
TRIFORMACIÓN SOCIAL

Jean M. Florín es coordinador del Movimiento para la cultura Biodinámica en Francia.

A menudo tenemos la impresión de no ser dueños de nuestro destino. Los dos poderes dominantes, el político y el económico, parecen decidir el futuro de la humanidad por encima de nuestras actuaciones conscientes. A pesar de esto, en el contexto de la globalización neoliberal, un creciente número de ciudadanos se despiertan. Un nuevo movimiento social emerge, constituido por numerosas personas que deciden cambiar sus prácticas de vida apoyados en valores éticos y en su conciencia personal. Este “tercer poder” aporta una gran esperanza para cambiar la faz de la globalización por una práctica de tri-membración social.

1- **La cuestión Social:** Conciliar-compaginar individuo y colectividad - La tripartición social como una nueva llave de lectura de la cuestión social - La evolución individual (alma consciente en particular) es un obstáculo de hoy día: la tripartición es todo un triunfo Ella es una nueva posibilidad del futuro Parte del ser humano y de la experiencia de él mismo - La agricultura en el corazón del desarrollo sostenible: la tripartición permite una nueva y constructiva mirada

2- **La economía agrícola** al servicio de una agricultura capaz de tomar en cuenta las particularidades y exigencias territoriales

A continuación está la transcripción de los apuntes tomado de sus charlas:

TARDE DEL VIERNES.

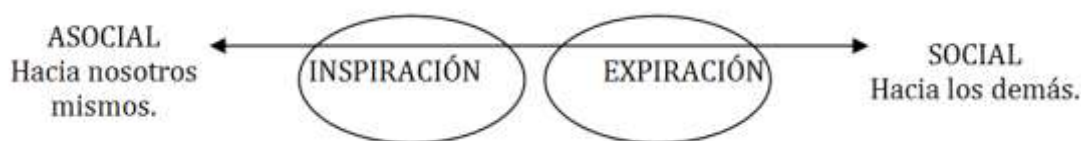
Comenzó dando las gracias por la asistencia. Recordó que ya en 2005 se habló de “Triformación Social” en la Casa San Martín en Cañicosa –Segovia. Ahora hay mucha más gente. Se presenta y habla de cómo llegó a la Triformación Social. Si conocéis el cuento de Asterix y Obélix con la “poción mágica”, Jean Michel llegó a la biodinámica como Obelix que cayó en la marmita de la poción mágica. Su padre trabajaba con la biodinámica y cuando JM tenía 16 o 17 años hizo estudios agrícolas... a finales de los 70. Era muy distinto de lo que experimentaba en casa. Entonces en la universidad se pensaba que con la técnica se podía arreglar y mejorar la agricultura y la ganadería. Se pensó también que se podía hacer agricultura “fuera de la tierra”.

Al principio, donde él vivía, las fincas pequeñas agrícolas con animales y cultivos diversos predominaban, pero después se fueron especializando en monocultivos, en ganaderos... Entonces se dio cuenta que había que proteger la naturaleza. Encontró personas que pensaban que para proteger la naturaleza había que preservarla de la civilización humana, impedir que el ser humano metiera la mano.

Estos son dos polos opuestos (la intervención de la técnica científica en la Naturaleza versus la protección de la Naturaleza impidiendo al ser humano su incursión) y JM se encontraba en medio de estos opuestos. ¿Qué hacer?

Se acercó a la biodinámica de nuevo con una pregunta precisa: ¿puedo tener bases científicas en la agricultura biodinámica? Lo que entendía como científico era un “marco previo”, no creer simplemente a partir de la experiencia, sino poder controlar a priori. Ahora he cambiado, ahora puedo comprender lo que he experimentado y esta nueva forma también es científica. Marchó al Goetheanum a estudiar Goetheanismo. Hay una característica llamada FENOMENOLOGÍA: retirar todos los prejuicios para observar el fenómeno, la naturaleza, con todos nuestros sentidos de forma nueva. Estar presente en el momento y mirar con una visión totalmente nueva. Podemos aplicar esto también a la observación de la vida social. Esto lo descubrí mucho más tarde, al principio sólo estaba interesado por la naturaleza y no por lo social, lo comencé a estudiar cuando lo social, los problemas, me llevaron a ello.

Al principio trabajé para la AABD de Francia en solitario. No tuve problemas, pero pensé que sería mejor trabajar con más gente, compartir el trabajo. Entonces después de un tiempo de trabajo en equipo eché de menos el trabajar sólo. Cada uno de nosotros tenemos una parte SOCIAL y otra parte ASOCIAL. Es algo para observar en nosotros como una ley de la humanidad, no del reino animal. Muchas comunidades han fracasado por no contemplar esta ley bipolar, sin respetar esta doble necesidad. Es como una respiración:

La AABD Francesa estaba en sus primeros pasos cuando comencé a trabajar en ella y la cuestión que surgió fue ¿Cómo reforzar la Asociación de Seres Humanos? Otra cuestión era ¿Cómo establecer relación con otros ámbitos fuera de la Asociación? Como por ejemplo el ámbito que antes llamamos “Protectores de la Naturaleza” que pretende impedir la intervención humana en la Naturaleza. Aquí tuvimos que trabajar con la cuestión de la IDENTIDAD como grupo.

Ahora nos invita a realizar un trabajo en pequeños grupos durante 5 minutos y tratar estas dos cuestiones:

- ¿Por qué he venido aquí?
- ¿Qué cuestión social me trae aquí?

Durante la exposición de lo trabajado en grupo nos propone una “Técnica de Comunicación” basada en la “Escucha Auténtica”. Es una técnica que se utiliza en entornos difíciles, para grupos de 10 personas más o menos. Consiste en valorar de igual forma la PALABRA y el SILENCIO de la siguiente manera:

- El que HABLA la palabra intenta ajustar su discurso sin extenderse y sin repetir ideas que hayan surgido con anterioridad, confiando en que los demás escuchan con atención y comprenden lo que dice, porque en caso contrario será cuestionado para su clarificación.
- Los que ESCUCHAN permanecen atentos a lo que es dicho en la sala, lo que no comprenden o cualquier idea surgida en su interior es guardada (puede ser escrita en un papel) para posterior aclaración en su turno de exposición.
- Tras cada persona que HABLA se dejan 30 segundos de silencio (estrictamente controlados) hasta la siguiente intervención.
- No existe un ORDEN DE INTERVENCIÓN (es siempre según motivación individual) y el tiempo de SILENCIO puede extenderse más de treinta segundos si nadie interviene.

