

Queridos amigos del movimiento biodinámico,

Les estamos enviando la circular de verano con nuestras esperanzas de que se encuentren bien.

Esta circular está dedicada principalmente al nuevo tema del año y contiene aportes de Ueli Hurter y Nikolai Fuchs sobre el mismo.

La Sección ya está trabajando muy activamente en un esfuerzo conjunto con el Consejo tanto en este tema como en la venidera conferencia ligada a ella. El tema que hemos elegido está probando ser especialmente exigente hasta un punto que en verdad excede a los temas que hemos tenido hasta el momento.

Si hemos de abordarlo del modo correcto y dejarlo fluir exitosamente hacia dentro de la conferencia venidera, se requiere realizar bastante trabajo o más bien estudio.

¡Siéntanse libres para, y en verdad desafiados para, trabajar junto con nosotros en este tema! ¡Quisiéramos realmente escuchar vuestros pensamientos e ideas sobre el mismo!

Con cálidos saludos desde Dornach,

Suyos,

Nikolai Fuchs

Stefan O. Mahlich

Sobre el Tema del Año

“Los Motivos Cristianos para el Desarrollo de la Agricultura del Futuro”

Nikolai Fuchs

En la edición del invierno 2008/2009 (N°94) escribí un artículo sobre el tema del año actual. Debido a la complejidad del tema quisiera recomendarle a la gente que lo vuelva a leer.

NB. Los artículos de la circular no son ideas auto-contenidas, sino una expresión de la etapa respectiva del proceso del trabajo sobre el tema del año.

Desde la inauguración del tema en la Reunión del Consejo de Bad Saarow nosotros en el movimiento hemos estado casi más preocupados con la pregunta acerca de cómo puede hacerse conocer mejor el tema que con su pertinencia para nuestro trabajo. Esta es una clara señal de que este tema se refiere a cómo nos identificamos con él. Mientras que la Sociedad Antroposófica (por lo menos en Alemania y Suiza) ha estado trabajando intensamente sobre el tema del Cristianismo en los últimos meses en la forma de conferencias (y esto anduvo realmente bien), nosotros luchamos con nuestros sentimientos para establecer en el ojo del público cómo nos identificamos con este tema. ¡Debo admitir que no calculé que fuera a tener este efecto! De maneras puramente externas en verdad todavía encontramos varios signos de capacidad de penetración del

Cristianismo en la sociedad –centro-europea-; sin embargo, quizás atestiguan un tiempo que pasó, y no se volvería a establecer de este modo en la actualidad. ¿No hay acaso una iglesia en casi cada distrito y no suenan a cada hora las campanas de las iglesias, como cosa corriente? ¿No van todos en algún momento cerca de Pascua a una u otra confirmación familiar? ¿No existen los partidos C. en Alemania (Unión Demócrata Cristiana / CDU y CSU) y en Suiza el CVP como grandes partidos populares? ¿No son millones de personas miembros de una iglesia? ¿No siguieron con avidez en los medios muchas personas el viaje del Papa a Israel? ¿No pensamos muchos, “Bueno, sí, la gente se está yendo de la iglesia, y esto es un signo de menos compromiso religioso, pero no es también un signo de que los valores Cristianos se van incrementando cada día?” Pero algunos elementos de la ética Cristiana están vivos hoy de un modo realmente relevante: ¿por qué declaramos sanciones de las Naciones Unidas contra los regímenes violentos, cuando nos damos cuenta que los chinos, por ejemplo, no comparten esta ética? ¿Por qué nos molesta Guantánamo? ¿O es ésta una señal de la ética que va más allá de una religión particular? Por supuesto, están también los casos disfrazados como Cristianismo: así, por ejemplo, cuando George Bush basó su guerra en Irak empujado más o menos privadamente sobre el fundamentalismo Cristiano, o la Iglesia Católica apoya una política ideológica de planificación familiar en África. Y así hubieron muchos desarrollos descaminados en nombre del Cristianismo en los últimos 2000 años hasta la total (no mera) tolerancia de la Iglesia con respecto a guerras y tiranías. Sin embargo, ¿pueden estos desarrollos descaminados distraernos de lo esencial, o impedirnos totalmente acceder a ello? Debo suponer que hay reservas mucho más grandes en la sociedad hacia el Cristianismo, por lo menos, en la forma de la iglesia, de lo que pensaba. Sin embargo, me parece, las reservas están dirigidas contra el Cristianismo en la medida que ha sido disfrazada por la iglesia y la sociedad,

- La esencia del Cristianismo no es tocada por las reservas.
- La sociedad –nosotros- se encuentra en un ánimo de esperar-y-ver: de alguna manera estamos viviendo con el Cristianismo, incluso éticamente, pero nos identificamos públicamente con él cada vez menos.
- Esta reserva nos impide indirectamente determinar nuestra relación con el Cristianismo y vivirlo de manera conciente.

Este último punto por sí solo debería hacernos prestar atención y tomar nota. El principio Cristiano que llevo en mi alma no sabe de reglamentos y dogmas que muestran desprecio hacia la humanidad, no conoce difamación alguna de otras religiones. Una cosa es el sorprenderse ante el fundamentalismo islámico, pero lo mismo vale también para las formas de fundamentalismo Cristiano y en conjunto para toda forma de dogmatismo. Si el Cristianismo, o más bien lo que hoy en día aparece ‘públicamente’ como tal se encuentra en un estado bastante lamentable, ¿he de tomar este estado como mi norma, o aquello que no está tocado por ello? Por supuesto, debo tomar en cuenta el efecto de la corrupción, de lo contrario sería ingenuo, ¿pero qué tipo de Cristianismo represento? ¡Creo que el impulso Cristiano esencial es tan importante que no debemos dejar que nos lo arrebaten! El Cristianismo como tal es aparentemente otra cosa que el Cristianismo de iglesia. ¡Quizás este sea un punto de partida suficientemente sólido para abordar después de todo el tema del año en nuestros estudios!

¿Tolerará el Cristianismo –visto esotéricamente- el ser nombrado explícitamente en el título de la conferencia de nuestro movimiento? Hay un lugar en el segundo Drama de Misterio “El Juicio del Alma”, la 7ª imagen, por Rudolf Steiner:

“Las almas humanas pueden ser agarradas mejor
Para la contra-imagen de Cristo,
Si uno le da el nombre de Cristo a la imagen.”

