

DICCIONARIO DE LANZA DEL VASTO: LA NOVIOLENCIA DE GANDHI

Escolios praxeológicos sobre
filosofemas,
temas y autores lancianos

Santiago María Borda-Malo Echeverri
Elías González Gómez

**DICCIONARIO DE
LANZA DEL VASTO:
LA NOVIOLENCIA DE GANDHI**

Escolios praxeológicos sobre filosofemas,
temas y autores lancianos

Santiago María Borda-Malo Echeverri

Elías González Gómez

Diccionario de Lanza del Vasto: La noviolencia de Gandhi. Escolios praxeológicos sobre filosofemas, temas y autores lancianos

Santiago María Borda-Malo Echeverri

Elías González Gómez

Preprint: marzo 2022

Reservados todos los derechos conforme a la ley.

D.R. © Aliosventos Ediciones AC. Cardenal 32, Zibatá, El Marqués, Querétaro, 76269. Teléfono: 4424678838. www.aliosventos.com / www.alios.mx

Correo-e: contacto@aliosventos.com

ISBN: 9798810764120

Este preprint del *Diccionario de Lanza del Vasto: La noviolencia de Gandhi. Escolios praxeológicos sobre filosofemas, temas y autores lancianos*, de Santiago María Borda-Malo Echeverri y Alberto Elías González Gómez, está publicado bajo una licencia Creative Commons Atribución, No Comercial, Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0). Se permite el almacenamiento, la utilización y la reproducción de esta obra, publicada sin fines de lucro, en agregadores, bases de datos y repositorios científicos. Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra con fines de lucro, sin permiso escrito de Aliosventos Ediciones AC, así como su almacenamiento y utilización, con excepción hecha de cualquier reproducción expresamente permitida por la ley. Cualquier consulta relacionada con los derechos de la obra debe ser dirigida a: derechos@aliosventos.com

Hecho con amor en Colombia, México y Reino Unido / Made with love in Colombia, Mexico and in the United Kingdom

SUMARIO ('HOJA DE RUTA')

Portada y explicación

Dedicatoria

EPÍGRAFES GENÉSICOS (Autorretrato de Lanza del Vasto , 14 / Epifanía)

PRÓLOGO (Margarete Hiller, Responsable General del Arca, 2019-2026)

0. PRELUDIO

0.1 A MODO DE INDUCCIÓN:

ALGUNAS ACLARACIONES PERTINENTES DE ENTRADA

0.2 CORPUS LANCIANO: ITINERARIO BIO-BIBLIOGRÁFICO DE LANZA DEL VASTO Y CONVENCIONES

0.3 SEMBLANZA (VIDA-OBRA) DE UN TESTIGO-PARRESIASTA DEL SIGLO XX

PARTE I) FILOSOFEMAS LANCIANOS

ACCIÓN ('DIRECTA NOVIOLENTA' / ADM) = 'SATYAGRAHA' (PARRESÍA)

AFORISMO

ALMA

AMISTAD

AMOR / ODIO

ARCA

ARTE VERSUS ARTIFICIO

AUTORIDAD

BELLEZA

CAUSAS / EFECTOS

CIENCIA / TÉCNICA

CIFRA (DE LAS COSAS), 'DES-CIFRAR'

CIVILIZACIÓN

COMENTARIO / APROXIMACIÓN

COMPROMISO

CONCILIACIÓN (DE LOS OPUESTOS: OXÍMORON) / ACUERDO

CONFLICTO (RESOLUCIÓN, TRANSFORMACIÓN) / LUCHA

CONOCIMIENTO SUPREMO (S VERDAD + BELLEZA + BONDAD)

CONSCIENCIA / 'OBJECCIÓN DE CONSCIENCIA'

CONTEMPLACIÓN

CONVERSIÓN / RETORNO VERSUS INVERSIÓN, SUBVERSIÓN, PERVERSIÓN,

DIVERSIÓN...

CREACIÓN

'CRÍTICA DE LA RAZÓN VIOLENTA'

CRUZ

CULTURA

DEBER

'DEFENSA LEGÍTIMA'

DIALÉCTICA / TRIALÉCTICA
DIÁLOGO
DIOS
ECONOMÍA
EDUCACIÓN / ENSEÑANZA
ESCLAVITUD / SERVIDUMBRE
ESPÍRITU / ESPIRITUALIDAD / RELIGIÓN
ETIMOLOGÍA
EVANGELIO
EVIDENCIA
FIESTA
FILOSOFÍA
FIN (DEL MUNDO)
FORMA / FONDO
GÉNESIS
GUERRA / 'JUSTA'
HISTORIA = 'GUERRA PERPETUA'
HOMBRE (LIBRE) / ANTROPOVISIÓN
INTELIGENCIA
INTUICIÓN
JUICIO / JUSTICIA / JUSTIFICACIÓN
LIBERTAD / LIBERACIÓN ,
LOCURA
MAL
MÁQUINA
MARXISMO
MEDIOS / FINES
MENTIRA
METAFÍSICA EXPERIMENTAL
MIRADA
MISERIA
MISTERIO
MORAL / ÉTICA
MUERTE / 'SEGUNDA'...
NADA / TODO
NOVIOLENCIA ('AHIMSÁ'), ACTIVA Y REVOLUCIONARIA / 'PACIFISMO'
OBEDIENCIA / UNANIMIDAD, CONCORDIA
ORIENTE / OCCIDENTE
PALABRA / VERBO
PASIÓN
PAZ ('4 PILARES')
PECADO (ERROR ORIGINAL) / CAÍDA / '7 PECADOS SOCIALES CAPITALES'
(GANDHI)
PENSAMIENTO
PEREGRINACIÓN / ('A LAS FUENTES') / PEREGRINO / MARCHA , 136

PLAGAS / FLAGELOS
PODER
POESÍA
POLÍTICA
PRAXEOLOGÍA
PRINCIPIOS / PRECEPTOS
PROFECÍA
PROGRESO
PROLEPSIS
REBELIÓN / SEDICIÓN / REVOLUCIÓN
RECONCILIACIÓN
RELACIÓN / INTERRELACIÓN / CORRELACIÓN
RESPONSABILIDAD / 'CO-RESPONSABILIDAD'
SABIDURÍA
SENTIDO
SER / ONTOLOGÍA
SOCIO-POLÍTICA
SUBSTANCIA
TRABAJO ('MANUAL') / OFICIO(S)
TRADICIÓN
TRASCENDENCIA
TRINIDAD (ESPIRITUAL) / 'TRINIDAD DEL AMOR'
VERDAD / VERACIDAD ('PARRESÍA')
VIÁTICO (DIARIO)
VIDA (Y VOZ INTERIOR) / 'OJO SIMPLE' / SIMPLICIDAD
VIOLENCIA
VIRTUD(ES) / TEOLOGALES: FE, ESPERANZA Y CARIDAD

PARTE II) TEMAS LANCIANOS Y ARQUIANOS DERIVADOS

ABSOLUTO
ABUSO
ACONTECIMIENTO ('KAIRÓS')
ADENTRO / AFUERA
ADORACIÓN ('EN ESPÍRITU Y EN VERDAD')
AFECTO / INDIFERENCIA
ALIADO
'ALMAS VIVIENTES'
ALQUIMIA
ALTERNATIVIDAD
AMIGO
AMOR
'ANTI-GÉNESIS APOCALÍPTICO O PARODIA APOCALÍPTICA DEL GÉNESIS'...
ANTIMODERNISMO
APERTURA / FIDELIDAD
APOCALIPSIS

ARREBATO
'ARMA QUE DES-ARMA'...
ARTESANO
'ASNOS SALVAJES'
ASTUCIA
ATENCIÓN
AYUNO
BABEL / BABILONIA
BIENAVENTURANZA(S)
BOICOT (*BOYCOTT*)
BOMBA ATÓMICA
CÁBALA JUDÍA / TALMUD
CABEZA / RAZÓN 'IMPURA'
'CAÍDA EN LO EXTERIOR' ('TINIEBLAS EXTERIORES') ,
CAMPAÑA(S) NOVIOLENTAS
CAMPESINO
'CANCIONERO'
CAPITALISMO (NEOLIBERAL)
CARTAS (EPISTOLARIO / CORRESPONDENCIA)
CASTIDAD
CATARSIS (PURIFICACIÓN AFECTIVA)
CATÁSTROFE
CENTRO
COMPAÑERO
COMPLETUD
COMPROMETIDO
COMUNIDAD ('*KOINONÍA*')
CONCORDIA / UNANIMIDAD
'CONOCIMIENTO, POSESIÓN (AUTODOMINIO) Y DON DE SÍ'...
'CON-VENCER'
CORAZÓN
CRISTAL
CRÍTICA
CUERPO
DANZA
DILUVIO / 'DE FUEGO'
DISCIPLINA
DISTRACCIÓN
'ECOSOFÍA' / 'ALTERFILOSOFÍA'
ECUMENISMO / 'MACROECUMENISMO' Y / O DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
ENCADENAMIENTO
EPIFANÍA(S)
ESTILO / GESTOS
ESTOICISMO
ÉXTASIS

FAMILIA
FATALIDAD
FIJISMO
'FONDO COMÚN'
FUEGO
FUERZA / 'DE LOS NOVIOLENTOS'
'GAUDIUM ET SPES' (1965): RESPUESTA A FAVOR DE LA NOVIOLENCIA A
LANZA DEL VASTO EN EL CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II...
GLOBALIZACIÓN
GLORIA / GLORIFICACIÓN
GNOSTICISMO
GOZO
GRUTA
HEXAGRAMA
HUMILDAD
ILUMINACIÓN
IMPEDIMENTO
INCONSCIENCIA
IGNORANCIA
INDIGNACIÓN
INOCENCIA
INTEGRISMO
INTERÉS
INTERNO / EXTERNO // ALTERNO...
LANCIANO(A)
LEY / DERECHO
LITURGIA (RE-PRESENTAR / CONMEMORAR)
LLAMADA ('RAPPEL')
LUCIDEZ / CLARIVIDENCIA
LUCRO
'MANOS Y DEDOS'
MATERIA
MATRIMONIO
MEDITACIÓN
'MISMIDAD / ALTERIDAD'
MONTE
MOVIMIENTO
MULTICULTURALISMO
MÚSICA
NATURALEZA
NAVIDAD
NEOCINISMO
NEOTOMISMO
'NOAQUÍA'
'NOCHE OSCURA'

OMNISCENCIA ('AUTOGNOSIS')
ORACIÓN ('PLEGARIAS DEL ARCA')
ORDEN / DESORDEN
'PACEM IN TERRIS' (PASCUA DE 1963): RESPUESTA DE JUAN XXIII A CARTA Y
AYUNO DE LANZA DEL VASTO (40 DÍAS)...
'PASO AL LÍMITE'
'PASSIM'
PATRIARCA / MATRIARCA
PERFECCIÓN
PERSONA
PLACER / DOLOR
PLAGAS / FLAGELOS
PLURALISMO
POBREZA VOLUNTARIA
'POMPAS Y OBRAS' / SATÁN, LUCIFER
POSMODERNIDAD Y POS-POSMODERNIDAD
PRISA
PROMESA
PROVECHO
PURGATORIO
PURIFICACIÓN / ASCESIS
REACCIONARIO
REGLA
REINO (DE DIOS / DE LOS CIELOS)
RESILIENCIA
RESPECTO ('MARAVILLADO')
RITMO
'ROSA DE LOS VIENTOS'
RUECA
SACRIFICIO
SANTIDAD
SENSATEZ
SERVICIO ('DIACONÍA / SERVA SEVA SANG / SARVODAYA')
SILENCIO
SÍMBOLO
SINCRETISMO
SOCIALISMO
SUBIDA
SUFISMO
TECNOLATRÍA
TEMOR / CÓLERA
TEMPLO
TRANSFIGURACIÓN
TRANSPARENCIA / TRASLUCIDEZ
TRÍADA

TRIBU
VAGABUNDAJE / ERRANCIA
VALOR / 'ESCALA DE VALORES'
VEGETARIANISMO
'VERDADES LOCAS'
VERTICAL
VIENTO
VIGILIA
VITRAL
VOTO(S)
YO
YOGA
ZEN

PARTE III) AUTORES Y LUGARES VINCULADOS CON LANZA DEL VASTO

AGUSTÍN DE HIPONA, SAN
AL HALLAJ, MANSUR
AMEGLIO, PIETRO
AMÉRICA LATINA
ANANDA, SWAMI
ANSELMO DE CANTERBURY, SAN (OSB)
ARENDDT, HANNAH
ARGELIA
ARIAS BONET, GONZALO
ARISTÓTELES
BACON, FRANCIS
BACHELARD, GASTON
BARTHOLOMEUS DE LIGT
BECCARIA, CESARE
BERGSON, HENRI
BERTHE DE SUTTER
BEÚNZA, JOSÉ LUIS
BHAGAVAD GUITA
BHAVE, VINOBA
BIBLIA, SANTA
BOISDEFFRE, PIERRE
BOLLARDIÉRE, JACQUES PARIS (GENERAL)
BRUNO, GIORDANO (EX- O. P., ¿HEREJE?)
BUDA / DHAMMAPADA
BUENAVENTURA, SAN (OFM)
CÁMARA, HELDER
CAPITINI, ALDO

CATALINA DE SIENA, SANTA (OP)
CATHOLIC WORKER, THE
CÉRÉSOLE, PIERRE
CHANTERELLE (SIMONE GÉBELIN)
CHÁVEZ, CÉSAR
CHESTERTON, GILBERT K.
CHINA
CICERÓN, MARCO TULIO CICERÓN
CIRLOT, JUAN EDUARDO
CLAUDEL, PAUL
CLEMENTE DE ALEJANDRÍA, SAN?
CONFUCIO (K'UNG-FU-TZU o KONGZI)
DANIÉLOU, JEAN (S. J.)
DANTE ALIGHIERI
DAUMAL, RENÉ
DAVID (BERGER) / 'ESTRELLA DE'
DAY, DOROTHY
DE KEMPIS, TOMÁS (O. S. A.), VENERABLE
DE LA BOTIE, ÉTIENNE
DE LUBAC, HENRI (S. J.)
DI BRAZZA, PIETRO SAVORGNAN
DIETRICH, LUC
DIONISIO AREOPAGITA (PSEUDO, SAN?)
DOLCI, DANILO ('EL BANDIDO DE SICILIA')
DOMENACH, JEAN-MARIE
DOUMERC, RENÉ
DU BOS, CHARLES
EGIPTO
ELLUL, JACQUES
EMPÉDOCLES DE AGRIGENTO
ENOCH (PATRIARCA)
FOX, GEORGE
FRANCIA
FRANCISCO, PAPA (PRONUNCIAMIENTO EXPLÍCITO SOBRE LANZA DEL
VASTO, 21-06-2019)
FRANCISCO DE ASÍS, SAN
FREUD, SIGMUND
GANDHI, MAHATMA
GOETTMANN, JACQUES
GOSS-MAYR, JEAN E HILDEGARD
GREGG, RICHARD
HENOCH (LA GRAN CIUDAD)
HOLZSCHUH, KARL
IBN AL'ARABI
INDIA

ITALIA
JOSÉ, SAN ('EL JUSTO')
JUAN BAUTISTA, SAN (PATRONO DE LA COMUNIDAD DEL ARCA)
JUAN DE LA CRUZ, SAN
JUAN XXIII, SAN ('EL PAPA BUENO')
JUDAS ISCARIOTE
KABIR
KIMBANGU, SIMON
KING, MARTIN LUTHER
LANZA DEL VASTO (PSEUDÓNIMOS)
LAO-TSÉ (LAOZI)
LULIO, RAIMUNDO (BEATO, OFM)
LUTHULI, ALBERT
MADAULE, JACQUES
MAHATMA
MASSIGNON, LOUIS
MELLONI, XAVIER (S. J.)
MERTON, THOMAS (OCSO)
MULLER, JEAN-MARIE
NICOLÁS DE CUSA
NKRUMAH, KWAME
NOÉ, PATRIARCA
OCAMPO, VICTORIA
PABLO APÓSTOL, SAN
PAGNI, ROBERTO
PANIKKAR, RAIMON
PASCAL, BLAISE
PATANJALI – 'YOGASUTRAS'
PENN, WILLIAM
PIERRE, ABBÉ
PLOTINO
POLIATOWSKA, ELENA
POUPARD, PAUL ('DICCIONARIO DE LAS RELIGIONES, 1985)
PYRONNET, JOSEPH
RAMANUJA
REGAMEY, PIE-RAYMOND, O. P.
REUS, MARGALIDA
REYES OCHOA, ALFONSO
REYES MAGOS (MELCHOR, GASPAS, BALTASAR)
RICHARD, ALAIN (OFM)
ROCQUET, CLAUDE-HENRI
ROGNON, FRÉDÉRIC
RUSKIN, JOHN
RUSSELL, BERTRAND
RUYSBROECK, JAN VAN ('EL ADMIRABLE')

SALOMÓN, SELLO DE
SHANTIDAS
SHARP, GENE
SICILIA, JAVIER
SOUBLETTE, GASTÓN
TAGORE, RABINDRANATH
TERESA DE JESÚS, SANTA
THOREAU, HENRY DAVID
TOLSTOI, LEÓN
TOMÁS DE AQUINO, SANTO
UPANISHADS
WARDHA (INDIA, ASHRAM DE SEVAGRAM)
WEIL, SIMONE

PARTE IV) FUENTES BIO-BIBLIOGRÁFICAS E INFOGRÁFICAS

OBRAS DE LANZA DEL VASTO
OBRAS REFERENCIALES PUBLICADAS SOBRE LANZA DEL VASTO
ESTUDIOS ACADÉMICOS SOBRE LANZA DEL VASTO

V. COLOFÓN – CODA: POEMA ‘LA CIFRA DEL PEREGRINO’ (S. M. B-M. E.)...

VI. OTRAS EFEMÉRIDES: 40 AÑOS DE LA PASCUA DE VINOBA BHAVE (2022):
“LA EPIFANÍA DE TRES GRANDES SABIOS: GANDHI, VINOBA Y SHANTIDAS”

SOBRE LA ILUSTRACIÓN DE LA PORTADA

“Rien qui ne soit tout!”
 (“¡Nada que no sea todo!”,
sabia consigna del Fundador, *Viático I*, Diario, 1926)

En este icono plasmado por mi querida hermana ermitaña María Teresa, se evidencia el profundo sentido de la meditación del Corpus de Shantidas y Chanterelle. A todas luces, su obra maestra es el ARCA, jalonada por dos polos: la *Espiritualidad* como Vida Interior ejemplificada en el caracol del corazón con siete moradas (los 7 Votos direccionales), cuyo centro coincide con la emblemática Cruz ancorada arquiana, en el vértice de un monte al que se accede por un verde camino ascético y zigzagueante, iluminado con destellos de Sabiduría montaraz, ecosófica. El hemisferio inferior está adornado con triángulos que evocan *La Trinidad Espiritual* -trilogía de la Relación infinita- con todo el recurrente ritmo ternario fontal del Peregrino. Aflora en toda esta mitad el Evangelio universal de la *Noviolencia* como retorno a la evidencia de una vida simple: bioética y ecológica, que articula 4 puntos cardinales (la *Paz* consigo mismo, con la Madre Natura, con la Humanidad y con Dios, más allá de ropajes de doctrinas y dogmas)... ¡Una *Fiesta* de plenitud praxeológica y parresiástica, es decir, Verdad palpitante de Vida, que se adapta al mundo actual sin dejar de adoptar radicalmente su plus fundacional, ‘valor agregado’ a toda causa coyuntural!

El otro hemisferio o polo superior es azul aguamarina, arremolinado en sus meandros interiores, a su vez rasgados por los imponentes rayos dorados de un carisma ecuménico e interreligioso que irradia el *Fondo Común* sapiencial y místico de la Humanidad. Los dos polos se resuelven en la armonía de la milenaria *Conciliación de los Opuestos*, que todo lo plenifica en la Unidad pluriversal. ¡El icono en conjunto culmina trasluciendo la preciosa *Rueda Gandhiana* en la que empezó el ‘Servidor de la Paz’ -Shantidas cual Nuevo Noé profético y parresiástico- a hilar, tejer y cantar y encantar junto con su esposa Chanterelle su *Arca* con toda la sapiencia epifánica de su auténtica revolución!

Santiago,
Díacono Comprometido lanciano-arquiano en Colombia
3 de enero de 2021, Fiesta de Epifanía, a 40 años de la Pascua del Peregrino de la
Paz

DEDICATORIAS

In memoriam perennis: 120 años de su Natalicio / 29-09-1901, 40 años de su Muerte / 5-01-1981.

+In Memoriam Shantidas, 120 años de su Natalicio (29-09-1901 / 2021) y 40 años de su Pascua (5-01-1981 / 2021).

+A María Teresa, mi entrañable hermana
con quien nos re-encontramos en este Confinamiento para 'recapitular' nuestras vidas sexagenarias, a la luz del 'Seminario Lanza del Vasto'...

+ A Mónica, mi esposa-compañera de camino,
a mis retoños de paz,

*Daniel y María Lucía, y a mi nieta Emma:
mi Familia diaconal,*

*siembra para 'los Cielos Nuevos y la Tierra Nueva'
de la Noviolencia evangélica...*

+ A mis Compañeros Comprometidos y Amigos del Arca,
*con quienes he compartido en los valiosos
encuentros de Brasil, Argentina, Francia y México
-en especial al comprometido arquiano Elías González-,
brillante coautor de esta posible Utopía...*

Santiago María

+A las personas y los caminantes que sedientas buscan
un mundo donde quepan muchos mundos.

+A Shantidas y Gandhi, profetas del mundo nuevo,
apóstoles de la Ternura y de la Fuente.

+A la Comunidad del Arca en México,
a Javier Sicilia y a Pietro Ameglio por presentarme esta realidad.

+A mi familia, que me soñó primero y ahora sueña junto conmigo.

+A Santiago Borda-Malo, por su acompañamiento
en este mi noviciado arquiano.

+A las víctimas de la Gran Historia, monstruo devorador de cuerpos:
*que este 'Diccionario Lanza del Vasto' inspire a la justicia, la espiritualidad y la
Noviolencia.*

Elías

¡PAZ, FUERZA Y GOZO EN EL SEÑOR!

EPÍGRAFES GENÉSICOS

AUTORRETRATO DE J. J. LANZA DEL VASTO

Por doquiera pasajero y peregrino, sin cesar
descarnado por el viento de una gran partida.
Guerrero de alma y cuerpo (...)

Pobre y necesitado, por desdén. Despreciando intrigas,
comercio y provecho.
Amante de la tierra pero sin tomar parte en el poder,
como único seguidor de su propio partido.

Amando el Amor, y aún más la soledad,
enamorado del agua, la luz, el pan y el lecho más rudo.
Erguido, delgado como una figura abstracta,
la frente cual torreón viejo en pie,
encantado de vientos, de almas y de búhos.

Afortunado en espíritu, sediento de verdad,
consagrado a Cristo,
con ojo clarividente de pájaro.

Siempre tomó las cosas por sombras,
buscando lo más importante;
trabajó, arriesgó, recorrió el mundo,
penó, sembró en los caminos sus pasos,
buscando la escala y el puente invisible.

El mundo en él brillaba como cristal
o vitral que muestra los destellos de la Otra Cara...
Se quebró en los gemidos de este valle,
y cantó como una fuente traslúcida
en las nieves perpetuas de la cimera altura.

(«Retrato de Chrysógono» / Le Chiffre des Choses, Marsella, 1936, al zarpar hacia la India a encontrarse con Mahatma Gandhi, paráfrasis de S. B. E.)

EPIFANÍA. Poema epifánico aplicado a la egregia memoria de Mahatma Gandhi, Vinôbâ Bhave y Shantidas, tres reyes espirituales portadores de la Buena Nueva de la Noviolencia a Occidente...

"Unos magos que venían de Oriente..." (Mt. 2, 1)

Tres hombres, y una Estrella.
A ritmo de camellos,
tejiendo,
de oasis en oasis,
un camino de arenas
hacia la roca virgen donde salta,
con su risa de niño,
el Manantial.

Rodolfo E. De Roux, S. J. Vida que pasa / Atardecer. Bogotá: Presencia, 1995.
Poema fechado el 5 de Enero de 1995,
justamente el día del aniversario de la Pascua de Lanza del Vasto.

PRÓLOGO

Tengo el honor, querida lectora, querido lector, de presentaros esta obra inédita: “*Diccionario Lanza del Vasto: La Noviolencia de Gandhi*”.

Lanza del Vasto, discípulo de Mahatma Gandhi, fue uno de los grandes precursores de la Noviolencia durante el siglo veinte, impregnando toda una generación. Fundador de la Comunidad del Arca, se aplicó junto a sus Compañeras y Compañeros a poner en práctica las enseñanzas recibidas de Gandhi: una vida simple orientada a compartir, al servicio mutuo y al trabajo manual, un enraizamiento en la espiritualidad de lo cotidiano, y un compromiso activo por la paz y la justicia. Durante toda su vida Lanza del Vasto fue un Peregrino infatigable, deseando transmitir el ideal de la Noviolencia en el mundo. Así viajó varias veces y durante periodos relativamente largos por América Latina.

Hoy, 40 años después de la muerte de quien Gandhi llamó *Shantidas* (en sánscrito ‘*Servidor de la Paz*’), la *Comunidad del Arca: Noviolencia y Espiritualidad*, continúa irradiando sus valores a través de las comunidades de vida y grupos existentes en 12 países diferentes. Me ilusiona particularmente que este *Diccionario Lanza del Vasto* nos llegue de nuestros Amigos de América Latina, sabiendo que *Shantidas* mantenía un lazo tan especial con estos países.

Santiago Borda-Malo Echeverri, profesor de filosofía en Bogotá, Colombia, y Alberto Elías González Gómez, mexicano, filósofo y escritor, nos ofrecen hoy el resultado de varios años de reflexión y de meditación sobre el pensamiento y la filosofía de Lanza del Vasto. Han tenido que pasar 40 años desde su muerte para que un *Diccionario* sobre su persona y su obra vea la luz. Cuatro décadas de reflexión y maduración, y también de toma de conciencia de la actualidad de su mensaje a través del tiempo.

Este *Diccionario* nos aporta no solamente una visión completa de la Obra y del ideario social de Lanza, sino que traza también las diferentes etapas importantes en la historia de la *Comunidad del Arca* y nos hace conocer las mujeres y los varones que han influenciado la génesis de sus ideas. Esta última parte del *Diccionario* merece toda nuestra atención, puesto que ella nos ofrece una mirada nueva sobre la Vida y la Obra de Lanza del Vasto. Los autores nos presentan las diferentes personalidades y los lugares vinculados con el hombre que situó la *Relación* en el centro de su Filosofía, y nos reflejan así su apertura de espíritu y la multitud de influencias que han enriquecido su pensamiento.

120 años después del nacimiento de Lanza (1901) y 40 después de su muerte (1981), el mundo necesita más que nunca este mensaje de Noviolencia que empieza consigo mismo y que nos conduce hacia la justicia social, la solidaridad y el respeto de la vida en todas sus expresiones. Ciertamente, la *Comunidad del Arca* ha evolucionado con el tiempo; sus valores, sin embargo, siguen siendo los mismos. Santiago Borda-Malo Echeverri y Alberto Elías González Gómez, a través de este trabajo minucioso de investigación, tienen el gran mérito de haber *peregrinado a las Fuentes* y de recordarnos así toda la riqueza de la herencia siempre viva dejada por Lanza del Vasto.

Margarete Hiller, Responsable Internacional del Arca
Enero de 2021, La Flayssière, Francia.

0. PRELUDIO

(...) ¡Hijos míos, cuando haya devuelto el Alma,
atad bien la sandalia a mi pie,
colocadme bien el cayado en mi puño,
pues quiero estar presto a levantarme
cuando venga Aquél que ha de venir!
(Lanza del Vasto / "La Marche des Rois")¹

Al recordar 120 años del Nacimiento -y 40 años de la Pascua definitiva- de Joseph Jean Lanza del Vasto, *Shantidas*, el incansable Peregrino del Amor y de la Paz, en este III Milenio y Siglo XXI -*ad portas* ya de su incierta tercera década-, cobra insospechada actualidad la Vida y la Obra testimoniales de esta otra 'gran alma' y profeta universal: ¡*punta de lanza en ristre!*

En efecto, tras el nefasto balance del azaroso Siglo XX, estigmatizado por las guerras mundiales y su 'obra maestra', la diabólica Bomba Atómica, pareciera que este Hombre cabal recogiese los clamores inconformistas que han brotado en todas las latitudes, a lo largo de la pasada centuria: desde el enérgico y manso pregón de Mahatma Gandhi -de quien Lanza fue su discípulo y heredero cristiano en Occidente-, y el de Vinoba Bhave -su sucesor espiritual-, hasta los planteamientos, búsquedas y dolores tan dispares de A. Carrel, O. Spengler, E. Mounier, G. Marcel, E. Fromm, N. Kazantzakis, H. Marcuse, E. Cioran, Juan XXIII y M. Luther King, el mártir del Amor san Maximiliano Kolbe, el pastor Dietrich Bonhoeffer, las heroicas santa Edith Stein y Simone Weil, C. Chávez, A. Soljenitsyn, A. Shajarov, Thomas Merton... Incluso Ernesto Sábato y Gabriela Mistral con sus sueños poéticos y proféticos, y personajes conversos como nuestro colombiano Gonzalo Arango, tienen cabida en este hombre plural. Un pensador colombiano regional (boyacense) como Enrique Medina Flórez sintoniza con su crítica línea filosófica de cara a la civilización tecnocrática y tecnolátrica. En fin, todos los gritos y cantos hallan resonancia en esta **Voz de voces** que estuvo siempre a favor de los sinceros y audaces. *Parresiastas* o portadores y altavoces de la verdad.

Porque este **Testigo** fue -desde el punto de vista de una respuesta integral de vida-, un **Precursor**, un pionero de la minoría revolucionaria de hombres librepensantes al margen del engranaje deshumanizante de nuestra pseudocivilización. Un constructor de aquella otra Cultura que intuyeron hombres auténticos como R. Rolland y R. Garaudy, y tantos otros anónimos sacrificados...

Hoy gozas desde la Otra Orilla, cual Servidor y Poeta de la Vida, de una etapa marcada por el derribamiento de muros otrora inamovibles, por 'perestroikas' y 'gladsnosts' intrépidos, por reunificaciones y tentativas de reconciliación y diálogo... Aunque con frecuencia estas reformas no pasan de ser espejismos, paliativos o estrategias -pues nuestro mal moderno parece ser un 'sida' incurable-

---

¹ J. J. Lanza del Vasto. *La Marche des Rois: Mystère de Noël*". Paris: Robert Laffont, 1947, 10ª ed., p. 13.

, pandémico como el actual virus *COVID-19*-, en muchos ambientes hay motivos de 'optimismo'... Empero, ¿qué dirías del desastre de *Chernobyl* que no alcanzaste a presenciar? ¡Para la auténtica Esperanza es preciso recorrer todavía un arduo camino! ¡Falta demasiado para alcanzar la verdadera Paz (el Golfo, Bosnia, Chechenia, Kosovo, judíos y palestinos dan cuenta de tu *Heterotopía*, el 'Otro mundo posible' intuido por Foucault y otros soñadores despiertos... Afganistán, India, Pakistán, Irán y China continúan a punto de un conflicto nuclear; ¡qué forma de homenajear a su Libertador Gandhi! Y de nuevo EE.UU. e Irak desatan vientos de guerra...)

Tú contribuiste con tu profecía, parresía y tu protagonismo testimonial y tu acción audaz no violenta, con tu irreductible autenticidad interior, a edificar un *Arca Salvadora* que custodiara la simiente de la Vida y de la Paz, ¡amenazada hoy por un *Diluvio* fatídico de insensato terrorismo, ahora desencadenado por el mismo hombre! ¡Recuérdanos, entonces, la *Cifra de las Cosas*, la substancia de la Sabiduría que perdimos, la Trascendencia que supera la apariencia fenoménica, la transparencia del Cristal que sigue siendo el corazón humano!... De modo que tu severo vaticinio -como el de otros profetas disidentes, no halagüenos para los 'bienpensantes'-, no se vea cumplido inexorablemente!

Lanza del Vasto, Nuevo Noé, impetuoso al igual que el Bautista para gritar en nuestro desierto moderno con voz insobornable: vuelve a testificarnos la Verdad que seguimos amordazando o maquillando (aquella que muy pocos se atreven a decir porque apunta a la raíz misma del error atávico que padecemos: ¡esta civilización!). Sólo así podrá despuntar una Nueva Época que sea embrión de la **Nueva Historia** que preconizaron Jesucristo y Mahatma Gandhi... ¡Para tal *utopía viable* necesitamos re-estrenarlo todo nuevo: la Cultura, la Religión, el Trabajo, la Ciencia, el Arte, la Filosofía y la Ética, sin aquel lastre atávico de la violencia! Cometido para el que tú diste la fórmula salomónica: "*¡Nada que no sea todo!*".² No nos debe satisfacer nada que no contenga la plenitud del ser humano, apuntando hacia una respuesta integral a su problemática, sin sesgos ni dicotomías maniqueas...

Testigo de lo Absoluto: en Indoamérica, concretamente, nos urge realizar un *auto-re-descubrimiento* de nuestra identidad, de las raíces de la 'Raza Cósmica' que tú admiraste, de paso incluso por Colombia (1964). Aceptamos el desafío de hollar tus rastros heroicos de No violencia; y de relevarte, de manera que nuestro mundo sombrío retome la Antorcha ardiente y luminosa que guiará la andadura martirial de un '*Pueblo bien dispuesto*'.³ Ya se han visto frutos de tu testimonio y obra: las *Reuniones Ecuménicas e Interreligiosas de Asís* (octubre de 1986 y enero de 2002, tras el macabro atentado de las Torres Gemelas, 11-09-2001) promovidas por el Papa Juan Pablo II, de las que fuiste precursor y pionero. Un tan merecido

---

² Cf. J. J. Lanza del Vasto. *Viatique / Rien qui ne soit tout*. (= "Nada que no sea todo"). Paris: Denoël, 1975.

³ Lc. 1, 17, referente a San Juan Bautista, Patrono de la Comunidad-Movimiento de No violencia *El Arca*, fundada por Lanza del Vasto en 1948, como pionero de la causa cristiano-gandhiana en Occidente (en América y, más concretamente, en Suramérica).

como significativo acontecimiento es que el Papa Francisco te ha citado explícitamente -junto con Martin Luther King- (21-06-2019), como testigos de la Parresía de la Noviolencia en Occidente... ¡Y yo me atrevería a postular a Shantidas y Chanterelle para la beatificación -como se ha hecho con Jacques y Raissa Maritain-, por más que no lo necesitan, en virtud de su inconmensurable aporte laico al concilio Ecuménico Vaticano II!

Renace pues, hoy, cual 'Ave Fénix 'de tus cenizas elocuentes, redivivo por la ofrenda de este homenaje -en un esperado **Diccionario Lanciano** para Gloria de Quien jalonó todos tus pasos-, fruto de 40 años de rumiar tu Vida y Obra!

Acogemos así tu saludo parresiástico siemprevivo: ¡PAZ, FUERZA Y GOZO!

¡He aquí nuestra Ofrenda -fruto del año del Confinamiento del COVID19- para atacar con tu antídoto y vacuna otras Pandemias mucho más graves y letales !

Santiago Borda-Malo Echeverri,
Ph. D. en Filosofía USTA-Bogotá (Colombia)
Diácono lanciano-arquiano comprometido

24 de junio de 2020

Solemnidad del Nacimiento de San Juan Bautista, Patrono del Arca

0.1 A MODO DE INDUCCIÓN: ALGUNAS ACLARACIONES PERTINENTES DE ENTRADA

*“¡Tú sabes que nadie comprende del todo a nadie y, por lo tanto, nadie debe tratar de explicar a nadie!”
(Gabriela Mistral, citada por Jaime Concha, 1987: p. 9)*

Ante todo, la principal motivación de este arduo trabajo ha sido enaltecer una *Vida-Obra* simbióticas que constituye -como un todo indisoluble y armónico- un particular aporte a toda la Humanidad en virtud de su filosofía praxeológica (teoría-praxis). En efecto, abordar un **Diccionario Lanciano** es una magna, muy compleja misión y empresa en cuanto J. J. Lanza del Vasto constituye un referente *sui generis* como puente entre Oriente y Occidente, y máxime como *Testigo del Siglo XX*. Asimismo, se trata de una personalidad polivalente: pensador de hondo calado, artista (en muchos géneros: poesía, dramaturgia, pintura, escultura y música a nivel de composición y ejecución coral), hombre místico y de acción al mismo tiempo, no siempre proporcionado en sus posiciones según los criterios humanos... ¡Un genio inclasificable en ningún ‘ismo’, más bien un ‘sismo’ en sí mismo, como aparecen muy pocos en un siglo, e incluso en la historia humana! Y yo pretendo ofrecer -como algo innovador- su silueta de **parresiasta** o portador de una palabra veraz y contundente acaso sin precedentes en el devenir humano, merced a su espíritu monolítico y diamantino como muy pocos... Más admirable que imitable en virtud de sus talentos incomparables, nunca fáciles de emular.