Y para finalizar, tras las exposiciones, unas frases:

“Cambia en ti mismo los cambios que ves que el mundo debe hacer” Gandhi.

Cambiarse a sí mismo en vez de esperar a que el cambio venga de fuera, ésta es una pista para el trabajo que se va desarrollando.

PAUSA... Y TRAS LA CENA:

Antiguamente el ser humano creaba estructuras a las que se sometía, actualmente las estructuras creadas por el ser humano deben servir al ser humano y si no, deben morir para surgir nueva.

Hay una falta de creatividad en lo social y por eso nos aferramos a estructuras antiguas, por eso debemos desarrollar una percepción especial que sepa observar lo que el futuro demanda de nosotros.

El hecho de permanecer dentro de la dinámica de una sociedad antigua sin hacer nada por crear nada nuevo, entonces REFUERZA esas estructuras antiguas. Un cambio individual puede crear cambios en todo un grupo y también en una sociedad.

No se puede crear nada nuevo si sólo nos quedamos en la cabeza, hay que llevarlo al corazón y percibir al otro con corazón y llevarlo aún más profundamente a la VOLUNTAD hacer algo nuevo.

La creatividad viene cuando estoy abierto al mundo y dejo entrar al mundo en mí, pero también debe surgir en mí “la pregunta” la conciencia y entonces una “inversión de valores” ocurre en mi interior para que aparezca la creatividad. La decisión para el cambio surge de forma individual: “Yo decido proteger los delfines” o “yo decido luchar contra los transgénicos”. Es una decisión individual –y no basada en grupos de presión o masas– aunque luego yo me puedo unir a otros grupos de personas. Esto es un movimiento nuevo, no existía en el tiempo de la Revolución Francesa. No existía esta INDIVIDUALIDAD CREATIVA. Es nuevo lo que hoy se entiende por CREATIVOS CULTURALES.

MAÑANA DEL SÁBADO

Se lee el siguiente texto de Rudolf Steiner:

¿Qué es realmente la Tierra en el Macrocosmos?

En los estudios precedentes hemos examinado el devenir del cosmos y de la humanidad desde diversos puntos de vista. Y hemos visto cómo el hombre posee las fuerzas de su ser a partir del cosmos extraterreno, con excepción de las que le otorgan su autoconciencia, que proceden de la Tierra.

Con ello hemos indicado la importancia de lo terrestre para el hombre. Y a ello hay que vincular la siguiente cuestión. ¿Qué significado tiene lo terrestre para el macrocosmos?

Para hallar una respuesta a ese interrogante habremos de dirigir la mirada a lo que ya hemos expuesto.

En la medida en que vamos retrocediendo en el pasado con la conciencia contemplativa, veremos que el macrocosmos es cada vez más vivo. Nuestra capacidad de medida y cálculo desaparece cuando contemplamos las manifestaciones vivientes de ese macrocosmos remoto. El hombre se desgaja de esa vitalidad global y el macrocosmos va entrando cada vez más en la esfera de lo que se puede medir y pesar.

Pero con ello el macrocosmos va muriendo. En la medida en que el hombre, como microcosmos, emerge como entidad independiente del macrocosmos, este último va feneciendo.

En el presente cósmico nos hallamos con un macrocosmos muerto. Pero en ese proceso evolutivo no sólo apareció el hombre. La Tierra también surgió desde el macrocosmos.

El hombre que debe a la Tierra las fuerzas de su auto conciencia, se halla interiormente demasiado cerca de ella para poder ver la esencia de lo terrestre con claridad. En el pleno despliegue de la autoconciencia, en la época del alma consciente, nos hemos acostumbrado a dirigir la mirada a la magnitud especial del universo y a considerar la Tierra como una mota de polvo, carente de importancia en comparación con el cosmos físico espacial.

Por ello, en un principio, nos parece extraño lo que la visión espiritual nos desvela sobre el verdadero significado cósmico de ese presunto "grano de polvo".

En el fundamento mineral de la Tierra se hallan insertos los demás reinos, el vegetal y el animal.

En todo ello viven las fuerzas que se muestran en sus diversas formas de manifestación a lo largo del curso anual. Observemos el mundo vegetal. En otoño e invierno nos muestra sus fuerzas físicas agonizantes. La conciencia contemplativa percibe, en esa forma de manifestación, la esencia de las fuerzas que han llevado al macrocosmos a la muerte. En primavera y verano, vemos en el mundo vegetal fuerzas crecientes y brotantes. La conciencia contemplativa percibe en ellas no solamente lo que hace surgir la bendición vegetal durante el año, sino una superabundancia de fuerzas. Y ese superávit es el que constituye la fuerza germinal. Las plantas contienen más fuerza germinal de la que necesitan para el crecimiento

de las hojas, flores y frutos. La conciencia contemplativa percibe cómo esa plétora de energía germinal irradia hacia el macrocosmos extraterrestre.

También afluyen fuerzas excedentes desde el reino mineral hacia el cosmos extraterrestre. Estas últimas tienen la tarea de dirigir las fuerzas emanadas por las plantas hacia los lugares adecuados en el cosmos. Bajo la influencia de las fuerzas minerales, se va generando, a partir de las fuerzas de las plantas, la imagen de un nuevo macrocosmos. También existen fuerzas que emanan de lo animal, pero éstas no actúan del mismo modo que las vegetales y minerales, es decir, irradiando desde la Tierra, sino haciendo que lo que se configura en el universo gracias a las fuerzas minerales y vegetales se aglomera en una forma esférica, y surja así la imagen de un cosmos cerrado desde todos sus lados.

La conciencia espiritual contempla de ese modo la esencia de la Tierra. Ésta se halla generando nueva vida en el interior del macrocosmos muerto.

De la misma manera que del germen vegetal, que es tan pequeño e insignificante, vuelve a formarse toda la enorme planta, cuando ésta se marchita agonizante, del mismo modo surgirá del "grano de polvo" que llamamos Tierra un nuevo macrocosmos, cuando el antiguo se muera.