¡Estas son palabras de la séptima imagen que son pronunciadas por *Lucifer!* Por lo tanto, debemos estar vigilantes con respecto a cómo y para qué usamos el nombre de Cristo. En nuestro caso mis sentimientos me dicen que podemos usar su nombre. Para mi motivación en el trabajo biodinámico *el término* Cristiano es importante y de todos los días.

¿Qué significa el principio Cristiano para la biodinámica? ¿Dónde y cómo lo encontramos? A fin de echarle una mirada estoy eligiendo un e-mail que escribí recientemente Ilsabé Zucker, miembro del Consejo, sobre este tema:

“La agricultura biodinámica:

1. Método: ... creando lo más posible ciclos cerrados, que introducen cada vez menos materiales de afuera... de manera altruista. Manejarse con lo que rinde esta zona de tierra. De ser posible, no consumir nada de lo que necesitan otros para sus ciclos cerrados... vecinos, países vecinos, partes del mundo, los ámbitos de la naturaleza... estas son acciones Cristianas de sacrificio con las cuales podemos como seres humanos modelar a la naturaleza, para los ámbitos de la naturaleza y el bienestar de todas las personas de la tierra.
2. Método: ... la diversidad es un modo de formar el humus. El humus, la capa finita sobre la tierra, que hace posible que una granja sea una individualidad cada vez más cerrada, que puede acudir a las fuerzas del espíritu como una fuente de fertilidad. En otras palabras, colocando el ‘cable telefónico’ desde las piedras, las plantas y los animales al cosmos, al espíritu.”

El manejar el método 1 es una exigencia de grandes partes del mundo sobre las naciones industrializadas. El proveerlo se ha hecho posible a través de una magnífica innovación, que tenemos con el cultivo biodinámico. La biodinámica, vista de este modo, constituye un concepto Cristiano para el mundo. A mi criterio entra aquí en juego la cuestión de la sociedad, también la cuestión de la polaridad entre la industria y la agricultura. Si no sacamos a relucir el hecho de que la biodinámica es lo totalmente opuesto a las leyes y reglamentaciones de la industria, no se originarán motivos para el desarrollo del futuro de la agricultura; por el contrario, se ensanchará cada vez más el camino hacia el abismo, no sólo para la agricultura –la naturaleza- sino también para la humanidad. En el ‘Karma de la Vocación’ –GA172, conferencia 4- Rudolf Steiner habla acerca de la división del trabajo (el método de la industria), que está en conformidad con nuestra época, pero que se transforma en el infierno cuando lo único en juego es la especialización que así surge: Adam Smith descubrió (brandeins-issue ‘Diversity’, abril 2009 por W. Lotter) que la división del trabajo vuelve a las personas estúpidas y apáticas. La filmación ‘Tiempos Modernos’ de Charlie Chaplin muestra cómo les va a las personas en esta confrontación con la maquinaria. Sólo hay salvación si se puede crear el polo opuesto: nosotros los seres humanos no somos meramente piezas reemplazables de la máquina, somos también individualidades –¡una vez más, diversidad!- con necesidades espirituales. A la vez, somos personas con voluntades, que trabajamos de manera tanto más humana cuanto más fraternales podamos ser.

Rudolf Steiner sugiere que las personas están tratando de comprender cada vez más al mundo en sus dimensiones física, de vida, de alma y espíritu, e incluso la dimensión global. Ayuda el unirse, el estimularse entre sí. Así conectamos nuestro ‘cable de teléfono’ a lo espiritual en el mundo y a otras personas más allá de la especialización y la fragmentación, que impide que las personas se comprendan unas a otras. Desarrollar una comprensión por la diversidad y actuar sobre ella es un motivo para la paz y también un motivo Cristiano.

Para mí la agricultura es este opuesto de la industria; deberá comprender y defender con coraje que los agricultores, los representantes de la diversidad, pertenecen al lado opuesto de la balanza que la especialización de la industria; son necesarios para los motivos para el desarrollo Cristiano sobre la tierra y para las personas del futuro.

Muchas personas están buscando lugares donde puedan trabajar con los demás sobre esta comprensión para el mundo y la humanidad y sobre las tareas a que llevan. La ciencia espiritual de Rudolf Steiner ofrece material especial para esto a fin de poder tener un sentimiento por las demás criaturas, -las piedras, las plantas, los animales, y también los seres humanos- con respeto, compasión y responsabilidad, porque todos han surgido a partir del espíritu. “¡Si sólo las granjas pudieran ser dichos lugares! De lo contrario, no resulta posible una conducta Cristiana hacia la naturaleza, la humanidad y la tierra.”

Esta cita de Ilabé Zucker resume mucho de lo que yo también veo en el biodinámica vinculado con el Cristianismo. Un aspecto especial puede ser abordar las cosas de acuerdo a su propia dignidad intrínseca. Cuando Albert Schweitzer formula su ética Cristiana de la siguiente manera, “Soy vida que quiere vivir en medio de la vida que quiere vivir,” está entonces concediendo a otras criaturas vivas el derecho a la vida por *su bien*.

Hace cuatro años la Comisión de Ética de la Biotecnología para los Ámbitos No-humanos de la Naturaleza (EKAH) de Suiza tuvo la tarea de aclarar cómo ha de interpretarse el Artículo de la Constitución, “Ha de protegerse la Dignidad de las Criaturas” con relación a las plantas. En los primeros párrafos de las conclusiones de todo este proceso, donde fui también llamado como experto, se hace referencia a una declaración o más bien una imagen usada por Albert Schweitzer. Dado que tal interpretación de un artículo de una constitución es única en todo el mundo, me permitiré citar aquí estas siete conclusiones en toda su extensión:

“Tal como se demostró en la discusión precedente, los miembros de la EKAH no representan ninguna posición ética básica unida y, en consecuencia, por lo general, ninguna opinión unánime sobre cuestiones particulares. No obstante se podrían inferir sobre esta base conclusiones unánimes o conclusiones por mayoría para el trato con las plantas.

1. Arbitrariedad

Los miembros de la Comisión consideran de manera unánime moralmente incorrecto el dañar las plantas de manera arbitraria. Dicho comportamiento incluye, por ejemplo, cortar los capítulos de las flores silvestres al borde del camino. (Agregado por N.F.: interesantemente, para nosotros los agricultores Schweitzer usó esta imagen así: si un segador camina hacia su casa volviendo de

segar heno y luego corta arbitrariamente las cabezas de las plantas al borde del camino, esta acción debe ser cuestionada moralmente).

2. Instrumentalización

Para la mayoría la instrumentalización total de las plantas –ya sea colectivamente, como especie o individualmente- requiere una justificación moral.