Por consiguiente, la vana pretensión de intentar siquiera agotar su *Vida y Obra* es imposible. Mi propuesta en apenas un *buceo y balbuceo* de su oceánico aporte a tantas disciplinas nunca fáciles de conjugar en una misma persona. Con palabras de Michel Foucault, presento una simple ‘*Caja de herramientas*’ sujeta a muchos complementos, según la actitud del lector que beba en esta fuente. Efectivamente, este trabajo no es exhaustivo sino referencial para inducir y motivar a indagar y profundizar los *libros* y, sobre todo, la *Vida* de su protagonista: *Shantidas*... Concretamente, yo estoy muy lejos de dominar la lengua francesa en que él los escribió, y más dado el problema de que una parte considerable de su *Obra* no ha sido aún traducida al castellano... Entonces, lo citaré en versión francesa en algunas pocas ocasiones y muchas en sus traducciones, pues presento esa falencia para los europeos defensores de sus milenarias lenguas... Esto se evidenciará en las mismas *convenciones* de sus libros utilizadas en este texto: las no traducidas se remiten al francés -aunque traducido-, y las ya traducidas se vierten en castellano.

Razones suficientes por las cuales retorno al inobjetable epígrafe mistraliano de arriba como un criterio recurrente y envolvente al mismo tiempo. ¡Manos a la obra!

AGRADECIMIENTOS Y PROCESO DEL DICCIONARIO

No sobra señalar el peculiar proceso de gestación de este *Diccionario*. Como varios diccionarios sobre un autor específico, éste en particular fue redactado a más de una mano. La mayor parte del contenido, incluida la idea original y el corpus intelectual, fue obra del autor principal: el colombiano doctor en filosofía *Santiago María Borda-Malo Echeverri*. Su atenta, cuidadosa y devocional lectura y estudio de Lanza a lo largo de 40 años fue lo que possibilitó la concretización de este sueño. Un segundo par de manos son las de *Alberto Elías González Gómez*, joven filósofo mexicano estudioso de la mística y el diálogo interreligioso. Ambos, en sus biografías particulares, se habían relacionado con el pensamiento de Lanza del Vasto y con la Comunidad del Arca. Su encuentro, gratuito y surgido a partir de que el mexicano descubrió en internet los artículos del colombiano, dio lugar a un *Seminario virtual* sobre la vida y obra de Lanza del Vasto que se llevó a cabo de forma paralela a la redacción de este *Diccionario*. El libro fue naciendo paulatinamente, en diálogo y mutua colaboración, reconociendo los aportes del Seminario y sumando voces a las cuales agradecemos explícitamente: a Javier Sicilia, a Pietro Ameglio y a Javier Melloni por enviarnos sus colaboraciones. También agradecemos a Paul M. Pearson del *Thomas Merton Center* por facilitarnos el material necesario para elaborar la entrada correspondiente a la relación entre Thomas Merton y Lanza del Vasto.

POST SCRIPTUM

Téngase muy en cuenta el uso muy frecuente de *puntos suspensivos (...)*, que dan lugar a la figura literaria de la *'reticencia'*, lo que los autores dejamos de decir para no redundar y tornarnos prolijos, y que dejamos al lector para que complete con su investigación de textos y su aporte personal, como co-autor siempre bienvenido. Nunca un autor -por erudito que sea- agota un tema o un autor; aquí se remite a escrutar las fuentes bio-bibliográficas, hurgar textos y realizar el ejercicio hermenéutico (interpretativo) y exegético, siempre con ánimo *praxeológico* (teórico-práctico) como resalta el subtítulo de la obra.

0.2 CORPUS LANCIANO: ITINERARIO BIO-BIBLIOGRÁFICO DE JOSEPH JEAN LANZA DEL VASTO Y CONVENCIONES

- *Conquiste di vento* (1927). Florence: Valecchi.
- (J) *Judas (Récit biblique)* (1938). Paris: Grasset // “Judas”, Buenos Aires: Sur, 1960 / 1977 / Le Rocher, 1992. 4ª ed.
- (LChCh) *Le chiffre des choses* (1942) (Paris: Laffont / Denoel, 1953 / 1972. 4a ed.
- (LMR) *La marche de rois (Mystère de Noel)* (1944) (Paris: Laffont). 10ª ed.
- (LPF) *Le pèlerinage aux sources* (1943). Paris: Denoel / 1976 / 1989, Le Rocher, 1993 // “Peregrinación a las fuentes”, Buenos Aires: Sur, 1954, 2ª ed. / Salamanca: Sígueme, 1985 (Col. Pedal, 156).
- (PPRE) *Principes et préceptes du retour a l'évidence* (1945) Paris: Denoel / 1958 / Le Rocher, 1996 // “Principios y preceptos del retorno a la evidencia”, Buenos Aires: Sur, 1958.
- (CE) *Commentaire de l'Evangile* (1951 / Le Rocher, 1994). Paris: Denoel. // “Comentario del Evangelio”, Buenos Aires: Sur, 1954 / 1955. 4ª ed.
- (LP) *La Passion (Mystère de paques)* (1951). Paris: Grasset (Les cahiers irréguliers).
- (VNP) *Vinoba ou le nouveau pèlerinage* (1954 / Le Rocher, 1982) // “Vinoba o la nueva peregrinación”, Buenos Aires: Sur (traducción de Victoria Ocampo), 1964. 4ª ed.
- (LCP) *Les quatre fléaux* (1959 / Le Rocher, 1993). // “Las cuatro plagas”, Buenos Aires: Sur, 1961.
- (PA) *Présentation de L'Arche* (1960) // “Presentación del Arca”, Buenos Aires: Amigos del Arca, 1961.
- (PAMV) *Pacification en Algérie, ou mensonge et violence* (1960). Paris: L'Harmattan / 1987).
- (UVI) *Approches de la vie intérieure* (1962). Paris: Denoel / Le Rocher, 1992 // “Umbral de la vida interior”, Salamanca: Sígueme, 1976 (Col. Pedal 56).

- (N) *Noé (Drame antédiluvien d'anticipation)* (1965). Paris: Denoel / Le Rocher, 1993.
- (LIPG) *L'Eglise devant le problème de la guerre* (1967). // "La Iglesia ante el problema de la guerra". Buenos Aires: Citerea (Amigos del Arca).
- (LSAV) *La montée des ames vivantes (Commentaire de la Genèse)*. (1968). Paris: Denoel // Le Rocher, 1982. // "La subida de las almas vivas", Buenos Aires: Kier (Amigos del Arca).
- (EHLAS) *L'Homme libre et les anes sauvages* (1969). Paris: Denoel / Le Rocher, 1987 // "El hombre libre y los asnos salvajes", Buenos Aires: Amigos del Arca, 1977. 2ª ed.
- (LTS) *La Trinité spirituelle (Thèse doctorale)*. (1971). Paris: Denoel / Le Rocher 1994.
- (LOTV) *L'Orée des trois vertus (Foi, Espérance et Charité)* (1971). Paris: Le Courrier du Livre (junto con Arnaud de Mareuil).
- (LANV) *Technique de la Non-violence* (1973). Paris: Denoel-Gonthier (Bibliothèque Médiations) / 1988 // "La aventura de la No-violencia", Salamanca: Sígueme, 1978. (Col. Pedal 84).
- (OC) *Oeuvres Complètes* (1973): T. 1: Les Pèlerinages. Paris: Denoel. (1977): T. 2: Les Commentaires Bibliques. Paris: Denoel.
- (LFNV) *Pour éviter la fin du monde (Entretiens du lac Saint-Come, Canadá)* (1973). Montreal: La Presse / Le Livre de Poche, 1980 / Le Rocher, 1991 // "La fuerza de los no-violentos: Para evitar el fin del mundo". Bilbao: Mensajero.
- (RT) *Rien qui ne soit tout (Viatique, 1975)*. Paris: Denoel / Le Rocher, 1991.
- (EAVV) *L'Arche avait pour voile une vigne* (1978). Paris: Denoel / Le Rocher 1993 // "El Arca tenía por vela una viña", Salamanca: Sígueme (Col. Pedal 150), 1982. (Testamento)
- (LLN) *La locura de Noé (Últimas conferencias)* (1984). Barcelona: Integral. (Col 'Rutas del viento', 1).
- (LEI) *Les Étymologies imaginaires: Vérité, vie et vertu des mots* (1985). Paris: Denoel. (Glosario lanciano póstumo).
- (DB) *David Berger (Drame de la vocation)* (1988). / Paris: Le lion de Juda (Col. Kinor). (Póstumo).

- (LV) *Le Viatique I (Livres I-IX): De enfances d'une pensée / Éclats de vie et pointes de vérité / La conversion par contrainte logique / Rien qui ne soit tout* (1991). Monaco: Le Rocher.
- *Le Viatique II (Livres X-XX): Amitié d'intelligence et peines d'amour / Débris des années perdues / Errances et retours* (1991). Monaco: Le Rocher. (Collection 'Lanza del Vasto').
- (LQPP) *Les quatre Piliers de la Paix (Antologie: Nouvelles de L'Arche)* (1992). Monaco: Le Rocher. (Collection 'Lanza del Vasto').
- (LGR) *Le grand Retour (Antologie: Nouvelles de L'Arche)* (1993). Monaco: Le Rocher. (Collection 'Lanza del Vasto').
- (PE) *Pages d'Enseignement (Antologie: Nouvelles de L'Arche)* (1993). Monaco: Le Rocher (Collection 'Lanza del Vasto').
- (NAF) *Nouvelles de L'Arche (Lettres des Alliés)*. France: La Borie Noble. (1952-2020, 4 números por año).
- (NAE) *Noticias del Arca (Boletín)*. (1980-2020, 4 números por año). Barcelona / Madrid...
- *De la Bombe*. France: La Borie Noble. (s. f.)
- *Définitions de la Non-violence*. France: La Borie Noble. (s. f.)
- *Les sept évidences que personne ne veut voir ou Axiomes de la Non-violence.* / "Las siete evidencias que toda persona debe ver, o Axiomas de la No-violencia" (Texto sólo incluido en: *La aventura de la No-violencia*, Salamanca: Sígueme, 1978, pp. 62-68.)
- *L'Arche, éléments d'un monde non-violent*. France: La Borie Noble. S. f.
- +(PCPG) Prefacios de la Colección 'Pensée Gandhienne' (1958-66):
  - (1) Mashrouwala, Krishorlal (1958). *Gandhi y Marx*. Buenos Aires: Sur, pp. 9-36.
  - (2) Gandhi, Mohandas Karamchand (1959). *Leur civilisation et notre délivrance* ("Nuestra civilización y su liberación"). Buenos Aires: Sur, pp. 9-26.
  - (3) Panter-Brick, Simone (1963). *Gandhi contre Machiavel*. Paris: Denoel (Postface: Conclusions et Compléments), pp. 267-292.
  - (4) Tennyson, Hallam (1966). *Le médiant de Justice: Vinoba Bhave*. Paris: Denoel.

+ Obras lancianas secundarias:

- *Le Baronne de Carins (Poème populaire sicilien)*. (1946). Paris: Seuil.
- *Le Chansonnier populaire* (1947). Paris: Seuil.
- *Chansons Nouvelles ou renouvelées*. (1947). Paris: Seuil.
- *Trouveres, trubadours et grégorien y Chansons populaires de L'Arche* (disques avec Chanterelle, 1958, 1962).
- *La filieuse a la rose (Chansonnere)* (1968). Paris: Presse d'Ile de France.
- *Rendons grace au Seigneur de la vie (Chansonnere)* (1975). Paris: Presse d'Ile de France.
- *Il canzoniere del Peregrin d'amore* (1979). Milan: Jaca Books.
- *Gilles de Rais* (novela, 2001).
- *Lettres et correspondances* (en preparación).

+ Obras con Luc Dietrich:

- *Le Dialogue de l'Amitié* (1943). Paris: Laffont / Le Rocher, 1993.
- *Histoire d'une amitié* (1951) en Libro de Luc Dietrich *L'injuste grandeur ou le libre des rêves* / Le Rocher, 1993.

+ Entrevistas clave:

- (DLdV) Doumerc, René (1980 / 1983). *Dialogues avec Lanza del Vasto*. Paris: Du Cerf / Albin Michel.
- (LFC) Rocquet, Claude-Henri (1981). *Les facettes du cristal (Entretiens)*. Paris: Le Centurion. (Homenaje póstumo).
- (UDLdV) Pagni, Roberto (1981). *Ultimi dialoghi con Lanza del Vasto*. Roma: Paoline.

+ Biografías (Semblanzas):

- (LdV) Mareuil, Arnaud de (1966). *Lanza del Vasto*. Paris: Seghers (Collection 'Poètes d'aujourd'hui', 151).
- (LdVVOM) _____ (1998). *Lanza del Vasto: Sa vie, son oeuvre, son message*. France: Dangles.
- (LdVPPP) Fougère, Anne et Rocquet, Claude-Henri (2003). *Lanza del Vasto: Pèlerin, Patriarche, Poète*. Paris: Desclée de Brouwer.

+ Otro texto referencial emblemático:

- (GVNv) Mahadevan, T. K. (1975). *Gandhi: Verdad y No-violencia* (Memorias del Simposio 'Verdad y No-violencia en el humanismo de Gandhi', con motivo del Centenario de su Natalicio (1869 / 1969), Paris, 14-17 de octubre de 1969, UNESCO-Comisión Nacional de la India). Madrid: Sígueme. Participaron -entre otros- Lanza del Vasto, Olivier Lacombe y Philip Noel-

Parker, Premio Nobel de Paz 1959. Lanza participó desde la Introducción, desglosando los temas 'Verdad' (p. 23) y 'Ética y economía' (p. 26). En el Tema II: '*Las relaciones entre la Verdad y la No-violencia en el pensamiento de Gandhi*' (pp. 61, 118-121, 126-127); Tema III: '*Aplicación de la Verdad y la No-violencia en la enseñanza y el trabajo de Gandhi*' (pp. 164-167); Tema IV: '*El significado y las implicaciones de la Verdad y la No-violencia en el mundo actual*' (pp. 250-255). Olivier Lacombe aludió a la '*comunidad-piloto del Arca*' (p. 274) y se enaltecó su 'hoja de vida' (p. 318). De hecho, fue la presentación bio-bibliográfica praxeológica más relevante del más fiel heredero del Mahatma Gandhi en Occidente, re-bautizado por él con una misión: '*Shantidas*' (= 'Servidor de la Paz').

- + (LCA) "La Comunidad del Arca: Noviolencia y Espiritualidad. Fundamentos y orientaciones". Consejo del Arca. 2005. 19 pp. Fórmula de compromiso de los *Comprometidos*, nueva modalidad unificada. (Reforma introducida)...

+ Dos videos paradigmáticos referenciales:

- (DPLdV) Baudry, Georges-Alain (1975). Dans les pas de Lanza del Vasto. Disponible en www.lanzadelvasto.com (Amigos de Lanza del Vasto).
- (LdVPE) Campana, Louis (2005). Lanza del Vasto: Pèlerin de l'essentiel. Disponible en www.lanzadelvasto.com (Amigos de Lanza del Vasto).

+ Tres discos y cassettes principales:

- Canciones Francesas (viejas y nuevas): interpretadas por Chanterelle y Lanza del Vasto. "Trovadores y trovas / Populares y originales". (15) (acetato, 1965?)
- Complaintes des XIIIe, XVe, XVIe siècles: interpretadas por Chanterelle Lanza del Vasto y Clara Cortázar. Communauté de L'Arche. 1987.
- Abbaye de Bonnecombe. 16 motetes litúrgicos y gregorianos. Coro del Arca. 2000.

0.3 SEMBLANZA, ROSTRO Y RASTRO DE LA VIDA - OBRA DE SHANTIDAS, UN TESTIGO - PARRESIASTA DEL SIGLO XX: 'PUNTA DE LANZA EN RISTRE'.⁴

Epígrafe genésico

"Cuando le preguntaron a Diógenes de Sínope –apodado el Cínico-

---

⁴ Esta síntesis bio-bibliográfica del *Diccionario Lanza del Vasto* -en curso (Borda-Malo, 2020)- se fundamenta en las más completas semblanzas de Shantidas: Arnaud de Mareuil (1966, 1998: *Lanza del Vasto: Sa vie, son oeuvre, son message*), algunos elementos de *La locura de Noé* (Antología póstuma, 1984: Testamento y/o 'canto del cisne') y Fougère-Rocquet (2003: *Lanza del Vasto: Pèlerin, Patriarche, Poète*).

qué es lo mejor en los seres humanos, respondió sin vacilaciones: la Parresía, es decir, la libertad y la veracidad en el decir”. (Diógenes Laercio, *Vidas y opiniones de los filósofos ilustres*, VI, §37).

1ª Etapa: Infancia, adolescencia y juventud (1901-31)

(1901): 29 de septiembre, Fiesta litúrgica de san Miguel Arcángel. Nace Giuseppe Giovanni Lanza di Trabia-Branciforte en San Vito dei Normani, cerca de Sicilia, sur de Italia. Hijo de Luigi Lanza, siciliano (hijo ilegítimo de aristocrática familia) y Anne-Marie Nauts-Oedenkoven, de Anvers (Bélgica). Tuvo dos hermanos menores: Lorenzo (1903) y Angelo (1904). Su antepasado Alerano de Montferrat se convirtió en Marqués del Vasto en el Siglo X; el joven José Juan lo reasume como nombre de juglar y artista desde sus primeros poemas.

(1901-11): Sus padres viajan mucho entre Brindisi (Italia) y Amberes (Bélgica). Se educa en cuatro lenguas: italiano, francés, inglés y castellano. Ingresó con retraso de dos años a la escuela y tiene dificultades para aprender a leer... ¡oh paradoja de los genios! Sus padres se separan, y su madre se instala con sus tres hijos en París. Según cuenta en sus entrevistas y su *Diario*, a temprana edad experimentó una visión de unidad del universo...

(1913-20): Estudios secundarios en el Liceo Condorcet de París, pero en sus vacaciones siempre vuelve a san Vito, sus raíces... Tiene lugar la nefasta Guerra Mundial.

(1920-25): Estancia en Florencia. Estudios de filosofía en la Universidad de Pisa (tierra de Galileo Galilei) y después en la Universidad de Florencia (tierra de Leonardo Da Vinci). Lee a Ruysbroeck, ‘el Admirable’, místico flamenco. Conoce a los poetas Charles Du Bos y Paul Valéry. Una amiga le obsequia la biografía de Gandhi por Romain Rolland, que lo sobrecoge... Etapa de crisis existencial de fe, pero luego tropieza con santo Tomás de Aquino (*De Trinitate*) y experimenta una conversión por ‘constricción lógica’: “Dios es una relación no relativa, ya que es inmutable; ergo, la Relación Absoluta”... He aquí su ‘eureka’ existencial.

(1926-28): Amistad con pintores: Costetti y Acquaviva. Primer noviazgo con Mary... Primera obra: *Conquiste di vento*, en que empieza a usar el pseudónimo *Lanza del Vasto*, del trovador ancestral de su familia... Retoma la meditación de La Biblia. Presenta su tesis doctoral en la Universidad de Pisa (1º de junio / 1928), contando apenas 27 años de edad: *Approches de la Trinité Spirituelle*, obra fruto de su ingenio personal y no de erudición academicista.

(1929-31): Pasa un mes en Alemania (Berlín) y, decepcionado de su vida mundana, retorna a París y toma una estrecha habitación, sobre el muelle de la isla de San Luis, viviendo pobremente. Empieza sus primeras experiencias con el ayuno.

2ª Etapa: Discernimiento vocacional: Tras una señal (1932-43)...

“Il m’est clair que dans le monde d’aujourd’hui
Il n’y a qu’un seul *Homme: Gandhi.*
Tous les autres sont des charlatans, mois compris!”
(= ‘Me quedó claro que en el mundo de hoy,
no ha habido más que un solo Hombre: Gandhi;
los demás han sido charlatanes, incluido yo.’)
<*Viatique II, Débris des années perdues (Diario, 1931), 1991: p. 159*>.

(1932-34): Escribe el poema *El vitral* como un *impromptus* asombroso... En marzo de 1932 -en un banco del parque Montceau-, al mediodía conoce a Luc Dietrich, precoz escritor alemán, su antinomia por su vida bohemia. La frase que más le impacta de éste es: “¡La verdad no puede descender sobre nosotros sino matándonos!”, que evocará varias veces en sus futuras obras... He aquí ya la *parresía* en ciernes. Comparten andanzas por Milán, Palermo y Roma. En abril de 1933 tiene lugar su primer itinerario a pie entre Roma y Bari. Entre agosto y septiembre, en Domosola (Piamonte) se cuaja su ‘diálogo de amistad’, fluctuante entre confesión y psicoanálisis, reinterpretando sus sueños, experiencia que dará origen a la novela de Luc: *L’Injuste grandeur*... Esta aventura continúa en Florencia. Empieza a escribir *Principios y preceptos del retorno a la evidencia*. Escriben a cuatro manos *Libro de sueños, ‘fijando vértigos’*... Se gesta el tan innovador como enigmático texto *Judas*. Primeras páginas de *Guilles de Rais*... Noviazgo con Flora...

(1935-36): Más caminatas entre Francia e Italia. Debuta como preceptor en Versalles. En Marsella comienza la novela *Gilles de Rais*, que será póstuma... Pasa a Inglaterra. Siente la inspiración de peregrinar a la India tras del Mahatma Gandhi, cual nuevo Diógenes con su candil en mano, buscando ‘un Hombre auténtico’... Se embarca para el Asia el 12 de diciembre de 1936, y cuenta 35 años de edad. Han sido siete años de expectativa buscando su propio camino y su genuina voz...

(1937-38): Peregrina a pie por India y se encuentra en Wardha con el Mahatma (29 de enero, tras mes y medio de ‘anda-dura’)... Conmover su relato en *Peregrinación a las Fuentes*, que plasmará cinco años más tarde. Convive tres meses con él, quien lo ‘desintelectualiza’ por el trabajo manual. Gandhi lo re-bautiza *Shantidas* (= ‘Servidor de la Paz’)... En abril decide peregrinar al nacimiento del río sagrado del Ganges al Himalaya, donde es adiestrado ascéticamente en el sistema filosófico del Yoga por Swami Ananda, a quien le insta a exigirle al máximo, sin miramientos humanos... En junio de 1937 experimenta la inspiración en ‘terminante orden misteriosa’ de fundar el Arca en Narendranagar: “¿Qué haces ahí? Retorna y funda”. Conoce en la provincia de Bengala al poeta Rabindranath Tagore y su Escuela *Shantiniketan* (= ‘Morada de Paz’). Despedida de Gandhi... Él tratará de armonizar portentosamente las dos vivencias pedagógicas (Gandhi-Tagore) en el Arca.

(1938-40): Abril-mayo... Retorno por Egipto y Rodas; en otoño desembarca en Tarso -tierra de san Pablo- y alcanza a pie Jerusalén. En la noche de Navidad, en el santo Sepulcro, entre dos hileras de tanques, es el único peregrino de ese año... Publica por fin *Judas*, con prólogo ponderador del pensador neotomista Jacques Maritain... Intercambio del trío intelectual Dietrich-Lanza-Jacob. De nuevo preceptor para sobrevivir económicamente. Prosigue su camino por Turquía, el desierto de Siria y Líbano, más Tierra Santa: Belén y Nazaret. Regresa en barco hasta Constantinopla y prosigue su travesía a pie hacia el Monte Athos de los monjes ortodoxos (Pascua de 1938), donde permanece hasta julio.

De nuevo arriba a su tierra Florencia y a París, y una estadía en Suiza como profesor durante seis meses... Acrisola su vocación: si realmente es 'llamado'; espera alguna señal... Ha estallado la absurda II Guerra Mundial, y adquiere el estatus de refugiado político, dispuesto a servir como camillero en junio de 1940, pero llega el armisticio... Otra vez funge como preceptor. Se reencuentra con Luc Dietrich en Marsella, después de nueve años de lejanía.

(1941-42): entabla amistad con René Daumal y conoce a la genial filósofa Simone Weil -cercana ya a su prematura muerte-, quien lo anima a plasmar el Arca como 'un diamante polifacético'... Asimismo, conoce a Simone Gébelin, a quien rebautizará *Chanterelle* por su preciosa voz cantarina... su futura esposa. Escribe su Drama de Navidad: *La Marche des Rois*. También se está gestando en su corazón su gran obra poética *Les chiffres des Choses* (= 'La cifra de las cosas'), 'des-ciframiento' de personas, paisajes y vivencias encontradas... Junto con su amigo Luc escriben *Dialogue de l'amitié*...

(1943): Se recluye durante tres meses (enero a marzo) en la casa de un tío de Luc Dietrich (Recologne, cerca de Marsella, al pie de los Alpes), donde escribe *La Peregrinación a las Fuentes*. Obtiene insospechado reconocimiento literario, con una tirada de 200.000 ejemplares. La zona está muy permeada por el líder esotérico ruso Gurdjieff.

(1943-44): Junto con Dietrich y Chanterelle, Lanza sigue de cerca el movimiento de Gurdjieff hasta 1946, pero tras algunos malentendidos sufrirá su ruptura con él. Por fin, en París, irrumpió la esperada 'señal': tres jóvenes acuden a él y le preguntan - como antaño le sucedió a san Juan Bautista-: "*¿Qué hacer?*" Y entonces se ve impelido y comprometido a delinear la Constitución de la Orden Laboriosa del Arca: 'Orden patriarcal de los gandhianos de Occidente'... Y empezó a calafatear su Arca cual *Neo-Noé*...

3ª Etapa: El germen y los primeros pasos de la Nueva Arca de Noé (1944-54, 10 años de alumbramiento espiritual)

(1944-48): Fallece prematuramente su amigo Luc Dietrich, y Shantidas se empeña en fundar la Comunidad del Arca. Se conforma un grupo incipiente en la calle San

Pablo de París, donde asumen labores manuales: hilado, tejido y talla. Cultivan un huerto en Marly. Florecen las publicaciones de Lanza del Vasto: *Principios y preceptos del retorno a la evidencia*. Adoptan como Patrono a san Juan Bautista, y celebran con el fuego la fiesta litúrgica de su natalicio (24 de junio). Y pronuncian sus incipientes Promesas que se convertirán después en los 7 Votos del Arca: *Trabajo, Obediencia (unanimidad y concordia), Responsabilidad (y corresponsabilidad, 'Joya' de la Regla), Purificación ascética, Pobreza voluntaria, Veracidad (equivalente a la parresía) y Noviolencia...* Siete direcciones inspiradas en Mahatma Gandhi.

Los viernes -en ayuno- meditan el Evangelio y con apuntes de los participantes se va gestando la obra *Comentario del Evangelio*, como itinerario de vida interior. Se presentan inevitables malentendidos y rupturas con algunas amistades... Shantidas mantiene siempre su relación con Anne-Marie, su madre, quien se vincula a la Comunidad. El 30 de enero de 1948 se entera del martirio del Mahatma Gandhi, prueba devastadora, como da cuenta una conocida fotografía de ese día (De Mareuil, 1966)... Lanza, tras un noviazgo musical con Chanterelle de más de cinco años, deciden contraer matrimonio en la fiesta de san Juan Bautista. De todas maneras, se lanzan a fundar en Tournier (Charentes, cerca de Saint-Aigulin, 70 hectáreas prestadas por parientes de Chanterelle); he aquí la *primera* Comunidad del Arca, inspirada en el patriarca bíblico Noé, conformada por 15 Compañeros. Shantidas alterna la vida comunitaria con giras testimoniales por París y Bruselas...

(1949-53): Un lustro dura esta pionera experiencia arquiana, al mismo tiempo que florecen los escritos lancianos: *La Passion* y *David Berger*, dos dramas bíblicos, este último sobre la vocación personal del fundador ante el Goliat de la bárbara civilización actual (será publicado póstumamente, 1988)... La Comunidad asume un carisma actoral, llevando la paradigmática *Pasión* a Saint-Séverin (París). También ven la luz *Comentario del Evangelio* y *Histoire d'une amitié* (en memoria del difunto amigo Dietrich), y se reedita *Judas*... Se conforman los primeros grupos de Amigos del Arca, y se diseminan las conferencias testimoniales por las villas y países vecinos: Bélgica, Suiza e incluso Marruecos (África)... Además, *Nouvelles de L'Arche* (*Noticias del Arca* luego en España), la ininterrumpida siembra de enseñanza arquiana hasta hoy (70 años en Francia y 40 en España)... Pero se celebra la última fiesta de San Juan Bautista, y se clausura esta comunidad, pues habían ingresado excombatientes y andariegos bohemios sin un claro norte...

(1953-54): Transitoriamente, la diezmada comunidad se repliega a Tourette (Alpes marítimos). Y es cuando Shantidas (en enero) siente la inspiración de peregrinar por *segunda* vez a la India, tras las huellas del desconocido heredero espiritual de Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave (1895, discípulo 'satyagrahi' o parresiasta predilecto suyo, que había quemado su título universitario ante sus padres, y había comandado la *Marcha de la Sal* en 1930, por delegación de Gandhi)... Shantidas camina tres meses con él, apoyando el movimiento *Bhu Danae Yagnae* u ofrenda de la tierra por parte de terratenientes ('la reforma agraria más original de la

historia', y sin precedentes y en tan gran escala, según estudiosos), para construir granjas integrales gandhianas en las aldeas, aplicando una suerte de *cristianismo socialista noviolento*.

4ª Etapa: Las primeras Arcas de Bollène y Vaucluse (1954-63, 9 años de luchas).

(1954): Otoño. Segunda Comunidad del Arca en Chesnaie (Saint Pierre de Bollène), Valle del Ródano. Fruto de esta motivadora peregrinación a la India fue la publicación pronta de *Vinoba o la Nueva Peregrinación*.

(1956-58): *Primera* Campaña pública noviolenta, antes de Navidad, en Partinico: ayuno de una semana -junto con su compatriota Danilo Dolci- contra la miseria en Sicilia, tierra natal de Shantidas. En marzo, durante la cuaresma de 1957 tuvo lugar la *segunda* acción: un ayuno de 20 días, junto con el médico Pierre Parodi -quien será su Peregrino sucesor en el Arca- y el campesino Bernard Gaschard (a quien conocí durante el Capítulo General en La Borie Noble, 2005), contra los campos de torturas practicadas por parte de todos los bandos, y por la paz de la Argelia defendida por Albert Camus y el filósofo Jacques Derrida... En este año 1957 empezaron los viajes testimoniales de Shantidas por Suramérica (7 hasta 1977), siendo el *pionero de la Noviolencia en este surcontinente* (según mi investigación de maestría en filosofía, 2001-2002), mientras Martin Luther King comenzaba su acción noviolenta en Norteamérica. El arquitecto argentino Adolfo Pérez Esquivel -Premio Nobel de Paz 1980, un mes antes de morir Shantidas- será un fruto excelente... En esa época él dirige la *Colección 'Pensée Gandhienne'*, que empezó por el revelador texto *Gandhi et Marx* (del hindú Mashrouwala, 1957; son cuatro textos, apenas dos traducidos en Sur, Argentina).⁵

Tercera acción profética lanciana y arquiana (1958): Manifestación ante la usina nuclear de Marcoule y 15 días de ayuno contra la diabólica bomba atómica en Ginebra. Impacta sobremanera cómo Shantidas matiza sus campañas parresiásticas cantando trovas y gregoriano con su esposa Chanterelle...

(1959-60): Lanza del Vasto regresa a Suramérica: Uruguay, Chile y Argentina. Publica *Les quatre Fléaux (Las cuatro Plagas)*. Fallece su madre Anne-Marie, convertida en fiel compañera del Arca en sus últimos años. Entrevista con J. Nehru, Primer Ministro de la India independizada por Gandhi del Imperio británico, supuesto 'heredero político' mas no espiritual del Mahatma, pero en realidad traidor de su causa y quien invisibilizó a Vinoba Bhave... El Arca se manifestó con 30 militantes -en cabeza de Joseph Pyronnet, como 'sospechosos' argelinos- contra

---

⁵ Con motivo del Sesquicentenario del natalicio del Mahatma Gandhi (1869 / 2019) -precedido por el Bicentenario del natalicio de Karl Marx (1818 / 2018), me he atrevido a contraponer a los dos pensadores desde la óptica de la Noviolencia: "Mahatma Gandhi, el parresiasta del Siglo XX y alternativa socialista noviolenta para América Latina" (*Revista virtual de filosofía Protrepis*, Universidad de Guadalajara, México, No. 15, pp. 7-25, 'on line')...

campos de concentración posnazis, que se creían superados desde el horror sin nombre de Auschwitz... De esta *cuarta* acción profética brotó el manifiesto parresiástico *Pacification en Algérie ou mensonge et violence* (publicado en pequeña escala por el autor)... De allí se abrió paso un *Estatuto de Objetores de Consciencia* en Francia, a instancias del Arca y varios de sus miembros apresados por esta noble e inaplazable causa.

(1961): Shantidas realizó seis desgloses de *La Trinité Spirituelle*, su tesis doctoral de filosofía, decantada durante 35 años. Reanudó su siembra por Suramérica: Uruguay, Chile, Argentina y por primera vez Perú. Consideraba que el polo del Himalaya podría trasladarse a los Andes, (como en Machu Picchu) según me testimoniaron. En ese año escribió una carta al presidente argentino, Frondizi, testimoniándole la Noviolencia, 15 años antes de que irrumpiera la demoleadora dictadura militar. Y culminó su periplo en el Líbano, cual cedro frondoso...

(1962-63): Es publicado el libro *Approches de la vie intérieure* (compilación de artículos de *Noticias del Arca*, traducido años más tarde al castellano: *Umbral de la vida interior*, libro que me envió Shantidas en 1978). La *quinta* acción parresiástica (no pública por ser más de carácter espiritual y eclesial) fue su gran ayuno de 40 días (toda la cuaresma de 1963), acompañada de la conmovedora carta personal al Papa 'Bueno', Juan XXIII, en que le suplicaba enfáticamente que la Iglesia replanteara su posición ante la guerra nuclear y el armamentismo ya en tiempos de 'guerra fría' (cf. LANV, pp.).... La respuesta pontificia fue la *Encíclica 'Pacem in Terris'*, de un Papa aquejado de un cáncer terminal que ofreció por la Iglesia. Empero, el pronunciamiento puntual de la Iglesia en la *Constitución Pastoral 'Gaudium et Spes'* fue muy tímida (Nos. 78-79), no obstante la presión de Dom Helder Cámara, arzobispo de Olinda-Recife (Brasil) -otro de los pioneros de la Noviolencia en Suramérica y en toda la Iglesia Universal (a quien también conocí en 1976 en Bogotá), quien apoyó incondicionalmente a Lanza del Vasto y a Jean Goss, otro laico comprometido.

5ª Etapa: El Arca de La Borie Noble (1963-81): 18 años de anclaje con su capitán 'Neo-Noé' al timón... Y glorioso epílogo del 'Quijote' cristiano-gandhiano.

En la pascua de 1963, una parte de la Comunidad del Arca se traslada a la Borie Noble (cerca de Lodève), en el alto Languedoc, otrora sede de los perseguidos y masacrados cátaros o albigenses, por parte de cristianos... Signo elocuente, pero para algunos ciegos un indicio de que Lanza era un neo-cátaro hereje... Lanza permaneció en el Arca de Bollène dos años y medio más.