La verdadera visión del ser de la Tierra consiste en contemplar en él un mundo germinal. Y sólo se entienden los reinos naturales cuando se siente en ellos ese aspecto germinador.

El hombre vive su existencia terrestre en el seno de esa vida germinante, y participa tanto en la vida que germina como en la que muere. El adquiere sus fuerzas de pensamiento de las fuerzas de lo muerto. Mientras en el pasado esas fuerzas pensantes procedían del macrocosmos todavía viviente, no constituían todavía el fundamento del ser humano autoconsciente. Vivían como fuerzas de crecimiento en el hombre carente de conciencia de sí mismo. Para generar la base de la autoconciencia humana libre, las fuerzas del pensar no deben tener vida propia por sí mismas. Junto con el macrocosmos muerto, las fuerzas muertas (del pensar) han de apartar de sí las fuerzas vivientes del cosmos pretérito.

Por otra parte, el hombre participa en los procesos germinales de la Tierra. Las fuerzas de su voluntad salen de él, y ellas mismas son vida, pero el hombre no participa en la esencia de éstas con su autoconciencia. Irradian en el interior del ser humano introduciéndose en las sombras del pensamiento. Las fuerzas volitivas se ven inundadas por las sombras del pensamiento; y en ese flujo del pensamiento libre que se despliega en el ser terrestre germinal, se integra en el hombre la autoconciencia humana, libre y plena, durante la época del alma consciente.

El pasado, proyectando sombras, y el futuro, conteniendo gérmenes de realidad, entran en contacto dentro de la entidad humana.

Eso se hace patente ante la conciencia contemplativa en el mismo momento en que penetra en la región espiritual que colinda directamente con la región de lo físico, en aquella misma región donde encontramos la actividad de Micael.

La vida de lo terrestre se hace transparente cuando, en su mismo fundamento, descubrimos el germen del cosmos. Toda forma vegetal, todo mineral, aparecen ante el alma humana en una nueva luz, cuando ésta descubre cómo cada uno de esos seres, con su forma y con su vida, contribuye a que la Tierra, como unidad, sea el germen embrional de un nuevo macrocosmos

que cobra vida. Intentemos simplemente hacer lo más vivo posible el pensamiento de este hecho y sentiremos lo que ello puede significar en el fuero íntimo del hombre. Goetheanum, Enero de 1925. Antroposofía. Un camino de conocimiento. El misterio de Micael. Editorial Rudolf Steiner. Madrid. GA26.

Son textos que Rudolf Steiner condensó lo que quiso decir en toda su vida. Son textos como semillas que con el trabajo individual o colectivo puede crecer. Leer estos textos hace que sean activos en nosotros. Quizás al principio difícil de comprender pero activos en el interior.

Rudolf Steiner tuvo dos formas de ver el mundo y comprenderlo:

- Con la moderna consciencia científica.
- Con la consciencia clarividente.

Estas semillas las debemos dejar germinar en nuestra alma sin intentar intelectualizar. Expresa lo que “muere del pasado” y el germen que está latente en el ser humano y la naturaleza que dará vida a lo que “está por llegar”.

En el presente social ocurre igual. Podemos observarlo en las crisis actuales. Albert Einstein dijo: “*no podemos resolver los problemas actuales con la misma conciencia que los generó*” La crisis financiera de los bancos se intentó solucionar con el mismo esquema de pensamiento que creó esa misma crisis: con una inyección de dinero.

La crisis climática que yo prefiero llamar “cambio climático” y no “calentamiento global” pues no es cuestión de calentamiento o enfriamiento, provocado por el uso generalizado del petróleo por la industria moderna, el uso excesivo de las energías, se intenta solucionar con geo-ingeniería o una nueva tecnología para solucionar el cambio climático. Intentan solucionar el cambio climático con más tecnología. En Francia se plantea como alternativa energética, extraer gas de las capas minerales... más energía que se libera a la atmósfera en forma de gas!!! No es cuestión de analizar la crisis actual, esto nos requeriría semanas:

- Crisis ecológica: tiene relación con la naturaleza.
- Crisis económica: suficiente producción mal repartida.
- Crisis financiera: sistema bancario sin fondos.
- Crisis política: ¿democracia?
- Crisis cultural: el dinero que cuesta la cultura no asequible para jóvenes.
- Crisis social: que las engloba a todas.

¿QUÉ ES EL HECHO SOCIAL?

Cuando duermo ¿soy social? ¿Cuándo soy social?

*Soy social cuando entro en relación **con otros**.*

1. Cuando la relación es con mi familia, con los vecinos, con mi pueblo, hablamos de una relación local.
2. ¿Cuál es mi relación a nivel más amplio? Relaciones en la región, en el país.
3. ¿Cuál es mi relación con personas de otros países? Relaciones internacionales.

Hablamos de “calidad” de la relación. Esta calidad de la relación sólo puede ser observada desde la fenomenología de la observación goetheana.

Es importante comprender que el modelo de triformación social no es un “programa político” sino que parte de la observación de las relaciones humanas. En realidad Rudolf Steiner no inventó nada, sino que a partir de la observación y anotación sistemática se dio cuenta de que el organismo social es triformado en su propia naturaleza. La Triformación no es algo que deba imponerse a la sociedad desde afuera, sino que la sociedad en sí ya es triformada.

Pero, ¿Cuándo observamos de forma consciente? ¿Cómo observamos? ¿Cuándo?

Cuando nos levantamos por la mañana no somos sociales. Cuando voy al baño compartido –Cañicosa – y veo que alguien ocupa la ducha, pienso ¡qué fastidio! No pasa nada. Tenemos todo el resto del día para ser sociales.

TRES PILARES DE LA TRIFORMACIÓN SOCIAL.

LIBERTAD	IGUALDAD	FRATERNIDAD
Esfera Cultural-Espiritual	Esfera Jurídica	Esfera Económica.
Creatividad – Cultura	Derecho	Dinero – Recursos.

No es fácil mantener una relación de equilibrio entre estos tres aspectos, por ejemplo, mi LIBERTAD puede chocar con la IGUALDAD que otros reclaman. Por ejemplo, si soy un artista que desarrolla su actividad en mi casa, y quiero crear una escultura a base de reciclado de objetos metálicos, puedo molestar a mis vecinos con mi actividad.