3. Propiedad de las plantas

De igual manera para la mayoría de las plantas –ya sea colectivamente, como especie o individualmente- están cerradas al concepto de propiedad absoluta por razones morales. Nadie puede, según esta visión, tratar a las plantas enteramente como quiera. La minoría concluye que no se aplican restricciones en la medida que son propiedad.

4. Cambio genético

De acuerdo a la posición de la mayoría el cambiar genéticamente a las plantas no contradice la dignidad de las criaturas siempre que se asegure su independencia, o sea, sus capacidades para reproducirse y adaptarse. No se incluyen límites de una naturaleza ética social con respecto al cambio genético de las plantas; sin embargo, este no es el tema de la discusión llevada a cabo aquí.

5. Patentamiento

Para la mayoría la cuestión de la justificación ética del patentamiento es una cuestión de ética social, no una cuestión de la consideración de las plantas por sí mismas, y por lo tanto no es tema de la discusión actual. Para la minoría el patentamiento de las plantas como tales es moralmente inadmisibles y contradice la dignidad de las criaturas en el caso de las plantas.

6. Diversidad

De acuerdo a la visión de la mayoría el cambiar genéticamente a las plantas deberá estar ligado de manera consistente con una cuidadosa consideración para mantener y asegurar las estructuras naturales, o sea, no fabricadas por el hombre.

7. Proporcionalidad

Para la mayoría cualquier acción con y hacia las plantas, que sirva para la auto-conservación de los seres humanos, está moralmente justificada en la medida que siga los principios de proporcionalidad y tomando precauciones.

Ahora bien, ¿puede llamarse Cristiana esta ética? Recuerdo una cita de Ibrahim Abouleish de Sekem extraída del Korán que sonaba bastante parecido en relación a las plantas. O cuando ven el modo en que los Indios tratan a sus vacas, entonces este tratamiento es dado por respeto a las criaturas (quizás mucho más que como los ‘Cristianos’ hoy en día tratan a su ‘ganado’ en la categoría ‘producción ganadera’). El modo conciente de tratar estos temas, llevados por el Yo, puede quizás ser la *contribución* Cristiana en la búsqueda común mundial por un enfoque no-explotador, que involucra el respeto mutuo hacia las criaturas a nuestro alrededor tales como los animales y las plantas. Asimismo, el Hinduismo puede contribuir la tolerancia paciente o el Islam la adoración del creador. En todo caso, el principio Cristiano tiene algo que ver con el respeto por el ser de las demás criaturas y su voluntad de desarrollarse. El

tomar en serio esta dimensión puede, como se muestra arriba, tener un efecto sobre la vida pública. Estas condiciones que fueron tomadas del ser de las plantas puede proveer puntos de vista acerca de la aprobación o el rechazo, por ejemplo, con respecto a la aplicación de la tecnología terminator –con todas sus repercusiones. Las variedades de semillas de polinización abierta, vistas de este modo, tienen sentido también de un modo Cristiano.

Normalmente vinculamos el principio Cristiano con la vida religiosa. La fe es un modo en el que me puedo dedicar a esta re-conexión (*re-ligio*). El otro modo es el abordaje a través del conocimiento, lo que representa la antroposofía. Podrían quizás formular la contribución de la antroposofía de la manera siguiente: el volcarse hacia el espíritu da la verdadera posibilidad para el obrar del principio Cristiano sobre la tierra; la Segunda Venida del Cristo en el etérico no garantiza por sí solo su obrar sobre la tierra. Nosotros debemos abrirnos paso ‘hacia arriba’ –así se describe el gesto –al Cristo.”

¿Cómo puede ocurrir esto? En el Pensamiento Guía “La Experiencia-Cristo-Micael del Hombre” (2 de noviembre 1924, Pensamientos Guías 115-117) se dice, por un lado, después de señalar el carácter del mundo moderno del trabajo que nos rodea, “y a las personas no se les permitirá enfocarse sencillamente en adquirir el conocimiento del mundo. A través de esto la configuración del mundo que rodea al hombre se revelará del modo más claro. Sin embargo, más esencial para la vida diaria serán el sentir, el querer, obrando en un mundo que se puede en verdad sentir que es divino del modo en que es formado, pero no puede experimentarse como divino de un modo vivo.” (p.101)

Por lo tanto, hallaremos el camino a Cristo a través de conectarnos directamente con la actividad práctica. Por otro lado, se dice en el mismo Pensamiento Guía, “Micael dará la orientación apropiada, cuando es cuestión del mundo que rodea al hombre para su búsqueda del conocimiento y para sus acciones. Hacia el Cristo las personas tendrán que encontrar el camino interior.” (Cómo se puede andar esto es señalado en este pensamiento, a saber, andando el camino de Micael por vía de la naturaleza en el mundo exterior). A través de la conexión interior con Cristo, saliendo a su encuentro como un ser con nuestro ser, nuestra conducta se cambiará, lo cual cambia entonces al mundo; esto, a su vez, es experimentado por los seres superiores que por medio de ello pueden en consecuencia desarrollarse más. O dicho en otros términos:

Podemos procurar, lo más fenomenológicamente posible, por ejemplo con una planta mirándola con exactitud hoja por hoja, hasta que lo espiritual que está trabajando en el fenómeno surge en el primer plano de nuestra conciencia. Así, al descubrir el mundo llegaremos a conocer cada vez más al mundo, su trasfondo y consecuencias –el camino de Micael. A través de que descubramos y nos volvamos concientes de, por ejemplo, los animales o las plantas o de nuestros congéneres humanos (en nuestra lucha Micaélica) se activarán nuestro sentir –empatía- y querer. Este querer ser activo es creativo, porque no se trata simplemente de ir a la carga alocadamente a partir de nuestra propia naturaleza, sino porque algo se experimentó, se sintió y se comprendió en varias dimensiones, vinculado con nuestro propio ingrediente anímico humano. Pongo mi vida interior en mis acciones. El actuar así está cambiando al mundo, es nuevo y no naturaleza. Es creación.

Salir al encuentro del Cristo de ser a ser:

A través del camino de Micael llego a conocer el trasfondo. Sin embargo, en este punto nada se decide. Puedo reemplazar Indígenas (llamas) con ovejas, como ocurrió en la

Patagonia, porque hacen ingresar más: =una decisión inhumana (inspirada por Ahriman).