(1964-67): Shantidas prosigue sus correrías con Chanterelle por Senegal (África), y de nuevo por los países suramericanos -esta vez Colombia-: yo recogí sus testimonios en Bogotá (20 años después) con el grupo laico dominicano '*Humanae Vitae*' del psiquiatra Hernán Vergara Delgado (Clínica Santo Tomás, antiguo grupo

que editó la valiosa *Revista Testimonio*, comprometida parresiásticamente con la defensa de la vida). Fotocopié varios libros de Shantidas y de las hemerotecas de los principales periódicos capitalinos: *El Tiempo* y *El Espectador*, que resaltaron la audaz conferencia de Lanza del Vasto sobre la Noviolencia en la Universidad Nacional, donde se encontraba de capellán Camilo Torres Restrepo, presbítero que terminará militando en el naciente Ejército de Liberación Nacional (ELN), habiendo, no obstante haber simpatizado con la noviolencia con Jean e Hildegard Goss en Bélgica. Tras 10 años de sembrar la semilla en Argentina, fundó la *primera* Comunidad del Arca en Latinoamérica, que desafortunadamente durará pocos años... En 1965 Shantidas -junto con Pierre Parodi- se entrevistó con el Papa posconciliar Pablo VI. Publicó su drama pre-diluviano *Noé*, hasta hoy no traducido al castellano sino fragmentariamente... Tiene lugar la clausura del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65), reforzada por la *sexta* acción pública noviolenta: el ayuno de diez días de 20 mujeres laicas encabezadas por Chanterelle Lanza del Vasto y la reconocida norteamericana Dorothy Day (cf. Su carta en LANV.). Tácita plegaria por la reivindicación de la mujer en la Iglesia y su misión incomparable.

Empero, no se puede pasar de largo su influjo sobre "*El Pacto de las Catacumbas*", documento firmado sólo por 40 obispos encabezados por Dom Helder Cámara (2% de los participantes del Concilio, 16-11-1965), que tomaron a pecho el clamor de Lanza en su carta a Juan XXIII: ¡convertirse al Evangelio de las Catacumbas, prescindiendo del poder temporal constantiniano y su lastre de 16 siglos! Parresiástico 'texto-bandera' del actual Papa Francisco, que se ha atrevido a mencionar explícitamente -por primera vez por parte pontificia- el aporte de Martin Luther King y Lanza del Vasto con la Noviolencia evangélica (21-06-2019). Como Diácono Permanente (desde 2007), yo he querido tomar este Legado de Dom Helder Cámara, fundando el *Movimiento 'Diaconía de la Parresía'* (2014, incorporando a esta causa mi tesis doctoral de filosofía sobre la Parresía en Michel Foucault, 2018), ganándome un tácito 'entredicho' y no pocas incomprendiones y censuras... Para tal causa me inspiró el Papa Juan Pablo II con su encíclica "*Fides et Ratio*" (1998), donde preconiza "*la Diaconía de la Verdad*", pero sobre todo el Papa Francisco, quien ha reivindicado tal cual este vocablo empolvado tantos siglos: la *Parresía o veridicción* que mencionaron textualmente el Señor Jesucristo y san Pablo...

La *Noviolencia* germinó en las conferencias y campamentos de Cataluña (España, 1966)... Shantidas continuó su viaje -por primera vez- hacia Norteamérica: Canadá y Estados Unidos... Encaró en clave de *parresía* la *Nueva 'Enoch o Babel la Grande'* que fustigaba en sus libros -*Las cuatro Plagas*, sobre todo-, cual precursor del Concilio Vaticano II, como lo reconoció el monje trapense Thomas Merton, adhiriendo a la causa lanciana. En 1966 apareció el primer esbozo biográfico de Shantidas, por parte del Compañero del Arca Arnaud de Mareuil (*Lanza del Vasto*). Como acción innovadora, el médico Pierre Parodi (Mohandas, Peregrino II) funda una Comunidad del Arca en Marruecos, mientras el mencionado líder arquiano Joseph Pyronnet encabezaba otra Campaña por la paz en la controvertida guerra de Vietnam. Entretanto, Shantidas sufrió una penosa pulmonía

que lo condujo al borde de la muerte... y un consejo de tres miembros asumió la coordinación del Arca.

(1968-69): Lanza publica *La montée des âmes vivantes* ('La subida de las almas vivas'). Tiene lugar la revolución juvenil estudiantil de *Mayo del 68*: Shantidas y Chanterelle viajan a Quebec (Canadá). Ante tantos incidentes ambiguos, la respuesta lanciana no se hace esperar: *L'homme libre et les âmes sauvages* ('El hombre libre y los asnos salvajes'). Shantidas es convocado por la UNESCO y el gobierno de India -junto con una veintena de líderes y académicos mundiales de la Noviolencia- al *Centenario del Natalicio de Mahatma Gandhi (1869 / 1969)*. Su intervención descuella por su *praxeología* o conjugación de teoría y praxis en el testimonio del Arca, que le ha conducido a confeccionar en telar su propia ropa: coherencia sin precedentes en Occidente de un docto más que un 'doctor' convencional...

(1970-71): Pierre Parodi asumió como Peregrino Mohandas... Lanza 'lanza en ristre' es invitado a la India y peregrina por tercera vez, permaneciendo 15 días y siendo reconocido como uno de los gandhianos más fieles. Se empiezan a publicar por partes sus *Diarios (Viatique: Enfance d'une pensée, 1921-28)*. Tiene lugar su *séptima* acción cívica noviolenta: Shantidas participa en la *Marcha de los Objetores de Consciencia* en España (con su traductor Gonzalo Arias, con quien nos escribimos y me envió generosamente varios de sus valiosos libros: *El reto de la Noviolencia...*) Por fin se publica *La Trinité Spirituelle (La Trinidad Espiritual*, la tesis doctoral remansada durante 45 años de paciente acrisolamiento y aún no traducida al castellano sino fragmentariamente), y *Technique de la Non-violence* (mejor traducida al castellano: *La aventura de la No-violencia*). De nuevo con Chanterelle visitan Argentina, Canadá y EE. UU. *Octava* acción: ayuno de diez días en Montreal en pro de Bangladesh.

(1972). Sale a la luz la obra poética, corregida y aumentada: *Le Chiffre des Choses (La cifra de las cosas, 4ª ed.)*, cuajada en 40 años de alumbramiento, desde el poema primicial *Le vitrail* (1932)... 'des-ciframiento' de todo. *Novena* acción noviolenta: 15 días de ayuno en Larzac (La Cavalerie) por la causa de los campesinos atropellados por ensayos nucleares en zonas militares usurpadas a gente trabajadora; durará hasta 1981 de su muerte (9 años interminables)... Con Chanterelle es invitado a su tierra natal de San Vito dei Normanni: retorno a sus raíces o fuentes... El viento de la *Renovación Carismática* golpea e impregna toda la Comunidad del Arca, trastornando el carisma fundacional. Él prefiere delegar funciones patriarcales en Joseph Pyronnet y marginarse, fortaleciendo los grupos de Amigos de Canadá y EE. UU. Tiene lugar su entrevista con el líder campesino César Chávez en la zona frutícola de California, donde el mexicano encabezó campañas noviolentas muy enérgicas contra los terratenientes norteamericanos.

(1973-74): Continúan apareciendo más libros de su *Diario (Viatique: Éclats de vie et pointes de vérité)*... Se desata una crisis tempestuosa en el Arca, a raíz de la

polarización por causa de la invasión carismática (que algunos denominan despectiva pero parresiásticamente ‘carismaniática’, aunque nunca se debe generalizar la minoría de auténticas personas de todas las tendencias)... Shantidas toma la salomónica decisión de suspender los votos arquianos durante dos años, mientras se decanta la tormenta... Sin ánimo de evadir los problemas, sí encuentra cómo ‘salir por la tangente’ con Chanterelle a Marruecos. Aparece el tercer texto de *Viatique: La conversion par contrainte logique*. Y, paradójicamente -en circunstancias todavía complicadas-, se funda otra Comunidad en Truels du Larzac. El Peregrino insiste en fortalecer los grupos de Canadá y EE. UU. Se conoce con el monje hindú-español Raimon Panikkar, a la sazón profesor universitario en Norteamérica: dos personalidades muy afines que, curiosamente, no ahondan la amistad... (Cf. Félix Saltor: “Raimon Panikkar y Lanza del Vasto: Líneas paralelas”, 2018, Centenario del Natalicio del monje cristiano-budista-hinduista-seglar, 6 p.)... ¡Yo jamás entenderé las distancias entre los espíritus colosales!

(1975): Año decisivo: Chanterelle agrava de un cáncer en proceso, y es hospitalizada. ‘Rinde gracia al Señor de la vida’ -literalmente-, como titulaba el disco recién grabado con Shantidas... Aparece el cuarto título del Diario, *Viatique: Rien qui ne soit tout* (‘Nada que no sea todo’). Sabia consigna lanciana que con frecuencia pasa inadvertida: jugoso retruécano que se resuelve armónicamente en oxímoron: ¡Nada nos debe motivar que no aspire al todo, lo holístico y sinérgico! No valen soluciones parcializadas en nada... Incluso en la prueba abrahámica como la viudez y la soledad de la vejez en la recta final de la existencia. Se celebra el *I Capítulo General del Arca*, como había preanunciado Shantidas, renunciando ya a toda autoridad patriarcal... Y Chanterelle es el grano de trigo (Jn 12:24) que muere gozosamente -incluso ‘en olor de santidad’- por la Comunidad e incluso por su esposo, ‘cantando su camino’ (su Pascua es el 12 de noviembre, a los 67 años, la misma edad de santa Teresa de Jesús)... Ella había sido el centro nucleador de la Orden y el Movimiento... Su maternal carta última merece meditación honda por su trasfondo de Testamento (EAVV, p. 254-256)...

(1976): Shantidas trata de reponerse del golpe mortal a sus 75 años... pero ya no será el mismo roble incólume ante la borrasca. Todavía tiene arrestos para dos meses de conferencias en Italia y España. Y le brotan poemas como éste para su epitafio:

Aquí se plenificó
la que tenía por nombre Chanterelle,
su rostro y su voz.
Caminantes: orad por ella.
Aquí el pájaro cantor anidó por última vez.
Y luego voló alto, ¡más alto que sus alas!
Alleluia!
(EAVV, p. 256 / LdVVOM, p. 368, original francés)

Y llega la *décima* acción testimonial *parresiástica*: ayuno de una semana en Malville por constituirse en central nuclear. Y viene la fundación de La Flayssiére, Bethsalem y de otras tres Comunidades en Francia. De nuevo -pero ya solitario- visita a los grupos de Canadá y EE.UU.

(1977): Séptimo y último viaje a Argentina. Y el *cuarto* y también postrero a India durante tres semanas... La hermosa meditación -más que convencional 'conferencia'- en Notre-Dame de París sobre las cuatro dimensiones espirituales: anchura y longitud, altura y profundidad del Misterio a partir del poema *Le Vitrail* compuesto allí 45 años antes, y ahora plenificado en su vigencia (cf. LLN, pp.).... El 'canto del cisne' del poeta y místico, ya desasido de todo...

(1978): Viajes por España, Italia y Portugal. Escribe su 'testamento' arquiano: L'Arche avait pour voilure une vigne (El Arca tenía por vela una viña). Increíble su energía y entereza para fundar otra Comunidad en Canadá (Québec)... Le quedan fuerzas aún para la *undécima* Acción Directa Noviolenta: cuatro días de ayuno en Saint-Séverin con los campesinos de Larzac y la toma pacífica con ellas de los Campos Elíseos de París, con un rebaño de ovejas... En esos días -siendo yo monje- me escribo con él y, generosamente, me envía por correo *Umbral de la vida interior* a través de la Compañera vasca Maité Etchegaray...

(1979): Último viaje a EE.UU. Y Canadá. Se publica en Italia *Il canzonere del peregrin d'amore* (Milán)... Incansable en sus 78 años de edad, viaja por España, Italia y Portugal, de nuevo. Tiene acceso a una audiencia con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano...

(1980): Recta final de su vida terrena: más viajes testimoniales por Italia y España. Fundaciones últimas de Bonnecombe -antigua abadía- y 'du Grand Mouligné'... Le quedan aún fuerzas para arriesgarse a viajar hasta Australia y Japón. De nuevo su Italia y España, que le seduce. Última llegada a La Borie Noble, donde se deja entrevistar por el italiano Roberto Pagni y los franceses René Doumerc y Claude-Henri Rocquet... Últimos sueños: fundar una *Escuela Gregoriana* en España para una 'estética espiritual'...

Le llega la musa poética con su último canto:

Vie! A ton vieil amant, vie, o ma vie,
accorde encor pour un jour tes faveurs.
De tes baisers d'azur, de ton soffle de fleurs
abreuve l'ame encore inassouvie
(LdVVOM, p. 441, original francés)

Traducción aproximada:

¡Vida! A tu viejo amante, vida, oh mi vida,
acuerda todavía un día de tus favores.
De tus besos de azul, con tus soplos de flores
abreva mi alma aún insatisfecha.

(1981): 5 de enero...

“(...) Y ya al borde del Gran Viaje,
aun cuando lloren tus ojos,
¡mantente erguido y sonríe!”
(UVI, 1976, pp. 69-70, libro que me envió en 1979)

Lanza prepara la vigilia de la gran Fiesta litúrgica de Epifanía, que lo perseguía desde su primer *Drama de Navidad: Le Marche des Rois* (1941, justo 40 años antes)... Se cierra el círculo: leyendo algunos poemas en la más novicia Comunidad del Arca de Murcia (España, ‘el Valle de Cristal’, más elocuente no podía ser, La Longuera, Albacete), súbitamente se desploma víctima de un derrame cerebral fulminante... Son vanos los esfuerzos médicos por prolongarle la vida. Según testimonio de Maité Etchegaray, él ora el santo Nombre de Jesús y se ancla en la eternidad tanto tiempo ansiada... Impacta la fotografía de su cuerpo exánime (*Revista Vida Nueva*, enero de 1981)... Y su atrevido epitafio escrito en castellano, como intuición días antes:

*Oh viviente que pasas, escucha:
El peor de los males
-la muerte-,
¡me salió bien!
(Salamanca, 1980)*

Sí, todo sale bien -como decía en Génesis y dirán de Jesucristo-, cuando se ha pasado la vida ‘haciendo el bien’ (Hechos Apostólicos 10: 28)...

(1989): Muerte de Mohandas (Pierre Parodi)... Asume el Peregrino III, Melquisedec (Jean-Baptiste Libouban)...

(2001): Coloquio del Centenario de su Natalicio: *Lanza del Vasto, pèlerin de l'essentiel, éveilleur et combatant* (17-18 de noviembre en Montpellier. Exposiciones en varios lugares de Francia y en su tierra natal italiana: San Vito dei Normanni... Yo lo postulo -junto con Gandhi y Vinoba- los tres *parresiasistas* (y ‘reyes magos’ venidos de Oriente) más relevantes del Siglo XX.

(2002): I Encuentro del Arca Latinoamericana (Sao Paulo, Brasil, julio), con Jean-Baptiste, Peregrino (Melquisedec)...

(2005): II Encuentro del Arca Latinoamericana (Buenos Aires, Argentina).

(2005): *¿Aggiornamento* o Modernización del Arca? Capítulo General del Arca... Se nombra como Responsable una mujer, francesa, ‘matriarca’: Michelle Le Boeuf.

(2012): Capítulo General del Arca: otra mujer Responsable, española: Margalida Reus.

(2019): Capítulo General del Arca: otra Mujer Responsable, alemana: Margarete Hiller.

(2020): Pandemia del Coronavirus (*COVID-19*), confinamiento... Una especie de 'plaga' o peste apocalípticas de aquellas intuidas por Lanza del Vasto... Inspiración del '*Diccionario*' después de estudiar el '*Diccionario Foucault*' (E. Castro, Argentina, 2011, 2018) y '*Diccionario Panikkar*' (V. Pérez- J. L. Meza, Colombia, 2016)...

(2021): 40 años de su Pascua (5-01) y 120 años del Natalicio de Shantidas (29-09)... Ofrenda del '*DICCIONARIO LANZA DEL VASTO*' como *Retorno a las Fuentes de Shantidas y Chanterelle*, y aporte a la unidad del Arca y no a su polarización... Con Prólogo de Margarete Hiller, Responsable Internacional de la Comunidad del Arca.

PARTE I) FILOSOFEMAS LANCIANOS

ACCIÓN ('DIRECTA NOVIOLENTA' / ADN) = 'SATYAGRAHA' (PARRESÍA)

Es una campaña noviolenta de carácter público, con alcance profético, generalmente acompañada de ayuno y manifestación enérgica en contra de la violencia. Pretende despertar la Conciencia ética de la sociedad. Se tipificó en la Vida y Obra de Lanza del Vasto, a partir de sus experiencias en India con Mahatma Gandhi <1936-37, *Satyagraha* gandhiano: del sánscrito 'Adhesión firme a la Verdad', muy afín con la *Parresía* de los primeros cristianos (Hechos de los Apóstoles, encarnada por el Apóstol san Pablo y expresada en sus epístolas)>, y luego con su heredero espiritual, Vinoba Bhave (1954). En efecto, Shantidas mismo la denomina *La Acción Cívica* (*L'Arche avait pour vocation une vigne* o *El Arca tenía por vela una viña*, su Testamento o 'canto de cisne', EAVV, 1978 / 1982: pp. 64-74) y desglosa 7 acciones: Contra las torturas y la Bomba atómica; contra los campos de concentración; por la Objeción de Consciencia; los ayunos de Roma; la Marcha de las prisiones y la defensa del Larzac (Francia). En su libro *Technique de la Non-violence* o *La aventura de la no-violencia* (LANV, 1973 / 1977: pp. 69-198). Aquí desglosa la "táctica de la Acción No-violenta: Las Campañas": Contra la tortura (1957, LANV, pp. 71-87); Contra la Bomba: el ataque a Marcoule y 15 días de ayuno (1958, pp. 88-101); Contra los campos de concentración (1959, LANV, pp. 116-120); Los 30 sospechosos ante Thol (1960, LANV, pp. 120-137); Ayuno y vigilia entre las chabolas (1960, LANV, pp. 137- 146); Por la Objeción de Consciencia y el Servicio Civil (1960-1961, LANV, pp. 147-169); El gran Ayuno de Roma de 40 días por el Concilio Ecuménico Vaticano II y carta al Papa Juan XXIII (1963, LANV, pp. 170-179); El Ayuno de las Mujeres de 10 días en Roma en la clausura del Concilio (1965, LANV, pp. 180-198)...

De modo innovador, el *Logos* lanciano armoniza tres componentes: *Pensamiento* noviolento expresado en *Palabra*, que se traducen en una *Acción* puntual y eficaz comprometida con el momento histórico crítico que está viviendo la Humanidad, concretamente en Francia.

A manera de anécdota, cuando Lanza del Vasto comenzó a organizar sus primeras campañas y acciones noviolentas, muchos compañeros de la recién nacida Arca se sintieron "desilusionados" al ver que el fundador no se enfocaba exclusivamente en lo espiritual y se distraía en lo político. Este dato deja ver el profundo y lento trabajo que implicó para Lanza sembrar y cultivar la semilla de la noviolencia gandhiana en una sociedad maniquea como la occidental.

Este tipo de acciones sigue siendo parte elemental de la vida del Arca y sus comprometidos y comprometidas, al grado de formar parte de los votos, en donde reza: "(...) y en la acción por la justicia y la paz por medios noviolentos". Estas acciones se han extendido por muchas partes del mundo, e inspirado luchas y campañas tales como las impulsadas por el poeta mexicano Javier Sicilia (cf. Sicilia, Javier) y el *Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad*. Sicilia fue quien

llevó las ideas lancianas a México después de pasar una temporada en el Arca, donde profundizó en el pensamiento de Lanza del Vasto. Para conocer más sobre la recepción mexicana de estas ideas ver la novela *El deshabitado*, donde el poeta narra las campañas noviolentas y su relación con el Arca en plena guerra contra el narcotráfico. (Cf. *Revista IXTUS* preparada y editada por el mismo autor, 2001).

AFORISMO

El *aforismo* es como la flecha de la diana y su blanco... La quintaesencia de la Sabiduría, la 'punta de lanza' del pensamiento, el 'tira-línea' de la palabra y la acción, cuya sumatoria es el *Logos* Σ... La médula, la pulpa, el tuétano de la realidad. Proverbio o sentencia, veridicción en últimas, *Parresía* o verdad crítica y específica de un asunto, apotegma para los monjes, el arte *gnómico* (verdad praxeológica de los sabios o '*sophos*'), enseñado con creces por Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, Pascal, Schopenhauer, Keyserling, Nietzsche, Lanza del Vasto, Wittgenstein, Cioran... El inmortal poeta hindú Rabindranath Tagore con sus sapienciales *Pájaros perdidos*. La filosofía debiera ser sencillamente una 'caja de herramientas' a manera de arsenal de aforismos o *aforismario*, visceralmente cincelados y sincerados con fuego del espíritu. Ya no son conceptos abstrusos y epistémicos de diccionario, ni tampoco una mera opinión (*doxa* o lluvia inconexa de ideas) o simple *episteme*, sino criterios y convicciones cuajadas en vivencias de una larga trayectoria existencial acrisolada y confrontada en experiencias testimoniales que permean la vida con su coherencia ético-moral.

Tal es el caso refulgente de las sentencias o '*parresiemas*' de Shantidas en *Principes et préceptes du retour a l'évidence* <= *Principios y preceptos del retorno a la evidencia* (1932-34, 1945 / Trad. Castellana, Argentina, 1958, 325 aforismos; reeditado como *Éloge de la vie simple* = *Elogio de la vida simple*, 1996>: Sobre la vida errante; La pobreza enriquecedora; Las pompas y las Obras del mundo; El equipaje y el régimen; La Noche, la Mañana y la Muerte; El desapego y la ascesis; El ayuno y el silencio; La vigilia; La enfermedad; El cuerpo, La inmovilidad; Dios... La razón, la locura y el paso al límite... La Trinidad del Amor: a sí mismo, al prójimo y a Dios; las servidumbres, la Liberación, el sacrificio y las miserias risibles... El placer y el dolor; La Belleza; La evidencia, la Verdad (*Parresía*), la mentira y el Misterio... El Amor supremo...

ALMA

¡Ay, tantas discusiones, desgloses y deslindes de estas tres esferas (*soma*, *psijé*, *pneuma*), que constituyen triádicamente a toda persona, a modo de sólido trípode!... Preciosa trilogía. Sin entrar en más laberínticas precisiones, somos *cuerpo*, *alma* o *psiquis* y *espíritu* como germen personal de inmortalidad. Y se unifican las más de diez páginas que traen los diccionarios de filosofía sobre cada uno de estos tres tópicos tan contrapuestos. Y se dirime el interminable trilema. En

los tres convergen la filosofía oriental y la occidental para ser abordados *praxeológicamente* y no sólo en clave teórica.

Por su parte, Lanza del Vasto no entra en discusiones interminables. En *Approches de la vie intérieure* (= *Umbral de la vida interior*, 1962 / 1976) plantea “La búsqueda del alma” (pp. 206-209): se trata de la sustancia de la unidad del hombre y, por ende, de la vida misma. “La sustancia de la unidad interior”... Llamada a las bodas espirituales con el cuerpo. “Es la morada donde debemos establecernos, el Arca en que demos hallar sitio para ser salvados”. Más tarde, en *La montée des Ames Vivantes* (= *La subida de las almas vivas: Comentario del Génesis*, 1968 / 1982), Lanza se explaya y desglosa el sentido de ‘alma’: en el capítulo 9 de la Parte I presenta “La subida en la noche de las almas vivas” (pp. 123-131), a partir de Génesis 1:24, aludiendo a “la Gran Alma del Universo, la reserva de vida de la Naturaleza”. En el capítulo 4 de la Parte II profundiza “la esencia inmaterial del cuerpo vivo” (pp. 166-184), a la luz de I Corintios 15: “El alma es la forma del cuerpo”; en este contexto configura la ‘Estrella de David’ y ‘Sello de Salomón’, armonizando tres tipos de alma (vegetativa, sensitiva y racional) y tres clases de cuerpo (carnal, seminal y sutil), de cuya armonización emerge el espíritu. Se configura entonces un ser humano tripartita: cuerpo, alma y espíritu...

AMISTAD

Según Lanza del Vasto, el amor presenta varias dimensiones: *amor* de pareja, amor familiar, la *amistad* desinteresada que con frecuencia supera al amor (cantada por filósofos como Aristóteles, Cicerón, Foucault), y el amor puramente espiritual... Puntualmente, él engrosa el grupo de los pensadores citados, a raíz de una de sus primeras obras, *Dialogue de l’amitié* (= *Diálogo de la amistad*, 1943), escrita con Luc Dietrich, y el prólogo “Histoire d’une amitié” al libro *L’injuste grandeur ou Le livre des rêves*, del mismo autor (1951, transcrito por Claude-Henri Rocquet en *Lanza del Vasto: Les facettes du cristal*, 1981, pp. 135-139).

AMOR / ODIO

¡Ay, el *amor* como filosofema fundamental y fundacional, qué difícil su abordaje! ¿Acaso existe, por ventura, un *amor* puro? Planteamiento de tan agudo como complejo problema. Porque creemos amar y nos amamos vulgarmente a nosotros mismos en los demás, siempre a merced de groseros y mezquinos intereses... Tan prosaico se vuelve el amor por causa de rastreras intenciones y tácticas posesivas y celosas.

Efectivamente, Lanza del Vasto aborda el tema del Amor con brillantez esclarecedora: empieza por “el deber de amarse a sí mismo” (*Principios y preceptos del retorno a la evidencia*, 1958: pp. 58- 60, CLXXIV-CLLXXIX), pilar con frecuencia ignorado en el cristianismo occidental. Prosigue y cierra con broche de oro este libro primicial de Lanza del Vasto: capítulo 23 (pp. 88-108, CCLIII-CCCXXV), el más extenso de esta obra, en que culmina postulando la *Trinidad del*

Amor: a sí mismo, al prójimo y a Dios, afirmando que si llega a faltar uno de los tres, entonces no se podría hablar de amor. De modo que la filosofía misma pasa de ser 'amor a la sabiduría' para plenificarse en 'Sabiduría del Amor', giro copernicano poco asumido por los filósofos convencionales.

Ahora bien, este tema lanciano del Amor va evolucionando: en *Comentario del Evangelio* (1955, pp. 165-181), Shantidas desglosa el supremo Amor: "Amad a vuestros enemigos, o de la Caridad" hasta un nivel teologal insospechado, culminando en el himno '*Ubi caritas*' de la liturgia del Jueves Santo... Más adelante, se refuerza aún con el 'Discurso de la Última Cena': "El mandamiento de amar y el Espíritu de Consuelo" (pp. 392-397) y, seguidamente, en el acápite "La Viña, el Amor divino y el odio del mundo" (pp. 398-402). Se trata entonces de un tema transversal de la Obra lanciana, que evidencia que su marcada ascética desemboca siempre en la Mística.

Siguiendo un orden genealógico, en *Las cuatro Plagas*, Lanza -al deslindar "la génesis de las plagas y su apocalipsis- abordó "el placer del amor" (1961: pp. 17-18), en la sexualidad degradada desde el Pecado Original... Su antídoto radica en "el don total o sacrificio" (pp. 218-219); de ahí "el descubrimiento de la Noviolencia" (pp. 277 ss.), su confrontación con la ciencia moderna, ejemplificada en el *Satyagraha* de Mahatma Gandhi: "La fuerza de la justicia o Noviolencia" (pp. 295 ss.), reconocida con brillantez por parte de Albert Einstein como el gran hallazgo gandhiano... su "piedra de toque: el amor a los enemigos, el amor, la caridad y la justicia (pp. 304 ss.). Se reconocen los riesgos "de los abusos de la Noviolencia" y "la Carta de la Noviolencia: las Bienaventuranzas", 'arma de los mártires' (equivalente a la *Parresía*)... 'fundamento de la Iglesia', desde la 'Noviolencia revolucionaria del Siglo XIX' en cabeza de Tolstoi, Thoreau y Ruskin... su 'presente y futuro' desde Europa hasta América... Los Andes. Y la irrupción del *Arca* como Orden de gandhianos de Occidente: su propuesta de una economía noviolenta, autoridad noviolenta, justicia noviolenta, y sus aportes de la reconciliación religiosa y política, los siete votos arquianos que se plenifican en la Noviolencia como sumo amor (pp. 307-355).

Por otra parte, en *La subida de las almas vivas (Comentario del Génesis)* Lanza del Vasto puntualiza que la Creación es un "acto de Amor" (1982: pp. 58-59). Asimismo, en *Umbral de la vida interior* se especifica en tres momentos correlativos: "Conocimiento, posesión y don de sí mismo" (1976: pp. 48-49), desembocando en la *Noviolencia* como mínimo y máximo ético del amor, al mismo tiempo (no causar daño al prójimo y llegar incluso a la caridad cristiana: amar al enemigo), tema que desarrollaremos ulteriormente.

Continuando en este mismo orden de ideas, en *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo*, Shantidas redondea el tema en la *Tercera Conversación*: "Caridad y Justicia" (1993: pp. 45-57). Finalmente, en postreras meditaciones, Lanza corona su constructo del Amor en "Las dimensiones del Espíritu: La Altura (la oración), la Profundidad (la meditación), la Anchura (la Caridad y la Noviolencia) y la Longitud (la fidelidad)" (*La locura de Noé*, antología póstuma, 1984: pp. 124-142)...

Paralelamente, podrían resaltarse muchos elementos del Amor en el Lanza del Vasto Poeta (*Le chiffre des choses*, 1953), que lo convirtió - con su 'cancionero'- en 'Peregrino de amor' (1979)... Valga citar poemas como "Qui n'aime pas" (1953: p. 82-83):

QUIEN NO AMA

Quien no ama el agua pura tiene el corazón poco sincero.
(...) Quien no ama el pudor jamás amó.
(1935, trad. LLN, 1984: p. 153)

Existen otros poemas alusivos como "Le rideau des amants (Miniature Hindou)" (1953: p. 156); "Le printemps sans amour" (p. 161-162); "L'amante" (p. 166); "La prière des amants" (p. 167)...

Al comienzo con un matiz bohemio de juglar o trovador (*Viatique II: Amitié d'intelligence et peines d'amour*, 1991: pp. 9-129) pero ya en su radical conversión espiritual en vuelo cristiano de hondo calado y alto bordo... Efectivamente, en consonancia con esta búsqueda profunda, fue su libro *L'orée des trois vertus (Foi, Espérance et Charité)*, escrito junto con Arnaud de Mareuil (1971): "La Charité ou Conversion du Coeur" (pp. 33-56): 'El Amor de los amores' en 'El cantar de los cantares', a la luz del pesebre...

A todas luces, al Amor se contrapone el odio -su 'reverso' según Lanza (UVI, 1976: p. 59) y en 'Oración común del Arca: Oh Dios de Verdad' (UVI, p. 68; EAVV, p.242-243)-, encarnado por el 'Príncipe-de-este-Mundo' contra quienes asumen a fondo el Amor y, por ende, la Noviolencia.

ARCA

Comunidad y Movimiento fundados por J. J. Lanza del Vasto en Francia (1948), inspirados en el Arca de Noé, con todas sus connotaciones proféticas: noviolencia, ecología, ecumenismo, de cara al nuevo 'diluvio de fuego' autodestructivo de la barbarie, desencadenado por la estupidez humana sobre todo en esta época contemporánea. En sus obras, Lanza desglosa muchos aspectos de este término oceánico. De hecho, en su obra póstuma *Les Étymologies imaginaires* (1985), Lanza se remite al vocablo griego 'arké' (= 'principio' o comienzo de todo), y luego a 'coffre' o receptáculo donde se guardan tesoros y secretos tradicionales (1985: pp. 36-37). De allí proceden el Arca de Noé y el Arca de la Alianza, referencias bíblicas tan significativas... De ahí procede lo 'arcaico' y lo 'arcano', los 'archivos', 'arqueología', 'patriarca' o padre depositario de esos legados... Y 'arquitectura' cuyo prefijo 'archi' significa algo sobreabundante, pleno...

"Por eso existe un *Arca* para comenzar por el comienzo, que consiste en establecerla en lo secreto del corazón, y enseguida aplicarla en el círculo de nuestros allegados y, por último, en los azares de la Acción Cívica Noviolenta (...) Es la morada donde debemos establecernos, el *Arca* en que debemos hallar sitio para ser salvados" (UVI, 1976: pp. 167-168, 209)... Y años más tarde, se esclarece aún más la riqueza inagotable del *Arca* y su 'Neo-Noé':

¡Choza de cañas! ¡Escucha, reflexiona!
¡Hazte un navío!
Renuncia a tus bienes, salva tu vida.
Desprecia lo que tienes, mira por tu vida.
A bordo del navío recoge simiente de todo ser vivo.

(Poema Gilgamesh, 2.000 años a. C.)

En Noé se unifican todas las razas y religiones. Es anterior incluso a La Biblia, antes que la alianza abrahámica. Todo cuanto nos llega de Abraham es gracias a Noé. La historia del Diluvio se encuentra también en la India, donde Noé se llamó Manú; en Mesopotamia (Sumer), donde se llamó Utnapistim; en China, en la América precolombina, donde un sabio sobrevivió al diluvio (Bochica en la cultura muisca, Colombia)... Los hindúes llamaron el *Arca* a la Osa; y las siete estrellas son los sabios que navegan sobre el *Arca*. Por tanto, se trata de un personaje verdaderamente universal. ¡Volveos a la vida! ¡Renunciad a los bienes y seguridades que la ahogan! Noé significa la llamada de la libertad que incita al hombre a sacudirse del secular yugo que lo ata y encadena a su entorno, a sus leyes y a sus idolatradas creaciones. El *Arca* está dentro de cada hombre y es descubierta por todo aquel que ame y se vuelva hacia la Vida y que estime en algo su poder de liberarse” (LLN, 1984: pp. 9-11, 16-22).

ARTE VERSUS ARTIFICIO

Para Lanza del Vasto el *Arte* es un filosofema primordial, comoquiera que él conjugó -como pocos pensadores- Filosofía y varias de las denominadas *Bellas Artes*: Poesía, Narrativa, Pintura, Escultura, Grabado, Dramaturgia. En efecto, en *Les étymologies imaginaires* él desglosa los vocablos *Arte* (*'Art'*) y *Artificio* (*'Artifice'*): el primero es “la forma de la sensibilidad y la sensibilidad de la forma (...) El conocimiento de la vida y de la persona, el retorno sobre sí y su unidad única y el comienzo de la Consciencia... La transparencia del cuerpo glorioso resucitado, la llamada de la Fiesta primordial” (1985: pp. 40-45). Por el contrario, el *Artificio* tiene relación con el artilugio y artimaña... Lo convencional que da lugar a la *civilización* -tan cuestionada por Lanza del Vasto-, como antinomia de la *Cultura*, y proclive a la sofisticación o desnaturalización de todo, la maquinización y la automatización subsiguientes.

Más adelante, Lanza -en *Umbral de la vida interior* (1976: pp. 124-128)-, al profundizar el tema de la *Libertad*, desglosó tres planos del Ser: *material*, *vital* y *espiritual*. Tres estadios de la realidad: materia, vida y espíritu. El cuarto es el *artificial: social y convencional*, que interfiere en los anteriores adulterándolos. En este contexto, Shantidas considera que sólo “la verdad nos hace libres” (San Juan 8: 32), por cuanto nos libera efectivamente de la astucia y el error atávicos desencadenados por el ser humano. Hoy vivimos -lo enfatiza él- inmersos y casi ahogados en la *artificialidad* de todo: ‘leche deslactosada’, ‘café descafeinado’, reino de lo *light*... ¡Hombres des-humanizado! La ‘desustancialización’ que

denunciaron auténticos pensadores como M. Horkheimer en su *Crítica de la razón instrumental*, y J. Habermas en su *Crítica de la razón funcionalista*, muy acordes con la ‘Crítica de la razón violenta’ lanciana (Borda-Malo, 2011).