Observemos las relaciones de estos tres aspectos en lo social. Quiero llegar a la dinámica de estas relaciones desde el interior, experimentando, investigando todos juntos. Es una búsqueda compartida, no pretendo ser un “profesor teórico” que define los términos.

La LIBERTAD está en plena justificación en el ámbito del PENSAMIENTO y del ESPÍRITU. Esto es un requisito para la creatividad. Es el principal problema de las dictaduras que no aceptan el libre pensamiento. Donde no se permite la libertad en el pensar, no se deja desarrollar lo futuro (se vive en el pasado). No pensar con libertad impide desarrollar lo nuevo. La cuestión de la “libertad de pensamiento” sigue constituyendo una cuestión primordial. Actualmente en la cultura de nuestra civilización no se permite el pensamiento libre. Observemos los medios de comunicación, la televisión, la publicidad, la música... todo esto se introduce en mí creando como un depósito de basura donde no cabe el pensamiento libre creativo. ¿Queda espacio para la consciencia personal? Es una cuestión a estudiar, la libertad en nuestra sociedad actual ¿Somos un país libre?

La libertad individual es necesaria para desarrollar la creatividad.

Un artista creativo en un taller con maquinaria que crea ruido y polvo puede molestar a los demás. Aquí aparece lo SOCIAL. ¿Cómo desarrollar la creatividad en armonía con lo social? Vivir en paz con los demás, para ello hacen falta normas / leyes. La forma más sencilla de estas leyes es el concepto de DERECHO: el acuerdo o el contrato. “Yo me ducho

a las 8:00 y tú a las 9:00 horas”. El derecho romano es el más antiguo escrito pero en los países germanos era ORAL. Mirarse a los ojos y darse las manos. Hoy en día con los abogados y el dinero esto se hace más fácil. Todo trabajo en grupo es tripartito: por ejemplo respetar un horario. No hace falta que sea para una gran sociedad, sólo con dos personas ya es triformado.

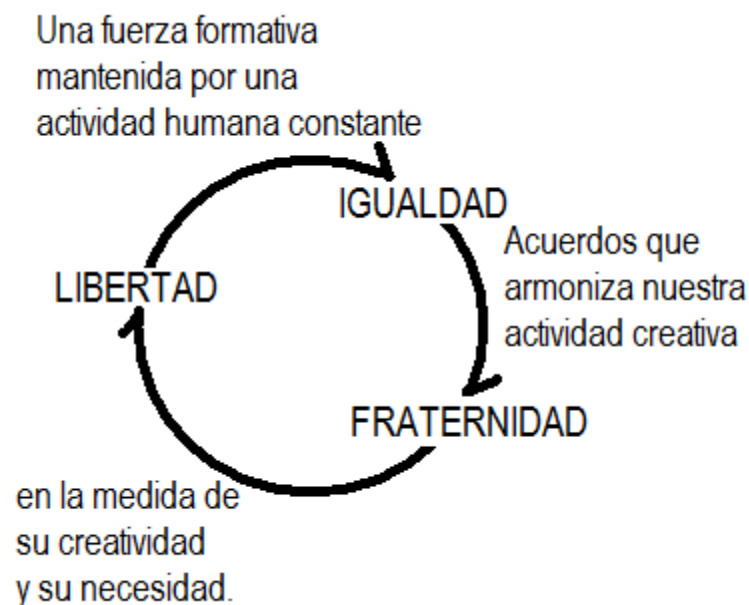
La dificultad en la cuestión de leyes es cuando no es acordada colectivamente, sino impuesta. El problema no son las reglas, sino por qué están esas reglas, cómo han sido acordados. En el futuro hace falta una democracia VIVA. Cuando los políticos generan leyes, ya está obsoleta. Siempre van por detrás. Una democracia viva exige una actividad constante.

Las leyes y acuerdos exigen una fuerza formativa mantenida por una actividad humana constante.

Todo lo producido de forma creativa –por ejemplo un agricultor – que realiza su actividad de forma armonizada con lo social entra en la esfera de lo fraternal. ¿Cómo distribuyo de forma fraternal el fruto de mi actividad creativa? Hay que buscar la relación entre lo que se produce y lo que se necesita. Es una relación viva. Lo que antes se producía y se distribuía por necesidad va cambiando constantemente. Si lo hacemos desde la IGUALDAD –todos lo mismo, la misma proporción – esto no funciona porque...

Cada individuo es diferente en su actividad creativa y por tanto es distinta su NECESIDAD.

La igualdad entre seres humanos es como tener un establo con vacas, a todas lo mismo, sin contemplar su espíritu. ¿Qué visión del ser humano se esconde tras este sistema social?

- El CAPITALISMO NEOLIBERAL procura toda la libertad de creatividad que se malinterpreta cuando es usurpada por la esfera económica en la eliminación de

reglas y acuerdos para la producción e introducción en los mercados. De aquí la visión darwinista de la lucha en el mercado competitivo.

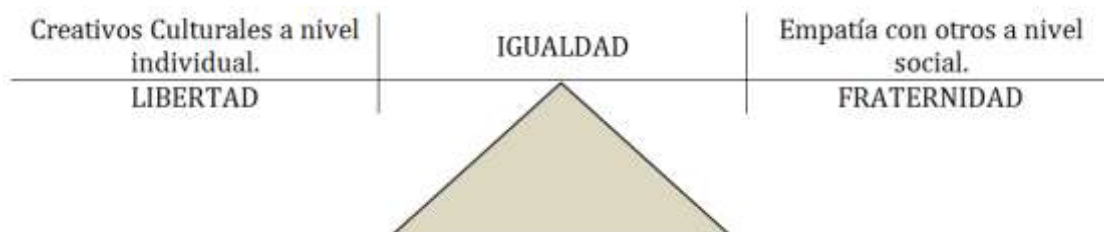
- El SOVIÉTICO MARXISTA procura una igualdad para todos, que introducida de forma equivocada en lo cultural o lo económico, trata al ser humano como un animal consciente.
- En EUROPA los comisarios de Bruselas imponen leyes en la agricultura impidiendo la libertad del campesino. Por otra parte impone la libertad en la exportación de productos en los mercados del sur que destroza las economías más débiles... esto es invasión de los mercados.

