vuelve consciente crea una realidad que lleva un rostro diferente al del mundo creado por Dios.

Bloques básicos de construcción - el círculo y la vertical

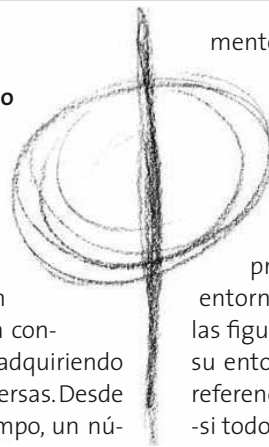
El niño recién nacido busca primero el ojo que le mira a él. El niño vive desde el primer momento de su vida con la necesidad de entrar en relaciones.

Pero no sólo construimos relaciones con otras personas, sino también con la naturaleza, el sol y el cielo, el viento, la lluvia, el azul o amarillo del arcoíris, con los animales y con la arena de la orilla del río. Todo esto está ahí, y yo tengo una relación con todo ello que me hace estar en el mundo. La intensidad de esta relación es cada vez más individual y, en un mundo hecho por el ser humano, depende cada vez más de mi propia decisión.

El ser humano también tiene una relación con un mundo que le trasciende - la conciencia de esta relación está adquiriendo unas formas cada vez más diversas. Desde hace relativamente poco tiempo, un número (¿creciente?) de personas no cree que exista otra vida ni un mundo del más allá. Están convencidas de que nuestra humanidad esté limitada a lo que captamos con los sentidos y el pensamiento.

Mis relaciones con las personas, con el mundo y con lo divino se ven influidas por mis intereses. Una cosa llama mi interés, otra no. Nuestros intereses son cada vez más individuales, y así son las relaciones que son la consecuencia de ellos. Imaginemos cómo sería una sociedad que nos motive a identificar nuestros verdaderos intereses y a llevarlos a cabo - en definitiva, una sociedad que se preocupe por lo que es importante para el individuo.

Cuando nace un niño, él es todo resonancia. Conecta por completo con todo su entorno. Se puede decir que vive total-

mente en la periferia. Y cuanto más avanza en edad, menos completa se hace esta conexión. En su lugar surge gradualmente una verticalidad, que es señal de que se está formando una referencia. Al principio, para el niño todo el entorno es punto de referencia, luego las figuras de apego y las personas de su entorno inmediato son la primera referencia de autoridad, y finalmente -si todo va bien- el propio adolescente se convierte en el creador de sus propias referencias, determinando por sí mismo las cosas en las que está interesado, las que le orientan y guían. Esto constituye un proceso gradual de conocerse a sí mismo.

Primero, las referencias que han producido los intereses innatos encuentran su resonancia en la vida y en el mundo. Por el eco de mis intereses y referencias, estas se individualizan, transforman y vuelven más conscientes. El círculo de la resonancia es atravesado por la vertical de las referencias. Estas se hacen más determinantes para el círculo y se orientan en base a la respuesta y repercusión de su periferia. La mutua relación entre la vida y la conciencia asume una forma individual.

El triángulo de la vida humana

En este contexto hay tres áreas de actividad que desempeñan un papel crucial en la vida presente. Parecen de importancia individual y social, e importante incluso para el mundo, que ha llegado a sufrir una gran dependencia del ser humano.

En primer lugar, nos encontramos con la sensación para con nosotros mismos, con nuestra personalidad y nuestros intereses, con lo que somos y no somos. No estamos, por lo general, por encima de todo; nos encontramos frente a las limitaciones de todos los días, nuestros límites e incapacidades, y asimismo con nuestras preocupaciones, ideales y compromisos más profundos. Todo esto confluye para constituir nuestra disposición anímica.

Un segundo campo de actividad se abre cuando, a partir de la mencionada confluencia de distintas sensaciones, formamos juicios acerca de todo lo que pasa alrededor nuestro y acerca de lo que está pasando en el mundo. Nos interesamos por lo que dicen Donald Trump, el papa Francisco y François Cheng, por lo que sucede en la Cumbre del G-7 en Siria el pasado mayo de 2017, en la inauguración de una nueva Filarmónica o en el Goetheanum. Nuestros días no son lo suficientemente largos para saciar en los distintos niveles la sed por los sucesos actuales para renovar una y otra vez nuestra relación con los acontecimientos mundiales.