AUTORIDAD

Tanto Lanza del Vasto -como su amigo de lucha no violenta Jean Goss- coinciden y recalcan: “La palabra ‘autoridad’ viene de un verbo latino (‘auctoritas’), que quiere decir ‘hacer crecer’. Una autoridad que aplasta o fascina, es una fuerza que se aplica a contrapelo y llega a ser dañina. Por el contrario, la verdadera autoridad suscita y protege el crecimiento de lo que se le somete” (EAVV, “Regla del Arca: La autoridad y las fuentes de la violencia; su ejercicio”, 1982: p. 192). He aquí, pues, el antídoto del nefasto ‘autoritarismo’ -promovido por Maquiavelo y practicado en todas las instituciones-, que tantas atrocidades ha desencadenado en la historia a nombre del poder (Foucault), y que sólo la No violencia evangélica y gandhiana (lanciana y arquiana en Occidente) en nuestra época han logrado corregir. Es viable una ‘autoridad no violenta’, sin premio ni castigo, implementando la Regla de la Corresponsabilidad o *joya del Arca*, incluso expiando las faltas de los demás (Las cuatro Plagas, 1961: pp. 330-331).

BELLEZA

Si bien Lanza del Vasto exalta sobremanera “La belleza del compromiso” (UVI, 1976: pp. 115-118), en un sentido más genérico, reitera con frecuencia que “la Belleza es el esplendor de la Verdad del Uno” (Plotino, *Enéadas* I, 6; 5,8, ‘Veritatis Splendor’), frase retomada de Platón (*El Banquete*) (UVI, 1976: “De la Verdad”, página epistemológica estelar, p. 15; *passim* EAVV, 1982: p. 164; LSAV, 1982: p. 151; ratificado en 1980, LLN, 1984: p. 48)... Preciosa perla sapiencial, que permite armonizar la tríada Verdad, Belleza y Bien.

CAUSAS / EFECTOS

Lanza del Vasto defiende -a contrapelo de la filosofía moderna- el principio de *Causalidad*, en abierta contraposición a la ‘casualidad’ reinante hoy, cuando se deja todo al azar y la necesidad, la suerte... De hecho, reitera en casi todas sus obras que los efectos negativos obedecen a causas destructivas, verbigracia en *Las cuatro Plagas*, cuyas causas las determina la estupidez humana: “Génesis y apocalipsis de las Plagas creadas por el hombre” (LCP, 1961: pp. 9 ss.); “Posesión y poseídos” (concatenación de los males o flagelos actuales: *Miseria, Esclavitud, Guerra y Revolución* perennes en el círculo vicioso de la Historia, pp. 75 ss.); Disyuntiva: “Fatalidad o Liberación” (‘Lógica y mecánica de la fatalidad’, pp. 255 ss.).

Remitimos a estos textos lancianos paradigmáticos, que ayudan a esclarecer esta ley karmática de *Causa-Efecto*, verdadero ‘efecto bumerán’ que

parece hoy implacable: <cf. LANV, 1977: “La causa profunda de una guerra: Las 7 evidencias que nadie quiere ver”, pp. 61-68; “Contra la Bomba”, pp. 88 ss.; “El problema de la Bomba o la desintegración lógica: Prestigio, honor y bomba”, pp. 102-115, 169; “El gran ayuno de Roma por el Concilio Ecuménico Vaticano II: Carta abierta al Papa Juan XXIII”, pp. 170-179; “El ayuno de las Mujeres”, pp. 180 ss.; “Breve crónica de la Noviolencia en Occidente: La Nueva Historia gandhiana, los dos grandes descubrimientos del Siglo XX: La Bomba atómica y la Noviolencia gandhiana”, que permite retomar el ‘círculo virtuoso’, pp. 199-225>. De ahí la metáfora causal y efectual del ‘Diluvio de Fuego’ atómico sobre el que alertó a ultranza Lanza del Vasto...

CIENCIA / TÉCNICA

Lanza del Vasto es quizás el único pensador que se atreve a afirmar tajante y *parresíasticamente* -sin tapujos ni miramientos humanos- que la Ciencia y la Tecnología modernas constituyen la “renovación más acabada del *Pecado Original*” (*Las cuatro Plagas*, 1961: p. 27). Considera él -y lo demuestra con creces- que el ‘sacrilegio de Occidente’ consistió -a todas luces- en haber ‘profanado y vulgarizado el Conocimiento’ (pp. 27-28). He aquí ‘la verdad de la Ciencia moderna’ (p. 31)... como encarnación de la Bestia apocalíptica (cf. Tonino Drago, físico italiano que ratifica este argumento / LCP, pp. 32-35)... Y de este desorden emerge la ‘máquina’ endiosada, que se perfeccionará perversamente hasta culminar en la Bomba atómica (pp. 35-36). Su antídoto e incluso cauterio lo aportará la Noviolencia, cuyo re-descubrimiento y aplicación gandhianos (pp. 277 ss., *Satyagraha*) constituyen la *Parresía* contemporánea más evidente... Y la *Comunidad del Arca* -con todo su simbolismo de Noé de cara al Nuevo Diluvio de Fuego provocado por el hombre- tratará de testimoniar esta verdad en Occidente, proponiendo una alternativa liberadora sin precedentes (pp. 328 ss.)

Diez años más tarde -pasando por *Umbral de la Vida interior* (1962: pp. 105-112), como punto equidistante de su constructo filosófico y teológico-, Lanza del vasto ratificará su posición profética-parresíastica (*La subida de las almas vivas: Comentario del Génesis*, 1968), también sin ambages y en plena ‘revolución del 68’... “El Pecado Original o introducción al conocimiento de la condición humana” (1982: pp. 205-238)... De allí derivan “los progresos de la ciencia-del-bien-y-del-mal” (pp. 239-246), cuyo diabólico epílogo en la bomba atómica.

CIFRA (DE LAS COSAS) / ‘DES-CIFRAR’

Rico término filosófico que traduce esencia o quintaesencia, meollo del ser de las cosas, asumido y plenificado por Lanza del Vasto en su obra poética y filosófica. En efecto, su poesía asumió ese nombre: *Le chiffre des choses* (1942, 1953), enigmática en su eufonía aliterada. Obra dedicada a su madre, Anne-Marie, está comentada por su amigo Luc Dietrich, quien le aplica el verbo ‘des-cifrar’ (‘déchiffrer’) (1953: pp. 229-278). De hecho, empieza por describir la “Vida y figura

de Lanza del Vasto”: “La clef de chaque essence est le chiffre des choses”... “La clave de cada esencia es la cifra de las cosas”... Vistas así las cosas, más cercanas a las palabras -como expresará Foucault en *Las palabras y las cosas* (1967), hasta llegar finalmente a la *Parresía*-, Shantidas devela la substancia de todo y redefine la Poesía misma: “la Transparencia de la esencia tras la apariencia” (Dietrich comentando *Le Vitrail, El Vitral*, 1932, quizás el mejor poema del poemario, escrito contemplando el rosetón de la Catedral de Notre-Dame de París):

Nous verrons bruler l'Être et l'apparence tels
que leur étreinte brule en cette rose ronde...
(‘Contemplaremos brillar el Ser y la apariencia
tal como están ardiendo atados en esa rosa circular’...)

Desfilan, pues, por esta obra lanciana filosofemas como la resurrección, el ‘purgatorio’, monumentos, peregrinajes, la Cruz, creaturas naturales: el árbol como ciprés y olivo, la viña y la palmera, animales como el asno, la serpiente y el gato... El pájaro y ‘la cifra de la flor’, los astros, las piedras preciosas, la nube ignorada... La crítica a la torre Eiffel, la plegaria en el camino y la noche... el ayuno y, obviamente, “Gandhi, grande ame” (‘Gran Alma’)... Y retratos de sus amigos poetas R. M. Rilke y Luc Dietrich y Chrysogone (que es su autorretrato, la ‘cifra de sí mismo’ y es epígrafe obligado de este Diccionario Lanza del Vasto... y des-cifra la ‘cifra de su nombre’ y de su padre, bohemio que abandonó el hogar... Y personajes como Lao-Tsé y Uccello, y “la desnudez de la muerte”, y la guerra que se acerca... Y la montaña y la inocencia del poeta y la ‘guarda del corazón’... ‘El crepúsculo roto’ y ‘el secreto de la vida’... Las lontananzas (vocablo italiano)... Sí, las distancias, y las estaciones -etapas de la vida: ‘La sabia Primavera’-, y ‘el retorno de las rosas’ y el paisaje... La dicha fugitiva y su canosa madre que lo espera tras penosa andadura... Y el himno a la Virgen María, y baladas de los novios en otoño... Y ‘el jardín de la ausencia’, y ‘el olor de la vida’... y también ‘la infelicidad’ que acecha y asecha...

‘Ah temps, ah vent’...
(‘Ah tiempo, ah viento’...)

‘Como la brisa abrazada’, ‘La primera vuelta de la aurora’... y la guitarra que le da canciones cuando ‘yace el corazón’ presa del deseo... ‘Hoja, mujer y alma’... y los espejos y las ‘invektivas a la luna’... Su ‘Credo’ y ‘La Gloria’ que le arrobó en la India, al pie del Himalaya... Y sus ‘Notas de ruta’ y la ‘llanura de Bengala’, el Ganges, el río caudal y los nubarrones monzónicos... Y el Ángelus que le sale al paso en Rodas... y ‘la casa del viento’, que sintetiza en su cifra su vida toda:

Tengo mi casa en el viento sin memoria;
tengo mi saber en los libros del viento.
Como el mar tengo en el viento mi gloria;
como el viento tengo mi fin en el viento.
(Damasco, 1939)

Y el cúmulo de ‘epitafios’ que le perseguirá hasta la muerte: de los vivientes, de los guerreros, y el epitalamio y el epílogo, y la dedicatoria final cuál broche de oro...

CIVILIZACIÓN

Es toda la construcción humana que, según Lanza, transforma radicalmente el sentido de Cultura, situándose entonces entre el plano material (natural) y el espiritual, como nivel *artificial*, sofisticado, moldeado según la ciencia y la técnica con ánimo de lucro, dominación y rivalidad, realidades que desencadenan atávicas *Plagas* autodestructivas: Esclavitud, Miseria, Revolución y Guerra (*passim*).

En efecto, Shantidas plasmó su crítica de civilización en *Las cuatro Plagas* (1961) cual diagnóstico ‘con pronóstico reservado’ y para ‘cuidados intensivos’:

Se trata del escenario donde se presenta la comedia humana y el drama de la Historia, el terreno donde se construyeron Babilonia y Babel, París, New York o Moscú (...) Por eso Rousseau declara que la civilización pervirtió al hombre, quien se endiosó y construyó un paraíso artificial con su propia mano y alzó torres para desafiar al Cielo, dejando el poder al ‘Príncipe-de-este-Mundo’... y ya no es nada fácil el retorno a la Naturaleza y no basta con salir de la Gran Ciudad, pues nos hemos des-naturalizado, y se requiere un auxilio sobrenatural (...) De ahí los ‘juegos del ‘progreso’ y su cáncer por causa de la fiebre de los negocios... Y la voluntad de eludir la servidumbre o la fundación de las grandes ciudades, del todo artificiales (...) La naturaleza bestial de las naciones con su Moloch y demás ídolos y cortejo de Baales, falsos dioses... ‘paganerías desnaturalizadas’ (Lanza del Vasto, 1961, pp. 14-15, 56, 200-202, 226-228).

Lanza pronostica sin respetos humanos:

Conclusión de la historia: Estamos ante una verdad evidente y evangélica: ‘quien empuñe la espada perecerá por ella’; ‘quien somete a esclavitud es a su vez esclavizado’; ‘el Príncipe-de-este-Mundo posee todos los reinos y los concede a quien le place’. Pero, en fin, ¡‘el Príncipe-del-Mundo ya ha sido juzgado!’ (...) En la ciudad reina la guerra y no sin razón Vico vincula la palabra ‘polemos’ (dios de la guerra) con ‘polis’. Las guerras y las demás plagas son signos fehacientes de que las Civilizaciones son hijas del Pecado mayúsculo, el Original... Y las justificaciones de la guerra son impecables e implacables como todos los teoremas y corolarios de la ciencia-del-Bien-y-del-Mal (...) De ahí los males y ‘remedios’ de todos los regímenes, fluctuando entre nacional socialista y socialista nacional (...) La dialéctica de la historia o encadenamiento de la violencia... El fatalismo occidental y su tragedia (...) Su antídoto ha sido el Héroe Gandhi con su *Satyagraha*, con sus tres reconocidos milagros históricos: La liberación nacional de la India del

Imperio británico, una revolución social sin revueltas y la detención de una guerra... La auténtica Revolución social (pp. 238, 246, 260, 266-267, 288-294).

COMENTARIO / APROXIMACIÓN

El *comentario* era un método medieval de carácter escolástico, enriquecido singularmente por santo Tomás de Aquino. Podía ser interlineal o marginal y pretendía desglosar problemas y dilemas filosóficos, a partir de la *lectio*, la *meditatio*, la *quaestio* y la *disputatio* o confrontación en orden a configurar teorías nuevas aquilatadas en una *conclusio* y ojalá proyectada a la *actio*. En sumatoria, se remontaba a la *Lectio Divina* o praxis eclesial, que incluía la *oratio* y la *contemplatio*. Es preciso reconocer que de tal hondura era la *studiositas* del Aquinate. Y Lanza lo implementó en sus Obras (sobre todo en los *Comentarios del Génesis y del Evangelio*, cf. *Obras Completas II*). Tanto el *Comentario* como la *Aproximación* tratamos de implementarlos en esta meditación crítica y sumaria de la Obra lanciana, compilando muchos de sus complejos temas, alrededor de núcleos temáticos fundamentales, mediante *glosas* que intentan ser esbozos, deslindes y desgloses certeros. Asimismo, cabe aclarar que Lanza usó el término ‘*aproximación*’ en dos de sus libros: la tesis doctoral de filosofía (*Approches de la Trinité Spirituelle*, 1927, 1971) y *Approches de la vie intérieure* (1962). Las dos modalidades las hemos asumido como modestos *buceos* y *balbuceos* filosóficos, poéticos y teológicos -en todo caso interdisciplinarios- que no aspiran a pontificar o dogmatizar y menos dar por agotado tantos temas y problemas.

COMPROMISO

Más que el ‘deber ser’ de estilo kantiano, Lanza del Vasto promueve el *Compromiso* (*engagement*), el seguimiento y configuración en la ruta de la Noviolencia, a tenor del testimonio de Mahatma Gandhi. Efectivamente, retomamos “la belleza del *compromiso*” (UVI, 1976: pp. 115-118, *passim*; *Vinoba*, 1958: pp. 74-76), vocablo vinculado con ‘promesa’, palabra-clave en el Arca: “Mi amor mismo por la verdad absoluta, acabó por hacerme comprender la belleza del *compromiso*”, había expresado el *parresiasta* hindú a su discípulo Shantidas. Se trataba de un pacto con la cruda realidad... ‘ensuciarse las manos’ como decía Emmanuel Mounier y repite Lanza... De hecho, implica ser coherente en pensamiento, palabra y acción, en sumatoria el *Logos*. Implica la ascesis y el servicio (*diaconía*) incondicional... el crisol de la cruz al estilo franciscano de la *Plegaria Simple*, que incorporó Lanza en sus oraciones arquianas: “Esperar no ser amado sino amar”... La acción desinteresada. Por eso hoy llaman a los seguidores primero lancianos del Arca ‘*comprometidos*’, ¡palabra muy *comprometedora* porque siempre nos quedamos cortos ante ella!

Shantidas distingue grados de *Compromiso*: el Compañero de la Orden, el Hijo, el Fiel, el Aliado vinculado por Promesa; el Amigo del Movimiento o cercano

de corazón; Patriarca es el padre espiritual y Peregrino al mismo tiempo, sembrador de la semilla arqueana (estos niveles cambiaron con la reforma del Arca de 2005, sobre la que tenemos reservas)... El voto es un *compromiso* hacia Dios -Él es testigo- (...) La Promesa de los Aliados es un referente paradigmático del *Compromiso*: “Adherirse a toda la enseñanza, trabajar sobre sí mismo por el conocimiento, la posesión y el don de sí mismo; simplificar la vida, servir cada vez mejor a la verdad (que denominamos ‘*diaconía de la Parresía*’), en el marco de la Noviolencia... Que el *compromiso* nos libere de nuestras cadenas y se haga cada vez más completo y profundo (EAVV, 1982: p. 101, 113-114, 207-208)...

CONCILIACIÓN (DE LOS OPUESTOS: OXÍMORON) / ACUERDO

Principio fundante de la Filosofía lanciana que, cimentado sobre el pilar oriental de la '*Conciliación de los Opuestos*' (sobre todo el Ying-Yang del Taoísmo), evidencia la convergencia de todas las cosas mediante una sabia armonización dialéctica de los contrarios... En Occidente, fue un presupuesto filosófico avalado por Nicolás de Cusa, Giordano Bruno y otros pocos, no sin contradicciones y repudios, por cuanto se atreve a cuestionar el principio filosófico de No-contradicción... Apunta hacia converger, concertar, consensuar y concitar, más que al ambivalente, manoseado y mercantilizado '*negociar*'... Implica muchas veces la *Re-conciliación*, como actitud previa de encuentro de los antagonismos.

De hecho, la *Conciliación de los opuestos* constituye todo un hilo conductor y/o columna vertebral del constructo lanciano. Desde *Umbral de la vida interior* (1962), Lanza recalca la ‘*conciliatio oppositorum*’ de los citados pensadores medievales: “La filosofía suprema es la enseñanza de la conciliación de los opuestos” (UVI, p. 61). Más adelante, irrumpe en el *Comentario del Génesis*: “Los opuestos se funden y concilian en el infinito, como ‘paso al límite’, según Nicolás de Cusa en ‘La docta ignorancia’, según la ley de fusión y transformación que une los extremos” (LSAA, 1982: pp. 78-80).

Asimismo, aparece en sus ‘Definiciones y constituciones’: ya desde *Vinoba o la Nueva Peregrinación* (1954), se afirma que “la noviolencia concilia los contrarios en el principio, por lo cual reconcilia a los hombres en la práctica” (Cap. X) en los conflictos religiosos, entre naciones, clases y razas, la obediencia y la libertad, la fiesta y el trabajo, la acción y la contemplación, oriente y occidente, la marginación del mundo y la presencia testimonial y parresiástica dentro de él, la tradición y la revolución (EAVV, 1982: pp. 87-96).

Por su parte, aunque no citado explícitamente por Lanza del Vasto, el *oxímoron* (del griego ‘*oxys*’ = agudo; ‘*moron*’ = romo, chato) es una metáfora exagerada, incluso explosiva por ser paradójica o de aparente contradicción. Ejemplos: “*La música callada*” (San Juan de la Cruz en su “Cántico espiritual”)... ‘*Activamente pasivo*’ o ‘*pasivamente activo*’... “*Atronador silencio*”, “*inquietante quietud*”; o, simplemente, aflora en epítetos como ‘agridulce’, y sustantivos como ‘altibajo’, ‘claroscuro’ y ‘vaivén’... Lanza era un oxímoron viviente, al conjugar filosofía y poesía, ascética y mística, contemplación y acción (profecía), como muy

pocos en la historia, en sumatoria de parresía, razón contundente por la cual lo catalogamos como uno de los grandes *parresiastas praxeológicos* de la historia.

A su vez, los verbos ‘acordar’, ‘concordar’ conciernen al fruto de la *Conciliación de los opuestos*: concitar, converger, confluir -más que consensuar y el cuestionable ‘negociar’-, para arribar a dos valores que desarrollaremos después: *Concordia* y *Unanimidad*, pilares del Arca inspirados en la comunidad cristiana primitiva.

CONFLICTO (RESOLUCIÓN, TRANSFORMACIÓN) / LUCHA

Conviene aclarar que Lanza del Vasto contribuyó a la *transformación de conflictos*, pero no dentro de un enfoque pacifista (irenista) sino noviolento. En efecto, él atacó las *causas* de la violencia (*Noviolencia*) y no sus simplistas *efectos* (*pacifismo*), como se suele confundir. Asimismo, su original y nada ingenuo planteamiento reconoce que urge deslindar el díptico *violencia / conflicto*. De hecho, el ser humano siempre será conflictivo y crecerá en la medida que afronte y supere dichos *conflictos*. Lo que queda claro es que no debe solucionar con más violencia los conflictos, generando una incontenible espiral... Desde luego, ya en *Las cuatro Plagas* Shantidas invitaba al “descubrimiento de la *Noviolencia*” (LCP, 1961: p. 277), que irrumpe en una historia perpetua de conflictos que desemboca en barbaries: “revolución al revés de las otras” (p. 294), “como fuerza de la justicia” (p. 295), auténtica “fuerza revolucionaria desde el siglo XIX” (p. 319) que apunta hacia la “reconciliación religiosa y a la reconciliación política” (pp. 332-333).

Empero, en *Umbral de la vida interior*, Lanza pone las sólidas bases de esta *resolución noviolenta de conflictos*: empezar por superar los arrebatos (la caída en lo exterior, de la palabra y de la ira / UVI, 1976: pp. 129, 138, 146), y plenificar la *Noviolencia*: transfigurarla de pasiva en activa (como ‘solución de conflictos’: quinta alternativa ante la neutralidad, la revancha, la huida y la capitulación), hasta desembocar en la caridad cristiana: al mismo tiempo el mínimo y el máximo ético, feliz oxímoron fluctuante entre ‘no dañar’ y ‘amar incluso al adversario’ (UVI, pp. 186, 151, 178). He aquí la *Parresía* lanciana en toda su originalidad y contundencia.

A todas luces, esta *Fuerza de los Noviolentos* permitiría a *evitar el fin del mundo* (1993), al contemplar “la historia de nuestras violencias”; he aquí “la respuesta del *Neo-Noé*” en el drama que lleva este nombre (1965):

Saber morir, saber no matar,
y preferir la muerte al homicidio:
Saber morir, sí, de amor por la vida.
(...) Resolver y fundir y no romper,
conciliar, no dominar;
no ordenar, sino aconsejar;
persuadir antes que vencer,
unir los opuestos como el agua y el fuego
se funden en la planta, verde llama.
Ve, haz esto, hijo mío, ¡y vivirás!

(Noé, cit. en LLN, 1984: pp. 16, 38-45)

Ahora bien, a Shantidas le preocupan más los *conflictos religiosos* -por cuanto las religiones deben resaltar más su *Fondo Común-*, privilegiando más las convergencias que las divergencias. En este orden de ideas, siguen los *conflictos entre naciones, clases y razas*, para “hacer la guerra a la guerra” (EAVV, 1982: pp. 87-89). El marco praxeológico de la resolución noviolenta de conflictos viene dada por el 7º *voto arquiano de Noviolencia* (EAVV, pp. 168-179), cuyo tercer artículo se enuncia así, con claridad meridiana:

Resolver los conflictos, detener los desbordamientos, enderezar los entuertos mediante la Noviolencia, que es la fuerza de la verdad, para convencer -no para vencer-, para conciliar, no para dominar, y para conquistar la paz (p. 176).

Lanza desglosa y se explya con un apartado “*resolver los conflictos*”:

Resistir al mal con el bien, a la mentira con la verdad, a la avidez y a la ambición, con el don de sí... La *Noviolencia* es una acción directa, peligrosa y eficaz, la solución de los conflictos que establece la paz únicamente sobre la equidad y el entendimiento; es el procedimiento único legítimo, el más simple y rápido, e incluso el único posible porque tiende a suprimir al verdadero enemigo, que nunca es el ser humano sino el mal, empezando por atacar el mal que subyace en nosotros mismos: reconocer nuestras propias equivocaciones y repararlas, de manera que conduzcamos al victimario a volver en sí, como defensores de la justicia (...) Violencia es todo lo que viola el orden del universo y el equilibrio humano... Y la justicia noviolenta busca los medios de curar su enfermedad moral y de rehabilitarle por la *Noviolencia*, que es la fuerza de la verdad (*Satyagraha, equivalente a la Parresía, glosa nuestra*), consistente en situar al adversario cara a cara ante su propio juicio, y forzarle a rendirse a la evidencia (...) y obtener lo que la violencia no obtiene jamás. Pero nunca es fácil y es preciso prepararse interiormente, ejercitarse en ella todos los días, en el dominio privado personal, sometiénose a una disciplina severa si se pretende ponerla en práctica pública, cívicamente... Urge hacer en favor de la *paz* todo lo que otros están dispuestos a hacer en favor de la guerra. De modo que la *Noviolencia* entronca en la tradición de las virtudes heroicas y caballerescas (EAVV, 177-179).

Se trata de una *lucha* sin tregua, interminable en pro de la esquivada paz, por cuanto el hombre supera un *conflicto* y genera otro simultáneamente -incluso peor aunque más sutil como el creciente ecocidio-, en un círculo vicioso que reclama un círculo virtuoso...

CONOCIMIENTO SUPREMO (VERDAD + BELLEZA + BONDAD)

Este vocablo es un pilar del constructo lanciano. Efectivamente, como pensador neo-tomista su edificio filosófico lo cimenta en el *Conocimiento*, con todo el bagaje bíblico que implica: experimentar, vivenciar, en cierto modo ‘cono-ser’, incluso transgrediendo la ortografía... Sin que por ello se le pueda alienar y catalogar como un pensador gnóstico, como le escuché a un francés muy allegado a Shantidas...

De hecho, en los dos *Comentarios bíblicos* lancianos (cronológicamente primero *del Evangelio*, y luego *del Génesis*) aflora con creces esta percepción *cognoscitiva* de Lanza, como temática transversal de todo su discurso (conceptual y lingüístico): la meditación sobre el Verbo (*Logos / Protología*) según san Juan y la tradición hindú (CE, 1955: pp. 60, 67 ss.). Más de 15 años después, Shantidas abordó el *Conocimiento* primigenio (“poder del conocimiento y del amor”, “palabra y conocimiento”), y el *Pecado Original* como una caída primordialmente *cognitivo* (LSAA, 1984: pp. 139, 178, 205-238)... Genial aporte no superado -a mi modo de ver- por filósofo cristiano alguno.

Ahora bien, en su desarrollo de *Las cuatro Plagas* el filósofo empezó su abordaje cognoscitivo del Pecado Original (‘árbol-del-conocimiento-del-bien-y-del-mal’) y su proyección en la ciencia moderna como ‘profanación y vulgarización del conocimiento’, el gran ‘sacrilegio de Occidente’; la Bestia apocalíptica y su adoración las traduce Lanza como perversión y degradación del conocer (1961: I Parte: pp. 13, 22-24, 27-28, 29-32). Haber relegado el Conocimiento y la Sabiduría: “El *Conocimiento* de Sí que conduce al conocimiento interior de todas las cosas... cuando la ciencia era Consciencia y Sabiduría”...

Según la secuencia genético-evolutiva de su Obra, Lanza del Vasto resume el tema del *Conocimiento* en *Umbral de la vida interior*: ‘el error original’ como injuria al Árbol del *Conocimiento*, y la necesidad del volver al ‘Ojo simple’ que recobra la verdad integral de todo; es preciso recuperar “los cuatro círculos del *conocimiento* y del punto”: centrado en el *autoconocimiento*, que permite recobrar ‘el camino de la Consciencia’, plenificado en el trípode de la vida interior: ‘*Conocimiento*, posesión y don de sí mismo’, columna vertebral de la espiritualidad del Arca (UVI, 1976: pp. 11, 14, 20, 37, 42, 48-49). En este contexto se consolida la visión lanciana del Pecado Original y la urgencia de la ‘búsqueda del alma’ (pp. 105-112, 206-209). Seis años más tarde redondea el pensador todavía más el Pecado cognitivo (cit. *supra*)... En este recodo sapiencial, delinea la Estrella de David y el Sello de Salomón, una de cuyas puntas es el *Conocimiento* (pp. 171, 178-179), en que se re-ligan la filosofía y la ciencia. Se plenifica entonces la antropovisión lanciana, muy deudora de la reivindicación del *Conocimiento* adánico y edénico.

Asimismo, en sus *Conversaciones del Lago Saint-Côme* (Canadá), Lanza desplegó “tres potencias liberadoras”: la fuerza, la inteligencia y el amor. Aquí la inteligencia funge como facultad del *Conocimiento* de sí y/o Consciencia (FNFM, 1993: pp. 27-43). Finalmente, en sus conferencias últimas -publicadas póstumamente-, Shantidas postula esta ‘locura cuerda’ del *Conocimiento* re-ordenado: el hombre tiene que recobrar “las cuatro dimensiones del espíritu: Altura, Profundidad, Anchura y Longitud” del *Conocimiento* paradisiaco perdido, en virtud de la oración contemplativa y la meditación (LLN, 1984: pp. 124-142)... “Nada que no sea todo”, he aquí la sabia consigna oximorónica lanciana que venía desde sus

Diarios (Viatique II), porque él nunca se conformó con un conocimiento sesgado, sino que quiso armonizar todos los saberes en la ‘Sabiduría del Amor’, más que en un vago ‘amor a la Sabiduría’... dando un ‘salto epistemológico’ a la Teología, como el intuido por Gaston Bachelard, quien valoró y citó explícitamente la obra de Lanza del Vasto.

Vistas así las cosas, Lanza apuntó hacia un *Conocimiento* supremo, a la manera del anticipado por Platón: la sumatoria de *la Verdad, la Belleza y la Bondad*, vértice último del que emerge el Sumo Bien: Dios.

CONSCIENCIA / ‘OBJECCIÓN DE CONSCIENCIA’

Se trata de un tema íntimamente ligado al anterior, pues Lanza del Vasto identifica la *Consciencia* con conocimiento de sí mismo, más que con *conciencia* moral (distinción de la ‘s’ interpolada, que marca dos derroteros etimológicos). Al respecto, valga citar *Les étymologies imaginaires*: que induce a la persona hacia adentro (‘au-dedans’) y no hacia afuera (‘au-dehors’)... “La Consciencia es la integración de la persona en el saber, la Verdad, la Belleza (...) Ciencia sin consciencia es la definición de la tecnociencia moderna, de ahí su carácter demoníaco y demencial, como afirmó Rabelais: ‘Ciencia sin Consciencia es la ruina del alma humana’” (LEI, 1985: pp. 106-107).

En este orden de ideas, dentro de los tres estadios de la realidad que resalta Lanza: *materia, vida y espíritu*, la *Consciencia* se sitúa entre los dos últimos, aquella facultad humana ‘sui generis’ capaz de volver en sí mismo en virtud de la reflexión. Realizando un somero rastreo de este vocablo, irrumpe en *Comentario del Evangelio*: “La lámpara bajo el celemín y las perlas a los cerdos”... ‘La *Consciencia* que conduce a la verdad’; tema sobre el que vuelve más tarde: “El ojo es la antorcha del cuerpo”... ‘La *Consciencia* del corazón, la inteligencia y la voluntad en su más elevada expresión’; “La vida en Sí”, ‘la Verdad o Consciencia del Ser’ como se identifican en Oriente, ‘y la Vida o el Ser en su unidad y visto desde dentro y a causa de sí mismo’... (CE, 1955: pp. 151-158, 205-210, 305-309).

De nuevo en ritmo genealógico en clave lanciana, nos remitimos a *Umbral de la vida interior*: se trata, efectivamente, de retomar “el camino de la *Consciencia*” que nos entroniza en la vida interior, Conocimiento simple y sapiencial, ‘en la conjunción con el Ser’... ‘*Consciencia* es la ciencia de sí mismo’... (UVI, 1976: pp. 42-47) Recobrar la *Consciencia* implica la “búsqueda del alma” en la ‘punta del corazón’ en virtud de la vida interior, mediante la *meditación* inserta en el ‘Árbol-de-la-Vida’ (San Buenaventura), en el ‘Arca interior’ (pp. 206-213, *passim*)

Por su parte, en *Comentario del Génesis*, Shantidas deslinda y desglosa el tema de la *Consciencia* al abordar el alma tridimensional y el cuerpo tridimensional, cuyo ensamblaje y cruce los designa “Estrella de Salomón”, en conjunto -a manera de una unión sponsalicia- se transparenta todo en la ‘reflexión’ y ‘la línea de la *Consciencia*’, proyectándose hacia el Espíritu, y estableciendo un cúmulo de ‘correspondencias’, pero apuntando siempre hacia un ‘centro’: ‘el Sí’ en el corazón del Hombre, su ‘germen central’... (LSAA, 1984: pp. 166-184). Se trata del ‘Conocimiento adámico’ y paradisíaco o edénico que entra en el Ser, que permite

‘conocer como se es conocido’ (I Cor 13:12): “el Conocimiento, la *Consciencia*, el Amor, la Dicha’, el Paraíso y Reino que Adán no supo guardar” (pp. 195-204). Y el relato se trunca con el terrible drama de *El Pecado Original*... Y el hombre que está sumido, subsumido e incluso consumido en él... ¡Ahora la in-*consciencia*!

CONTEMPLACIÓN

En sus *Étymologies imaginaires* (1985: pp. 107-108), Lanza del Vasto destaca el verbo francés ‘*contempler*’. En efecto, le asigna la acepción de ‘divisar’ y lo atribuye a la tradición cristiana de los místicos, cuya ‘mirada está anclada en los Cielos’, asumiendo al hombre como un ser alado... Alude -más que a mirar e incluso observar- a admirar con ‘respeto maravillado’, e implica percibir el reflejo del Cielo en la tierra, en todo... En nuestro idioma castellano lo traducimos como otear, atisbar, columbrar...

Se refiere, entonces, a un verbo sapiencial paradisiaco de asombro (‘ver sin sombra’ tradujo un poeta), que permite saborear (‘*sapere*’) el saber, y que La santa Biblia pone en boca de los santos: los Patriarcas, los Profetas -Elías, Juan Bautista, en especial-, Pedro Apóstol, Juan Evangelista, Pablo Apóstol, los *parresias*, un ‘Resto’ singular que vivió en carne viva el misterio de la Transfiguración... Así, se remonta al Conocimiento pleno de algo, anticipado, proleptico... En suma, un acto perfecto de Consciencia, sumatoria de las dos ‘voces’ o ‘entradas’ anteriores... Por desgracia, un verbo despectivo en nuestra época posmoderna *light*, reacia a detenerse en las cosas.

En su *Comentario del Evangelio*, es un verbo lanciano por excelencia y antonomasia, transversal desde la primera página: “Del asombro o Introducción al Evangelio”, estupor ante ‘la verdad que nos mata’, según Luc Dietrich, “aprehensión inmediata de la eterna Presencia”, que nos reduce al silencio del ‘*Deus absconditus*’ a que alude Blas Pascal (Isaías 45:15)... y que pro-voca, en últimas, la conmoción o Conversión, absorbiéndonos y arrebatándonos en el Misterio: ‘Yo y mi Padre somos Uno’ (...) ‘Yo soy el Principio’ (San Juan 8:25.28; 10:30) (CE, pp. 17-21,301-304, 328-332)...

Asimismo, en *Umbral de la vida interior* aflora el verbo *contemplar*: Lanza lo refiere a la ‘oración contemplativa’, en cuyo contexto sitúa el Rosario, el Viacrucis, la ‘oración del santo Nombre de Jesús’ del hesicasmo ortodoxo oriental, mántrica como la hindú. Se plenifica en la superación final -apoteósica- del ‘gran miedo’, cuando ante las aporías y dilemas de la vida -incluso la de la Noviolencia- cae “de rodillas y exclama: ‘¡Señor, toma todo lo que tengo y todo lo que soy!’ (...) Ante mí todo era Luz. En ella el bosque reverdecía”... (UVI, 1976: pp. 64, 66, 214).

También en el *Comentario del Génesis* lanciano ‘*contemplar*’ es un verbo transversal, latente y patente al mismo tiempo, subyacente a todo: “La subida de las almas vivas”, porque la Luz es el trasfondo genésico del Paraíso y del Árbol de la Vida (LSAV, pp.123-131, 185-188). Pero el hombre cayó en ‘las tinieblas exteriores’, según Jesucristo, y perdió ‘el conocimiento adámico’, *contemplativo* por su excelencia (pp. 195-204, *passim*). De hecho, la *Contemplación* es la ‘visión beatífica’ propia del Espíritu, la ‘intuición pura’ que intuyó el mismo Kant...

‘Consciencia trascendental’, en últimas... “Y el Árbol de la Vida admirable para **contemplar** y al cual sólo nos podemos aproximar con un estremecimiento de temor reverencial” (p. 185). Texto lanciano estelar... Y el Jardín de Delicia en el centro, todo unido en ‘el Único Uno’... Y “el corazón queda en suspenso porque ‘tu Luz nos hace ver la luz’ (Salmo 35:10)”, y todo se resolvió armónicamente en *El Cantar de los cantares* (pp. 187, 190)... De ahí el tan traspasante como recurrente dolor de *La Caída* libre de este estado primigenio, primordial, pero la Esperanza mesiánica de “¡La Subida de las Almas Vivas, al Encuentro con el Espíritu Vivificante!” (p. 261). Texto rubricado en la Fiesta de Todos los Santos, 1º de noviembre de 1967 (La Borie Noble, Casa-Madre del Arca, Francia)...