A pesar de todo, la libertad de pensamiento ha mejorado mucho, por ejemplo en el movimiento de "Periodistas sin fronteras" que intentan reflejar una información fiel a los hechos. Imaginemos cuando Voltaire tuvo que abandonar Francia por sus escritos.

También ha mejorado la igualdad, con el reconocimiento de la naturaleza, los animales y los seres humanos. Se han elaborado los "Derechos Universales".

La fraternidad es lo que todavía está en un estado muy incipiente. Falta evolucionar en la creación de alianzas, creación de relaciones específicas entre seres humanos y la naturaleza. Es una nueva cualidad la que debemos desarrollar. Se trata de la EMPATÍA entre seres humanos. Es muy difícil, y aún más cuando los otros seres humanos son totalmente distintos a nosotros.

Así podemos contemplar como dos polos:

Tras una PAUSA.

Comenzamos con la pregunta que nos planteábamos sobre "El Hecho Social".

Hay que partir de la cuestión concreta, actual –no de lo que debería ser o de cómo me gustaría que fuera – y observar a nivel local, regional / nacional e internacional ¿Cómo es mi relación con mis vecinos? Si no hay relación... ¿por qué?

Por ejemplo:

A nivel Local	Yo tenía un rosal en mi jardín al que le estaba afectando un herbicida que mi vecino utilizaba. Me acerqué y le propuse quitar yo mismo a mano las malas hierbas para que no usara dicho herbicida. Ahora es él mismo quien quita las malas hierbas sin usar herbicida.
---------------	---

A nivel Comunidad	Observé que en los parques y jardines públicos de mi ciudad también usaban herbicida y hablé con el Alcalde, el cual decidió también usar otro tipo de método para eliminar las malas hierbas.
A nivel Regional / Nacional	Entonces decidí escribir a la Sección de protección de la Naturaleza del organismo regional para que eliminaran la fumigación de viñedos desde avioneta con herbicidas. En este caso el gobierno regional no me hizo caso.
A nivel Internacional	Pero los comisarios de Bruselas prohibieron la fumigación de herbicidas en todo el territorio Europeo, con lo que se solucionó mi problema.

Un punto importante es que el impulso inicial anterior parte de un punto individual, de una conciencia individual que es egoísta y posteriormente da el salto a una conciencia social, para la comunidad, para los demás seres humanos y deja de ser egoísta.

Para la empatía en las relaciones sociales no hay una receta, lo que se debe fomentar es la MAYOR TRANSPARENCIA. Transparencia en la información de todos los pasos en la producción, proceso, distribución, etc... de esta forma, conociendo al productor sabemos de sus problemas y podemos con empatía preguntar ¿qué necesitas?

En este punto entramos en una discusión sobre el gobierno, la educación... todo muy teórico y Jean Michel nos invita a ser más concretos y enfocarnos en nuestra vida cotidiana, dar pasos en lo concreto nuestro –la parte que nos toca. ¿Qué puedo hacer yo? Y a partir de ahí buscar a otros que colaboren.

Lo social comienza por el Yo, que es lo realmente CREATIVO.

Porque buscar el “hay que hacer...” “Esto es así...” o “Deberíamos hacer...” no nos lleva a nada concreto y sí a mucho abstracto. La pregunta o el discurso es “Yo quiero hacer...” “Yo veo esto...”

PRACTICA.

Observación de una rama de árbol. Ver la parte más vieja y la parte más nueva, del tronco la madera es lo más viejo; desde el brote, de la punta podemos ir retrocediendo en años, hasta aquí 2011, hasta aquí 2010, hasta aquí 2009... y cuanto más atrás vamos más rígido, más quebradizo, menos flexible.

Observemos la dirección de crecimiento de la rama:

¿Cómo lo sabemos que las ramas van hacia arriba? Porque las puntas, los gérmenes van hacia arriba (cosmos), no hacia el sol o la luna –como a primera vista daría la impresión – porque entonces las ramas harían bucles, pero la fenomenología nos demuestra que no hace ese movimiento, van hacia arriba. Esta observación parece fácil ahora, pero realmente nuestros prejuicios

son muy fuertes y hacer una observación fenomenológica es a veces muy difícil. “La rama se mueve hacia el sol” respondemos con espontaneidad, sin observar la pregunta con detenimiento.

La importancia de observar el fenómeno de forma lógica, y la pregunta, sin buscar rápidamente una respuesta.

El movimiento de la rama vieja va hacia abajo y lo nuevo va hacia arriba. La forma de lo viejo es alargado y esta ya formado. En lo nuevo, el brote, como tal es como una punta abultada, pero puedo imaginar una parte potencial de ramas y hojas que saldrán de ahí.

- En lo viejo, lo físico visible es lo importante, lo espiritual está ya agotado.
- En lo nuevo, lo físico visible es mínimo, lo espiritual en potencia es lo importante.

Y si observamos una semilla de fresno, la observación de lo nuevo es todavía mucho más importante. La semilla parece un grano de polvo muerto pero en la potencia espiritual es un gran fresno.

Vamos a realizar este ejercicio de observación en lo social, desde lo concreto personal e individual: ¿dónde percibo la muerte, lo que envejece? Y ¿Dónde percibo lo potencialmente nuevo?

En grupos de dos personas que no se conozcan hablamos sobre estas dos cuestiones, la mitad de tiempo cada uno y paseando al aire libre. H. von Kleist dijo “si no encuentras la solución en la meditación, cuéntale el problema al primero que pase, no hace falta que sea inteligente, no esperes una solución. Y en la escucha del otro encontrarás la fuerza que te guiará hacia la solución de tu enigma”. Porque aquí la cuestión principal es la ESCUCHA ACTIVA. Saber escuchar también mi sentimiento cuando el otro me expresa lo que él experimenta como fuerzas de muerte y lo que experimente como potencialidad de lo nuevo.

La empatía sólo parte del corazón y se desarrolla cuando escuchamos con el corazón sin buscar soluciones con la cabeza.

HAY CUATRO TIPOS DE ATENCIÓN:

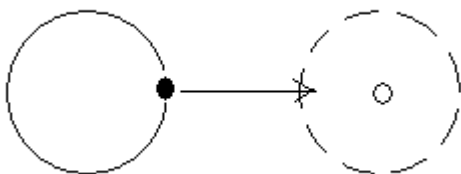

1.- DOWNLOADING: descarga de datos, escucha educada pero sin interés, como oyendo llover.