Al tercer elemento en juego, lo voy a llamar letras intemporales o eternas. Poesías, pinturas, esculturas, composiciones o edificios, creaciones de la humanidad que perduran en el tiempo y que tienen carácter de eternidad. Una vez enganchados a una obra maestra, no podemos menos de volver a la misma, porque queda el sabor de no haberla explorado del todo. Utilizo aquí el término de «letras intemporales» en el sentido más amplio. Incluso alguien que mira a un niño y, a través de la mirada, le da dignidad y provoca su voluntad de vivir, crea o lee en este sentido un texto intemporal.

El momento personal en la vida, la conexión con los acontecimientos mundiales actuales y las letras eternas: en la vida diaria, estos tres elementos entran en una relación característica para cada persona, y el triángulo siempre individual de estas relaciones representan la singularidad de cada biografía.

El cuadrado de la meditación

Una práctica deliberada de la meditación tiene una buena base en la interacción despierta entre la referencia y la

resonancia; una vida en la que la relación entre el hombre, el mundo y el mundo espiritual puede ser cada vez más activa, busca, por impulso natural, los cuatro elementos de la práctica meditativa en el sentido de la antroposofía.

Conocimiento. En el principio está el anhelo de conocer las cosas. El conocimiento no sólo significa la actividad cognitiva, sino también el deseo y la capacidad de unirse con el mundo, los demás, consigo mismo e incluso con lo que nos trasciende; es un anhelo de comprender y dar expresión a lo comprendido. Queremos entender mejor a un autor, un río, un evento o una persona cercana, el trabajo de un artista, un evento o el misterio de la interacción. Al principio puede haber asombro y sorpresa, curiosidad, o una experiencia límite, y como mínimo la atención y el interés. Siento una atracción hacia algo, quiero adquirir una percepción más precisa, palpar el contexto, estar más cerca de otro ser, de una cosa, de un proceso.

Concentración. Habrá pocas cosas que puedan ser conocidas en su verdadera naturaleza. Para conocer algo o a alguien, es necesario centrarse en determinadas cosas. No podemos conocer todo; el mundo es demasiado grande, demasiado diverso.

El conocimiento requiere concentración. Tengo que limitarme. Esto es una experiencia dolorosa. Todo conocimiento resulta en un interés todavía mayor - y a lo mejor más allá de cualquier medida. Es imprescindible restringir el conocimiento antes de comenzar una práctica meditativa.

En el área de la concentración sucede todo lo que puede describirse como «ejercicio». El tipo de ejercicio no es decisivo - lo importante es que se comience con la práctica meditativa en muchas formas distintas: ejercicios de perseverancia, ejercicios de percepción, ejercicios de atención y otros más. Este tipo de ejercicios son comparables con los que realiza un músico o un pintor. La determinación de avanzar y volver a intentarlo incansablemente es una expresión del sendero que conduce del aprendizaje a la maestría.

La cuestión central de la concentración posiblemente es la de cómo el ejercicio puede ser integrado de forma natural en la vida cotidiana. En este momento todavía no se trata de la meditación en el propio sentido, sino de una labor que configura y capacita al alma para ser un lugar para la meditación.

Contemplación. Con la transición de la concentración a la contemplación, se produce un giro profundo. Un umbral. En los dos primeros pasos de la práctica de la meditación, la experiencia cognitiva y la concentración, yo soy activo. La contemplación, en cambio, es un momento fuera del tiempo, una experiencia interior que no puedo provocar. Donde no se observa este hecho, fácilmente los ejercicios son inútiles, el conocimiento se vuelve estéril, e ilusiones subjetivas empiezan a ocupar el lugar de la experiencia espiritual real, experiencia para la que se requiere una buena disposición receptiva. Esta disposición está rodeada por una sensación de umbral que puede hacerse notar en una «calma que sigue señalando el camino sin intención específica» (Peter Handke).