En *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo* (1993) ocurrió un episodio muy significativo -que denota su nivel de *contemplación* o absorción en sus temas-, al culminar la 4ª Meditación de Lanza, él interroga a los interlocutores:

¿Me están siguiendo?

Yo creo que sólo hasta cierto punto...

Porque el mismo san Anselmo monje exclamaba:

‘¡Señor, haz que yo mismo llegue a comprender lo que estoy diciendo!’>

Finalmente, al disertar Shantidas en la catedral de Notre-Dame de París sobre “Las dimensiones del espíritu” (LLN, 1984: pp. 124-142, *passim*), evocó su poema “El vitral” escrito casi 50 años antes -a su sombra-:

Contemplaremos el incendio del Ser y la apariencia
tal como están ardiendo atados en esa rosa circular.

(...) como el pan transparente de una hostia...

Cuando nuestro espíritu sepa, como este vitral sabe,
por qué la eternidad gira haciendo uso de los astros.

Por qué Dios, rebosando de su Ser perfecto,
ha hecho este mundo y querido nuestros defectos...

Allí culminó su meditación expresando la oración silenciosa como su culmen: “El ‘Padre Nuestro’ que transporta a los brazos del Padre, y nos penetra y desborda de emoción contemplativa en el silencio, aun en la Noche Oscura de la Nada o en los desposorios místicos del Cantar de los Cantares” (...) en la comunión y la acción del Espíritu en el corazón: ‘Veni Sancte Spiritus / et emitte coelitus / Lucis tuae radium. / Amen. Alleluia.’”.

CONVERSIÓN / RETORNO VERSUS INVERSIÓN, SUBVERSIÓN, PERVERSIÓN, DIVERSIÓN...

Término muy significativo en la terminología lanciana, que tiene una gran carga bíblica pero también oriental. Procedente del griego '*metanoia*' (también '*epistrophe*' platónico y de Epicteto: superar apariencias y retornar a sí para recobrar la verdad del Ser de todo, en últimas Dios / cf. Pierre Hadot, *Ejercicios*

espirituales y Filosofía antigua, 1953); implica una metamorfosis o cambio radical de mentalidad y de vida, pero concretamente en virtud de la vida interior (vuelta sobre sí o interioridad, intimidad), donde se halla la Verdad profunda de todas las cosas, a tenor del precioso aforismo de san Agustín de Hipona: ‘En el hombre interior habita la Verdad’ (cit. Lanza del Vasto, CE, 1955: p. 48 / ‘*In interiore hominis habitat veritas*’, LSAA, 1984: p. 149, *passim*)...

El vocablo *Con-versión* asume el sentido de viraje radical hacia la *Vida interior* en virtud del autoconocimiento y la ascesis, con todo el bagaje oriental que implica (*El Gran Retorno*, 1993), que el autor empieza a desarrollar a partir de *Principios y preceptos del Retorno a la Evidencia* o vuelta a cosas elementales y patentes, axiomas fundamentales de la Vida que los ‘muy civilizados’ hemos olvidado por causa de nuestra excesiva sofisticación o desnaturalización. ‘*Paso al límite*’ y *Liberación* progresiva de toda servidumbre (en especial la ‘mental’, p. 135): de las cosas, las personas y de sí mismo, en este orden de apego). De ahí la recurrente ‘conversión de la mirada’ lanciana (UVI, p. 31, *passim*) para el cuidado de sí (*‘eis heauton epistrephein / epiméleia’*), tema que reivindicó el Último Michel Foucault con la *Parresía* (Borda-Malo, 2018-2019, Tesis doctoral de Filosofía), que implica ‘des-aprender’ muchas cosas malaprendidas, como recalca Lanza: el academicismo libresco (*passim*)...

Ya puntualizamos -en *Comentario del Evangelio*- “El asombro o Introducción al Evangelio”, cuyo fruto primerizo es la *Conversión*, a partir de la conmoción interior (CE, p. 21, *passim*), de la mano de san Juan Bautista, Patrono del Arca, Precursor de Jesucristo, Profeta y *parresiasta* o portavoz de la *Conversión*. Efectivamente, Shantidas plantea un paralelismo entre Jesucristo y El Bautista (pp. 37-59 / cf. “El Bautismo”, pp. 76-82, con todos sus sentidos y niveles, hasta el martirio)... A todas luces, la *conversión* es tema transversal y medular de todo el constructo lanciano.

Continuando el sondeo genealógico lanciano, en *Umbral de la vida interior* también percibimos que la *conversión* es hilo conductor y/o columna vertebral de la experiencia lanciana: se trata de peregrinar y/o retornar a la vida interior, saliendo de las ‘tinieblas exteriores’... salir de la ‘distracción’ y percibir la *Llamada*: recogerse (*‘adsum’*: ‘Presente’); abandonar el personaje hacia la Persona (UVI, 1976: pp. 27, 32 ss.)... La *Conversión* y la Iluminación van de la mano” (UVI, p. 43). Atención que conlleva ‘distensión’, superar toda crispación... Ejercicio asiduo o ascesis... trascender los pecados capitales individuales (y sus ‘amos’), a los cuales añade Lanza la ‘cobardía’ (para nosotros el enemigo de la *Parresía*) (pp. 91-104, 113-114). De ahí de nuevo el problema de *El Pecado Original*, que reclama la *conversión* como su antídoto y/o cauterio (*passim*), para encarar el ‘arrebato o caída en el exterior’ y ‘Belcebú o la caída en la nada’, siguiendo textos inmortales e interreligiosos como *La imitación de Cristo* (Kempis) y el *Bhagavad Guita* (cit. pp. 129-134)... Asimismo, incluye liberarse del ‘arrebato de la palabra y de la ira’ y la ‘maldicencia’ (*anti-parresía*, inferimos), mal endémico e incluso pandémico en todos los seres humanos (pp. 138-146), la prisa y las preocupaciones compulsivas (pp. 149-150, *passim*)... Cimientos inamovibles de la *Noviolencia*, que muy pocos militantes y activistas hoy tienen en cuenta (cf. Borda-Malo, capítulo de libro: “Espiritualidad de la Noviolencia”, 2020). Verbigracia, canalizar los ‘sentimientos’,

‘la imaginación y la representación’ -como recalca reiterativo Epicteto (*Pláticas, Enchiridion*) (pp. 197-206)... Y reemprender ‘la búsqueda del alma’, en virtud de la Meditación (pp. 206-213, *passim*). He ahí la recurrente sabiduría lanciana, marcada por la sensata y lúcida simplicidad. Pocas ‘ideas-fuerza’ y claves-llaves esclarecedoras...

Al respecto, es muy de tener en cuenta el capítulo “La política” (pp. 191-193), verdadera disección *parresiástica* que desafía el tiempo; y “Moral de la compra” (postura de Lanza ante la economía, pp. 194-195). De manera que la *conversión* propuesta por Lanza del Vasto es integral en tanto asume todas las esferas de la vida humana.

En *Comentario del Génesis*, el trasfondo temático es la *conversión* para enmendar el Pecado Original -tema más central del libro-, que cierra con broche de oro al final aludiendo a “la segunda muerte”: ‘de caída en caída hasta la Salvación’ y el ‘*antigénesis apocalíptico*’ que Lanza del Vasto captó en Buenos Aires (Argentina, muy significativo que fuese en América Latina, y evoca Frédéric Rognon en su obra sobre ‘La experimentación comunitaria en el Arca de Lanza del Vasto’, 2017, mientras yo estaba allá en pasantía doctoral)...

En el final, el hombre deshizo el Cielo y la Tierra...
Y fue el Día Séptimo...
Así terminó la destrucción del Cielo y de la Tierra;
y ya sólo hubo noche y no día,
como en Día Primero...
(...) Sin embargo, para alejar de nosotros
esa masa de crímenes que la Ciencia-del-Bien-y-del-Mal
nos enseña a perpetrar,
hace falta algo más que nuevas y más hábiles combinaciones de la misma ‘Ciencia’;
hace falta otra cosa, no sólo cambios secundarios,
más reformas y revoluciones.
Es indispensable el *Retorno* al fondo del corazón llamado *Conversión*.
‘Re-vuelco’ de abajo hacia arriba, re-nacer;
de adelante hacia atrás: al Principio, a la Fuente, a Dios...
¡Invertirlo todo para enderezarlo todo!
El *Retorno* es el camino de la Humildad, del Don y del Sacrificio.
Todos los rediles convergen aquí...
El Evangelio con su Reino de los Cielos llega a la puerta y golpea.
La lección de los mártires y los sabios (los *parresíastas*, añadimos).
La *Noviolencia* de san Martín de Tours, de san Francisco de Asís,
de Mahatma Gandhi y Luther King,
el Bhagavad Guita, el Tao-Te-King, el Dhammapada de Buda,
el budismo Zen, los Hassidim...
¡La Subida de las Almas Vivas, al Encuentro con el Espíritu Vivificante!
(LSAV, 1984: pp. 247-261, *passim*)

... Y añadimos nosotros con ahínco: ¡Porque todavía *Otro Mundo* (pospandémico) es posible!

Seis años más tarde, en *La fuerza de los noviolentos: para evitar el fin del mundo*, Shantidas apuntaló el tema de la conversión: en su 7ª Conversación -“Liberación-conversión y Reino de los Cielos”- tenemos de nuevo a Shantidas ‘duro contra el muro’: arremetiendo en Canadá, ‘lanza en ristre’, con san Juan Bautista en Norteamérica, Neo-Babilonia... remontando la corriente: desgranando las Bienaventuranzas detonante. Tal fue la *conversión* liberadora de siempre de este ‘punta de Lanza’ (1993: pp. 97-108).

Otra vez retomamos el Testamento y/o ‘canto de cisne’ lanciano: *El Arca tenía por vela una viña* -sus Memorias-, cuya columna vertebral es la *Conversión* de modo más que todo implícito: la *conversión* a la propia religión (“Nuestra preocupación es ante todo la *Conversión*, que no significa el paso de una religión a otra, sino vuelta del estado profano al religioso y/o espiritual; ¡convirtamos a nuestros correligionarios!” / p. 223)... superando esnobismos sectarios y repugnantes sincretismos... Se trata de la ‘inversión’ y ‘renovación’ de todas las cosas, superar sí la ‘di-versión’, la ‘sub-versión’ y la ‘per-versión’ reinantes... por la ‘guarda del corazón’... ‘porque revolución sin conversión es un agujero en el agua, pues la justicia bien ordenada comienza por uno mismo’ (EAVV, 1978: pp. 96, 100, 106, *passim*). De hecho, en el “Comentario de los votos” -el del *Trabajo*-, Shantidas puntualiza que “el remedio divino es la gracia de Dios, pero la condición humana de ésta es la conversión o retorno a la consciencia, al sacrificio y al don de sí mismo (...) Efectos de la *Conversión* o *Retorno*: paso de la vida exterior a la vida interior, la noviolencia activa, justipreciadora y liberadora y la espera del Reino de los Cielos” (pp. 126-127).

Ahora bien, al comentar el voto de *Purificación*, Shantidas enfatiza ‘la llamada de la consciencia’ (*rappel*’ o ‘profundo recogimiento’) o vuelta y/o *conversión* a sí mismo (p. 151, 188), que tuvo la preciosa de oportunidad de practicar en la Borie Noble (2005), al toque elemental de la campana, cinco veces al día... Y, al glosar el voto de la *Noviolencia*, recalca la ‘*conversión* del adversario (que vuelva en sí)’ (p. 177)... Se trata, finalmente, de ‘*convertirse* a la enseñanza del arca, retornando a Dios y cambiando la vida’ (p. 206)... San Juan Bautista, Patrono del Arca, es ‘la antorcha que arde e ilumina’ (Jn 5:35), “preparando la vía en donde no se entra sin el Bautismo y la *Conversión* (...) La misión religiosa del Arca es impulsar a la *conversión* o paso del estado profano al religioso, no de una religión a otra” (pp. 234-235, *passim*).

En la obra póstuma lanciana *La locura de Noé* (1984), Shantidas insistió en la “*Conversión* del cuerpo: disciplina y ascesis”, que puede domarse y someterse a través de una formación hacia el trabajo y el servicio (meditación en Salamanca, España, 1980 / LLN, pp. 84- 91). Y culmina con las *Bienaventuranzas*, reiterativamente... y “las dimensiones del espíritu” (*passim*)... Y la *Fiesta* -piedra angular del Arca laboriosa-, que contribuye, tras la *kénosis*, al clímax o *apoteosis*, éxtasis de la *Conversión*.

CREACIÓN

El tema de la Naturaleza -en tanto *Creación* divina- es también transversal a toda la Obra lanciana. En efecto, desde su libro poético *Le chiffre des Choses* él canta la belleza de la Madre Natura (*supra*)... En orden genealógico, en *Principios y preceptos del retorno a la evidencia*, el joven pensador prosigue cuestionando la sofisticación citadina, sus 'Pompas y Obras' en virtud de la ascesis... Repudia la mentira reinante en la sociedad y la civilización humana, rescatando la cultura en tanto todo lo que construye y cultiva al ser humano...

Ahora bien, en sus *Peregrinaciones (a las Fuentes* y más tarde en *Vinoba o la Nueva Peregrinación*) presenciamos al Shantidas andariego y caminante, en contacto terrígeno con la Naturaleza y con la cultura de la India... Asimismo, en *Las Cuatro Plagas* enjuicia parresiásticamente la civilización bestial con su cortejo de flagelos: *Miseria, Esclavitud, Revolución violenta cíclica* y *Guerra desalmada* del hombre contra el hombre y el entorno vital... en una *Fatalidad* que reclama una *Liberación* integral para cuyo cometido propone un *Arca* Salvadora como la de Noé, que evite el 'diluvio de fuego' nuclear incoado por la mano humana (*passim*). Vemos, pues, de entrada un simbolismo bioético -incluso biocéntrico y no antropocéntrico- y ecológico del constructo lanciano, en virtud de la *Noviolencia* emanada del Evangelio y encarnada de modo *sui generis* por Mahatma Gandhi (*ahimsa*) y, sobre todo, del Génesis (*Los comentarios*).

Ya en *Umbral de la vida interior*, se atreve el *profeta-parresiasta* a encarar sin ambages al mismísimo Albert Einstein, como nadie se había atrevido, reconociendo que -con palabras del físico alemán-: " 'Las generaciones venideras apenas si podrán creer que tal Hombre de carne y hueso haya pisado la faz de la tierra (...)' En nuestro siglo no hay más que un gran sabio: ¡Gandhi!' (LCP, p. 277).

Es muy tarde para ti, pobre *Einstein*, que descubriste en los últimos días de tu vida que tus supremos descubrimientos podrían señalar el fin de toda vida, y que lo habías calculado todo, salvo el estallido de la tierra, que será seguramente el resultado de tus portentosos cálculos... Inútil es ahora suplicar a los pueblos y a los gobiernos que empleen con fines benéficos las armas que tú y tus compañeros sabios ayudasteis a construir y les proporcionasteis. Inútil que declares ahora con estilo pacifista cuánto desprecias a los militares, pues la muerte que tu insomne inteligencia ha preparado, llegará entre tambores y trompetas de banda. Puede que seas tú el más inteligente de los hombres, incluso el más humano y altruista ahora, pero la serpiente astuta ha evidenciado ser más sagaz que tú y tus semejantes. Pero, es que tú ignoraste siempre, ¡oh hombre que sabes demasiado!, ese pecado contra el Espíritu que tu ciencia degradada perpetra y perpetúa por sí misma (Lanza del Vasto, UVI, 1976: p. 110)

En este libro, el pensador -en su Espiritualidad del Arca- postula la revaloración de dones puntuales como "el aliento dominador y vivificante" (pp. 80-87, la comprobada 'respiro-terapia')... Y, en 'la moral de la compra', fustiga el actual consumismo depredador de la Naturaleza (pp. 194-195).

A todas luces, el texto lanciano más revelador con respecto a la *Creación* es *La subida de las almas vivas*: como hermenéutica y exégesis *parresiástica* del Génesis, irrumpen aquí todos los temas naturalistas: “La *Creación* o lectura bíblica de la Naturaleza” (Parte I: ‘Los cinco motivos de la *Creación*, el Creador y la creatura, la lección de la Luz, el mar y la tierra, el alba verde de la Vida, el sol, el hombre de tierra, de soplo y de imagen’...) Después aparece la Mujer y se completa el candelabro de la *Creación* o *Menorah*... ‘El Paraíso y el Árbol de la Vida’ y el ‘conocimiento adámico’ (Parte II)... Y la Parte III apunta al meollo del problema: El *Pecado Original* que como error y horror cognitivo averió la armonía edénica de modo cuádruple: del hombre consigo mismo, con Dios, con la Naturaleza (Torre de Babel) con la Humanidad (Caín y su fratricidio)... Y, al final, como trágica síntesis, el ‘*Antigénesis apocalíptico*’ o ‘*Parodia apocalíptica del Génesis*’ (*supra*, paráfrasis de SBE, *passim*)... O ‘*Anti-creación*’ según Rognon (2017): ‘En el final, el hombre deshizo el Cielo y la Tierra’...

De hecho, Lanza del Vasto no teme encarar y controvertir los términos *Creación* y *Evolución*, evidenciando las inconsistencias de Henri Bergson (*La evolución creadora*) y las ambivalentes obras del paleontólogo jesuita Pierre Teilhard de Chardin (LSAV, pp. 95 ss., 118-119, 228) y el consiguiente ‘cientificismo’ contemporáneo que devino ‘tecnicidio’...

Finalmente, en *El Arca tenía por vela una viña* Shantidas puntualiza el alcance de la *Noviolencia* como referente ético arquiano ante la *Creación*, en los votos de Pobreza, Trabajo (artesano), pero sobre todo en el de la *Noviolencia*: “No afligir a ninguna ser humano, y si es posible, a *ningún ser vivo*, por placer, provecho o comodidad” (EAVV, 1978: pp. 168-179 y *Plegaria por los hindúes*, Lunes, p. 246), contexto en el que sitúa la praxis del *vegetarianismo* (“horror a la carnicería”) desde el punto de vista no sólo dietético sino ético y ecológico... De ahí su tan salomónico como *parresiástico* e inobjetable aforismo: “¡El hombre, tal como trata a la *Naturaleza* -en especial los animales-, así acabará por tratar al mismo hombre!” (p. 172). De ahí sus campañas *prof-éticas* (con guión intencional) contra las atrocidades de las centrales nucleares: “Harrisburg: una desgracia inútil” (LLN, 1984: pp. 33-37). Y su ‘respuesta de Noé’ (pp. 38-45).

‘CRÍTICA DE LA RAZÓN VIOLENTA’

A decir verdad, la Vida-Obra de Lanza del Vasto constituye la más valiosa y *parresiástica* o audaz *Crítica de la Razón violenta* y/o disruptiva, como traté de demostrarlo con creces en mi Tesis ‘meritoria’ de Filosofía (2001-2002), reescrita tres veces -en un lapso de 25 años- (Borda-Malo, 2011)... Efectivamente, con ese preciso título -entre tantas ‘Críticas de la razón’, a partir de la ‘razón pura’ y la ‘razón práctica’ de Kant-, sólo encontré la del periodista argentino Armando Alonso Piñeiro (*Crítica de la razón violenta*, 1977, donde cita en seis ocasiones a Lanza del Vasto, a quien conoció probablemente durante sus siete estadías allí).

Remito, pues, a estos dos estudios para postular a Lanza como el más radical crítico de la *razón bárbara*, posición bebida a raudales en Mahatma Gandhi y en la más auténtica Tradición cristiana. Precursor y pionero de esta fundamental

filosofía que marca un hito en la historia del pensamiento, pero más de la praxis ética, uno de cuyos aportantes significativos fue Michel Foucault: con obras como *Vigilar y castigar* (1975):

Hay una racionalidad incluso en las formas más violentas. Lo más peligroso –en la violencia- es su racionalidad. Por supuesto, la violencia es en sí misma terrible. Pero ella encuentra su anclaje más profundo y extrae su permanencia de la forma de racionalidad que utilizamos. Se ha pretendido que, si viviésemos en un mundo de razón, podríamos desembarazarnos de la violencia. Esto es completamente falso, pues entre la violencia y la racionalidad no hay incompatibilidad. Mi problema no es atacar la razón, sino determinar la naturaleza de esta racionalidad que es tan compatible con la violencia (Foucault en entrevista con M. Dillon disertando sobre “La razón de Estado”, 1979, cit. Álvarez Yágûez, 2015: p. 126 / Cit. Borda-Malo, 2019: p. 401).

Texto estelar que, muy probablemente, habría suscrito Lanza del Vasto con creces.

CRUZ

Este signo cristiano de la *Cruz* lo convirtió Lanza del Vasto en todo un filosofema. En efecto, es el emblema y/o paradigma referencial que lleva en el pecho como distintivo lanciano-arquiiano no como adorno sino como programa de vida ‘en espíritu y en verdad’, y que vislumbró desde su inspiración del Arca en India (Narendranagar, 27 de junio de 1937: una Orden que oxidaría las armas y las máquinas y re-uniría todos los fragmentos en el vértice de la *Cruz*, en virtud del sacrificio que atraería la Paz, al estilo de san Francisco de Asís en su *Plegaria Simple / Viatique II*, pp. 312, 316, 340 / *Peregrinación a las Fuentes*: ‘El *sadhak* le insinuó tomar como símbolo una *Cruz* (...) Creció en mí la *Cruz* y en el cuenco de mi mano el clavo colgaba como una yema del árbol’, pp. 266-267)... Ya en su poemario *Le Chiffre des Choses*, el autor cantaba “Ave *Crux*”, considerándola la ‘clave’ del misterio humano y divino (1953: p. 32)... ‘encrucijada’ de todo, ‘Árbol de Vida’ cuyo Fruto es el ‘eje’ de la Liberación humana, su ‘hito’ que perfecciona al hombre. Y afirma haber sellado -en *Principios y preceptos del retorno a la evidencia*- cual “Testamento escrito con sangre, bajo el sello de la *Cruz*”:

La *Cruz* es el sostén del hombre y su estructura.
El bastidor sobre el cual el hombre está tejido.
Piénsate en la *Cruz*, piensa la *Cruz* en ti.
(...) En la plenitud de los tiempos el Hijo del Hombre vino
para restituir en su integridad el sacrificio de la persona.
Cristo sufrió por ti en la *Cruz*.
A tu vez, toma la *Cruz* y síguelo.
Y en su momento, toma su lugar en la *Cruz*
para cosechar en ella los eternos beneficios del sacrificio.
(...) Tu columna vertebral alzada con dolor es la vertical,

mientras tus hombros enflaquecidos constituyen el leño transversal.
Y suspendido en su tempestad carmesí, tu corazón de gloria es el Cuerpo del Señor.
(CXLVII, CXCIV, CCCXXV, 1937, pp. 50, 68, 108)...

En 1963, en su Carta al Papa Juan XXIII -acompañada del gran ayuno de 40 días- Lanza enarbolaba este signo crucial que portaba en su pecho, en la 4ª *Regla de la Resistencia espiritual*: “que sea un Testimonio de la verdad (*parresía*) de que el sacrificio incluye una virtud salvífica (tal es la lección imperecedera de la *Cruz* y la tradición de los mártires” (LANV, 1977: p. 173).

En *Les Étymologies imaginaires* (1985: 112-113), Shantidas esboza la ‘*Croix*’ cuyos cuatro brazos ‘se prolongan al infinito’... cuales cuatro puntos cardinales que engloban ‘las cuatro estaciones’ de la vida humana. ‘La vertical que une el Cielo con la tierra’. Y puntualiza Lanza una perla ignota: “ ‘El hombre es una *Cruz* viviente’, según el mártir no cristiano Gandhi”... Pero, ¡qué tristeza que se volviera signo imperialista en las Cruzadas y degenerara en el Siglo XX como ‘*cruz gamada*’ en el nazismo! ¡Oh aberración el maridaje o contubernio de la *Cruz* del no-poder no-violento amalgamada con la *espada* desde Constantino! Que, originalmente, traducía ‘muerte y resurrección resueltos en la Gloria’, ‘que venció al mundo entero’ (san Juan 16:33 / I Jn 5:4... Y Jesucristo apuntaló en repetidas ocasiones: ‘Quien no toma su *Cruz* y me sigue...’ / Lc 9:23; 14:27; Mt 10:38; 16:24; Mc 8:34).

Ahora bien, en una de las antologías póstumas, *Les Quatre Piliers de la Paix* (1992: p. 105), disertando sobre los números (1980), Lanza dibujaba la *Cruz* ancorada del Arca, plenificándola en sus brazos abiertos al infinito (cuatro fragmentos que se juntan en un centro de unidad), como plenitud de los cuatro elementos primordiales (Empédocles), del *Sello de Salomón*, del *Om* hindú, del *Yin-Yang* taoísta en el ‘*Amén*’ cristiano (interpretación mía profundizada en 18 años como ‘Comprometido’ y 42 de haber conocido el Arca, escribiéndome con Shantidas, cuando me envió *Umbral de la vida interior*)...

De ahí que expresara exultante Shantidas, al culminar su *Regla del Arca* -cual Testamento-:

¡Portaréis con valentía (*parresía*) sobre el pecho la *Cruz* de madera
que es el signo y el memorial de vuestro Compromiso!
¡Dios os conceda llevarla lejos a través de países y muchos años con dignidad!
Y que os colme -en las pruebas- de Paz, Fuerza y Gozo! (EAVV, 1982: p. 184)

CULTURA

Si bien Lanza del Vasto no desglosa a fondo en ningún libro este término ‘*Cultura*’, se infiere que es la antinomia de ‘*Civilización*’, que sí usa muchas veces en *Las Cuatro Plagas* (1961)... “Nuestros grandes hombres, sabios y poetas ilustres, han brotado en estas aldeas autosuficientes, que generaban las tradiciones y auténtica vida, de tal manera que nuestro florecimiento más que el nombre de ‘*civilización*’ (exaltación artificial de la ciudad) merece el nombre de ‘*cultura*’: piadoso cuidado

de la fructificación de de la tierra y del hombre” (*Vinoba*, 1964: p. 25). Efectivamente, desde su obra poética -con anexos musicales- y sus ‘*Cancioneros populares*’ se evidencia su espíritu investigativo de la *cultura* provenzal (juglares y trovadores), citados *supra*... *Cultura* es entonces para él todo lo que cultiva integralmente al ser humano, a modo de una sumatoria: Filosofía, una Ciencia y Técnica naturales, el Arte, la Moral más que simple Ética, y la Espiritualidad (‘Cultura de sí’ la denominará Foucault antes de morir, y convergirán los dos desde orillas opuestas)... Y en sus *Peregrinaciones* -a las Fuentes y en la Nueva, tras *Vinoba*-, se patentiza también su inserción en la cultura hindú. Asimismo, en sus siete viajes a América Latina y sus prolongadas estancias (Suramérica: Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia) y a Norteamérica, manifestó un gran interés por la cultura andina (cf. Entrada ‘Arca’, *supra*).

De hecho, al hablar de las “Etapas del Arca” (EAVV, 1978: pp. 76-77), da lugar a pensar en la encarnación de esta Comunidad cristiano-gandhiana -pero ecuménica e incluso interreligiosa-: “Para nuestra colmena ha llegado la estación de enjambrar (...) El futuro está abierto. ¡Dios sea bendito!” El maravilloso sentido arquiano de la ‘Fiesta’ se abre a todas las expresiones culturales, como la vivimos en las Comunidades latinoamericanas (Brasil, Argentina) y en las francesas... En las *Constituciones* puntualiza sobre nuevas ‘tribus’ y ‘fundaciones posibles’:

Casas de reposo o de cura; comunidades urbanas; escuelas según los principios gandhianos del *Nai-Talim* (Formación básica integral); tiendas de artesanías y núcleos laborales en búsqueda de los modos gandhianos de producción y de economía; comunidades itinerantes, batiendo el tambor de pueblo en pueblo y representando dramas, misterios, cantos, tertulias poéticas, danzas, que transmitan una significación simbólica que tienda a la conversión de las gentes; comunidades navegantes. (...) En tiempos difíciles y de persecución (...) El Arca evoluciona con la vida: Apertura y fidelidad sintetizan su actitud permeable a la armonización de tradiciones orientales y occidentales, sin fanatismos ni sincretismos... Brotan rosas y lirios, lilas y violetas... Noé en su Arca es una figura universal abierta a todas las razas y a la Naturaleza entera, rescatando el esencial ‘fondo común’ de todo: católicos, reformados y ortodoxos, judíos, musulmanes e hindúes, familias y culturas para las cuales existe una plegaria cada día en el Arca, ‘por los que oran de otro modo’ (EAVV, pp. 103-104, 186, 220-224, 227-235, 241 ss.).

DEBER

Este vocablo ‘deber’ y ‘deber ser’ -citados por autores como Ferrater Mora en su *Diccionario de Filosofía* (2001)- no aparecen en Lanza del Vasto, pues quedan trascendidos y plenificados por el término ‘*Compromiso*’ y su belleza gandhiana, desarrollado *supra*. En efecto, el *deber* kantiano y su ‘imperativo categórico’ no aparecen en la obra lanciana, ni después en su Regla del Arca... De los escasos textos en que Lanza se refiere explícitamente al *Deber* es en Preceptos del retorno a la evidencia (pp. 64-65): “El encadenamiento de las razones se llama obligación y *deber*. Y solamente los justos lo padecen (...) El ‘haber’ es la fuente inagotable del Deber. Paga pronto tu deuda y no contraigas otras”.

En sus *Comentarios Bíblicos* (del Evangelio y del Génesis) todo converge en el Amor, muy por encima del *deber* y la ley... Todo comportamiento y compromiso son endógenos y no exógenos, intrínsecos y no extrínsecos... inherentes al adentro, que se trasluce luego en el afuera. Todo se perfecciona en la gratuidad, 'la paz, la fuerza y el gozo', como el saludo lanciano y arquiano... Se habla -en clave novotestamentaria muy paulina- del 'espíritu de la Regla' (EAVV, 1978: pp. 184-186), no de un *deber* impuesto 'a rajatabla', más bien de *Bienaventuranzas* (LLN, 1984: pp. 94-100) y de *Plegaria Simple* franciscana, máxime cuando la '*Joya de la Regla*' -'corresponsabilidad' sin precedentes en otra comunidad cristiana o de cualquier denominación- asume el suprasentido de la reparación de la falta ajena... ¡Un hito de plus o 'valor agregado' en la historia humana! (EAVV, pp. 135-141). "Nuestro yugo es ligero", apuntala contundente Lanza (p. 185)... ¡Y todo el arduo trabajo manual y espiritual se resuelve en la exultación de la Fiesta!

'DEFENSA LEGÍTIMA'

Se trata de un criterio y actitud tan clave como controvertible en el ámbito filosófico y ético. Junto con el 'principio de guerra justa', constituye un díptico muy cuestionable (susceptible de *Quaestio* y *Disputatio*) por Lanza del Vasto, que contó incluso contó con el aval de santos como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. De hecho, el capítulo intitulado "Noviolencia y legítima defensa" aparece duplicado en *Umbral de la vida interior* (1962: pp. 169-175) y en *La aventura de la noviolencia* (1973: pp. 44-54), como pilar y referente obligado de la obra lanciana.

A juzgar por el contexto, este tema lo aborda Shantidas en un ejercicio mayéutico: él considera que es un álgido tema en que "el pro y el contra se entrecruzan"... "y los casos particulares se erigen en regla general" (p. 45)... Él prefiere responder con una experiencia a su retorno de la India -tras su noviciado de *Noviolencia* con Gandhi-, pasando por Tierra Santa, al ser atacado... El meollo del problema radica en que por defender la integridad física -a tenor del innegable 'instinto de conservación animal'-, se privilegie la propia vida que la del adversario, o los bienes materiales propios a la vida de aquél, caso más delicado, pues se cree estar en derecho de disponer de la existencia del 'malo': "La más fuerte razón de las violencias es el miedo" (p. 46)... La acotación de Lanza es tajante: "No pretendo que la *Noviolencia* sea una receta infalible para salir de todas las dificultades y para ganar en todos los casos" (p. 48).

La 'legítima defensa' se vincula particularmente a la 'Objeción de Consciencia' (tratada *infra*) ante el 'servicio militar obligatorio'. Para Lanza se evidencia que esta problemática "es un signo del estado de pecado en que se encuentran todas las sociedades humanas, y el servicio militar obligatorio es una de esas señales de servidumbre, que no depende de la maldad de los poderosos, sino del Pecado común más de fondo (*Las Cuatro Plagas*)" (p. 51). Y, por fortuna, hoy ya cuestionado en varias latitudes... Tolstoi llegó a concluir que es más viable 'morir por la verdad que asesinar por defenderla'... De ahí la grandeza de los *mártires* de todos los tiempos, que asumieron el mandato 'No matarás' como un absoluto... Y -deducimos- el 'ciudadano' debiera pasar mejor a ser un 'cuidadano'

que un legalista defensor del 'statu quo'... Tenemos el caso -Lanza lo evoca- de san Martín de Tours, quien, "al precio de su vida, decidió dejar la espada para hacerse soldado de Cristo" (p. 53, tenemos también los casos de Charles Péguy y Ernest Psichari). Y mencionamos el patético ejemplo del austriaco Franz Jagerstater, opositor al régimen nazi, que casado y padre de tres niñas -y antes de los 40 años de edad-, ¡prefirió morir antes que alinearse con Hitler! Beatificado por el Papa Benedicto XVI en 2007. ¡Patrono de la 'Objeción de Consciencia'!

Ahora bien, Lanza del Vasto no acometió un exhaustivo desmonte y desmantelamiento del peligroso 'principio de legítima defensa' (mejor denominable 'legal defensa', por cuanto la legitimidad supera a la legalidad, aunque los abogados las homologuen, otro debate que no es del caso desglosar)... Preferimos remitir al filósofo Jean-Marie Muller (*El Evangelio de la Noviolencia*, 1973), "Del principio de legítima defensa al precepto de tender la otra mejilla" (pp. 49-75): el autor refuta los cinco sofismas que pretenden justificar una guerra... Encara a san Agustín y al Aquinate en sus ambigüedades constantinianas, privilegiando a Gandhi sobre Juana de Arco, y cita a Lanza del Vasto ('la Noviolencia es el mínimo grado de la caridad', *UVI*, pp. 280-284) Muller da el 'salto epistemológico' de la filosofía a la teología, apelando al Siervo de Yahvé de Isaías reeditado por el Apóstol Pedro, dispuesto al martirio en seguimiento de Jesucristo... Este profesor francés cita *Principios y preceptos del retorno a la evidencia*, las dos *Peregrinaciones* de Lanza, *Las Cuatro Plagas* y *Umbral de la vida interior*.

DIALÉCTICA TRASCENDENTE / TRIALÉCTICA

Calificativo de Lanza del Vasto a su filosofía (cf. *El Arca tenía por vela una viña*, 1978: p. 126), donde afirma que *La Trinidad espiritual* podría llevar de subtítulo *Filosofía de la Conciliación o Dialéctica trascendente*: "método que consiste, en presencia de dos tesis que mutuamente se refutan, en depositarlas como en los platillos de una balanza y en elevarse hasta el punto en que la balanza se aquieta, pues es en ese punto donde se puede extraer lo que hay de verdadero en cada una, dejando que el resto oscile y se neutralice"... Se trata de una superación de la *dialéctica* tradicional de cara a la Trascendencia, como él lo evidencia desde su tesis doctoral, rompiendo esquemas academicistas... Sus pilares son la *No-violencia*, la Vida interior y la Unidad de Vida, otra *trialéctica* muy significativa... Inferencia y aplicación praxeológica personal: La Contemplación y la Profecía por fin aunadas en la *Parresía* o testimonio audaz de la verdad cristiana: una filosofía integral y praxeológica, holística y sinérgica.