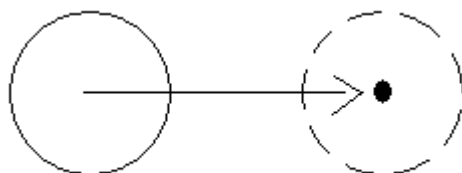
Sólo reconozco lo que tengo, lo que ya sé, con la cabeza.

2.- Escucho hechos con la cabeza y los contrasto con los míos, busco las relaciones de forma objetiva.

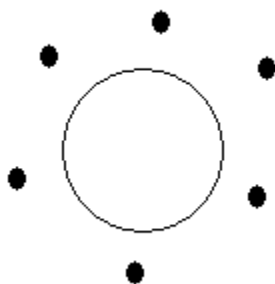
Me asomo a la ventana y veo lo que tenía ya y lo diferente nuevo que hay fuera.

3.- Escucha verdadera: con el corazón, con sentimiento.

Salgo de mí y me pongo en el lugar del otro, sentir lo que dice el otro. Escucha empática.

4.- PRESENCING

Estoy presente aquí y ahora pero a la vez soy consciente de todo mi alrededor, como omnisciente. Máxima consciencia y sentir todo.

Esta última se realiza con el SILENCIO, no hay diálogo como entendemos en la forma habitual, nadie habla, en SILENCIO omnipresente.

Los dos primeros tipos de atención son típicos del materialismo. El tercero y cuarto presuponen una realidad trascendental más allá de uno mismo que nada tiene de materialista. Suponen un salir de sí para encontrar el Yo del otro, su parte espiritual. Porque percibir en el SILENCIO un lenguaje significativo de su “no materialidad”.

La ATENCIÓN es el rezo que dirigimos a la verdad interior con el fin de que ésta se nos revele.

TARDE DEL SÁBADO.

Hay una exposición de la dinámica de grupo de esta mañana: no se trata de hablar del contenido sino más bien de la dificultad, del modo de intercambio, de la forma dinámica. La manera de hacer las cosas es tan importante como el contenido.

En el trabajo social el CÓMO es tan importante, o más, que el QUÉ.

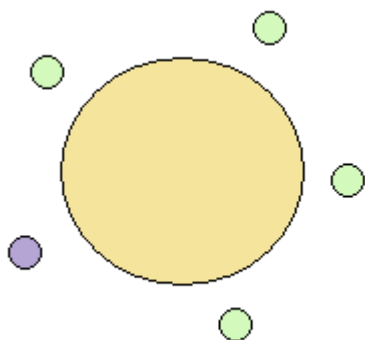
En las exposiciones son mayoría las mujeres que se expresan, lo femenino es más empático, es más receptivo.

Le ley y el derecho: hay personas que no quieren reglas para ser libres y otras personas que todo tiene que estar pautado en una normativa. El equilibrio, el acuerdo preciso, sobre las normas pactadas de forma libre hace más fácil y fructífero, más satisfactoria la comunicación y la vida en comunidad.

Una norma básica para cualquier grupo es la libertad de colaborar o no en cualquier actividad propuesta. Cuando propongo ejercicios sociales son totalmente libres y quien no quiera participar es libre de no hacerlo.

WORLD CAFFE

Usamos la “lucha” empática, cuestionando sin interrumpir, poniendo mucha atención en el contenido. Nuestra actitud, atenta y “silenciosamente” cuestionadora ayudará al otro a expresarse... somos comadronas ayudando a parir al otro...

Una persona, de cuatro o cinco que se sientan alrededor de una mesa virtual, acoge a los demás –normalmente es el que pone el café. Él es el que controla el tiempo, procura que todos intervengan y es el que hace la pregunta que comenzará un diálogo durante los primeros 20 minutos.

Una vez agotados los 20 primeros minutos, las personas se mueven a distintas mesas, excepto el que ha actuado de moderador, que permanece en su mesa. El

moderador da la bienvenida a su mesa a los nuevos contertulios y expone un breve resumen de lo tratado en los primeros 20 minutos. Tras ello se elige una persona distinta como nuevo moderador que será quien formule la segunda pregunta, que se debatirá otros 20 minutos. La nueva pregunta es coherente con la primera y los contertulios la enriquecen según lo expresado en otros círculos.

En el tercer período de 20 minutos, las personas cambian una vez más de mesa, permaneciendo el último moderador que será quien acoja a nuevos contertulios. Realizará un resumen, ahora de la segunda sesión. Se elegirá ahora un nuevo moderador que formulará la tercera y última pregunta y todos la debatirán por 20 minutos más.

Esta dinámica evidenciará que tratando de este forma cualquier tema, obtendremos mucha más riqueza que si todos asistiéramos durante una hora a un debate en el que por turnos de alzamiento de mano, interviniéramos con un único moderador.

TEMA

PRIMERA PREGUNTA: Las fuerzas viejas de esclerotización y muerte. Lo que significan concretamente en la vida. ¿Qué arquetipo hay en esas fuerzas? Aprender a percibir esas fuerzas –que en ningún momento se ha dicho que sean negativas.

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cómo partir de esto viejo y hacer que surja lo nuevo? ¿Qué condiciones son necesarias para que de lo viejo aparezcan fuerzas nuevas creativas? No teorizar, sino ir a lo práctico, aunque sea simple o sencillo, algo pequeño que en la vida individual tenga a su vez una dimensión social.

TERCERA PREGUNTA: ¿Cuáles son esas fuerzas creativas de futuro? Tratar las fuerzas de futuro.

Tras la actividad de grupo, nos reunimos de nuevo en la sala con gran excitación. Ahora durante 10 minutos procuramos en silencio escribir todo lo que se ha hablado. Es importante escribirlo sobre papel porque la voluntad se pone en marcha escribiendo “bajando lo hablado”. Y además es un ejercicio de concentración: sólo escribir lo esencial.

Nos propone escribir lo siguiente:

1. Describir lo que nos ha parecido más importante.
2. Lo que más nos ha tocado en el sentimiento, lo que más nos ha conmovido.
3. Lo que ha hecho decidirme a cambiar lo que venía haciendo últimamente, o lo que me ha motivado a una nueva iniciativa.