En mi decisión de actuar me puedo precipitar a cualquiera de los lados –deseando de un modo ilusorio- el lado de Lucifer, o codiciosamente armando las cosas de manera técnica –el lado de Ahriman. Si Cristo es mi modelo de rol, las acciones se vuelven libres, realizadas a partir del amor hacia la materia que está entre manos –la conducta moral. Entonces Cristo está cerca de mí, en verdad quizás me estaba ayudando.

¡La conducta moral, entendida en este sentido y vista de este modo, es también un acto creativo! Cuando nosotros actuamos, por lo tanto, a partir de una conexión con el espíritu –tal como se describió-, pueden comenzar a trabajar los impulsos Cristianos. Esto en general se mantiene cierto, pero particularmente en la biodinámica. Aquí Rudolf Steiner lo formula explícitamente, “... deberán juntarse fuerzas del mundo espiritual para que la vida en la tierra --- pueda continuar” (GA327 *‘Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft’*, p 11). Los preparados, pero también el concepto en su totalidad, (que queda claro en la cita de arriba de Ilisabeth Zucker), fueron creados a partir de este espíritu. La ‘agricultura Cristiana’ es, visto así, agricultura espiritual, o más apropiadamente, agricultura que está vinculada con el espíritu. Este último tiene un aspecto general que no fija a Cristo en el sentido religioso.

El espíritu contiene el espacio del pensamiento del mundo. En él están obrando varios espíritus y seres. El nombre real de Cristo es “Yo soy”. Por exclusivo que suene esto, este espacio espiritual está abierto para que se identifiquen otros seres divinos (y así también para los dioses de otras religiones). Cuando otros seres divinos corporizan la identidad de la individualidad como esencial –y porque ellos representan un ejemplo para ser seguido por otros- esto asume una cualidad general. Por lo menos, esta es mi visión de ello. Aquí entramos en el dominio de lo ecuménico. De este modo, creo, se está describiendo un gesto abierto básico del Cristianismo.

El tema del año se llama en verdad “Motivos Cristianos para el Desarrollo de la Agricultura del Futuro”. Si nos enfocamos sobre el elemento futuro, entonces encontraremos, en mi opinión, elementos del presente que expresan estos motivos Cristianos para el desarrollo: el ‘impulso para la equidad’ ciertamente pertenece al futuro. Equidad significa no explotador, en reconocimiento de lo que necesita el otro por lo menos a fin de poder llevar una vida de dignidad. Y esto, por supuesto, es cierto también como una exigencia de la naturaleza. La ‘agricultura justa’ como una exigencia para el futuro podría derivarse a partir de este pensamiento. Esto comprendería más que ‘sólo’ comerciar (‘comercio justo’).

Respetar la dignidad –eso ya es mucho. Sin embargo, el fomentar el desarrollo me parece que es más; el enfocarse en lo que se quiere hacer suceder y facilitar que ocurran los procesos de transformación. Los procesos de transformación en el sentido Cristiano pasan a través del ofertorio, la transubstanciación y la resurrección. Sobre este tema explicó Manfred Klett durante la Reunión del Sektionskreis el otoño pasado: la revelación le sigue a un sacrificio (ofrecimiento) (comentario N.F.: entrego mi idea anhelada). Libero algo –por ejemplo un acto inspirado por revelación- al mundo. A través de este fenómeno despierto a un contenido superior –esa es la transubstanciación. Recién cuando lo conozco sintiéndolo, se encuentra en mí y simultáneamente en el mundo. Esta es la comunión espiritual. ¿Cuántas veces experimentamos que más de una cosa tiene que atravesar una especie de muerte antes de que pueda vivir poderosamente?

Esto siempre me resulta especialmente manifiesto con el estiércol: no sólo el pasto que pasa por la vaca (¡no hay preparado de estiércol en el cuerno sin este proceso!), sino que también el hoyo permite hacer capas del estiércol para atravesar un proceso de descomposición y re-composición de nuevo. La sustancia después es bastante diferente de la sustancia antes. (¡Y qué fértil es esta sustancia!). ¿No hallaremos más de estos procesos en la agricultura, cuando miremos?

Gracia

Un aspecto que resplandece una y otra vez en conexión con el Cristianismo, es la gracia (no la venganza). Conocemos este gesto si, por ejemplo, liberamos a un animal de su sufrimiento ('coup de grace' (golpe de gracia)). El cuidar el bienestar de los animales va más allá de las indicaciones de los derechos del animal. Vinculado a esto hoy en día existen las granjas del arca o granjas donde los animales pueden pasar sus últimos años (qué impresionante es el poder ver a una vaca verdaderamente vieja quizás con un pelaje gris).

Agricultura Social

Cuando integramos personas con necesidades especiales en nuestras granjas, resulta difícil justificarlo por el interés propio (aún cuando económicamente sea un apoyo). Por regla general existe un consenso que está de acuerdo con el significado de la vida si no dejamos caer a otras personas, sino que las integramos. ¿Pero qué es este nivel más profundo que se mueve dentro nuestro, cuando buscamos y realizamos tales formas de vivir?

Una y otra vez en las reuniones de biodinámica surge el pensamiento del agricultor como un sacerdote. Si consideramos a la tierra como el cuerpo de Cristo, ¿llevamos a cabo nuestras actividades en la tierra como en una especie de altar? Sin embargo, hoy apenas lo hacemos ya a partir de una actitud devota, sino más bien a partir de un conocimiento y un conocimiento conciente del contexto superior con el cuidado, la consideración e incluso la contemplación apropiadas. Por lo tanto es más bien un *ánimo espiritual*, en el que el trabajo puede ser llevado a cabo de este modo, más que un postrarse al borde del camino. Por consiguiente, la acción que está dirigida por el Yo en el momento actual es adecuado para nuestra situación.

Quizás el acercamiento a Cristo a través del pensamiento espiritual sea algo laborioso; quizás, hasta sea torpe. Al mismo tiempo, me doy cuenta, por lo menos en cuanto a mí, que se necesita muchísimo este planteamiento. Finalmente, sin embargo, es un asunto exclusivamente de la pasión con la que llevamos a cabo y penetramos nuestro trabajo, del énfasis, del amor por la causa y por las personas. En última instancia es en verdad tan sencillo como eso.

Agradezco a Ilisabé Zucker por sus constructivos comentarios sobre el texto.

¿A lo mejor este artículo de la circular les inspiró a ustedes para anotar pensamientos y observaciones sobre el tema del año? ¡Nos gustaría muchísimo poder traer más aportes al ejemplar de invierno!