Trialéctica: se trata de un neologismo que intenta superar una *dialéctica* muy trillada en occidente a partir de Platón, y que llegó a su clímax en Hegel, sumiéndonos en una visión dualista y racionalista de la realidad que, exagerada, es causante de no pocos estragos en todas las esferas de la vida humana. Según Lanza del Vasto, toda la realidad se plantea trinitaria, ternaria, triádica o trilógica, desde la misma naturaleza del Hombre: cuerpo, alma y espíritu (*La Trinidad Espiritual*, *ibid.*). Esta posición filosófica, más sapiencial que académica guarda alguna similitud con la *Analéctica* propuesta por el filósofo argentino Enrique Dussel

en América Latina (con varios elementos orientales) y hoy desarrollada como *Hermenéutica analógica* por Mauricio Beuchot, O. P. en la UNAM de México: enfoque no dualista sino monista -no uniformante sino unificadora- de la realidad.

DIÁLOGO

Ya resaltamos supra el libro *Diálogo de la amistad* de Lanza del Vasto -escrito con Luc Dietrich (1942)-, experiencia muy significativa de dos jóvenes buscadores de la verdad... Este género dialéctico platónico -implementado al evocar la figura de su Maestro Sócrates-, fue una praxis lanciana, en sus meditaciones y pláticas, a manera de mayéutica -preguntas y respuestas- en libros como *Comentario del Evangelio*, *Umbral de la vida interior* y *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo*, e incluso en su versión final de *La Trinité Spirituelle* (1971, tesis doctoral decantada durante 45 años) . Asimismo, sus grandes entrevistas finales -a las cuales remitimos-, asumieron el título de *Diálogos*: René Doumerc (1980), *Ultimo dialoghi con Lanza del Vasto* (R. Pagni, 1981)...

Se trata de uno de los métodos lancianos de la verdad: confrontar lo *interno* con lo *externo*, a los que añade él lo *alterno*, en consonancia con la 'entrada' o 'voz' anterior: *Dialéctica trascendente* o *Trialéctica*... En *Nouvelles de L'Arche* implementó estos *diálogos*, boletín aglutinado en Antologías póstumas: *Les Quatre Piliers de la Paix* y *Le Grand Retour* (1993), ejercicio que reclamaría un estudio muy significativo y enriquecedor.

DIOS

El problemático tema de *Dios* es un pilar del constructo lanciano. En efecto, irrumpe tras su conversión con santo Tomás de Aquino (*'por constricción lógica'*), tras su crisis existencial de juventud. Meditando en este teólogo coterráneo, lo redescubre y reasume como "La Relación absoluta" (*De Trinitate*)... Conviene entonces retomar sus *Diarios (Viatique I-II)*: Dios empieza a transversalizar todos sus escritos desde *Enfances d'une pensée*, remitiéndolo al misterio de la Trinidad (1991)... Asimismo en *Éclats de vie et pointes de vérité*: tal fue su 'eureka' de *La Trinité Spirituelle* como tesis doctoral que sobrecogió su espíritu, más allá de un requerimiento académico... De ahí su consigna tan luminosa como brillante aforismo en retruécano: *Rien qui ne soit tout* (= 'Nada que no sea todo')...

Su método se rebautiza "Conciliación trinitaria de los opuestos o verdadera Dialéctica, mas no hegeliana" (T. I, 1991: p. 190). En este orden de ideas, la Filosofía se plenifica en 'la Ciencia de las ciencias o Consciencia' (*ib.*, p. 220). Su remate es estelar:

La pensée, c'est tout.
La poésie, c'est tout.
La religion, c'est tout.
L'amour, c'est tout.
Rien qui ne soit tout!

(*ib.*, p. 309)

Tremenda aseveración: "La Foi est une exigence de la Raison; est la connaissance amoureuse de la vérité vivante dont 'Infini, l'Éternel, l'Absolu, l'Un, sont des facettes" (T. II, 1991: p. 31 / Trad. aprox.: 'La fe es una exigencia de la razón; es el conocimiento amoroso de la verdad viviente donde el Infinito, el Eterno, el Absoluto, el Uno son sus facetas'). 'Ô Dieu! Ô Fontaine de l'éternelle soif!' Hermoso verso: '¡Oh Dios, oh fuente de la eterna sed!' (*ib.*, p. 74). Llega a conclusiones insólitas: 'El místico es el amante de Dios, mientras el filósofo es el amigo de Dios' (*ib.*, p. 76)... ¡Y se estremecen los racionalistas! Se trata de un 'pensamiento transfigurado' en Florencia, mientras concluye sus estudios académicos de doctorado, ya de la mano de Pascal (p. 79)... ¡Considera que la teoría física de Einstein de la velocidad absoluta de la luz ratifica que, extrapolada teológicamente, Cristo es la Luz del mundo! Intuye que la Trascendencia y la Inmanencia de Dios son conciliables...

Sus *Errancias y Retornos (Viatique II)* sumergieron a Lanza en Dios: descubre que se arriba a una disyuntiva entre "la filosofía especulativa y la filosofía contemplativa, ésta última otorga a la razón por gozo el amor a la Sabiduría" (T. II, p. 266)... Su conclusión es grandiosa: "La Gracia de Dios es la gloria que corona la conquista de sí mismo" (*ib.*, p. 345). Muy por el contrario, considera que "la confusión de planos es la característica de las filosofías actuales" (*ib.*, p. 355)...

En *Peregrinación a las Fuentes*, Shantidas devela el misterio divino como columna vertebral de su experiencia a la sombra del Mahatma Gandhi y en el Himalaya, valorando la vivencia de swamis y sannyasis o renunciantes como Ramana Maharshi y el poeta místico Rabindranath Tagore... Profundizó los Vedas, el Bhagavad Gita, los Upanishads y el Dhammapada ('Camino de Verdad') de Buda... Pero ante todo re-descubrió su propia fe cristiana. Por su parte, en *Vinoba o la nueva Peregrinación* -casi 20 años más tarde- continuó su indagación del misterio divino en personas como este heredero espiritual del Mahatma. En su *Diario*, Shantidas -acompañado de un budista- rastreó las huellas del mártir hindú, descubriendo -como primicia- que conservaba en sus pocos libros personales la *Imitación de Cristo* de Kempis...

En *Principios y preceptos del retorno a la evidencia* ocupa el tema 13: Dios en ocho aforismos (CLI-CLVIII, CCXXXIV, pp. 51-53, 84)... 'Él es quien no es y es al mismo tiempo (Nada mayúscula y Todo), Dios es la Evidencia de la evidencias; por eso ninguna razón lo demuestra, y ninguna apariencia lo traiciona', en oxímoron contundente, plena 'conciliación de opuestos'... 'El Sí en sí, la Persona Pura'... Es preciso re-leer *Comentario del Evangelio* como itinerario interior hacia Dios... Desde su poesía en *Le chiffre des choses* lo marcan experiencias cristianas como la plegaria y las letanías marianas (el *Ángelus*), su *Credo* existencial, y misterios cristianos como *Resurrección y Purgatorio*...

El Dios lanciano de *Las cuatro Plagas* es muy severo y profético (*parresiástico*) ante un hombre envalentonado en su depredación del mundo ('la cólera de Dios' y 'el sacrilegio de Occidente y la Bestia', 'El diablo en el juego', pp. 12-13, 28, 39 ss.; su diatriba no se hace esperar: "¿Dónde están los cristianos?",

p. 139, *passim*; irrumpe entonces 'La justicia de Dios', p. 276 y el Arca liberadora de un nuevo Noé, Shantidas)...

Asimismo, *Comentario del Génesis* es prolongación teo-filosófica o sofo-teológica ('Combate nocturno con Dios al estilo de Jacob', Gén 32, pp. 9-24)... En *Umbral de la vida interior* no hay alusión explícita en los capítulos, sino al final se presenta una apoteosis teologal lanciana: "El gran miedo" (su abandono en Dios en Noche Oscura, zarandeado el Patriarca-Peregrino por sus dilemas sobre la *Noviolencia*, p. 214, *passim*). Termina de rodillas y exclamando: "¡Señor, toma todo lo que tengo y todo lo que soy!" Y lo transfigura la Luz de la alborada... De hecho, su muerte -tras el derrame cerebral (Murcia, España, 5-01-1981) será pronunciando el santo Nombre de Jesús -plegaria mística oriental- como *El peregrino ruso*...

Finalmente, en *El Arca tenía por vela una viña* (Testamento, 1978: pp. 241 ss.) el hilo conductor es una experiencia visceral de la Providencia divina en toda una vida ascética y con quilates místicos... En efecto, el libro remata con "Las Oraciones arquianas": la Común, por Gandhi, y por los que oran de otro modo': monoteístas e incluso politeístas (hinduistas, esotéricos) y budistas... Y la enigmática Plegaria 'Oh Tú, el más allá de todo' -que Lanza afirmó era de san Gregorio de Nacianzo y en este tiempo se ha verificado que era del filósofo neoplatónico Proclo, discípulo de Plotino-... Y la experiencia espiritual de hondo calado de Chanterelle, esposa-matriarca de Shantidas y piedra angular del Arca (*passim*)...

A modo de recapitulación, conviene centrar la mirada en *Les Étymologies imaginaires* (póstumo esbozo de Diccionario lanciano, 1985: pp. 117-122): en nueve acápites Lanza abanica en síntesis sus percepciones del vocablo 'Dios' = día, luz... 'El Ser de los seres', la Evidencia de las evidencias... La síntesis de la Conciliación de todo... 'El más cercano de nosotros que nosotros mismos' (San Agustín)... 'El uno, el Único y el Mismo', 'El-que-es como ínfima semilla en el corazón', Persona suprema e infinita Presencia y Consciencia' (*Plegaria común del Arca*), el Inmanente y el Trascendente al mismo tiempo...

ECONOMÍA

Lanza del Vasto siempre fue un severo crítico de la economía cuando degenera en una disciplina avara y codiciosa... En efecto, desde *Principios y preceptos del retorno a la evidencia* asumió 'la pobreza', la extrema austeridad y el desapego (pp. 12-13, 19, 27, 41)... Asimismo en sus *Peregrinaciones*... Pero fue en *Las Cuatro Plagas* donde enrostró sin ambages 'el juego del comercio y de las finanzas', 'la honestidad de la *economía* liberal y burguesa', 'la razón del comercio', hasta preguntarse: '¿*Economía* científica o daño moral?' Prosigue, más adelante, con la 'mística del comercio' y 'el mundo de los negocios', 'los tres estados de la materia *económica*' (cuyos estados son bienes o sólido, dinero o líquido y el crédito o gaseoso). De ahí 'la filosofía de las finanzas', 'la aparente neutralidad de la *economía*', 'La *economía* política', 'la degradación de la moral en la *economía*'. A partir de esta crítica lanciana demoledora, se preconizan y postulan algunos 'elementos de una *economía noviolenta*' (p. 329)... (pp. 49, 55, 106-108, 112, 117,

122, 127, 129-130, 133, 329, tarea para el lanciano-arquiano: leer a fondo estos acápites ineludibles).

Puntualmente, dentro de la *Espiritualidad integral del Arca* volvemos a resaltar el texto “Moral de la compra” (UVI, pp. 194-195, *passim*). Por lo tanto, Lanza del Vasto contrapone el Capitalismo y el Comunismo, proponiendo la *vía alterna* de Gandhi, una suerte de ‘Socialismo cristiano no violento’ (Borda-Malo, *Revista Protrepis*, Universidad de Guadalajara, México, 2019, *passim*)... que constató encarnado en Vinoba (*Nueva Peregrinación*). En su *Testamento arquiano* (EAVV, 1978: pp. 116-128, 151-159), Lanza delinea en sus Constituciones y los siete Votos (*Trabajo*, sobre todo y *Pobreza*) una *Economía* alternativa y radical...

EDUCACIÓN / ENSEÑANZA

Para desarrollar en profundidad el tema educativo es preciso remontarse al sistema pedagógico-didáctico gandhiano llamado *Nai-Talim*, que Lanza del Vasto describió en su libro *Vinôbâ o la Nueva Peregrinación*:

La Educación gandhiana es una *introducción a la Vida*, no una cultura ornamental sino vital... Su certificado natural es aprehender la relación entre *lo que se recibe y lo que se da*; el niño aprende a bastarse a sí mismo, extrayendo su saber de las cosas y del fondo de sí mismo... Se le inculca *la independencia económica y el autodomio (autorregulación)*, mediante el *trabajo manual*, más allá de motivaciones convencionales y exógenas de premios y castigos que inoculan la competitividad y la rivalidad (...) Los niños procuran llevar un diario personal y celebran las fiestas profundizando en las leyendas de los *héroes* y los grandes hombres, *sabios y santos*... Aprenden todas las Artes (que incluyen sencillos oficios como lavar la ropa, la austeridad y frugalidad, etc.) y, ante todo, la sólida *formación espiritual* a través de la meditación, la plegaria y el canto... ¡No aprenden la manera dañina de enriquecerse para ser los primeros a expensas de los demás! (...) La *Escuela* es una pequeña república independiente de niños, donde ellos aprenden 'que sólo es libre el hombre que sabe hacer lo que quiere y quiere hacer lo que debe'. Efectivamente, esta Escuela de la Libertad es la educación conjunta de la *mano*, la *inteligencia*, la *voluntad*, el *corazón* y el *espíritu*... Las más atrevidas experiencias pedagógicas del mundo (v. gr.: 'Shantiniketan' o Morada de Paz de R. Tagore, coterráneo de M. Gandhi; M. Montessori, J. E. Pestalozzi, etc.) dieron aquí sus mejores savias, pero respetando el talante original y audaz que les imprimió M. Gandhi. (Lanza del Vasto, 1964: pp. 158-161, 236-237)

De hecho, Lanza del Vasto logró aunar armónicamente -y con sello y plus propios-, el exquisito aspecto espiritual y estético de Tagore con el austero aporte formativo gandhiano en sus dimensiones volitiva y sociopolítica. En la última entrevista de su vida, Lanza destinó el penúltimo capítulo al tópico *Una Escuela de Hombres Libres* ('Una scuola di Uomini liberi', 1981: pp. 129-139). En ese contexto, el pionero del Arca resaltaba la No violencia y su repercusión educativa como "cuestión acuciante de la Educación" (según el pensar de Gandhi). Aspiración que se implementa como 'introducción a la vida activa y social'. De hecho, Lanza había

logrado ya adoptar y adaptar y re-crear el *Nai-Talim del Mahatma y de Vinôbâ*: La independencia en una línea autárquica (rima con árquica, resalte nuestro), autogestionaria como la llaman hoy; un cuadro nuevo de vida en que se inicia al niño integralmente:

Pedagogía orientada hacia la *Unidad de Vida*, a partir de la labor manual, intelectual y artística, sintetizando métodos activos como los de Freinet, Montessori, Steiner, Décroly, pero todos ellos refundidos y plenificados en el método no violento gandhiano, en verdad el más revolucionario. En este sentido, el *Nai-Talim* es método científico, fundado sobre la *Conciencia del Hombre*, no enfocado hacia la acumulación de datos, sino una Ciencia de la Vida ('scienza di vita'), cuya intencionalidad es la búsqueda de la armonización de las cuatro dimensiones fundamentales del ser del niño: *cuerpo, intelecto, sensibilidad y espíritu*, formando un todo indivisible. Conlleva este método pedagógico 'sui generis' una inherente *proyección social no violenta*, a partir de la fuerza interior de la *persona*. (Nos atrevemos a remozar el texto original italiano, parafraseándolo.)

Ahora bien, Lanza especifica la *Educación del Arca* en sus fases *Familiar*, la equivalente a la Primaria, y luego la *Comunitaria*... Efectivamente, el niño aprende el silencio, punto decisivo de la enseñanza arquiana, a partir del propio ritmo que lo hace artífice de su crecimiento personal (autodidaxia, que hoy se designa como *Aprendizaje Autónomo y Significativo*)... Se le despierta y estimula el interés por la propia labor o arte, sin estímulos meramente exógenos y artificiales, antes bien endógenos, de modo que encauce su creatividad e iniciativa ('centros de interés', decía Décroly)... Constructivamente (puede leerse hoy 'constructivista'), en la adolescencia se adoptan otros métodos, respetando y forjando la libertad, y dejando que crezca la semilla sembrada, no por coacción sino por convicción... Lo cual, efectivamente, no supone un malentendido 'culto a la personalidad'. La *enseñanza religiosa es ecuménica, anti-sectaria y anti-sincretista*, valoradora de "la unidad en la multiplicidad". Se trata del respeto a la diferencia y la diversidad que hoy tanto se recalca. Cada uno asume el compromiso de profundizar en su propia religión, obviando dogmatismos y proselitismos confesionales que fomentan el fanatismo.

El silencio es un momento importantísimo para la auténtica formación espiritual, de modo que toda la vida se impregne de la riqueza de Dios y de su Voluntad, aunque no sea necesario hablar continuamente de Él... La vivencia de la fe la realizan el niño y el joven a través de la oración y el estudio de los Textos Sagrados y del canto. (Pagni, 1981: p. 136)

Y concluye Lanza: "Se questi momenti di preghiera e raccoglimento sono importanti, ciò non ci fa dimenticare che tutto è importante nella vita del fanciullo" ('la oración y el recogimiento son muy importantes, de modo que todo se vuelve importante en la vida del niño'). No se trata, pues, de una educación intelectualista y desencarnada como la que impone el Sistema establecido, sino de una *formación personalizante* que forja '*servidores de la No violencia*' (= 'shantidas' o

‘peacemakers’), testigos de la Verdad y la Noviolencia, como pretendía el sabio Mahatma.

Veinte años más tarde -a modo de Testamento arquiano-, Shantidas incorporó el acápite “La Gran Escuela Montaraz del Arca” (EAVV), o la innovación pedagógica arquiana en la línea de la Noviolencia y la Paz. Se trata de un *método revolucionario*, aspecto fundamental de su filosofía. Jean Baptiste Libouban, Compañero encargado de la Educación en ese entonces (1978), escribió un elocuente texto sobre la *Escuela de Vida y de Noviolencia del Arca*. Trata en él de plasmar la *pedagogía noviolenta*:

Más una educación espiritual y moral que una simple instrucción. El pensamiento, la reflexión y el conocimiento se prueban y acrisolan en el trabajo y la vida común. La Comunidad Escolar (hoy se habla de Comunidad Educativa, glosa mía) está incorporada a la gran Comunidad, donde se enraíza y nutre por cuanto ésta es la principal educadora e imagen vivificadora. El maestro es el primero en testimoniar el trabajo manual a sus alumnos; juntos cultivan el huerto. La disciplina es pensada y querida por los niños, no padecida, con reuniones periódicas de escrutinio y resoluciones. Se insiste mucho en lo voluntario; desde los seis años se inicia a los niños en los oficios artesanales simples: cerámica, tejido y cestería... Y más tarde en todas las Bellas Artes: literatura (poesía y narrativa), danza, música, pintura, como realizadoras de la unidad interior y expresión personal y libre. Simultáneamente, van las prácticas espirituales de inmovilidad y silencio como sustancia que nutre y regenera el espíritu, a manera de un manantial; lecturas y comentarios de Libros Sagrados, la preparación de las Fiestas, durante la cual se penetra en los Misterios y los símbolos. (...) Todo tiene cabida, el aprendizaje extirpa la mentalidad individualista, pues se trata de otro orden de conocimientos, con conexión entre ellos y articulación... Los infantes realizan excursiones en la Naturaleza -se aquilatan a la intemperie-, e incluso escriben un pequeño periódico: 'La Vallée Enchantée' ('El Valle Encantado')... Todo lo que falta en la educación ordinaria del Sistema ('educastración', con mucha razón, la ha calificado nuestro escritor infantil colombiano, Jairo Aníbal Niño, glosa mía). Al terminar el niño el nivel elemental básico, ya habrá adquirido los rudimentos de un oficio manual (EAVV, pp. 198-201).

Concluye el gran pedagogo arquiano, Jean Baptiste, con unas palabras muy reales y contundentes: "Tengo esta convicción: la mayor parte de los muchachos estarán provistos y formados para el *servicio al prójimo* y, por ello, serán capaces de comprender la locura del siglo, y quedarán dotados para encontrar en los medios sencillos la solución de los conflictos".

En cuanto a la *enseñanza* -vocablo lanciano estrechamente vinculado al de *educación*-, conviene resaltar sucintamente ‘la enseñanza de vida’ (UVI, pp. 9, 122-125, 194, 203, 207-208, 214-215, 217, 219, donde se usan ‘enseñanza’ y ‘doctrina’, pero conviene un deslinde y desglose contextual para evitar ambivalencias y equívocos), a que aludía Lanza más que a ‘doctrina’ (degradada con frecuencia a

‘dogma’ e ideología)... Tajante su aclaración: “¡La verdad no es un ruido en la boca como pensó Pilato al preguntarle a Jesús ‘qué era la verdad’; no es ninguna fórmula, ninguna doctrina, ningún sistema, ninguna ciencia! (...) Que va deliberadamente a contrapelo del siglo (...) En este tiempo es única en su género, pues camina con un pie a cada lado -enseñanza y práctica (*praxeología*)- y abraza los dos ámbitos con una misma mirada” (pp. 163, 206, 208, énfasis mío)...

Conviene remitirse a *Pages d’enseignement* (= ‘Páginas de enseñanza’, Antología póstuma de *Nouvelles de L’Arche*, 1993) para justipreciar más este vocablo que el trillado ‘doctrina’...

ESCLAVITUD / SERVIDUMBRE

Son dos vocablos que Lanza del Vasto usa a veces indistintamente, y varían en las traducciones. En efecto, *esclavitud* aparece sobre todo en *Las Cuatro Plagas* como flagelo social íntimamente ligado a la *Miseria*, como las ‘plagas pasivas’ y causales de las dos siguientes, ‘revolución y guerra’, activas. Remitimos al texto profético lanciano y sus enunciados: de la *esclavitud* procede el *envilecimiento* del trabajo, por el control y por los ocios, el colonialismo; deriva del mal espíritu de *posesión*, que la engendra y desencadena un círculo vicioso de ‘lucha de clases’, culmina en la ‘servidumbre voluntaria’ preconizada por Étienne de La Botie, según la cual el ser humano tiene nostalgia de cadenas al escoger tiranos y déspotas; de ahí su ‘desdicha y mal’ atávicos, y surge ‘la voluntad de eludir la servidumbre mediante la fundación de las ciudades’. Llega entonces ‘el reverso de las libertades civiles: la esclavitud’ y ‘la servidumbre de los hombres libres’ con su caravana de sujeciones: de los hijos, de las mujeres y los clientes, un cúmulo de encadenamientos y fatalidades ‘en todos los regímenes políticos’, y el consiguiente ‘encadenamiento de la violencia’... todo un ‘infierno terrestre’, cuyo único antídoto será la *Noviolencia* personificada en Gandhi (1961: pp. 11, 58-60, 65-66, 91, 146, 197-202, 204-210, 260, 272, 277).

Según Shantidas, la raíz de la *esclavitud* y la *servidumbre* estriba -como raíz última- en *El Pecado Original (infra)*... que desglosaremos en detalle después. Por su parte, el vocablo ‘servidumbre’ se remonta a *Principios del retorno a la evidencia* (pp. 61-66): “Las tres servidumbres”: ‘impedimento, Arrebató y Encadenamiento’... Su recapitulación es hermosa: “Más allá de la libertad y de la servidumbre, están el servicio de Dios y la liberación del alma”.

En la misma línea, veinte años después Shantidas recaba sobre la servidumbre en *Umbral de la vida interior* (pp. 88-90, 113-114, 135-137): “La sumisión del cuerpo o ascesis” no es una servidumbre sino todo lo contrario: enseñoreamiento o autoposesión; “Los siete amos” aluden a las siete vidas que llevamos y nos fragmentan esquizofrénicamente... Shantidas propende por la unificación del ser; “la servidumbre mental” y sus nefastas secuelas...

En *La locura de Noé* (Antología póstuma, 1984: pp. 48-57) Lanza -en sus Campamentos del Arca, Salamanca, 1980, cercano a su muerte- recalca “La verdad que libera de toda servidumbre” y “Del error que encadena”...

ESPÍRITU / ESPIRITUALIDAD / RELIGIÓN

Lanza del Vasto, en algunas ocasiones, utiliza homologadamente los términos ‘*espíritu*’ y ‘*alma*’ (*supra*), motivo de interminable discusión filosófica. En *La Trinité Spirituelle* (su tesis doctoral filosófica, 1925-1971), puntualizó muchos aspectos del espíritu: “*Mystère de l’Esprit*” (= ‘Misterio del Espíritu’, pp. 11-18); “*Les trois dimensions de l’Esprit humain*” (= ‘Las tres dimensiones del espíritu humano: sensibilidad, inteligencia y voluntad’, pp. 29-36); “*Les degrés de l’Esprit*” (= ‘Los grados del Espíritu’, pp. 51-60)... Es preciso, pues, ahondar en este manantial lanciano...

En *Comentario del Evangelio* presentó la visión del *Espíritu* en clave teológica cristiana: “*El Espíritu del Consuelo*” (pp. 392-397): ‘reverso de la inteligencia, Alegría en Soledad, ser uno con el Uno, la entrada en la Última Verdad’...

En *Umbral de la vida interior* presenta deslindes y desgloses del *Espíritu* en un sentido más interreligioso (pp. 80-87): “El aliento dominador y vivificante”, exaltando la respiración como la función somática primordial (*prana*)... Al hablar de “La búsqueda del alma” (pp. 206-209, *passim*) bien podría entenderse también de la ‘búsqueda del *espíritu*’... Empero, posteriormente presenta otras delimitaciones conceptuales en *Comentario del Génesis* (pp. 173-176): ‘el *espíritu*’ aparece como el vértice superior de la Estrella de David, “una punta y una llama hacia el Cielo”, ‘el *espíritu* y la materia’ se conjugan en el hombre, ‘el Cielo y la tierra’... ‘*Spiritus sive intellectus*’, es la frase del Aquinate que evoca Lanza del Vasto. “Nos elevamos al *Espíritu* por la conversión y la sublimación”... Debemos dedicarnos al “fuego del *Espíritu* y consumirnos en él (...) lo Espiritual es participación inteligente, voluntaria y apasionada en la vida divina. De ahí los ejercicios espirituales y los ritos religiosos (...) La verdadera religión está hecha de todo esto”.

En *El Arca tenía por vela una viña* (1978: pp. 93, 98-99, 181-182, 184-186) Shantidas realza en sus Constituciones la *Contemplación* como realidad simbiótica con la acción: ‘la oración silenciosa en la inmovilidad vertical y perfecta (...) El trabajo interior del espíritu’... La Regla es un itinerario ‘hacia la vida espiritual profunda, en meditación y oración, para escuchar la voluntad de Dios y acelerar su Reino’ ... Lo más importante es ‘el espíritu de la Regla’

Al respecto, valga reiterar la meditación lanciana en la catedral de Notre-Dame de París sobre “Las dimensiones del *Espíritu*” (LLN, 1984: pp. 124-142, *passim*): ‘La Altura: la Oración; la Profundidad: la Meditación; la Anchura: la Caridad y la Noviolencia; la Longitud: la Fidelidad’ (...) ‘El Espíritu es la vida y la substancia de la inteligencia’ (...) ‘Dios es Espíritu’ (...) ‘Pero estas cosas sobrepasan las palabras y los conceptos y más vale cantar que razonar y hablar’...

A modo de recapitulación, conviene afirmar que a veces Shantidas fusiona el ‘*Pneuma*’ novotestamentario con el ‘*ruah*’ hebreo veterotestamentario... Esclarece, eso sí, que la *espiritualidad* es una experiencia de hondo calado y alto bordo -siguiendo una disciplina de *vida interior*, endógena como la del Arca-, y que la ‘re-ligión’ (del lat. ‘*re-ligare*’ = ‘re-ligar’ tomista y después plenificado por X. Zubiri) no debe reducirse a prácticas rituales rutinarias y exógenas: ‘Fundamento

religioso: la vida espiritual' (EAVV, pp. 105, 209- 223)... La Religión se asume de modo 'sui generis' con san Juan Bautista, en 'apertura y fidelidad' al mismo tiempo, con paradigmas universales en apertura a los otros dos monoteísmos e incluso al hinduismo y al budismo... De ahí las 'Oraciones del Arca' (pp. 241-254) en un 'macroecumenismo' como el postulado por el obispo Pedro Casaldáliga, donde caben todos dentro de una auténtica 'catolicidad'...

ETIMOLOGÍA

Siempre fue muy importante para Lanza del Vasto la investigación del origen prístino, primordial, primigenio de las palabras. "Etymos quiere decir verdadero. La etimología es la lógica o ciencia de la verdad de las palabras" (Rocquet, entrevista final *Las facetas del cristal*, 1981: p. 62).

En efecto, nuestro autor siguió las huellas de san Isidoro de Sevilla en su tratado de *Etimologías* (siglos VI-VII), doctor de la Iglesia que figura en los diccionarios de filosofía. Lanza del Vasto, avalado por su amigo Pierre Souyris, profesor de La Sorbona (París) -y en diálogo con él-, fue recopilando durante toda su vida un cúmulo de *Étymologies imaginaires* (1985, texto póstumo, aún no traducido al castellano).

Desfilan por este libro 356 términos como 'Absoluto, abstracción, absurdo, arca, arte', con geniales acepciones y connotaciones derivadas de asombrosa agudeza y sapiencia... En efecto, Lanza tenía sólidos conocimientos de más de diez lenguas: italiano, francés, inglés, castellano, latín, griego, alemán, sánscrito y otros dialectos hindúes... Prosigue con vocablos como 'bien, belleza, caridad, cogitar, consciencia, contemplar, corresponsabilidad, cruz, Dios, agua, infancia, ser / estar, hombre, inteligencia, interés, intuición, libertad, ley, materia, meditar, mismo, mente, monje, palabra, naturaleza, ontología, peregrino, pensar, perfección, persona, poder, proceso, relación, cuidado, estilo, substancia, sujeto / objeto, símbolo, trascendencia, valor, verbo, vertical, virtud'...

EVANGELIO

Lanza del Vasto manifestó siempre una atracción radical por el *Evangelio* de Jesucristo. En efecto, desde *Principios del retorno a la evidencia* -su obra primicial- elogia la Sabiduría eterna de este escueto texto que partió la historia humana en dos partes...

Relee cada día una página del *Evangelio*.

Verás que nada nuevo puede decirse sobre la evidencia.

Que cada día la misma Palabra te conmueva con un sonido original, pues 'original' es lo-que-tiene-el-gusto-de-la-Fuente.

Lo demás no es original, incluso dicho por primera vez.

Una vez más, Señor Jesús, repítenos una vez más el Amor y la Verdad; repite, porque tememos siempre no haber escuchado bien.

Testamento escrito con la sangre.

Sellado con el sello de la Cruz.
Los libros -como el Evangelio- escritos así,
llévatelos todos en tus caminos, amigo.
¡No pesarán nunca en tu alforja!
(CCCXXV, 1958: p. 108)

En efecto, Lanza es un enamorado del '*Evangelio sin glosa*', al estilo franciscano. Éste no es para Shantidas un tratado de moralejas, como se ha convertido casi siempre en la Iglesia, por desgracia... Con toda certeza, él habría rubricado las brillantes palabras de su coterráneo Alexis Carrel (1873-1944, Premio Nobel de Medicina 1912, uno de los más valiosos católicos laicos del Siglo XX, convertido en Lourdes): "Todo debe ser medido en relación con el Evangelio: ¡útil todo lo que se le aproxima, perjudicial todo cuanto se desvía de él, y vano el resto! Porque Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida" ('Diario', cit. en Borda-Malo, "El Evangelio en sus cuatro versiones: Suma Poética de la Vida", ofrenda en el V Centenario de la Evangelización de América Latina, 1992: p. 277).

De hecho, en el Corpus Lanciano un libro de entrada es *Comentario del Evangelio* (1951), fruto de cinco años de meditaciones -más que charlas o conferencias-, realizadas en ayuno y oración los viernes en la calle Saint Paul de París... Maravilloso texto valorado y citado nada menos que por Henri De Lubac, teólogo jesuita de muchos quilates teológicos y espirituales, consultor del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65), quien mencionó en *Meditación sobre la Iglesia* (1968: p. 192) este aforismo lanciano: "¡Todo el que se atreve a enseñar el Evangelio se expone a que se vuelvan contra sí mismo las grandes y terribles verdades que él mismo ha afirmado!" (Lanza del Vasto, 1951: p. 34).

Sin entrar en un desglose de este maravilloso libro testimonial y *parresiástico* de Lanza (trabajado a fondo en mi Tesis de Maestría en Filosofía, 2001-2002, pp. 101-108, a la cual remito al lector, radicada en el *Archivo de Lanza*, La Borie Noble, 2005 / cf. www.amigosdelanzadelvasto.org), exaltamos los aspectos más innovadores en el enfoque lanciano del Evangelio:

- El Evangelio como itinerario personal de conversión a través de la vida interior.
- El Sermón de la Montaña y su núcleo: La *Noviolencia* evangélica como única praxis convalidada por testigos-*parresiastas* como san Francisco de Asís, León Tolstói, H. D. Thoreau, Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave...
- El Ecumenismo y el Diálogo interreligioso de un precursor y pionero del Concilio Vaticano II, Nuevo Pentecostés de la Iglesia Universal.

Baste, a modo de abre bocas o aperitivo, meditar su magistral *Prefacio* del Abad A. Vatou, Capellán del Arca en Navidad de 1949:

Es una peregrinación a las *Supremas Fuentes* del Misterio Pascual y a la Vida interior, en la línea de Jacques Maritain, Louis Massignon, Emile Dermenghen, Olivier Lacombe y él, Lanza, como discípulo cristiano de Gandhi, experimentador de la Verdad incluso cristiana en su autobiografía... Es una experiencia en una vida

fraterna de caridad, pobreza, recogimiento y trabajo manual, en simplicidad y alegría en que se busca una respuesta política, social, económica y práctica de acuerdo con la enseñanza auténticamente cristiana, hasta el amor al adversario en virtud de la *Noviolencia*... y hasta el canto gregoriano... como descendiente de santo Tomás de Aquino, entroncado en su tradición, incluso racialmente, la misma de san Agustín, de la Imitación de Cristo de Kempis, del Beato Taulero y del Bienaventurado Ruysbroeck... Se evidencia su familiaridad con los Padres y Doctores de la Iglesia (1955: pp. 9-14).

EVIDENCIA

Verdad praxeológica de vida, patente, axiomática, que no reclama demostraciones sofisticadas y malabarismos conceptuales. Postulado fundamental que Lanza recalca como retorno a la *Sabiduría vivencial* del hombre. Por eso no entramos en disquisiciones abstrusas interminables: Ferrater Mora le dedica tres páginas (*Diccionario de Filosofía*, 2001: pp. 1156-1158), indagando en Descartes, para quien la evidencia era 'la aprehensión directa de la verdad'; después vienen Brentano y Husserl (asertórica y apodíctica o intelección), para Hessen se trata de un ejercicio preponderante de la intuición (*Teoría del conocimiento*), y después llegará Jaspers con otra teoría y sus 'situaciones-límite', ante la cifra y la evidencia de las cosas ('Consciencia de la verdad que procede de nuestra vida, primer acceso a la verdad, la iluminación del saber de la verdad en el tiempo'); dos filosofemas -'cifra y evidencia'- conjugados en nuestro filósofo... Efectivamente, Lanza del Vasto se desmarcó de estas elucubraciones -con frecuencia de simple escritorio-, rompió todos los esquemas academicistas, y 'salió al mundo para mirarlo a la cara': de ahí su primer texto significativo, *Principios y preceptos del retorno a la evidencia* (texto cuajado en sus primeras andaduras en Italia, y culminado en el Himalaya, en un lapso de casi diez años)...

No sé sino cosas tan *evidentes* que un hombre inteligente desdeñaría declararlas. Tan *evidentes* que la mayoría de los hombres inteligentes acabaron por olvidarlas.
(...) Retornaremos a la *Evidencia: lo-que-se-da-de-por-sí*.
Se burla de las máquinas rodantes el que retorna a la *Evidencia*.
(...) Sabes que eres: es la *Evidencia* primera.
Pero saber lo que eres es un saber que todo saber ignora.
¿Cómo puedes ver al que se oculta detrás de tus propios ojos?
(...) Sólo la acción puede unir la verdad a la idiocia
(paso del pensar al obrar) de lo real...
La Belleza es *lo-que-se-da-de-por-sí*.
El que posee el germen de la *Evidencia* sólo debe abrir la mano para mostrarlo.
(...) La *Evidencia* es lo que no puedes aprehender sino por ti mismo.
La *Evidencia* está dada a todos desde el principio:
axiomas, principios conocidos por todos desde el comienzo de los tiempos.
Pero el intelecto sólo llega a la *Evidencia* por un acto de Amor:
ella es lo contrario de la apariencia (lo invisible), que sólo se revela al ojo interior.
Dios es la *Evidencia de las evidencias*;

por eso ninguna razón lo demuestra...
¡Crear es más que saber, porque quien cree
agrega todo el peso de su ser a lo que piensa!
En los ojos brilla la *Evidencia* del alma.
(...) El Misterio es la *Evidencia* de lo desconocido.
El Amor es la *evidencia* de la vida.
(...) Dios viviente, concédeme la gracia de rendirme a la *Evidencia*.
(I, III, IV, LXXV, CLVI, CCXXIV-CCLII, CCLVI, CCCXXIV, pp. 7-8, 55, 81-88, 108)

En estos aforismos en que Shantidas cita la *Evidencia* puntualiza su sentido, que conviene que cada lector trabaje, escrute y traduzca en su experiencia personal... Tarea a realizar.