Se realiza la exposición y se apunta en la pizarra las ideas expresadas.

Jean Michel nos propone tres frases para meditar más adelante:

*El soporte REAL de la sociedad son los seres humanos y sólo
el cambio y la fuente de creatividad es posible en ése soporte
REAL humano.*

Si no quieres sufrir la sociedad que ante ti se despliega, piensa cómo quieres que ésta sea. Concebir una sociedad del futuro no sólo con la cabeza, sino con el corazón. Tener la creatividad de cómo queremos que sea en el futuro. Lo contrario a esto es Margaret

Thatcher que a toda nueva alternativa para reconducir un problema social, ella respondía: "There is no alternative" (cuyo acrónimo es T.I.N.A.) por lo que en el mundo neo capitalista sólo hay una solución, no merece la pena pensar. Sólo dedicarse a lo que "Tina" nos dice.

NOCHE DEL SÁBADO.

Trataremos los tres niveles de actuación en lo social:

1. La creatividad cultural en lo individual.
2. En la entidad colectiva
3. En lo más amplio de la triformación social.

¿Cómo llevar estos impulsos en nuestras realidades personales?

Realiza una exposición con base en las ideas apuntadas en la pizarra –resultado de la actividad World Caffé.

Tras esta exposición hablamos sobre el tema de la IDENTIDAD.

Cuando nacemos heredamos una identidad de los padres, del pueblo, de la nación (la lengua, la religión...) y al principio es una identidad de la que dependo y me viene de fuera. Es una dependencia inconsciente. Llega un momento en que nos damos cuenta de que YO SOY algo más que sólo mi herencia, mi familia, mi pueblo... YO SOY algo más, y eso más es aun más importante.

Este despertar consciente a la nueva identidad puede ser doloroso. Ahora somos independientes y cortamos con las relaciones antiguas que me hacían dependientes. Y entonces me encuentro sólo, aislado.

En la situación inicial yo estoy en unión con todo. Es una fraternidad inconsciente. En esta segunda relación de identidad independiente encuentro la soledad. Es un sentimiento muy generalizado en la filosofía: Sartre y muchos poetas existencialistas ¿Podemos traspasar este límite? ¿Podemos crear lazos conscientes con otros?

Contó el caso de un amigo suyo que tras ser abandonado por su mujer y perder su trabajo y su forma de vida anterior, en un momento de profunda crisis y de la forma más insospechada se vinculó a los niños y jóvenes afectados por el accidente de la central nuclear de Chernóbil.

*Para transformar la identidad consciente desde la soledad que se genera es necesaria la compasión, la **empatía**.*

Así en el tercer nivel ya no somos dependientes, ni independientes, sino **INTERDEPENDIENTES**.

En la biografía, es indistinta la edad en la que se produce esta transformación, puede ocurrir este cambio en cualquier momento. Esto es lo nuevo, lo elegido libremente y con calidad de futuro. Es un paso individual que nadie puede hacer por ti.

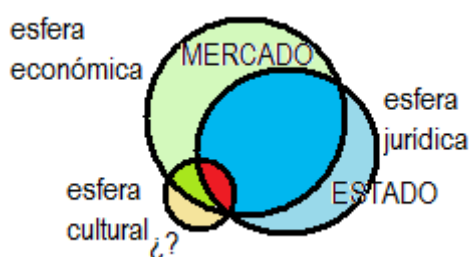

TRIPARTICION SOCIAL

Cuando cae el muro de Berlín (1989-1990) era Norte América quien dominaba lo económico y liberaba la “libertad en lo económico”. Y el mundo soviético y la China representaban a la ley, o lo jurídico, con la “igualdad liderada por el estado” que desembocaba en una falta de libertad.

Con la desaparición del bloque soviético a partir de 1991 lo que domina todo el mundo es el mercado, lo económico. Cuando todo está dominado por el mercado, el ámbito cultural queda condicionado por el mercado y una pequeña parte libre, pero lo jurídico, la ley queda condicionada totalmente por el mercado. Habla de Nicolas Sarkozy y las leyes del hormigón.

A partir del 1998-2000 pasó algo a nivel mundial en lo consciente que hizo que el mundo cultural, lo creativo, decidiera sentar a lo económico y lo jurídico en la mesa para hablar. Lo hizo por medio de protestas sociales y la “resistencia social”. El mundo cultural quiere también participar de las decisiones. Lo hizo patente con las protestas ante la Cumbre mundial del clima, la

Conferencia de Davos... Es la resistencia: “resistir para existir”. Los adolescentes plantean una resistencia similar para no ser engullidos prematuramente por un mundo de adultos que imponen sus normas. Es como si éste movimiento creativo estuviera aun en su periodo de adolescencia. Este movimiento no está liderado por un partido político, no está liderado por empresas comerciales ni de mercado, son personas que vienen del ámbito libre cultural, de la esfera de consciencia libre creativa.

Y lo siguiente que puede ocurrir es que las tres esferas puedan colaborar –esto está aun de forma incipiente) Podemos preguntarnos a nivel local cómo se expresa todo esto. Cada esfera que tenga su espacio pero que haya un encuentro entre ellas.

La esfera cultural parece encargada de aportar la CONSCIENCIA, el sentido de la que la esfera económica y jurídica quiere hacer. Eso no significa que lo económico o jurídico sea “malo” porque todos los seres humanos compartimos las tres esferas. Pone el ejemplo de un Alcalde que pertenece a la esfera Jurídica cuya institución representativa es el ESTADO. Observa en su pueblo que hay mucho paro y como empresario desde la esfera económica –MERCADO – decide instalar en el pueblo una empresa armamentística que absorbería el paro pero desde la esfera CULTURAL, las organizaciones de vecinos del pueblo se oponen a la instalación de la empresa por la falta de ética.

MAÑANA DEL DOMINGO

Temas a tratar:

1. La fuente de la creatividad cultural.
2. Cómo estas fuerzas vienen del futuro.
3. Las relaciones sociales a nivel mundial, internacional, nacional y local.
4. Observación fenomenológica de la sociedad triformada.