La Individualidad Agrícola y Cristo

Acerca de la conexión entre el viejo y el nuevo tema del año

Ueli Hurter

La noche del 6 de junio Rudolf Steiner llega a Koberwitz. Directamente a la mañana siguiente todos los participantes del *Curso sobre Agricultura* son saludados por él y Carl Keyserlingk y luego Rudolf Steiner dicta la primera conferencia frente al tupido grupo sentado en la estrecha habitación. Es una conferencia introductoria. Es cuestión de llegar, de entrar en ella y, por lo tanto, de colocar a la empresa en el carril correcto tanto en el contenido como en la atmósfera. El domingo de Pentecostés y el lunes de Pentecostés no hay conferencias. Luego el martes 10 de junio la serie ininterrumpida de 7 conferencias, las conferencias de 2 a 8 según el programa y la edición actual de *Agricultura*. Esta serie de siete forma una unidad temática. Desde el principio, al comienzo de la segunda conferencia Rudolf Steiner coloca el concepto de la individualidad agrícola. Al final, en la octava conferencia él habla acerca de la disposición del Yo de la individualidad agrícola. Entre medio está todo el contenido de la *Agricultura* que, de manera implícita y, en una cantidad de lugares de manera explícita, toma a esta individualidad agrícola como su tema, de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a su ser, de acuerdo a sus posibilidades formativas.

La ‘individualidad agrícola’ resumida:

El suelo es el medio donde respira, debajo del suelo está la cabeza y encima del suelo está el vientre de la granja. El ganado es una parte integral de la granja. La unidad de substancia –por vía del ciclo alimento-estiércol-suelo- despierta y fortalece a la individualidad agrícola. El estiércol es el portador de la disposición del Yo. Un paisaje modelado diversamente da lugar al desarrollo diferenciado de las fuerzas vitales y fuerzas formativas de la granja. Con las fuerzas y las sustancias de los preparados se dirige un llamado a la tierra y al cosmos para que salgan las cualidades del lugar sobre la tierra a fin de que el rendimiento, la salud y la calidad sean correctas. (En este contexto no distingo entre la individualidad agrícola y el organismo agrícola. El trabajar a través de esta distinción de manera prolija sería un tema muy exigente, pues en las conferencias sobre *Agricultura* surge a menudo un término donde uno esperaría el otro).

Si resumimos el contenido de lo que Rudolf Steiner llama la ‘individualidad agrícola’ y lo evocamos y extendemos así su visión agronómica del mundo –pues es un concepto agronómico, tal como lo introduce Rudolf Steiner en *Agricultura*- podremos estar entonces sorprendidos por el término y tendríamos que estarlo: en primer lugar, individualidad no es un concepto agronómico, científico. Es una palabra que proviene de la esfera cultural. El ser humano es individual, es una individualidad, en verdad no como una criatura natural o criatura de una especie, sino como un ser cultural. La naturaleza individual del hombre, tal como la entendemos hoy en día – independientemente de todos los aspectos negativos o positivos que se puedan vincular a ella- pertenece a un desarrollo cultural y social que lleva un impulso Cristiano; Cristiano no en el sentido de una religión de iglesia separada de otras religiones, sino Cristiano en el sentido del acontecimiento de Pentecostés: el espíritu uno habilita a todos individualmente a ser el mensajero y el portador del ser del Cristo que se unió a la tierra.

Ahora hemos llegado al nuevo tema del año “Los Motivos Cristianos para el Desarrollo de la *Agricultura del Futuro*”. Tratemos de palpar nuestro camino hacia dentro del espacio en el que Cristo, el hombre y la tierra se conectan entre sí. Pentecostés como una experiencia espiritual de las personas sigue como la consecuencia de Pascua. Pascua es el gran acontecimiento de Cristo. En el momento en que se libera la conexión del divino ser solar Cristo del cuerpo terrenal de Jesús, ocurre lo siguiente:

Sin embargo, cada acontecimiento físico tiene un acontecimiento espiritual como contraimagen. Hasta el mismo punto en que fluyó la sangre de las heridas en el Gólgota, ocurrió algo espiritual. En este momento, por primera vez se irradiaron rayos desde la tierra hacia el espacio, que no habían salido anteriormente, por lo que pensamos en rayos saliendo al espacio, que surgen en este punto del tiempo. La tierra se había vuelto cada vez más oscura con el correr del tiempo hasta el acontecimiento del Gólgota. ¡Ahora fluye la sangre sobre el Gólgota y la tierra empieza a brillar!

Así ocurre algo esencial en el cosmos desde este acontecimiento del Gólgota en adelante. En ese momento, cuando se levantó la cruz en el Gólgota y corrió la sangre desde las heridas de Cristo Jesús, se creó un nuevo centro cósmico. ¡Estábamos allí mientras se creaba este nuevo centro cósmico! ...

¡Así suceden las nuevas formaciones de los mundos! Pero tenemos que entender que estamos parados en el punto inicial de un nuevo sol que está siendo formado mientras contemplamos al Cristo que se muere.

Rudolf Steiner, Evangelio de San Juan (en relación con los otros tres Evangelios), GA 112, conferencia 13, Kassel, 6 de julio 1909.

Cristo se conectó con el mundo. Visto de manera espiritual Cristo es la tierra. Y esta tierra-Cristo es el futuro sol. Esta tierra es la tierra que cultivamos. Quizás podemos decir, la humanidad cultiva la tierra, pero es más exacto y significativo decir muchísimas personas cultivan cada uno un pedazo de la naturaleza de la tierra. Surgen los organismos agrícolas, más o menos cerrados, más o menos grandes. Sin embargo, en la forma bastante específica en la que aparecen son un desarrollo totalmente válido de toda la naturaleza cultivada sobre la tierra.

Es un gran pensamiento: toda forma de agricultura que se ha desarrollado –en nuestro caso la granja mixta- es un representante del todo, de la tierra agrícola en su totalidad. Lo que fue establecido a partir de la tradición agrícola puede ser tomado de manera conciente: el desarrollo de la granja hacia una individualidad.

De este modo hemos progresado de Pascua a Pentecostés. Todos los agricultores se volverán de manera bastante individual mensajeros y portadores del nuevo espíritu del sol-tierra a través de su trabajo en el desarrollo de la individualidad agrícola en cuestión. Toda individualidad agrícola, visto de manera espiritual, está conectada con Cristo porque Él ha estado conectado con la tierra a partir de su muerte. Una individualidad agrícola es el resultado del obrar de Cristo de un modo individual distintivo.