Conversación. La conversación espiritual se produce cuando no sólo entramos en un diálogo con otras personas; también se produce cuando comienza el encuentro con los seres de un mundo no visible. En la contemplación, ellos se acercan a nosotros igual que nosotros, en el acto de conocimiento, nos acercamos a las cosas, seres y sucesos del mundo visible. La meditación significa una conversación real con los seres no visibles. Visto desde esta perspectiva, todo lo demás -el interés por el mundo como condición para el conocimiento, la concentración en los ejercicios, la actitud receptiva en la contemplación- no es más que una preparación para la meditación. En la conversación meditativa, en la que inicialmente sobre todo somos escuchantes, parecidamente a los niños que aprenden a hablar en la escucha, descubrimos a seres espirituales y los podemos diferenciar unos de los otros. No son productos de la fantasía, sino que pertenecen a una realidad que se puede experimentar sólo en este lenguaje - más allá del umbral que antes todavía separaba la palabra y la realidad. Una realidad de la Palabra que es más amplia y creadora que la palabra humana aunque es de la misma naturaleza.

La meditación como conversación espiritual está impregnada por una concentración contemplativa que tiene repercusión en la vida y se transforma en orientación interior. Fruto de esta meditación, nuevas referencias imprevistas crecen dentro de un espacio de resonancia, lentamente, en silencio y sin llamar la atención.

Presencia del mundo espiritual

Las consecuencias de la meditación raramente aparecen en el acto meditativo.

■ FEATURE

vo, sino más bien en la vida. En particular, se transforma la vida de las relaciones - la relación con la naturaleza, con las creaciones humanas, con otros seres y conmigo mismo. La meditación, como conocimiento, a partir de la concentración y contemplación, hace que se yerga en mí un segundo ser humano. Este segundo ser humano es una parte de la humanidad y es completamente consciente de esta participación. La humanidad a la que pertenece ahora se basa totalmente en la libertad, porque la vida meditativa nunca surge por sí misma - ahí no hay nada «natural», nada «automático». Yo tengo que (y quiero) decir sí a cada ejercicio, a cada momento en el que me abro a la contemplación, a cada momento en el que entro en conversación con lo sobrenatural. Está bien saber algo acerca de la meditación, pero esto no es medita-

ción. Ella es un puro acto, generado a partir de momentos en los que pongo mi propia voluntad en armonía con algo que trasciende mi persona.

Mi manera de conectar la vida personal con los acontecimientos mundiales y las letras eternas, se transforma en la medida en que vivo en las cuatro áreas: el amor al conocimiento, el amor a la concentración, la disposición hacia la contemplación y la capacidad de conversar. - Así como un lenguaje común es un requisito previo para una conversación entre las personas, también existen condiciones previas para la meditación, y no son pocas las preparaciones necesarias. El espacio de tiempo, la paciencia y la particularidad del camino adquieren más y más importancia. Aquí no hay lenguaje común, sólo hay lenguas individuales que no obstante se entienden bien entre sí y que de hecho se reconocen

mutua mente. El ángel no me habla a mí como lo hace a otra persona; no porque yo sea una persona tan excepcional sino porque yo soy yo. Y los ángeles anhelan hablar con seres tan individuales como lo son los seres humanos.

En la conversación, nuestras referencias son sometidas a un giro radical. Los interlocutores espirituales se convierten en puntos de referencia. O expresado en una imagen: la presencia del mundo espiritual es el punto de referencia. Él se convierte en referencia. Y como consecuencia, todo «suen» diferente: los efectos de la meditación se revelan en una nueva relación con la naturaleza, la libertad y los contextos humanos en los que vivimos. El mundo se convierte en un espacio de resonancia divino con rostro humano. | *Extracto de un artículo de Bodo von Plato publicado en DAS GOETHEANUM, no. 34-24, 2017*

Tho Ha Vinh. Budismo Zen y meditación antroposófica

Tho Ha Vinh es euritmista y euritmista terapéutico, doctor en ciencias de la educación. Profesor budista, nombrado por el maestro Zen Thich Nhat Hanh. Dirige el Gross National Happiness Centre en Bután.

¿Cómo empezó usted a meditar?

En 1968 estaba estudiando en París y tomé parte en la revolución estudiantil. Fue una época especial para los jóvenes de todo el mundo, que pusieron en cuestión a la sociedad del momento. En 1969 regresé a Vietnam con mi familia en el peor momento de la guerra. Yo era contrario a la guerra y no quería ser reclutado. Así que para evitarlo me fui caminando a las montañas del Himalaya. Me encontraba rodeado de naturaleza salvaje y un día me perdí. Me asaltaron emociones extremas, desde la desesperación hasta la autocompasión. Estaba seguro de que iba a morir. En un momento determinado ante mí apareció un lugar, lleno de paz y tranquilidad, inundado de confianza. De repente sentí que la naturaleza ya no era una amenaza, era un hogar. Fue toda una experiencia de unidad, de ser uno, paz absoluta y entrega. En ese momento sentí que todo estaba bien. Poco después pasó un viejo Lama, que iba de pueblo en pueblo haciendo rituales. Cuando me vio empezó a reírse. Era divertido ver a un extranjero en medio de la nada. Estaba salvado. Algo había pasado en mí y no era capaz de entenderlo. Yo quería entenderlo. Comencé a reunirme con un Lama tibetano, huído del Tíbet. Fue mi primer maestro de medita-