Creatividad cultural individual: no puede surgir de un proceso de masa. Debe ser un impulso individual que es acogido por más gente. Esto es algo que corresponde a nuestra época, como los ejercicios del WORLD CAFE. Hace falta la individualidad. Las masas todavía existen en la actualidad, por ejemplo en un partido de fútbol y en los medios de comunicación. Pero debemos estar muy atentos porque es algo que puede pasar desapercibido, cómo impulsos individuales surgen y otras personas lo acogen. Cómo mi Yo se relaja a impulsos conscientes individuales y cuando se mueve por impulsos de masa inconscientes.

En la "Filosofía de la Libertad" Rudolf Steiner nos ejercita para el desarrollo de la libertad individual y de la toma de decisión consciente. No es un libro fácil porque no es de conceptos sino un libro de "proceso". Que nos hace reconocernos a nosotros mismos. Si nos ejercitamos en el libro podemos comprender que lo que Rudolf Steiner describe en la Agricultura o en la Pedagogía no son dogmas, sino fruto de la observación fenomenológica que deja total libertad del individuo y su experimentación.

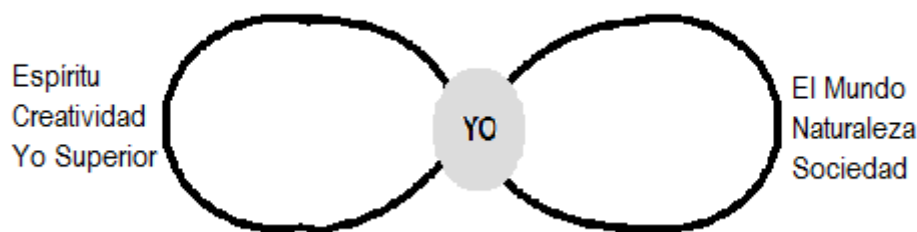
Si practicamos la biodinámica desarrollamos la capacidad de un trabajo no sólo para mí sino para los demás, pero no impongo mi trabajo a los otros. Yo decido un modo de vida – estilo de vida – que es independiente y constituye una decisión personal individual nuestra, pero que a la vez me pone en relación con otros. Esto puede despertar el interés en otros, pero no desde la imposición.

La creatividad cultural es una decisión personal consciente.

El hecho de haber nacido en esta época como elección prenatal nos pone en la tesitura de interesarnos por lo que pasa a nuestro alrededor. Así percibimos muchas preguntas alrededor que podemos o no intentar responder. Las indicaciones de Rudolf Steiner en el libro de Agricultura Biodinámica nos dan herramientas con las que poder enfocar, buscar estas respuestas.

¿Cómo me ayuda los libros de Rudolf Steiner a resolver estos problemas? Un estudio de estos libros desde el punto de vista de lo práctico es totalmente distinto de esos grupos de estudio que están años y años reunidos en el estudio de un libro... como cuando miramos una caja de herramientas y nos preguntamos para qué sirve esta herramienta y nunca la usamos.

Para presentar nuestra relación del Yo con el Mundo, Nicolás Perlás nos muestra este esquema:

Primero surge un interés en observar el mundo, la naturaleza, la sociedad. Ante la mirada atenta surgen en nuestro interior una pregunta. ¿Dónde encontrar las fuerzas creativas para responder a las preguntas que surgen de la observación del Mundo? La fuente de estas fuerzas están en el Yo Superior, en el interior, en el Espíritu y nunca en el exterior, en el mundo.

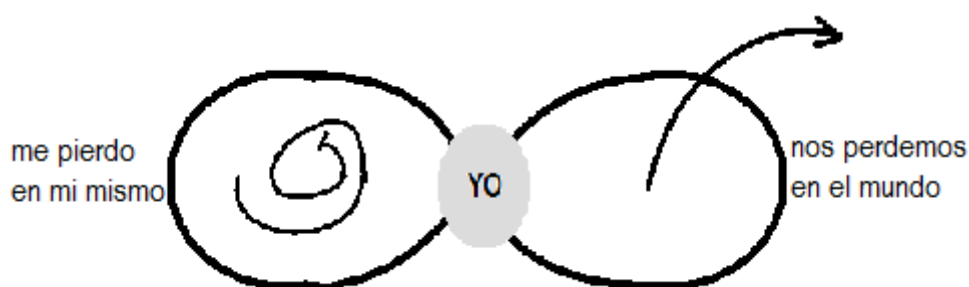
Propone que llevemos las preguntas al sueño, antes de dormir, durante varias noches. Si llevamos una imagen del problema, al día siguiente surgen nuevas ideas para resolverlo. También el trabajo meditativo de Rudolf Steiner y con la naturaleza. De hecho todo tipo de trabajo de meditación es un trabajo interior de preparación previo para enfrentarnos a los problemas exteriores.

El interior de la naturaleza es el interior del ser humano.

Es espíritu, el trabajo interior es lo que da sentido a las cosas. La observación exterior no me da el conocimiento, sólo en el interior del ser humano encontramos el sentido de la naturaleza. Cuando observamos un árbol, éste no nos revela su nombre, lo vamos a buscar a un libro, al conocimiento, al interior del ser humano. Si realizamos una acción en el mundo debemos pasar por el Yo para observarlo y darle un sentido.

Sólo realizar un trabajo meditativo o de estudio, unilateralmente, nos hace “perdernos” en nosotros mismos.

Sólo un trabajo exterior de observación, sin un trabajo interior, nos pierde en el mundo.

Si siempre permanecemos en este doble camino con un trabajo consciente de mi Yo, esto refuerza mi identidad. Todo aquello que no pasa por mi Yo, de lo que yo no soy responsable, que “puentea” mi yo como una relación directa con lo divino, como por ejemplo: “el espíritu me ha dicho...” suele traducirse en catástrofes sociales. En la actualidad es necesario reconocerse como responsable de mis actos.

Sólo estudiar cuando desde fuera me viene la pregunta. No tiene sentido estudiar si no existe la demanda –pregunta. Esto es lo pedagógico.

Este es el trabajo creativo:

1. Observación
2. Formular la pregunta
3. Trabajo interior meditativo
4. Proponer respuestas, aproximaciones.

Esta es la fuente de la intuición: la percepción de una idea que viene de forma directa y evidente después de un gran trabajo de observación y cuestionamiento. La palabra "intuición" viene del latín "intueri", que se traduce más o menos como "mirar hacia dentro".

Para finalizar, una frase de Rudolf Steiner: *"debemos vivenciar la idea para que no nos tiranice"*.