Así, el elemento Cristiano de la agricultura ha de hallarse en el ser de toda individualidad agrícola. He procurado formular esto –este de alguna manera formidable pensamiento- inicialmente en el sentido de un aporte a la conversación sobre nuestro actual tema del año. En el sentido descrito aquí el concepto ‘individualidad agrícola’ toma significado y sustancia. Además, el planteamiento descrito nos ofrece la posibilidad de conectar nuestras acciones –en el sentido de todas las personas en todas partes del mundo- con Cristo de un modo bastante mayor y de un modo bastante concreto, más allá de todas las religiones y todas las iglesias.

**Informe de la Reunión del Consejo del 2-3.2.2009 en Dornach
(Presentando a nuevos Miembros del Consejo)**

Rudolf Keiblinger-Bartsch: ha estado en el Wurzerhof durante veinte años y recientemente ha sido director de la asociación Demeter de Austria. Espera tener una perspectiva más amplia a través del consejo en vista de los grandes desafíos en el Wurzerhof y con Demeter de Austria.

Matthias Hacker: fue mencionado y presentado por Clemens von Schwanenflügel en lo que respecta a unirse al trabajo del Consejo. Completó su *Freie Ausbildung* (capacitación de aprendices) en Alemania y actualmente es agricultor en Tennental. Espera ansiosamente trabajar con los demás en el Consejo, especialmente con vista a la cuestión de cómo puede su generación asumir el trabajo ya realizado.

Hans von Hagenow: ha estado trabajando veinte años en la granja Demeter Haus Bolheim. Los primeros años se dedicó al cultivo de campo y fue cambiando cada vez más a la comercialización después de una luxación de disco.

Acerca del nuevo Tema del Año 2009/2010

Jean-Michel Florin mencionó en una introducción a la conversación que el punto de partida para encontrar el nuevo tema era la naturaleza Cristiana del impulso biodinámico, tomando aportes de Gwendolyn Fischer y Sergei Prokofieff en la conferencia de 2008 “Espiritualidad y Agricultura”. En Bad Saarow surgió la impresión de que todos, o al menos la gran mayoría, podía proseguir con este tema. Entre otras cosas predominaron las preguntas sobre la forma que tomaría dicha conferencia y la elección de las palabras para el título. Junto a la meta de producir alimentos valiosos, el cultivo biodinámico significa sanar y ‘santificar’ la tierra. Aquí surge la pregunta sobre la transubstanciación de la materia. ¿Cómo ha de entenderse eso? Lo que nos llevó igualmente bien al tema fue la búsqueda por la moderación de un momento en que se encuentran excesos en todos lados. ¿Acaso no está el ejercicio de la moderación, que es el punto de partida de una agricultura saludable y sustentable, estrechamente vinculado con la búsqueda por una relación con Cristo? ¿Y no es el amor, como el tema principal del Cristo, por así decir, un indicador para una saludable ejercitación de la moderación? En este contexto, sin embargo, se deberá tomar en cuenta que el enfoque está puesto en lo que va más allá de las profesiones de fe y religiones particulares del tema.

Con posterioridad a las conversaciones varios criterios fueron:

Con este tema estamos abordando un trasfondo profundamente esotérico. Surge la pregunta de si esto tiene que salir en el tema y más adelante en el título de la conferencia. O bien, ¿puede la forma de la conferencia ser propia para el tema?

La libertad yace en el acto. Es cuestión de cuidar la tierra, lo cual es sentido realmente por amor. El elemento del Dios Padre es la naturaleza que nos rodea para que todos/todas la veamos. La biodinámica, sin embargo, trabaja con el elemento del Dios Padre a través del elemento del Dios Hijo.

El Cristianismo tiene mucho que ver con el desarrollo individual. De la experiencia de los maestros de jardinería y los maestros de religión se puede enfatizar claramente que esto sólo puede ocurrir en la mayor libertad (en el mejor sentido de la palabra).

El principio Cristiano es en su verdadera naturaleza algo que sobre-arquea a las religiones. Por lo tanto, en vista del título, al menos del subtítulo, no deberíamos tener

ninguna inhibición acerca de llamar al impulso del Cristo por su nombre. El Cristianismo no es una religión en este sentido.

¿Por qué existe esta esquivez de llamar a ‘las cosas’ por su nombre? ¡El Cristianismo entendido como un hecho místico no es religioso! El cambiar las ideas en el título de Cristo a Cristiano y ahora meramente, de ser posible, a ‘desarrollo’ no le hará justicia al trasfondo espiritual.

Deberá ser tomado en cuenta que habrá personas que serán enfrentadas con el título que finalmente elegimos (tema) que no conocen lo que ocurrió antes, la historia de su acaecer. De esta manera, se sugeriría quizás mantener el título algo más abierto, especialmente como para no ahuyentar demasiado a las personas algo más jóvenes.

La gente espera de nosotros algo que no puede encontrar en otros lados. Por esa razón no deberíamos ejercer ningún comedimiento, sino mostrar nuestros colores verdaderos. Las conferencias recientes han reivindicado nuestro coraje y el terreno está preparado.

El Cristianismo ha perdido crédito, porque no une el comportamiento exterior con la vida interior.

En ‘Agricultura’ el término ‘Cristiano’ no se menciona en ningún punto. No obstante, si leemos el Curso, escucharemos entonces algo profundamente Cristiano entre líneas (en palabras de Rudolf Steiner). Rudolf Steiner expresa ideas en formas que podemos tomar en total libertad. Si acogemos estas formas a través del estudio del Curso, entonces la forma se abre y germina en nuestras almas.

¿Podemos decir en verdad que a través de nuestro trabajo la individualidad agrícola se vuelve un ser independiente? La visión opuesta es ¿cuando penetramos correctamente la granja, se extenderá nuestro ser por toda la granja?

Es una cuestión de plantear cuántas personas excluiríamos si llamamos a Cristo por su nombre en el título; aunque podríamos preguntarnos qué influencia podrá tener el nombrarlo justamente por su nombre en las personas que están en la búsqueda. Echemos una mirada a Kurt Tucholsky, que escribe en ‘Der Mensch’, “El hombre tiene dos piernas y dos convicciones: una cuando le va bien, y otra cuando no le va bien. La última se llama religión”. Por lo tanto estamos en el camino correcto con el tema, pero con varios posibles planteamientos.

Quisiéramos ir hacia un tema sin nombrar en el título lo que en realidad queremos tratar. Estamos aquí para reconocer nuestras responsabilidades.