FIESTA

La *Fiesta* es también otro filosofema que transversaliza toda la obra lanciana, y constituye de los pilares más originales de su constructo y sin precedentes en tanta profundidad. En efecto, se trata de la Celebración integral de la Vida, que implica genuino entusiasmo (*gr. = 'Dios-dentro-del-alma'*), más allá del sentido hedonista de distracción y diversión moderna. Trabajo de Dios en el sentido lanciano y arquiano... Re-creación plenificante (con guión intencional), mística y artística de toda labor humana. Es, por tanto, el reverso del trabajo, su polo complementario pero nunca en sentido de ocio evasivo, como lo experimentamos en las *Fiestas* del Arca Latinoamericana en Sao Paulo (Brasil, julio de 2002, en que asumimos el Compromiso arquiano con el Peregrino Jean Baptiste, Melquisedec), Buenos Aires (Argentina, enero de 2005) y en La Borie Noble (Francia, Capítulo General, julio de 2005).

En *Comentario del Evangelio* encontramos perlas al respecto:

Las *fiestas* son esos grandes momentos de suspensión que nos aguardan en las encrucijadas, en los puntos cardinales del año; son misterios. Y éstos no son algo que no debamos intentar comprender: por el contrario, tenemos el deber de reflexionar y meditar acerca de ellos (...). Sin la *fiesta* ninguna comunidad humana podría subsistir, puesto que todas las comunidades humanas se basan en la fe jurada y en la comunión de un mismo Dios. Estos elementos se renuevan públicamente el día de la *Fiesta* con el despliegue del fasto más grande, con la mayor atención y con toda la magnificencia posible; es el día del Sacrificio, del Llamado y la Renovación de todos los vínculos humanos; es el día más importante de la semana y, cuando se trata de una *fiesta* solemne del año. Para las tribus más antiguas el día festivo es aquel en que los hombres toman el *Totem*, el animal sagrado que encarna la virtud de los antecesores (a la vez signo de unión, dios y padre del pueblo), y lo sacrifican solemnemente y lo comen para que cada uno de los miembros del grupo participe de la virtud secreta hecha dios, puente entre Dios y el pecador, vínculo entre los hombres: y así la fe jurada es sellada una vez más en la sangre y en la participación de la misma sangre (Lanza del Vasto, 1955: pp. 120, 297).

En *Las Cuatro Plagas* -casi diez años más tarde- Shantidas estableció las 'cuatro Fiestas' de la comunidad del Arca, tras tres intentos de conformación:

En nuestra Orden laboriosa, la Fiesta es más importante que el trabajo, y es lo contrario de la distracción, de la diversión y del simple juego. Es la Celebración del Llamado, del Retorno a sí mismo y al Señor, la alegría indecible de unirse y de ligarse, la hora de las resoluciones, de las Promesas y de los votos. El Arca celebra cuatro grandes Fiestas situadas en los cuatro hitos estacionales: *Navidad, Pascua, San Juan Bautista y la Noaquéa o Santa Viña de Noé*, en el equinoccio de otoño... Enciéndense hogueras naturales en las colinas, redoblan los tambores y los cánticos estallan con una piedad salvaje durante toda la noche (1961: p. 332).V

Continuando el hilo genealógico, en *El Arca tenía por vela una viña* -a modo de testamento lanciano (*passim*)- se configura mejor el sentido de la *Fiesta* en el Nuevo Noé y su Arca:

Al principio fue la *Fiesta*. Y por ella comenzó a manifestarse el Espíritu entre los hombres, y los pueblos se fundaron sobre ella como la gran celebración de la Unidad y de Dios. De ella nacen las filosofías y las mismas ciencias (la ciencia de la Naturaleza o mitología). Todo gira alrededor de ellas: la agricultura, el trabajo, el arte, la religión (...) Todo llega por la *Fiesta*. Trabajar y festejar es el ritmo de la vida, ¡y el crimen más grave es faltar a la *Fiesta*! Y en ella se representa y se conmemora: es la Presencia divina entre nosotros y nuestra presencia en Dios, la memoria de la fundación, el recuerdo de nuestra razón de ser y de estar juntos. Todo se supera en ella, por lo cual se prepara con esmero: vigiliadas, reconciliaciones, en actitud de conversión... Dejamos de ser el pequeño yo, y nos revestimos de Luz, y entramos en el 'entusiasmo' porque Dios en y entre nosotros... Acto de amor, de alianza y matrimonio de la tribu con Dios, y un resurgimiento de la vida entera y, por ende, desafío a la muerte. Renunciamos a nosotros mismos para entrar en la Vida eterna (Lanza del Vasto, pp. 235-240; cf. 'Oración del Fuego', pp. 241-242).

Otro texto revelador:

- Everything in the life of the Lanza-Chanterelle couple was a search for beauty and meaning, that is why these books leave space to carving, singing, theatre, artistic creation, and community experimentation. Everything is coherence and beauty, work is a celebration, and celebration is a sacred work. Celebration and feasts lend a privileged community expression of unity (Siby K. Joseph, *A Messenger of Peace*, pp. 8, 69).

En *Les Quatre Piliers de la Paix* (= *Los cuatro pilares de la Paz*, 1992: pp. 253-257), aparece un texto sobre "La Fete et la Poésie" (= 'La Fiesta y la Poesía' / 1973-74). Impacta sobremanera el lugar preferencial de la Fiesta para Lanza, a la par del Trabajo, como celebración de Unidad: "souvenir de notre raison d'être" (= 'recuerdo de nuestra razón de ser'). Se da un estrecho vínculo entre "La Fete, le Sacrifice et le Temple" (= 'La Fiesta, el Sacrificio y el Templo'), y se percibe el ritmo perpetuo de todo como una ley inamovible de la vida" (pp. 257-263).

En *Pages d'enseignement* (= *Páginas de enseñanza*, 1993: pp. 123-133, otra antología póstuma), encontramos "De l'Art et de la Fete" (= 'El Arte y la Fiesta' /

1958), donde Lanza visualiza el Arte como búsqueda de perfección en la Belleza, la unidad de los saberes y las disciplinas más allá de los simples oficios. Valora – en este sentido- el trabajo manual en la América precolombina y sus culturas autóctonas que encarnan esta visión, muy a diferencia de nuestra civilización mecánica actual. Concretamente, urge recobrar el sentido prístino de la Palabra en tanto Presente, ‘eterno presente’. Poesía o arte de creación y re-creación fluctuante entre el sueño y la vigilia. Todas las Bellas Artes brotan del adentro (*‘dedans’*) y desembocan y se plenifican en la música, la liturgia y la arquitectura (su raíz *‘arké’* traduce Principio mayúsculo de todo, de donde procede Arca). En este contexto apareció la Alquimia antigua como ciencia interior. La Fiesta abarca a todas las Artes. Lanza del Vasto se pregunta entonces por el perfil del auténtico artista: “L’intelligence humaine –dit Bergson se marque par son incapacité de comprendre la Vie’ (...) L’artiste, fut-il un enfant, a ce sens qui ne s’appelle plus intelligence, qui s’appelle Intuition’”. (= ‘La inteligencia humana –según Bergson- se caracteriza por la incapacidad de comprender la Vida; el artista posee un sentido que no se llama inteligencia sino intuición creadora’”).

De suerte que la Música constituye todo un ‘ejercicio espiritual’, por ejemplo el canto llano o gregoriano practicado por el Arca desde su fundación. Razón por la cual, siendo una Orden Laboriosa, la *Fiesta* adquiere más relevancia que el mismo Trabajo, ¡oh paradoja! La práctica del ‘Gran Retorno’ brota de la música y ‘responde a una vida interior justa de pureza íntima’, acotó Lanza (1993).

Finalmente, en *La locura de Noé* (1984: pp. 142-147, antología póstuma española), “La Fiesta” (1980) es un tema lanciano y arquiano obligado y contrastante para los que ven simplistamente el Arca como una ‘camisa de fuerza’. ¡A juzgar en profundidad y no por las apariencias, se trata del movimiento más ‘fiestero’! Remate o broche de oro de la vida de Lanza, quien presentía su partida hacia la Fiesta Escatológica, que tanto intuyó tras tan ardua vida ascética. En efecto, ya en el tema anterior se planteaba este tema:

La Fiesta es ante todo el recuerdo o memorial (*anámnesis*) de nuestra razón de ser y vivir unidos. Desaparecen preocupaciones vanas, fricciones y querellas. Es el momento propicio en que nos unimos cordialmente y concordamos ante la Presencia de Dios, el Uno. La danza ante el Fuego sagrado. Y la Fiesta se prolonga en el trabajo y éste en aquélla (...) En el principio fue la Fiesta, manifestación primera y total del Espíritu, cuyo centro es el Sacrificio del Héroe. De ahí la Pascua y la Eucaristía (...) Todo se transforma y transfigura, y se torna transparencia. Es el *entusiasmo* (en griego ‘Dios dentro-del-alma’), en que el cuerpo se convierte en ‘templo de Dios’. El Arte, la Ciencia, la Religión y el Pensamiento y la Moral, todo converge en el punto trascendente del estado místico... (*passim*)

Todavía hay más: vale la pena revisar las dos últimas entrevistas a Shantidas: *Ultimi dialoghi con Lanza del Vasto* (Pagni, 1981: pp. 115-119): “Dialogo Ottavo: ‘In principio era la festa’ “, y *Lanza del Vasto: Les facettes du cristal* (Rocquet, 1981: pp. 133-134): “La Fete”...

A todas luces y, en suma, en el Arca lanciana se trata de dar el salto de la vida natural a la espiritual en virtud de 7 promesas o votos liberadores que perfeccionan

el trabajo mediante la *Fiesta*, reduciendo los deseos a las necesidades y éstas al mínimo, renunciando a la artificialidad del mundo moderno y a sus seducciones: volver al sano autoconocimiento que permite la autoposesión y la donación de sí, tres momentos que permiten ver todo como un medio y no un fin, en un Presente continuo: un retorno a la ancestral solidaridad entre los Hombres y la Madre Naturaleza (Borda-Malo, 2011).

Más recientemente, en *Pensamientos de Lanza del Vasto* (2012: pp. 25-26), Félix Saltor destacó 'La Fiesta' como pilar lanciano (citando EAVV).

FILOSOFÍA

La *Filosofía* para Lanza del Vasto fue un camino *sui generis* muy diferente al oficio convencional de la especulación abstracta de los pensadores reconocidos, más allá de lo que Nietzsche denominó como "trabajador filosófico". Empezó por sus notas en *Diarios* que van perfilando su estampa sapiencial más que una profesión libresca de escritorio. Nos detenemos en *Infancias de un pensamiento, Resplandores de vida y puntos de verdad, La conversión por constricción lógica y Nada que no sea todo*:

Yo rememoro la revelación de la luz como un puro pensamiento sin palabras.(...) Ignoraba los términos usuales de la *filosofía* y el mismo sentido de la palabra '*filosofía*' (...) Me movía el amor a la verdad, a fin de que la luz de la inteligencia dirigiera nuestra vida... como 'esplendor de la verdad': Belleza (Plotino). (...) Irrumpió la *filosofía* con Platón, Aristóteles, los alquimistas, Descartes y Leibniz... y poemas filosóficos junto con la Religión (...) Mi consigna: *Nada que no sea todo*. (...) Mi búsqueda de verdad. (...) Si todo es relativo, el Absoluto por sí mismo se posa: es la Relación. ¡Ah, verdad bienamada, ella inundó mi corazón de luz y mi espíritu de gozo. (...) El éxtasis de la verdad. (...) ¿Qué es entonces la *filosofía*? El arte de pensar, el escrúpulo de retornar sobre sí, la necesidad de reflexionar, de determinar los valores y de restablecer la unidad en la multiplicidad siguiendo el filo de un orden continuo, establecer los planos y el sentido, el cruce de las relaciones en las cosas y el yo... Esta es la ciencia de las ciencias que se llama *Filosofía*. El paso de la ciencia a la consciencia, a la vez universal y personal como la obra de arte. (...) Ser sin pensar (...) Una pasión de la verdad, una meditación sobre la vida, el amor y el misterio (...) La Verdad como la relación de la Substancia con la Forma, del adentro con el afuera... Dios como la Relación inmutable de santo Tomás en *De Trinitate*, Verdad viviente, evidente y misterioso, personal, íntimo, profundo, más cerca de mí que yo mismo, Dios de bondad, de potencia y de gloria, ¡ten piedad! (...) Mi plan de la meditación de los principios y de los misterios (*filosofía*) (...) ¡*Nada que no sea todo!* (*Le Viatique I*, 1920-1926: pp. 19, 30, 35-37, 41, 151, 189, 219-221, 223, 248, 265-269, 281, 309, paráfrasis nuestra, *passim*).

Y prosiguió el rastreo y sondeo del joven filósofo en sus subsiguientes *Diarios Amistad de inteligencia y penas de amor, Escombros de años perdidos y Errancias y Retornos*, período en que tuvo lugar su decepcionante doctorado académico en *filosofía* y su *Peregrinación a las Fuentes* de Mahatma Gandhi:

Aprehendí la *Filosofía* de la Naturaleza... El *filósofo* es el amigo de Dios (...) si su pensamiento se transfigura. (...) Tal es el *filósofo* puro como santo Tomás de Aquino (...) Por eso una noche es la *filosofía* moderna. (...) El Infinito de las Relaciones es Dios. (...) La *filosofía* y la poesía dialogan y convergen en el lenguaje. (...) La *filosofía* no solamente es amor al conocimiento sino conocimiento *del y por* el Amor . (...) Me siento un orfebre de la *filosofía*. (...) Yo aprendí, por la *filosofía* misma, que la discusión no deja ningún fruto. (...) La *filosofía* no puede reducirse a discutir y su método a destruir las ideas antiguas, debe apuntar hacia la *filosofía* que contempla o Gnosis, la exposición impasible y circular de un principio eterno... la búsqueda de las oposiciones a partir del punto de la unión. (...) Dos polos entonces se presentan: la *filosofía* polémica y la contemplativa; la primera busca el gusto de la disputa y su placer de tener la razón; la segunda pretende el gozo de la auténtica razón y el amor de la sabiduría. (...) Escuchar la propia voz en el corazón; mi pensamiento, mi corazón (...) El deber del sabio no es buscar su reposo, sino combatir por la paz... y conquistarse a sí mismo... abandonando la 'doble moral' y asumiendo la Noviolencia, la verdad plena (...) pero la *filosofía* hoy ignora esta sabiduría (...) La confusión de planos caracteriza a los *filósofos* de hoy día (...) Conocer el adentro y el fondo de todo es percibir la eternidad (...) He aquí la *Filosofía de la Relación*, el nudo de las cosas y del misterio, una infalible sabiduría... El principio de toda *filosofía* es el estupor ante la muerte, esto es reencontrar la verdad (...) No existe nada más que el Infinito... Y retornamos al punto de partida. (*Le Viatique* II, 1926-1941, pp. 37, 76, 79, 89-90, 93, 110, 121, 147, 177, 211, 262, 265-266, 294, 300, 305, 324-325, 346, 355, 357, 359, paráfrasis nuestra, *passim*).

Ahora bien, Shantidas decantó en *La Trinidad Espiritual* su filosofía, tras 45 años (1925-1971) de meditación y contemplación más que de elucubración abstrusa propia de los pensadores de profesión...

La *Filosofía* de la Conciliación resuelve la Trinidad en la Unidad, en el corazón de sus razones que la razón no conoce (Pascal) (...) La Sabiduría es el conocimiento de sí mismo, el reconocimiento de este misterio: de sí, del otro y del vínculo entre los dos. (...) Su método trinitario aporta la unificación y la simplificación. (...) La *filosofía* es esencialmente reflexión en tanto retorno sobre sí mismo. Su grandeza estriba en ser la madre de todas las ciencias, la completud del pensamiento que se ejercita sobre lo esencial, sedienta de verdad... medita sobre la vida cotidiana (...) pero conlleva su reverso de miseria y descrédito si no busca un retorno a la Sabiduría, de la especulación a la Contemplación o transporte a la Verdad en el fondo de sí mismo en el silencio... *Filosofía de la Conciliación* en la Docta Ignorancia como el divino Cusano (...) Implica plantear la 'lógica de la razón impura': el más grande precursor de la Dialéctica moderna, sin duda, fue santo Tomás de Aquino (...) Conclusión: *Filosofía* quiere decir amor a la sabiduría, pero mejor sabiduría del amor. ¡Oh *filósofos*, yo no encontré en sus grandes libros empolvados ni amor, ni sabiduría! Por eso, desde mi juventud, ¡yo preferí emprender camino a fin de interrogar el mundo a los ojos! (...) Mas uno no puede pedirle a un honesto *filósofo* del 'Siglo de las Luces' aportar otra cosa que profundos nubarrones! (...) La *Filosofía de la Conciliación* es una disciplina exacta, de una precisión casi matemática... Véase el trabajo de la Trinidad en toda la creación. ¡Simplicidad suprema y

maravillosa claridad del más profundo misterio! (...) La apertura sobre el absoluto: que muestra la posibilidad de una teología racional no separada de su servidora la *Filosofía* en la Relación Absoluta, no relativa sino inmutable, como pregustó el Aquinate (LTS, 1971: pp. 26, 53, 58, 63, 73-77, 161-162, 170, 182, 184, 208-210, paráfrasis nuestra, *passim*).

He aquí la médula de la *filosofía* lanciana, su pensamiento entrañablemente sapiencial, que no temió en *Las Cuatro Plagas* elaborarle un severo juicio a la *filosofía*:

La cabeza herida de la bestia de la ciencia es la filosofía.
Porque perdió la Sabiduría, centrada en la meditación y la adoración.
La filosofía se confundió con las ciencias,
mordida por el Criticismo y por el Empirismo,
sus dos caminos más relevantes en la modernidad.
Se vació de toda vida interior y toda virtud misteriosa y mística,
y se dedicó a alimentarse sólo de abstracciones,
con Francis Bacon y Emmanuel Kant.
Capituló ante las ciencias físicas,
intentando complacerlas e imitarlas servilmente,
y quedó herida de muerte por causa de su extravío.
(LCP, "De la filosofía", pp. 31-32)

Diagnóstico lanciano con 'pronóstico reservado' y que reclama 'cuidados intensivos', que por desgracia no aceptan la mayoría e filósofos de oficio -salvo sabios como Edith Stein, Simone Weil-, y que nosotros rubricamos sin miramientos humanos, y menos 'academicistas'...

Y, en este mismo orden de ideas, en su *Comentario del Génesis*, Shantidas sitúa la *filosofía* dentro de su hexagrama, insertada dentro del triángulo del Conocimiento-Ciencia-*Filosofía* (No. 6), donde apunta: "Nuestros contemporáneos se equivocan cuando ubican las abstracciones *filosóficas* dentro del dominio del espíritu -cuando debe ser dentro del razonamiento-, porque la inteligencia de los hombres espirituales es vida espiritual y no meramente racional (LSAV, 1982: pp. 178-180).

FIN (DEL MUNDO)

Aunque suena fatalista y apocalíptico hablar del '*fin del mundo*' -porque no se refiere a '*telos*' como finalidad o intencionalidad fenomenológica-, Lanza del Vasto no teme asignar esta expresión '*fin del mundo*' a la crítica situación contemporánea (Siglos XX-XXI), tras el uso y abuso de las diabólicas Bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki (Japón, 1945)... En efecto, Shantidas engrosa la fila de quienes -sobre todo los filósofos de la Escuela Crítico-social de Frankfurt: Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Fromm, Habermas- han planteado serios interrogantes: ¿Cómo hacer filosofía y teología después de Auschwitz? ¿Cómo educar? ¿Incluso cómo creer en Dios? Se articula -desde una orilla muy distinta- a

la ‘muerte del hombre’ que preconizó y postuló Foucault (*Las palabras y las cosas*, 1967)... No se trata de una postura para rotular y estigmatizar ‘a priori’ como pesimista y macabrista, sino realista cada día que pasa, y hoy la hemos patentizada en la pandemia universal del COVID-19...

De hecho, ¡no bastan respuestas fáciles y falaces a manera de paliativos tranquilizadores y academicistas de escritorio! ¡Tanto opio adormecedor que consumimos hoy con falsas expectativas y quimeras y espejismos optimistas! Efectivamente, y como un *praxeólogo* con pocos precedentes al estilo Thoreau, Tolstoi, Gandhi, desde *Las Cuatro Plagas* embistió indoblegable: “Decís: ¡Profeta, no profetices! ¡Vidente, no veas! Dinos más bien cosas agradables”, que -en un gazapo bíblico no grave- atribuye a Elías pero es de Isaías (30: 15). “Las plagas y su apocalipsis” reza su Parte I: se trata de un ‘Fin del mundo’ provocado por el hombre (pp. 7 ss.)... A todas luces, hoy todo tiende a una autodestrucción dilatada a punta de placebos y ‘paños de agua tibia’: el ecosistema, la contaminación incontenible, la creciente descomposición humana en todas las esferas y latitudes (economía, política incluso religión, arte, moral en decadencia ‘globalizada’) de atrocidad en monstruosidad... “Fatalidades de la Historia” las diagnóstica sin miramientos humanos Lanza (pp. 248 ss., 266), y sólo ve como alternativa viable y sostenible la *Noviolencia* (“*Satyagraha*’ y/o *Parresía*: ‘el arma de los mártires’, pp. 290-291, 315), encarnada en nuestra época por Mahatma Gandhi con innegable refulgencia, reconocida explícitamente por Einstein.

A decir verdad, se requiere un *Arca liberadora* como la propuesta por Lanza -Nuevo Noé que tiene una ‘respuesta’ (LLN, 1984: pp. 38-45)- para sobreaguar y ‘surfear’ sobre el absurdo maremagnum de un ‘*Diluvio de Fuego*’ que se cierne constantemente sobre nuestra Humanidad actual, eso sí sin triunfalistas mesianismos (LCP, pp. 328 ss., *passim* / Rocquet, 1981: pp. 112-114)... De ahí la urgencia de re-hacer al Hombre a partir de la conversión en virtud de la Vida interior, posibilidad entronizada desde *Comentario del Evangelio* (CE, UVI)... Efectivamente, más adelante, en *Comentario del Génesis*, se insiste en un ‘Anti-génesis apocalíptico’ en reversa (LSAV, pp. 256-261, re-lectura SBE, *passim*), pero que es un ‘túnel con salida’ por la *Noviolencia* (LANV, pp. 34-43, 102-115)... “La force de les Nonviolents: Pour éviter la fin du monde” (Lanza del Vasto, Canadá, 1973 / 1993: pp. 86-97: “Los dos cuernos del Príncipe-de-este-Mundo”; Rocquet, 1981: pp. 196-199).

Finalmente, en *El Arca tenía por vela una viña* (1978), a modo de Testamento arquiano, Shantidas evoca su libro *Para evitar el fin del mundo* (p. 125), ratificando sin respetos humanos su insobornable posición *prof-ética* y *parresiástica*. Y en *Les Étymologies imaginaires* (1985) recapitula en la ‘entrada’: “Fin” (pp. 144-145)... equiparándola a ‘catástrofe, muerte’, deliberadamente buscadas por el hombre...

FORMA / FONDO

Lanza del Vasto plenifica -a nuestro modo de ver- el hilemorfismo aristotélico, reasumido y cristianizado por santo Tomás de Aquino, y se pregunta con

frecuencia: “Qu’est-ce que la Forme?” (Rocquet, 1981: pp. 115-140)... Por su parte, Pagni alude al ‘Fondo’ (1981: p. 21 ss.) De ahí su obra poética *Le Chiffre des Choses*, que apunta hacia la trascendencia de la *Forma* hacia el *Fondo*... Doumerc completa este tríptico de entrevistas lancianas finales recalcando “De l’Évolution et de la Forme (au-dedans)” (1980: pp. 93-104)...

Efectivamente, el dualista binomio o díptico ‘materia-forma’ se ve transcendido y resuelto en armonía por *Forma-Fondo*, ‘*Afuera-Adentro* (‘*dehors-dedans*’) en Lanza... Nos atenemos y remitimos a *Les Étymologies imaginaires* (1985: pp. 147-154): traduce la ‘substancia’ (‘*morphê*’ griego) o el ‘ser de las cosas’... ‘El alma es la forma del cuerpo’ para el Estagirita. Después surgen degradaciones -según Lanza-: ‘La ley es la forma de la fuerza, la norma’... Pero, también, la Forma se identifica con la Belleza en el Arte (verbigracia el vocablo ‘hermoso’), y a su vez ‘esplendor de la Verdad’ (Plotino, *passim* en Lanza)... Nuestro pensador reitera incontables veces: “El Arte es la Forma de la sensibilidad y la sensibilidad de la Forma” (*passim*)... De manera que *Forma*, *Sentimiento* y *Logos* convergen en plenitud apoteósica (‘*complétude*’ / *La Trinité Spirituelle*, 1971: pp. 91-100) en la ‘*profondeur*’ (profundidad)... Reticencias, ecos y resonancias... ¡De ahí que la *Forma* -según Shantidas- debe desembocar y plenificarse en *Dios*, ‘*el Misterio de los misterios*’ (Nicolás de Cusa)! ‘El Hijo es la Forma substancial del Padre’... ‘Informar algo es formar desde adentro’... “La educación está llamada a formar el carácter (‘*Éthos*’)”... ¡pero sin ‘formatear’ como hoy!, inferimos.

Conclusión contundente: el Fondo es la plenitud de la Forma, y éstos son dos términos simbióticos que la filosofía se ha obstinado en contraponer e incluso incompatibilizar. secularmente en un insostenible maniqueísmo... De ahí la nefasta caída en la ignorancia y/o las ‘tinieblas exteriores’ (expresión recurrente de Jesucristo, *passim*).

GÉNESIS

Hermosa palabra para Lanza del Vasto, valorador del ‘comienzo’, del ‘origen’, del ‘Principio’ (gr.: ‘*Arké*’), raíz y germen del vocablo ‘*Arca*’ (lo ‘arcaico’, lo ‘árquico’), sinónimos de original, auténtico, primordial, primigenio, prístino, fontal (de ‘fuente’), umbral... Su obra poética *Le Chiffre des Choses* es un retorno a la transparencia inicial de todo: ‘En el principio de la Fiesta de la Vida’ y ‘La conversione dello sguardo’ (Pagni, 1981: 115 ss., 121-128, 141-146: ‘La conversión de la mirada’ y ‘Per un tempo di Bellezza e di Gloria’, *passim*)... De ahí también su *La Peregrinación a las Fuentes*, y sus *Comentarios Bíblicos*: primero *del Evangelio* (portal del Nuevo Testamento y corazón o meollo, pulpa de la sagrada Escritura), y *del Génesis* (*La Subida de las Almas Vivas*)... En efecto, aquí él bebe de la Fuente paradisíaca, adámica y edénica de la Creación (cf. *supra* ‘Creación’; LSAV, pp. 25 ss.: ‘La Creación o lectura de la Naturaleza: En el principio’... ‘El firmamento o gesto creador’; ‘El alba verde de la vida’... ‘El lugar de delicia’; ‘El Paraíso y el Árbol de la Vida’ (véase, al respecto, la preciosa carátula de este ‘Árbol’ en *Umbral de la vida interior*, 1976, que recibí de mano del propio Shantidas); ‘El conocimiento adámico’...) ¡Por eso la insistencia lanciana recurrente en *El Pecado Original* como

la desgracia genésica que nos tornó infelices! Y el Drama *Judas* es la antinomia de esta armonía primicial...

Asimismo, Lanza en *El Arca tenía por vela una viña* evoca -no sin válida nostalgia- “Los orígenes: Peregrinación a las Fuentes y orígenes de la Orden del Arca” (1978: pp. 13 ss.)... Y las Constituciones y la Regla y sus siete votos constituyen una Fuente, un *Génesis* arquiano imprescindible y no fácilmente modificable como se ha pretendido retocando el carisma fundacional... (Cf. *Presentación del Arca*, 1960 / EAVV, pp. 78 ss., 180 ss.)...

De ahí que también se hable de Shantidas como ‘Le Pèlerin de l’essentiel’ (= ‘El Peregrino de lo esencial’, video-homenaje de Louis Campana, 2005, *passim*)... Mas, persisten esperanzas de una restauración del Hombre y retorno al Reino de los Cielos (LSAV, ‘Dedicatoria’, pp. 259-261)...

GUERRA / ‘JUSTA’

Ya desarrollamos *supra* el tópico ‘*legítima defensa*’, junto con el cual la ‘*guerra justa*’ configura un peligroso binomio convertido en perverso y execrable dogma occidental y accidental... Y, lo peor, avalado -más o menos directamente- por reconocidos santos de la talla de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino...

Si bien Lanza del Vasto no desarrolla una refutación sistemática de estos terribles sofismas y falacias erigidos en ‘dogmas’ -incluso eclesiásticos-, en varios libros arremete contra estos axiomas o postulados justificados por el derecho. Sin embargo o con embargo, en *Las Cuatro Plagas* él aborda el cuarto Flagelo -maléfica sumatoria de los tres anteriores: *Miseria, Esclavitud y Revolución violenta*-, el peor por antonomasia: la doble y mundial satánica *Guerra*, agudizada como nunca en el Siglo más bárbaro de la historia humana: ¡el XX! Remitimos los acápites: ‘El juego de la guerra’; ‘Cómo la posesividad engendra la guerra’; ‘La guerra de los pueblos ricos y de los pueblos pobres’; ‘La lucha de clases’ (criticando a Marx); ‘Las dos espadas: el poder temporal y el poder espiritual (cesaro-papismo, Juan de Arco); ‘Los reinos y la guerra’; ‘Las alianzas reales y la guerra’; ‘La ciudad y la guerra’; ‘Violencia y mentira’; ‘Dialéctica de la historia o encadenamiento de la violencia’; ‘Las dos fuerzas: de la espada y del espíritu’; ‘Justicia y guerra o crimen de la virtud’; la Noviolencia, único antídoto eficaz contra la guerra, personificada por Gandhi, y la emergencia del Arca cristiano-gandhiana en Occidente como ‘Una vita non violenta’ (pp. 46-47; 83-84; 185-187; 189, 194, 238, 257, 260, 297, 300, 315 ss. / Pagni, 1981: pp. 83-104).

Desde luego, sobre todo en *Umbral de la vida interior* y *La aventura de la Noviolencia* (UVI, 1976: pp. 169-175 / LANV, 1977: pp. 44-54; 61-68, *passim*) encontramos un dossier de artículos lancianos duplicados en virtud de su importancia: ‘Noviolencia y defensa legítima’, ‘La causa profunda de una guerra’... Las *Campañas Noviolentas* hablan por sí solas: contra la tortura, la Bomba, las Centrales nucleares, por la Objeción de Consciencia (LANV, pp. 69-198). Vale la pena -muy importante- profundizar el ensayo crítico lanciano intitulado “La Iglesia ante el problema de la guerra” (Argentina, 1967), donde Shantidas encara el irrestricto mandato ‘¡No matarás!’, su carta y ayuno de 40 días ante el Papa Juan

XXIII y la respuesta: la encíclica 'Pacem in Terris', y la disyuntiva: '¿Guerra o paz? El problemas y sus soluciones'; el peligro de la 'obediencia ciega, los cuatro pilares de la Paz, el 'no' rotundo a las bombas atómicas ya la disuasión atómica; 'no' a la guerra, a la 'legítima defensa y a la guerra justa'; 'la eficacia de la *Noviolencia* vinculada a la Verdad ('Satyagraha gandhiano', la 'desobediencia civil' y/o *Parresía*'); la 'respuesta de la Constitución Pastoral 'Gaudium et Spes'; 'la Objeción de Consciencia' y 'la condena de la guerra total' (p. 19; 28 ss., 36-77)...

HISTORIA = 'GUERRA PERPETUA'

El balance lanciano de la *Historia* humana es demoledor porque considera que ha girado atávicamente en torno a las cuatro Plagas: *Esclavitud, Miseria Revolución violenta y Guerra*, en un interminable 'círculo vicioso'... Sólo la *Noviolencia* permitiría revertir o remontar este fatalismo mediante un 'círculo virtuoso'. A juzgar por los atroces hechos del bárbaro Siglo XX, Shantidas no teme parodiar la optimista 'Paz perpetua' de Kant (1796) con el rótulo e incluso estigma de 'guerra perpetua'...

A decir verdad, según Lanza en *Las Cuatro Plagas* todo se ha reducido al "juego de la libertad y el poderío o revolución perpetua" (pp. 202-203), oscilando entre regímenes de derecha y de izquierda. Una *historia* de desgracia mantenida en luchas fratricidas -incluso de religión como las de los 'treinta años'-, cuyo balance sólo arroja pérdidas, todos derrotados sin vencedores. De ahí el certero diagnóstico lanciano: "Frente a las leyes y fatalidades de la *historia*" (pp. 248-254). Infiere Shantidas: "Lo que hay que tocar es la consciencia, pero ¿cómo hacerlo si no se ha adquirido consciencia? (...) ¡Despierten a algunos, y ante todo, despiértense! Los encadenamientos mecánicos e inevitables de la Historia se alejarán de ustedes como pesadillas!" (pp. 253-254). Se trata, a todas luces, de una 'dialéctica histórica de la violencia' (p. 260, *passim*), que sólo en el caso de Gandhi en la India escribió una '*Nueva Historia*' contó con "tres milagros históricos": 'Una libración nacional sin efusión de sangre; una revolución social sin revuelta armada, y la detención de una guerra entre musulmanes e hindúes' (pp. 288-289). Esta 'historia de la Noviolencia revolucionaria del Siglo XIX' (pp. 319-323) la ampliará Lanza del Vasto 15 años más tarde en *La aventura de la Noviolencia*: "Breve crónica de la Noviolencia en Occidente" (LANV, 1977: pp. 199-225), cuyos dos grandes descubrimientos en el Siglo XX fueron la Bomba atómica y la fuerza de la verdad o *Noviolencia*:

La Bomba es la suprema obra maestra de la ciencia y de la técnica modernas. Es el fin y el término de todas las empresas de esta civilización. Es la firma del Sistema. Que el que tenga ojos lea, y distinga las letras de la firma: ¡Satán! Muy por el contrario, la Buena Nueva, eternamente innovadora, es que otro camino está abierto: No es reposado el sendero de la Paz, ni suave la senda que conducirá a los mansos a la posesión de la Nueva Tierra. Se trata ante todo de ser simples hombres. ¡Se trata de no perecer en cuerpo y alma!" (p. 225).

Por todo esto, en *La locura de Noé* se reiteraron estas ideas de *Las Cuatro Plagas*: “Frente a las leyes y fatalidades de la Historia” (1984: pp. 23-30)... ¡“Para evitar el fin del mundo” (1993)!

HOMBRE (LIBRE) / ANTROPOVISIÓN

Ya hemos visto la *antropovisión* triádica de Lanza del Vasto, centrada en un enfoque tripartita: *Sensibilidad, Inteligencia y Voluntad (La Trinité Spirituelle)*. Ahora bien, si seguimos un hilo conductor del *Hombre* que percibe Shantidas, hemos de resaltar el *Homo Viator*, el Peregrino buscador de la Fuente, andariego, ascético... ‘Peregrino de lo absoluto’ diríamos con Léon Bloy, coterráneo de Shantidas.