ción. Me contó que era posible alcanzar de forma consciente aquella experiencia. Pensé en la posibilidad de hacerme monje, pero estaba comprometido políticamente y no quería dejar ese trabajo social y, además, quería volver a Viena con mi novia. Acabamos de celebrar 45 años de casados.

¿Por qué antroposofía?

Un grupo de jóvenes íbamos a menudo por la tienda de una señora mayor en Viena, que nos contaba muchas cosas. Cuando le dije que no sabía bien qué hacer en la vida, me dijo que fuera al Goetheanum. Yo la respetaba mucho así que me fui a Dornach. Allí en un prospecto encontré una frase: «Dios hace euritmia y como resultado de su euritmia surge la forma del hombre». Hablaba de las fuerzas etéricas que forman al hombre. Me impresionó mucho y decidí que esto, euritmia, era lo que quería hacer. Yo tenía esa constante pregunta de cómo puede unirse la vida espiritual con el compromiso social. Lo que me impresionó de la antroposofía fue el encuentro entre el camino espiritual y el compromiso social. No me defino diciendo «soy antropósofo» o «soy budista». En todas las instituciones, en todas las corrientes espirituales hay cosas que valoro y a las que respondo.

¿Qué es lo característico de la meditación antroposófica? ¿Cuál es su enfoque?

Para mí la meditación antroposófica está dirigida, sobre todo, a la dimensión cognoscitiva. La antroposofía se entiende en sí misma como un camino hacia el conocimiento superior. Las prácticas budistas se dirigen esencialmente a las dimensiones de la atención y los sentimientos. La parte antroposófica de mi meditación la conforman contenidos especiales, determinados mantras que se relacionan con el conocimiento espiritual. Yo practico especialmente la atención. Para mí es la forma más poderosa para entender mi propia conciencia, más potente incluso que la comprensión de algunos contenidos específicos de la conciencia, que dirigen mi atención hacia algo externo a mí. Observar realmente cómo se originan los pensamientos, cómo se originan los sentimientos y cómo están relacionados. Se trata de la observación de la conciencia sin un contenido específico. Comienza con la

estabilización de la atención, de ella nace la capacidad de contemplación. La tercera parte de mis ejercicios diarios es el cultivo de determinados sentimientos y estados espirituales. Por ejemplo, la concentración en una persona amada. Cuando uno sabe que esa persona sufre, concentra su atención en ella y manda amor, sanación, bon-

dad. Partiendo de ahí, paso a concentrar mi atención en una persona que no conozco bien e intento crear los mismos sentimientos. Entonces me imagino a alguien que es muy desagradable o que me ha hecho daño. Dando un paso más puedo, incluso, pensar en una persona pública, que considere terrible. Mantener en mí a

esas personas que normalmente me generan fuerte antipatía significa desarrollar bondad y compasión, recordar que él o ella es una persona como yo o como otra cualquiera a la que amo. Él o ella anhelan la felicidad y tiene el potencial de desarrollarse como un ser elevado. | *DAS GOETHEANUM*, nr. 23-24, 2017

Tornarse un practicante. Meditación y vida diaria

Ha pasado algún tiempo desde que asistí al VIII Congreso Iberoamericano de Pedagogía Curativa y Terapia Social realizado en julio de 2015 en Sao Paulo, Brasil, donde participé en el taller «Tornarse un practicante. Meditación y Vida diaria», orientado por el Dr. Rüdiger Grimm. Fue todo un ejercicio para alguien como yo que sólo entiende castellano estar en ese taller donde el dr. Grimm hablaba en alemán y Rosa Prado traducía al portugués. (Aprovecho para agradecer tanta paciencia de ellos dos y especialmente, la amorosa bondad y dulzura del Dr. Rüdiger Grimm).