En lo que respecta al tema encontramos el término de ‘certeza del alma’ en los Evangelios. El encontrar la certeza del alma significa, por así decir, volverse atento. El concertar la conferencia junto con su título es así un asunto de certeza del alma.

El Cristianismo en el sentido del Cristo es una doctrina excepcionalmente pragmática como opuesto al Cristianismo de la iglesia. Por lo que puede plantearse la pregunta acerca de si la conexión práctica es entre el Cristianismo y la ‘Agricultura’. La vida social, por ejemplo, es algo que penetra y vincula a ambos.

En *GA207 Antroposofía y Cosmofía*, en particular en el segundo volumen (*Gestaltung des Menschen als Ereignis kosmischer Wirkungen*) Rudolf Steiner describe el dilema de nuestra situación actual, es decir, que la humanidad está perdiendo su relación respecto de dónde proviene y hacia dónde pretende en verdad dirigirse su camino. Las personas están abandonando este plan evolutivo, dado que se están desarrollando de un modo demasiado intelectual. Así, el tema podría usar la situación difícil de la humanidad moderna como su orientación.

En la noche de Año Nuevo 1922/23 Rudolf Steiner promulgó el culto contrario por primera y en verdad por última vez. ‘Agricultura’ es de cabo a rabo un culto contrario. Es un asunto del proceso evolutivo en el sentido más intrínseco. Los contenidos de Agricultura son la revelación más elevada del pensar, con el cual podemos actuar en perfecta libertad. Nos clavamos a la cruz, porque no vivimos hasta el final el punto más bajo, el punto de la muerte. Sin embargo, si lo hacemos, entonces esto nos puede llevar a una comunión espiritual. Agricultura es la base para el camino que lleva hacia el acaecer de algo como un centro entre el cosmos y la tierra. Es una meta de las medidas biodinámicas el asegurar que este centro se llene de ser. Esto tiene algo que ver con el Cristo en el sentido más elevado.

Con todas las preguntas acerca del contenido y la forma del tema y finalmente del título deberíamos cuidar el dar en la tecla correcta de conformidad con nuestra época. El hacerlo es un gran desafío, también en vista del hecho de que a menudo no somos comprendidos.

El no ser comprendidos es a menudo el resultado de no sostener lo que creemos; aparecen huecos en los que somos vulnerables.

Como tema del año 2009/2010 adoptamos “**Motivos Cristianos para el Desarrollo de la Agricultura del Futuro**”.

Conversación acerca del Pensamiento Guía “Lo que se revela cuando miramos hacia atrás a nuestras vidas terrenales repetidas”

En este Pensamiento Guía Rudolf Steiner menciona el concepto de la memoria cósmica. Si vamos más allá del pensar y nos apoderamos de esto, ello nos puede asir hasta nuestro núcleo más interno. En nuestra experiencia interna esto nos lleva a una transformación de nuestro conocimiento conciente. La memoria cósmica es algo de gran relevancia y no algo del pasado en términos de nuestro conocimiento de todos los días.

Además, Rudolf Steiner habla del acontecimiento de Navidad y de la conexión de Cristo como ser solar con el mundo terrenal. Todos los años se fortalece este impulso continuo. En la época de Navidad la tierra se vuelve más independiente del cosmos. Esto pareciera ser en cierto sentido una contradicción del Pensamiento Guía. En este momento la tierra se abre, por así decir, a las fuerzas que la rodean, así, por ejemplo, a las fuerzas formadoras de los cristales.

En la época de Navidad el sol alcanza fuerzas para la tierra. Pero ¿cuándo se vuelven éstas efectivas? ¿De inmediato?

Las tres etapas descritas por Rudolf Steiner en los Pensamientos Guías aparecen reflejadas una vez más en los reinos de la naturaleza, la naturaleza es la herencia del hombre en su evolución.

La primera etapa está reflejada en el sistema neuro-sensorio. Es la etapa de las formas muertas. Hacia el final de la Lemuria se encuentran presentes los reinos de la naturaleza.

Con respecto a los animales esto se puede retratar muy bien. Los animales son, por así decir, los más cercanos al hombre. Los animales inferiores, tales como las esponjas y la medusa, fueron separados del macrocosmos en el período del origen del polo neuro-sensorio del hombre, en la antigua Lemuria. Los siguieron los animales de tierra en una época en que el hombre estaba desarrollando paulatinamente su sistema rítmico. En un paso posterior se separaron los mamíferos, lo cual sirvió de base para el desarrollo del sistema metabólico del hombre. Esto acompañó el surgimiento de una enorme variedad de criaturas en la época a partir de los comienzos del Cretáceo, el período anterior a la Atlántida. La evolución del mundo animal se completa en cierto sentido con el comienzo de la tercera etapa.

Acerca de las formas vivas y las muertas: lo que Rudolf Steiner describe como lo vivo es el poder de la creación, lo muerto es el mundo del trabajo.

Cuando él habla sobre las formas en los Pensamientos Guías, está siempre relacionado con el desarrollo terrenal, ya sea que se trate del mundo mineral muerto o del mundo vivo. La forma está por su naturaleza muerta, pero puede vivir un ser dentro de ella.

Aportes provenientes de alrededor del Mundo

Aender Schanck: En Luxemburgo se fundó la Asociación de Comercio Justo. Sin embargo, detrás de este nombre aparentemente muy técnico de comercialización hay mucho más de lo que se puede ver. La meta que procura alcanzar esta asociación es que la Asociación asuma una responsabilidad conjunta para la conservación de las semillas. El proyecto se extiende a lo largo de diez años. Para empezar, el enfoque está puesto en la coliflor, análogamente también, por ejemplo, en las zanahorias y el repollo en otros lugares.

Julius Obermaier: Veinte años después de que se inició la primera granja biodinámica en Grecia, se fundó ahora una asociación biodinámica. Se imprimieron 2000 copias de Agricultura en griego, de las cuales ya se han vendido 500 ejemplares. Además de esto, hubo numerosas reseñas de este trabajo en Grecia.

Harald Hoven: En California del norte se está formando un grupo realmente activo y la viticultura se está incrementando como nunca. Hasta se está asumiendo con entusiasmo la producción de los preparados. Si hubieron 50 personas en el pasado que se reunían para producirlos, ahora hay cien, y esto con viajes de 3000 millas o más. No obstante, se está formando una cantidad cada vez mayor de grupos locales.

Rudolf Keiblinger-Bartsch: Mientras tanto la Asociación Demeter de Austria comprende 160 granjas. ¡Aproximadamente el 33% son viticultores! En Austria hay un grupo de granjas que se apoderó del término 'biodinámico'. La posición legal está siendo examinada a favor de Demeter Internacional.

Dieter Bauer: Se le otorgó al Dottenfelderhof reconocimiento estatal como facultad de estudios superiores. Fue un placer ver el ánimo muy positivo con que abordaron las autoridades el proyecto desde el comienzo. En la facultad se pueden tomar exámenes y otorgar certificados. La toma de los exámenes requerirá la presencia de las autoridades, pero éstas no interferirán. De este modo, los alumnos tendrán la posibilidad de solicitar BAfoeG (donaciones y préstamos para estudiantes).

Margareta Vrhunc: Demeter de Austria está ofreciendo un curso de capacitación en Eslovenia del otro lado de la frontera. El 60% de los alimentos de Eslovenia son importados y están surgiendo aquí las cifras más altas de cáncer. Hablando a nivel personal, hemos adquirido una granja para conservar una zona cultivada que está amenazada con el traspaso.

Recordando a los muertos

Magda Engqvist

Thomas Luethi

Magda Engqvist, que fue muy importante para el trabajo biodinámico del Norte de Europa, nació el 13 de marzo de 1915 en Stuttgart como hija de un importador de azúcar y niña de una familia burguesa bien establecida. De pequeña fue muy frágil, algo que sale a la luz con mucha claridad en un retrato pintado de ella en esa época. Luego se capacitó como enfermera. En este momento Karl Engqvist asistió a un Seminario de Sacerdotes en Stuttgart sin que jamás se conocieran allí. Después de que se mudara a Berlín ella desarrolló un vivaz interés por la antroposofía a través de varias amistades que tenía. Tomó interés, por así decir, por la resistencia contra el Nacional Socialismo. Durante estos años le pidió una amiga que la acompañara a un bautismo en Finlandia. Allí llegó a conocer a Karl Engqvist que presidía el bautismo, su futuro marido, con quien se casó en 1940 y con quien tuvo dos hijos. Ellos se mudaron a Jaerna, donde trabajó en la Escuela Vocacional Salta de Hans Glaser. Con el dinero de su padre ella compró el Molino Salta en Jaerna. Más adelante, aprendió el proceso de cristalización de Selawry en Stuttgart. En esta época, Artur Granstadt, de diecisiete años en ese entonces, llegó a conocer a Magda Engqvist y la cristalización al mismo tiempo. Por un lado, ella era la esposa de un sacerdote y, por otro lado, una investigadora. Ella supo cómo tomar la iniciativa y proveer un edificio digno para la Comunidad de Cristianos, gracias a sus medios financieros. En 1964 un médico le aconsejó publicar su trabajo. Por ende, puso a disposición sus estudios sobre la metodología de la cristalización para las personas interesadas y emprendió una serie de proyectos experimentales con los preparados biodinámicos. En sus años posteriores se mudó de Salta y comenzó con *Steigbilder* en su departamento de Jaerna. En 1980 falleció su hijo mayor y su marido ingresó en un hogar. Sus fuerzas declinaban y en 1987 se mudó a un departamento protegido. Se estaba preparando, por así decir, para su muerte; no obstante, vivió muchos años. Los últimos años los pasó en un hogar de cuidado. Murió a la edad de 93 años el 24 de octubre 2008.

Wolfram Achtnich

Uli Johannes Koenig

Wolfram Achtnich, hijo de un profesor de escuela secundaria, nació en Dresden el 11 de junio de 1923. Asistió a la Escuela Rudolf Steiner en Dresden y tomó los exámenes finales de graduación en 1942.

Subsiguientemente, sirvió en la Marina durante tres años como subteniente. En 1945 comenzó un aprendizaje en agricultura; desde 1947 estudió Agricultura en la Universidad de Kiel y en la Universidad Agrícola de Hohenheim. Al graduarse trabajó como científico en el Instituto de Cultivo de Plantas y Cría de Plantas de Hohenheim. Bajo la guía de Walter Brouwer logró allí su doctorado con su disertación sobre la absorción de los nutrientes y los rendimientos de cebada y avena. En 1955 dejó el trabajo universitario y fue director del Departamento de Agricultura de Perrot-Regnerbau. Sin embargo, no dejó caer la conexión con la universidad. Como conferencista del Cultivo en la Zona Tropical y Subtropical dictó conferencias por horas en la Universidad de Giessen y a partir de 1963 en la Universidad Agrícola de Hohenheim. Desde 1968 Achtnich trabajó principalmente de nuevo como conferencista universitario. En 1979 adquirió el estado legal total como conferencista y fue nombrado profesor. En 1981 Achtnich aceptó una invitación de la Universidad de Goettingen y asumió la presidencia del Cultivo Tropical y Subtropical. Sus proyectos biodinámicos fueron para él momentos de respirar profundamente hacia adentro y de verticalidad. Se jubiló en 1988. El agua, tal como él lo retrataba, era el elemento de su vida. Nunca tuvo la posibilidad, probablemente también debido a su naturaleza decididamente sanguínea, de sondear más profundamente en la biodinámica o incluso la antroposofía. Su vida terminó de manera dolorosa; su hijo murió a edad temprana y su esposa enfermó de cáncer. Wolfram Achtnich, que jubilado se había vuelto ciego se mudó del lago Maggiore nuevamente a Stuttgart para los últimos años de su vida y murió el 29 de febrero 2008.

ELIANT

ELIANT es la unión de asociaciones europeas antroposóficas de las esferas de la vida armado a fin de hacer campaña en Bruselas para una mayor opción en Europa. Por la agricultura biodinámica son miembros Demeter Internacional y la IBDA, la Asociación Biodinámica Internacional. ¡La campaña de ELIANT –para juntar 1 millón de firmas- ha juntado mientras tanto 775.000 firmas! ¡Por lo tanto faltan 225.000! ¡Por favor ayúdenos a juntar las firmas que faltan entre su círculo de amigos y de conocidos! La información la encontrará en www.eliand.eu

IBDA

La Asociación Biodinámica Internacional (IBDA) coordinará el trabajo iniciado sobre los principios del movimiento biodinámico mundial. Cualquiera que tenga interés por favor anotarse en f.ruchti@ibda.ch

Fechas de Agenda

Grupo de trabajo Int., preparados bd
Reunión del Consejo
Conferencia de Agricultura

23-25 octubre 2009, Dornach
29 oct.-1 nov. 2009, Dornach
3-6 febrero 2010, Dornach