Pero hoy puedo mirar hacia atrás y en este lapso de tiempo sentir cada vez más que ese taller me dio mucha luz sobre lo que es meditar. En las clases sobre Habilidades Gerenciales y Calidad que oriento en una Universidad y en talleres de liderazgo empresarial, he incluido el cómo la calidad de nuestro trabajo depende de la calidad de nuestro interior, que no se puede dar afuera lo que primero no hemos transformado en nosotros y que por esto es tan importante el cultivo de nuestro interior desde la meditación u oración.

A continuación trataré de resumir lo que como regalo quedó en mí de lo que vimos durante esa semana. Como mencioné al principio, ha pasado ya un tiempo pero quiero hacerlo como un gesto de cariño y agradecimiento hacia quien considero el ser más bondadoso que he conocido, el Dr. Rüdiger Grimm.

La meditación conduce a que seamos más activos cada día, nos permite tener más autoconocimiento. Una meditación es un camino de conciencia donde uno se independiza de su entorno y entra en su interior. Y así nos iluminamos en el Pensar, Sentir y Hacer.

Y es como los “ejercicios de dedos”, como cuando uno aprende a tocar un instrumento musical...

Existen tres pasos que nos permiten tener claridad sobre cómo debemos meditar:

1. Una meditación requiere ser construida. Rudolf Steiner dijo: “Debemos trabajar en dirección a un pensamiento”. ... “Qué significa esa meditación para nuestras actividades diarias?”
2. Ejercitarse repetidamente en esa

Dr. Rüdiger Grimm y la traductora Rosa Prado

Meditación. Ejercitarse es aprender algo que yo no sé. En el tocar un instrumento aprendemos a lidiar con nuestro dolor. Recuerdo que el dr. Grimm dijo con su buen humor que él hablaba de ello porque para él aprender a tocar un instrumento fue un verdadero dolor.

- Entonces, meditar no es un espacio donde uno se sienta bien, sino un espacio donde es preciso luchar, es decir, no perder la concentración necesaria en el ejercicio meditativo que estamos realizando.
- Pronunciar repetidamente unas palabras, pero no como un parloteo sin sentido, sino envolviendo con el calor del sentimiento la luz del pensamiento que en ese momento estamos trabajando.
- Separar lo que viene del mundo externo: yo tengo que separarme del mundo externo y concentrarme en esas palabras. Por eso debemos encontrar un espacio físico donde podamos realizar nuestra meditación tranquilamente, sin interrupciones.

3. Tornarse uno con ese pensamiento, con esas palabras. La meditación se vuelve una realidad interior.

Para ello tomamos como ejemplo durante el seminario la meditación de las 5 virtudes y los seis ejercicios subsidiarios entregados por el Dr. Rudolf Steiner. En la meditación de las 5 virtudes partimos con la imagen de que todas las virtudes tienen dos lados, como lo dijeron el Dr. Steiner y Aristóteles.

Por ejemplo, al hablar de Firmeza, primero concentrarnos y sentir la firmeza, y preguntarnos por ejemplo: ¿qué es la firmeza?, y ¿qué pasa si hay demasiada firmeza, en qué se convierte? y qué pasa cuando hay poca firmeza, en qué se convierte?, y así para cada una de las virtudes. De esto se trata, de no pasar de largo por las frases leídas, sino en sentir cada palabra, de incorporarlas en nuestra vida propia a través del sentimiento.

La conocida meditación que trabajamos durante el taller fue ésta:

*Firme me coloco en la existencia
con seguridad recorro los caminos de la vida
amor cultivo en lo profundo de mi ser
esperanza impregno en todo lo que hago
confianza pongo en todo mi pensar.
Esto cinco me dirigen a la meta
estos cinco me dan la existencia*

Posiciones: De pie, colocando primero el pie izquierdo, luego el derecho, después el brazo extendido a la altura del corazón, después el brazo derecho también extendido a la altura del corazón formando así una estrella de 5 puntas.

La meditación debe ser un ejercicio diario. El pensar penetra el mundo de los sentimientos y el Mundo Espiritual nos trae imágenes en cada meditación realizada.

Y como conclusión, el Dr. Grimm nos compartió que así como los 6 ejercicios subsidiarios son los “ejercicios de dedos” para la Meditación, la meditación de la estrella con las 5 virtudes es una Sinfonía. | *Gloria Patricia Padilla Osorio*
consultoriahumanizada@gmail.com