En *Umbral de la vida interior* vislumbramos al *Hombre* meditativo que gravita sobre el trípode ‘*autoconocimiento-autoposesión-donación de sí*’ (persona que trasciende el frívolo ‘personaje’, liberado de sus ‘siete amos’ en virtud de la ascesis, enseñoreado de sus ‘demonios’ y arrebatos). Empero, es en *Comentario del Génesis* que nuestro filósofo delinea ese ‘*Hombre* de tierra, de soplo y de imagen’ (trasunto, réplica divina, oscilante ‘entre el Cielo y la tierra’, varón y mujer compenetrados; ‘el *Hombre* y su naturaleza doble y triple’, su unidad y la intersección de los planos’, ‘su conocimiento adámico’) (pp. 132-142; 158-165, *passim*)... pero en posición de caída por causa del horrendo *Pecado Original* cognitivo...

Desde luego, el paradigma lanciano es el ser humano *noviolento*... en cuádruple y cardinal armonía consigo mismo, con la Madre Naturaleza, con la Humanidad y con Dios. Pero es en *El Hombre y los asnos salvajes* (1968) donde Shantidas plasma su visión antropológica en detalle, como radical respuesta a la ‘revolución juvenil francesa’ de ese enigmático año: Lanza toma la reiterada expresión ‘*asnos salvajes*’ u onagros del libro bíblico de Job (6:5; 11:12; 24:5; 39:5, signo de la terquedad, agudo símil lanciano que no explica a fondo el pensador / cf. Gén 16:12; Jer 48:6; Os 8:9), con cierta ironía socrática... Plantea el forcejeo ‘Libertad-Ley’ y el deslinde ‘servidumbre de la Naturaleza, del pecado y la liberación por la verdad’ (pp. 22-24); enfatiza la ‘servidumbre interior’. Su Parte II es el meollo de la temática: “Los siete hombres y las tres morales”:

El Héroe asume la moral del instinto convertido;
el Santo la moral del afecto convertido,
y el Sabio la moral de razón convertida (pp. 56-88).

Postula Shantidas la ‘ascesis liberadora’ como ruta de re-humanización. En esta línea van sus meditaciones recogidas póstumamente en *La locura de Noé*: “La llave de la condición humana: ‘La verdad que libera’ y ‘El error que encadena’; se atreve a interpelar: ‘El hombre, ¿animal social por naturaleza?’ (1984: pp. 48-72). Tal vez su autorretrato ‘Retrato de Chrysógono’ devela -mejor que sus disertaciones- el misterio humano conjugado en su personalidad múltiple de pensador, poeta, cantor, dramaturgo y profeta y *parresiasta*... Su sueño fue crear ‘Una scuola di *Uomini liberi*’ (Pagni: 1981: pp. 129-140).

Finalmente, en *Les Étymologies imaginaires* (1985: pp. 168-169), Shantidas recapitula otros aspectos humanísticos a partir de un juego etimológico: ‘Homo’, ‘humus’, ‘humilité’... ‘Humo, hombre-sombra, numen’... Concluye tajante: “El hombre sin Dios no puede ser verdaderamente Hombre, un ser que está suspendido entre el Cielo y la tierra”. ‘El hombre: Horizonte del Universo’ para san Agustín.

INTELIGENCIA

Esta facultad es motivo de muchas interpretaciones, que pueden complementarse y armonizarse sin pontificar o dogmatizar al respecto. Para el tomismo la etimología latina más aceptada es ‘intus’ = ‘adentro’ y ‘legere’ = ‘leer’ (corroborada por lumbreras como la fenomenóloga Edith Stein en *Ser finito, Ser eterno* y en *La ciencia de la Cruz*; Borda-Malo, 2020)... Profundizar el fondo de todo... Hoy la ‘*inteligencia*’ se tiende a reducir a la aptitud matemática, políglota o informática... Proliferan las teorías: ‘inteligencia emocional’, ‘inteligencias múltiples’... ‘Edificios inteligentes’... ¡‘Bombas inteligentes’! *Violencia inteligente*, ¡oh aberración extrema y terrorista hoy empoderada en el mundo, que no alcanzó a ver Lanza del Vasto! Se confunde *inteligencia* (intrínsecamente ética) con astucia y sagacidad, que según él es una seudointeligencia, intelecto pervertido por el provecho y el poder violento... Por otra parte, asistimos hoy al endiosamiento de la ‘Inteligencia Artificial’ (*IA* o *AI* ‘in English’), que mediante algoritmos quiere controlarlo todo y suplantar la inteligencia humana, tan falible...

Recordamos que la *inteligencia* es la segunda facultad destacada por Lanza en *La Trinité Spirituelle*, su tesis doctoral filosófica, contrastada con la *inteligencia* pervertida y ambivalente -con su cortejo de trampas- en su Drama *Judas*, detalle valorado por Jacques Maritain (1938, trad. s. f., pp. 9, 72, 76-77, 82, 89, 107, 123, 155). En *Comentario del Evangelio* encontramos muchas alusiones a la auténtica *inteligencia* espiritual...

En *Comentario del Génesis* la desarrolla en sus ideogramas de la Estrella de David y/o Sello de Salomón: ‘La inteligencia, luz de vida’; ‘Los superinteligentes de hoy con su materia creadora, que se cierran a la evidencia’ (LSAV, pp. 72, 91-93, 176-177)... A todas luces, según Shantidas la *inteligencia* humana es de las facultades más averiadas por causa del *Pecado Original*.

A modo de recapitulación, en *Les Étymologies imaginaires* (1985: pp. 170-171) Shantidas ratifica que el vocablo viene de ‘inter / legere’, luego es relacional... y que su vía es trinitaria, hoy diríamos tridimensional. La *inteligencia* se identifica con el tercer término alternativo y traduce ‘síntesis, inducción e invención’, como ‘unidad de la relación’, esto es, relaciones verdaderas como la osada ‘conciliación de los opuestos’... En este orden de ideas, según el constructo lanciano, la máxima o absoluta Relación -y por ende, la suma *Inteligencia*- es Dios.

INTUICIÓN

Término no muy presente explícitamente en la obra lanciana. En efecto, Shantidas nos remite a sus *Diarios (Viaticque I, 8: pp. 273-309 y II, 19: pp. 279-319*, a punto de iniciar su *Peregrinación a las Fuentes*), cuando alude a la música, la poesía y la profecía, la mistagogía o iniciación en los misterios, ‘salto epistemológico’ al estilo de Bachelard, quien cita a Lanza varias veces), y también menciona *La Trinité Spirituelle* (1971: pp. 145-160: ‘Critique de la Critique de la raison pure’). Ergo, *Le Chiffre des Choses* es el vuelo por excelencia de la *intuición* lanciana, según su amigo Luc Dietrich (“*Introduction*”, 1953: pp. 234-278 / LLN, 1984: pp. 150-160: ‘Semblanza poética de Lanza del Vasto’)... Y en Principios del retorno a la evidencia describe “La vigilia” como ‘la conquista del sueño por la vigilancia, que puede conducir al éxtasis, la suspensión del cuerpo en el espíritu’ (CXIII-CXVI, pp. 37-38)

Curiosamente, el pensador le dedica más espacio que al vocablo ‘*inteligencia*’, en *Les Étymologies imaginaires* (1985: pp. 172-174). Lanza asume el verbo ‘*intuir*’ como ‘*ir adentro*’ (‘*intus*’)... Visión interna de las cosas, que implica mirar y admirar, observar y ‘*contemplar*’... De hecho, la *intuición* permite descubrir, inventar, adquirir la ‘*concepción global*’ de las cosas, la *prolepsis* o anticipación valorada por los estoicos y epicúreos: conocimiento apriorístico de carácter *intuitivo*... Al decir lanciano, la facultad *intuitiva* se percibe en la manzana de Newton, la lámpara de Galileo y el ‘*eureka*’ de Arquímedes... Es ella la que promueve ‘*la consciencia de los principios y los valores*’; la inspiración poética -en clave del autor- se origina por un soplo del espíritu, en virtud de la *intuición*. Kant avaló esta *intuición* pura en su *Estética trascendental* (gr. ‘*aisthesis*’ = ‘*sentir*’), que puede dar paso a la unidad, al infinito y a las evidencias, axiomas incontrovertibles (LSAV, 1984: p. 178)... Ella es la que a “*L’Ouverture sur l’Absolu*” (= ‘*La obertura al Absoluto*’): de nuevo sale al paso la Relación Absoluta e Inmutable, sustancial, no relativa: Dios... (pp. 208-210)

JUICIO / JUSTICIA / JUSTIFICACIÓN

El tema de *juicio, justicia y justificación* es tan problemático como genial en el abordaje lanciano, y en tríplico se erigen como un unitario filosofema. En efecto, desde su definición en *Umbral de la vida interior* inferimos otros aspectos: “¿Qué es la verdad de los actos? La justicia” (UVI, p. 15; EAVV, p. 164; LLN, p. 48). Empero, en *Comentario del Evangelio*, Lanza del Vasto dilucida en brillante exégesis el espinoso episodio evangélico:

El Espíritu Santo Consolador arguirá al mundo
de pecado, de justicia y de juicio...
porque el Príncipe de este mundo ya ha sido juzgado
(San Juan 16: 5.8-11).
Argumento de condena,
que excluye de todo amor, de toda verdad y toda justicia
(CE, capítulo XXVII, pp. 403-404).

Lanza volverá sobre este texto en dos ocasiones más intencionalmente, duplicándolo:

La Noviolencia es la fuerza inherente de la *justicia*. (...)
Elogio de la justicia, primera de las virtudes: evidencia de la bondad,
pero existen dos clases:
la que devuelve el bien por el bien,
y la que devuelve el mal por el mal,
esta última represiva, que se vuelve 'violencia legítima'
de los ciudadanos honorables y pacifistas borreguiles...
serviles del Estado en su guerra por la *justicia*.
propia de patriotas, filósofos y teólogos de la 'guerra *justa*',
muy 'razonables', en guerra que exige valor, disciplina, abnegación
e inteligencia de 'hombres honrados'...
La fuerza de las armas que exalta el espíritu de *justicia*.
el árbol del conocimiento del bien y del mal,
cuya raíz es la astucia, cuya savia es la rivalidad,
cuyas ramas principales son la técnica, la economía,
la estrategia, la política, la ciencia,
y en el tronco donde se juntan esas ramas, el fruto:
¡La Bomba atómica!
Con todo el 'buen sentido' del caso.
(...) Gandhi fue el único en insistir
en pleno siglo XX de que se trata de ser Hombre,
y la Noviolencia es su ley.
Se trata de salvar la vida:
¡de dar la vida para salvar la vida!
Su iniciación es la vida interior:
conocimiento, posesión y don de sí mismo.
Por ello existe un *Arca* para empezar por el principio:
establecerla en lo íntimo del corazón,
y aplicarla después al círculo de los allegados,
y aventurarse finalmente en la *Acción Cívica Noviolenta*,
cuyos pilares son la resistencia,
la no-cooperación e incluso la desobediencia civil
(UVI, pp. 151-168 / LANV, pp. 15-43, diez años más tarde, *passim*).

Ya un lustro antes, en sus *Cuatro Plagas* el Profeta Shantidas desglosó muchos aspectos de la *justicia*: "Poderío y *Justicia*: 'La *justicia* de Dios', 'La fuerza de la *justicia* o Noviolencia', 'La *justicia* o razón en acto', '*Justicia* y guerra o crimen de la virtud', 'Del amor y de la *justicia*', 'Los elementos de una *justicia* noviolenta' (LCP, pp. 157ss., 276, 295-296, 300, 308, 331).

Conviene -a modo de tarea personal- desglosar este denso texto lanciano con muy pocos precedentes en la historia humana: deducir que la '*justificación*' es todo un andamiaje de esa *justicia* humana pervertida (Borda-Malo, *Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la razón violenta*, 2011)... Y Lanza realiza como muy pocos la '*justificación*' de la otra *Justicia* mayúscula, al estilo de san Pablo en su '*justificación* por la fe' evangélica, que trasciende las leyes humanas...

LIBERTAD / LIBERACIÓN

Este binomio *Libertad - Liberación* irrumpe reiteradamente en el corpus lanciano. En efecto, Shantidas repite innumerables veces la aseveración *parresiástica* de Jesucristo: “Conoceréis la Verdad y Ella os hará libres” (San Juan 8: 32)... Un díptico áureo y simbiótico. Su rastreo en Lanza es denso y complejo, nos reducimos a remitir a textos significativos: En *Principios del retorno a la Evidencia* o *Elogio de la vida simple* tenemos un mapa de navegación u hoja de ruta de la *Libertad*: la vida errante, la Pobreza voluntaria, la levedad del equipaje, el afrontamiento de la Muerte como Liberación... El desapego y la ascesis, el ayuno, el silencio, el desafío a la enfermedad, el frío, el hambre, el autoconocimiento, Dios buscado descarnadamente, sin máscaras... La razón y la locura en su justo valor, el ‘paso al Límite’ de todo; el amor a sí mismo, la *liberación* de toda servidumbre y el sacrificio amoroso y tantas ‘miserias risibles’ (apegos de toda índole, ‘el gran miedo’, UVI, p. 214, *passim*), trascendiendo el placer y el dolor (CXCIII-CXCV, pp. 67-68):

La liberación de la cabeza es la sabiduría.
La liberación del corazón es el amor.
La liberación de los sentidos es la Belleza.
La liberación del acto es el rito.

La Belleza libera en virtud de su catarsis radical, que supera todo sufrimiento... El auténtico Amor -plenificado en la Caridad (CCLXIV)- es el culmen de la *Libertad*, “en la Trinidad del Amor: a sí mismo, al prójimo y a Dios” (CCCIX, p. 105).

Las *Peregrinaciones -a las Fuentes* con Gandhi y luego con *Vinoba*- fueron experiencias lancianas de extrema *Liberación*, al Límite... *Las Cuatro Plagas* es un llamado a la *Liberación* total de toda milenaria *Esclavitud*, *Miseria*, *Revolución violenta* y *Guerra*. Urge, ante todo, *liberarse* de la ‘servidumbre voluntaria’ (É. De La Botie, Siglo XVI, p. 197, *passim*)... Pues “el reverso de las *libertades* civiles es la esclavitud... servidumbre de los hombres *libres*... La ilusa *libertad* dentro de la ley según Rousseau... La negativa y ficticia *libertad* cívica... porque existe ‘el juego de la igualdad y de la *libertad* o refriega social” (pp. 204-205, 215-217, 231-233). Surge entonces la disyuntiva: “Fatalidad o *Liberación*” (Parte 5: ‘*Liberarse* de los encadenamientos de la violencia, y el descubrimiento de la *Noviolencia*’, ‘*La liberación* nacional con Gandhi por el *Satyagraha*’ (pp. 260, 277, 289-291).

En *Comentario del Evangelio* se evidencia esa *Libertad* en *liberaciones* puntuales, sobre todo en la versión joánica... Asimismo, en *Umbral de la vida interior* Shantidas nos espolea a vivenciar a san Agustín: “En el hombre interior habita la Verdad”, y por ende la *Libertad*... al estilo del esclavo liberado Epicteto. Urge, efectivamente, practicar “la distensión que *libera* y apacigua”, mas no sólo externa sino de hondo calado y alto bordo (pp. 71-79), ‘sometiendo el cuerpo por la ascesis’ (pp. 88-90), *liberándose* de los ‘siete amos’ (pp. 113-114). Su capítulo estelar es “*La Libertad*”:

‘consiste en realizar la propia ley o autonomía, armonizando los cuatro planos (material, vital y espiritual, y trascendiendo el artificial, de índole social y convencional, superando arrebatos y encadenamientos, sólo adquirible en la Verdad’ (Jn 8:32, UVI, pp. 124-128). Cometido para el cual urge *liberarse* de la ‘servidumbre mental’ (pp. 135-137).

Comentario del Génesis: ‘El tercer progreso: la Esclavitud’ (p. 240)... Urgencia de la *Liberación* integral, holística y sinérgica. Y en *El hombre libre y los asnos salvajes*, se redondea esa *Libertad* genuina, que forcejea con la ‘obediencia a la ley’, entre aparentes ‘*libertades* civiles’ y ‘servidumbres del pecado’; apremia ‘la *liberación* por la verdad’ de tanta ‘servidumbre interior’ (pp. 5-28); es recurrente la insistencia lanciana en ‘la ascesis *liberadora*’ (pp. 105-110).

De ahí las *Campañas* no violentas parresiásticas de Lanza ‘contra los campos de concentración’ contemporáneos que coartan la *Libertad* al extremo (LANV, pp. 116-146). En *La fuerza de los No violentos: Para evitar el fin del mundo* regresa de nuevo el recurrente tema de ‘la *Libertad* y la ley’, cuyo antídoto serían ‘las tres potencias *liberadoras*: La fuerza, la inteligencia y el amor’ (pp. 16-45). Y más embestidas lancianas: “*Liberación*-conversión y Reino de los Cielos” (pp. 98-110).

Finalmente, en *El Arca tenía por vela una viña* (1982), en el voto de Veracidad (*parresía*) tenemos todo el *testamento-legado* lanciano: en virtud de esa definición epistemológica sin precedentes de la Verdad (pp. 163-164 / UVI, pp. 14-15, *passim*)... Como si fuera poco, Shantidas póstumamente continuó hablando: “La verdad que libera ante el error que encadena”; de nuevo el forcejeo ‘obediencia y libertad’ (LLN, 1984: pp. 48-56, 80-83, *passim*). Aquí cabe reiterar “Una scuola di Uomini liberi’ (pagni, 1981: pp. 129-140, *passim*).

Sorprende que en otro texto póstumo -*Les Étymologies imaginaires* (1985: pp. 175-176)- el término “*Liberté*” está apenas esbozado en 10 renglones: ‘hacer con agrado lo que uno ama hacer, por amor’ es su remate final...

LOCURA

Este vocablo asume dos connotaciones en el corpus lanciano: en su orden la primera es como ‘situación-límite’ que puede generar genialidades y percepciones superiores (al estilo Foucault en su tesis doctoral *Historia de la Locura y sinrazón*, 1961), y la segunda es la patología concretada en el ser humano en *Plagas* desatadas por su mano y que amenazan con autodestruirlo...

En efecto, Lanza del Vasto sólo explicita este término en *Principios del retorno a la Evidencia*: “De la razón, la locura y el Paso al Límite” (pp. 54-56)...

Sólo es filósofo el que tiene la solución de su propia *locura*.

(...) Por caminos que nadie había hollado arriesga tus pasos.

En pensamientos que nadie había pensado arriesga tu cabeza.

(...) El conocimiento más alto es que la verdad no puede ser conocida del todo.

La voluntad más alta es la voluntad de abandono.

La gloria más alta, el desdén de toda grandeza.

El deseo supremo, la exención de todo deseo.

El Bien soberano, la liberación de toda posesión.
Camino de retorno y *Paso del hombre al Límite*.
(CLXI, CLXIII, CLXXI)

Estos aforismos de hondo calado filosófico son aporéticos, pues rayan en la *Locura*... Rompen todos los esquemas con sus paradojas, al convertirse en oxímoron que concilia los opuestos, se sitúan en el límite de la más extrema transgresión. Ejemplifican la discontinuidad de la razón en la 'sinrazón', según la cual lo 'impensado' (no discursivo) vale tanto como lo pensado (discursivo)... <Cf. Borda-Malo, 2019: *El coraje de la verdad o parresía: Otro modo crítico y específico de ser, (im)pensar, decir y vivir*... Guardadas proporciones, convergencias de Lanza del Vasto y Michel Foucault / *La locura de Noé*, 1984: pp. 16-22; 38-45: 'Noé y su respuesta dramática', *passim*>...

Asimismo, Lanza convalida en movimiento transversal -como hilo conductor y/o columna vertebral- la 'locura de la Cruz' en *Comentario del Evangelio*, plasmando una apología de su (i)lógica que quiebra todos los criterios humanos y su miope racionalidad irrazonable...

Ahora bien, en cuanto a la segunda acepción de '*locura*' como absurda demencia humana (insensatez extrema), Shantidas evidencia en *Las Cuatro Plagas* a este 'Homo Demens' que se enseñoreó del ser humano sobre todo en el Siglo XX: "Flagelos que el hombre los prepara, premedita y conduce" (p. 11). Ante este drama patético y patológico generalizado en la historia -y hoy 'globalizado' o 'mundializado como la pandemia del COVID-19-, han fracasado 'los reformadores y predicadores de moral' con sus paliativos (pp. 11-12)... Lanza centra su mirada en 'El Pecado Original' (pp. 13-14, que desglosaremos *infra, passim*, casi un ritornelo o estribillo en la Obra lanciana)... A todas luces, se trata de un mundo alienado y alineado, *loco* que adora La Bestia apocalíptica (Apoc 13 / LCP, pp. 32-34). "Unidimensional" decía certero Marcuse. *Locura* la del perverso y apóstata Judas (Iscariote), plasmado por Lanza en su 'récit biblique'...

Es que el problema insoluble es que "El Diablo está en el juego" (pp. 39 ss.): asistimos a un planetarizado circo tragi-cómico, 'que sería folclórico si no fuese porque está erigido sobre un charco de sangre!' (William Ospina, lúcido escritor colombiano: 'Lo que le falta al mundo de hoy', paráfrasis SBE, 1990)... Un siniestro juego de 'poseedores y poseídos': implementado sobre 'el conocimiento del bien y del mal'... ¡Todo ese aquelarre sobre una *sinrazón* y *sinsentido* tan crecientes como insostenibles! Donde el meritorio empeño de Marx se convirtió en parte del problema y no de la solución, ¡pues fue peor el remedio que la enfermedad! De hecho, el *Homo œconomicus* se tornó igualmente demencial en su sempiterna 'lucha de clases', patrocinada por 'la partera de la historia': ¡la violencia! El problema estriba en "¿Dónde están los cristianos?" (pp. 139 ss., 146), soportes del 'statu quo', más a favor de los victimarios que de las víctimas inocentes de la historia, ¡al amalgamar diabólicamente la Cruz inmaculada del anti-poder con la espada colonizadora e imperialista constante y constantiniana!

Se trata de un caótico panorama, frenesí insoportable, un cáncer e incluso un sida pandémicos que hasta hoy no ha encontrado su vacuna o antídoto sino en

la *parresía* de la *Noviolencia* latente en todas las culturas como *contra-historia* (“*Pensar en voz alta*” la denominan lúcidamente Pietro Ameglio y Javier Sicilia en México)... ¡Resucitada por Mahatma Gandhi en el Siglo XX y contrapuesto como anticuerpo a las dos Guerras Mundiales y sus demoníacas Bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, como lo reconoció explícitamente el mismísimo Albert Einstein! (p. 277) En medio de tan pavorosa insensatez, retoña de nuevo la lucidez de una minoría muy elocuente que escribe la *Nueva Historia* (p. 288)...

...Surge una inerte minúscula *Arca* liberadora en el nuevo ‘Diluvio de fuego’ en curso, si se quiere ‘evitar el fin del mundo’ (‘La Comunidad Laboriosa de los Gandhianos de Occidente’, pp. 323 ss., 328 / Rocquet, 1981: pp. 112, 196)... He aquí la *Locura* del ‘Neo-Noé’, Joseph Jean Lanza del Vasto (‘en minoría siempre’ cantó el poeta español Juan Ramón Jiménez con su quijotesco *Platero*, que no era un onagro o ‘asno salvaje’), remontando y *surfeando* sobre el maremagnum posmoderno, que ha amenazado ya con hundirla varias veces con todos los proyectos afines emergentes en todo el mundo... ‘Contra viento y marea’... ¡El recurrente Drama de *David Berger* de nuevo contra Goliat, como siempre!... Porque *Otro Mundo todavía es posible (Altermundialismo)*: “Un tempo de Bellezza e di Gloria” (Pagni, pp. 141-146), más allá de la tremenda ‘estupidez humana’ -que junto con la ‘grandeza del Universo’- resaltó Einstein que eran las dos cosas que más lo conmovían...

¡Oh *locura* de los ‘hombres libres’ versus los ‘asnos salvajes’ u onagros tozudos! Los ‘siete hombres’ que llevamos todos dentro en la lucha desgastadora de la historia (esa entropía demoledora que vivimos)... El instintivo, el afectivo y el intelectual en combate con el sabio, el héroe y el santo... ¡Y el mayúsculo ‘Hombre-Dios’ como vértice a veces tan utópico, ¡sólo alcanzable por un puñado de humanos! (1977: pp. 47-56) El Reino de Dios confrontado con el genuino Amor (pp. 89 ss.) ¡Grandioso ‘loco’ Lanza remontando en su davídica *Arca* los remolinos y el vórtice de la historia con su vértice de la *Noviolencia*!

Locura del Génesis convertido y pervertido en Apocalipsis provocado por el hombre contemporáneo (LSAV, pp. 256-259, reeditado recientemente por Frédéric Rognon, 2017); parodia convertida en túnel con salida por la ‘punta de lanza en ristre’ de este profeta y *parresiasta*, recientemente reivindicado junto con Luther King por el Papa Francisco (junio de 2019)...

Al referirse al matrimonio -como componente basilar del *Arca*-, Shantidas apuntala que debiera aspirarse a que sea indisoluble, pero en algunos casos la separación se hace indispensable para evitar males mayores: “*locura*, suicidio y peligro de la convivencia forzada para los hijos. Se debe procurar la fórmula menos nociva” (EAVV, 1978: p. 197)...

MAL

Tremenda 'entrada' y 'voz' que nos deja sin voz... Para Lanza del Vasto, el origen del *Mal* (*mayúsculo*) es fruto de su apropiación radical de la teología judeo-cristiana, pues la filosofía patina y se reduce a conjeturas inconexas y falaces elucubraciones (lo considera un 'problema' y no 'Misterio', como es), disquisiciones que parecieran sintetizarse en la expresión facilista 'de malas' con que se 'lava las manos' ante tantas víctimas inocentes <Borda-Malo, *Veridiccionario o Parresia(rio)*, 2019-2020>... En efecto, la Teología recibe la Revelación de que el origen del *Mal* radica en un ángel caído de su altura, a quien denomina Luzbel, Lucifer, Satán o Satanás (así interpretan los Padres de la Iglesia episodios como Isaías 14:12-15; Ezequiel 28: 2.14-19), vocablos que traducen 'Adversario y/o Enemigo', Maligno como reza textualmente la oración del 'Padre Nuestro' (San Mateo 6)...

Ahora bien, el Demonio o Diablo entronizó el Mal en el mundo (Génesis 3:1-15: 'seréis como dioses, concededores del bien y del mal') y sedujo al Hombre, quien se convirtió en su aliado para sembrar la cizaña y no el trigo (San Mateo 13: 24-30. 36-43; san Juan 8:44: 'Su padre es el Diablo, homicida y mentiroso desde el principio', mensaje que captó a fondo Gandhi, sin ser oficialmente cristiano, neutralizándolo con la Noviolencia y la Verdad o *Satyagraha*)... "Dios creó al hombre para la incorruptibilidad, lo hizo imagen de su misma naturaleza; mas por envidia del Diablo entró la muerte en el mundo, ¡y la experimentan los que le pertenecen!" (Sabiduría 2: 23-24, libro muy apreciado por el Aquinate)... Será san Pablo quien esclarezca más este *misterio del Mal y de Iniquidad o Impiedad* mayúsculos (Romanos 5: 12-21: 'parangón Adán / Jesucristo, Neo-Adán' / II Tesalonicenses 2:7)...

En este orden de ideas, Shantidas no teme llamar las cosas por sus nombres: menciona explícita y *parresiásticamente* al *Demonio* como artífice de la Bomba atómica (LANV, pp. 34, 95, 97, 225), poseyendo al ser humano hasta extremos execrables... Seguimos una línea del tiempo, en clave genealógica, dentro del corpus lanciano: en *Preceptos del retorno a la Evidencia* vemos desde el comienzo su crítica de "Las pompas y las obras (*diabólicas*)" (XXXII-LIV, pp. 14-18):

Huye de la gran ciudad si lo que buscas es el Ser y la sustancia.
¿Dónde está tu belleza?... Tienes demasiada vida, fiebre, enfermedad:
¡no tienes razón de ser!
Produces rapidez, una forma de la nada.
¡Tus bombillas eléctricas expulsan las estrellas!
(...) El hombre es un ángel caído y el ciudadano
es un animal desnaturalizado.
Estás forjada por la avaricia,
¡grandeza hecha de pequeñeces acumuladas!
Borras al hombre como un error minúsculo.
Todo en serie... Casas iguales,
engranajes sofisticados...
Todos devorados por las máquinas,
¡poniendo ceros a la chequera!
Unos trabajan y otros disfrutan...

Muchos matan el tiempo en la ociosidad.
 Se llama 'el mundo',
 donde la mitad no puede prescindir de la otra...
 La mayoría vive de la vanidad
 y no podrían liberarse si quisieran,
 pero no querrían, si pudieran,
 pues sus deseos y pasiones están subsumidos en las cosas.
 (...) El 'Progreso' gira sobre el mismo punto:
 el cuerpo y mil ficticias necesidades
 en un inmenso y seductor carrusel...
 Aprende a prescindir al máximo de tantas bagatelas,
 pero despójate libremente,
 y revalora plenamente lo que te queda.
 ¡para no odiar a nadie, aprende a odiar muchas cosas banales!
 Hemos sido demasiado engañados
 por juguetes, joyas, cambiando nuestro auténtico oro...
 ¿Qué hacen de necesario las ciudades?
 ¿Acaso hacen el trigo del pan que comen?
 ¿Hacen la lana del vestido que usan?
 ¿Hacen la leche, un huevo o un fruto?
 Hacen la caja y el rótulo publicitario.
 Hacen los precios y etiquetas.
 Hacen la política demagógica.
 Hacen ruido.
 ¡Nos han arrebatado el oro de la Evidencia, y lo han perdido!

¡Estos aforismos dan mucho qué pensar y actuar ante el *Mal* reinante en un mundo de oropel y bambalinas, irónicamente resquebrajado hoy por un simple virus casi imperceptible!

Por otra parte, en *Le Chiffres des Choses* rastreamos un poema titulado "La majesté du mal" (= 'La majestad del mal'): data de 1926 y cuenta las veleidades malévolas que se lleva el viento; la 'banalidad del mal' de que habla Hannah Arendt. En el relato bíblico *Judas* vemos el mal personificado en este personaje sórdido y traidor ("Giuda", Pagni, 1981: pp. 47-49)... Asimismo, en *Comentario del Evangelio* tropezamos con la victoria de Jesucristo sobre el *Mal* campante y rampante que merodea y nos circunda a todos. "La Tentación de Jesús" (pp. 83-93): "La degollación de los inocentes" (pp. 124-128)... Tantas atrocidades del *Mal*, que campea en todas partes y reclama, a veces, la *parresiástica* "expulsión de los mercaderes del Templo" (pp. 216-220)... De nuevo "Judas" salta al ruedo: "Todo el problema del *mal* y del bien, de la libertad, del juicio, de la salvación, todo ese problema insoluble por los métodos especulativos y filosóficos vuelve a replantearse y se agita suscitado por la figura sombría de Judas (...) Judas está en nosotros... ¿Seré yo, Señor? (...) El hombre de hoy, en suma" (pp. 376-380)...

Las Cuatro Plagas constituyen el *Mal* secundado por el hombre y su cortejo de lacras: Esclavitud, Miseria, Revolución violenta cíclica y Guerra... ¡El Mal de los males! De ahí la importancia fundamental del *Pecado Original*. "El *Diablo* en el juego" (pp.39 ss., *passim*)... "El juego del *Diablo*, del *Mal* y de la nada" (pp. 67-74).

Un cúmulo de *males* por doquier... “*Males* de todos los regímenes: Todo poder implica el poder de abusar de él, sea monarquía, república, patriarcado, no existe régimen tan bueno que la maldad de los hombres no pueda volver peor que el más malo, y no existe tan malo cuya bondad no pueda anular todos sus vicios” (p. 246). “De las confluencias del *mal*”: “Sería imposible despojar a la Ciencia y a la Técnica de sus virtudes destructoras, pues éstas constituyen su más pura manifestación” (p. 264). Tremenda *parresía* lanciana.

En *Umbral de la vida interior* prosigue Lanza desglosando “El error y el Pecado Original” (...) *Belcebú* o la caída en la nada (pp. 20-25; 105-112, *passim*; 132-134 / ‘*Le Péché Originel*’, Doumerc, 1983: pp. 85-92).

Más aún, en *Comentario del Génesis* Lanza destaca la ‘bondad de todo lo creado’ (p. 68); pero aquí también el aguafiestas es *El Pecado Original*, todavía más afinado por Shantidas: ‘La ciencia del bien y del mal’; ‘la desobediencia, crimen de lesa majestad, crimen y castigo del hombre’; ‘los progresos de la ciencia del bien y del mal’; ‘de caída en caída hasta la salvación’ (LSAV, pp. 205 ss.; 213-218; 221-222; 236; 247)... El ‘retrogénesis apocalíptico’ es el ‘summum’ del *Mal* incoado e insuflado por el hombre (pp. 255 ss.), pero aún con probabilidades de Liberación, en virtud de las Bienaventuranzas y la ‘Imagen del Arca’ (LLN, pp. 94-123, *passim*).

En *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo* tenemos un Lanza que evoca “Las Cuatro Plagas y su causa: el pecado” y “Los dos cuernos del Príncipe de este mundo” (pp. 72-97): ‘Posesión, Poder’... ‘Todo ha cambiado hoy, pero nada ha cambiado’...

MÁQUINA

Se trata de un tema álgido -elevado a categoría de filosofema- en Lanza del Vasto, como seguidor de Mahatma Gandhi, conocido por sus reservas con respecto al tecnicismo moderno. A juzgar por el conjunto del corpus lanciano, su crítica *maquinista* empezó desde *Principios del retorno a la Evidencia* o *Elogio de la vida simple*: su cuestionamiento al automóvil, a la absurda velocidad citadina, al ‘progreso’ y a las sofisticadas ciudades parásitas; la ascesis reiterada incluso en la prescindencia del espejo y del reloj, la liberación de las ‘miserias risibles’ (PPRE, IV, XXXVI, L-LI, LVIII-LIX, pp. 8, 14, 17-18, 19, 69-70). Los filósofos convencionales eluden este problema (Ferrater sólo alude a ‘máquinas lógicas’, que prepararon la irrupción de Turing con la ‘inteligencia artificial’, 2001, T. 3: pp. 2273-2274)... Cabe preguntarnos: ¿Cómo fustigaría hoy Shantidas contra esta modalidad que amenaza con controlar toda la vida humana a punta de algoritmos?

Más tarde, en *Peregrinación a las Fuentes*, Shantidas aborda el testimonio profético y parresiástico de Mahatma Gandhi, exaltando la humilde rueca y achacando al ‘desarrollo de la *máquina*’ la causa de tantos flagelos contemporáneos (el Estado como ‘Providencia *Mecanizada*’), la industria generalizada y suplantadora de la mano de obra... ‘El Paraíso *Mecanizado*’, la ‘religión del progreso’, y su inferencia tajante: “La *máquina* encadena, pero la mano libera (...) La *máquina* se ha enseñoreado del hombre; pero es éste el artífice de la *máquina*; ¡y ahora funciona, pero no vive! Todo comienza a tender a la perfección

inhumana de la *máquina*. El Estado mismo tiende a convertirse en una *máquina muerta*... Luego viene la *Noviolencia* como único antídoto eficaz contra ella (LPF, pp. 112,ss. 117, 119-120, 122-123).

Quince años más tarde, en su *Nueva Peregrinación*, Lanza profundizó y ratificó con Vinoba Bhave:

La respuesta de la Rueda: la civilización es la exaltación artificial de la ciudad, a diferencia de la cultura: piadoso cuidado de la fructificación de la tierra y del hombre (...) Los ingleses imperialistas pusieron de su lado la *máquina* (...) El 'Progreso' es ese decorado cuyo reverso es el hombre oprimido y exprimido... La Civilización es un abismo de abusos (...) Has de hacer con tus manos lo que necesitas, pues todo lo demás tiende al abuso (...) 'Ganarás el pan con el sudor de tu frente', no con el sudor del de enfrente, fue el primer mandamiento divino en La Biblia, y lo repitió y practicó Tolstoi, siendo un hacendado (...) Por eso ya el horizonte se oscurece en Occidente (...) La revolución en la justicia y la bondad es la vuelta al Principio y a lo Eterno, como el giro completo de la rueda (...) ¡Vela para que tu 'éxito' no exija la ruina de nadie, ni tu libertad la esclavización de otros!... He aquí el deslumbramiento de la Evidencia (VNP, pp. 19ss., 25-27, 29-35, 38, paráfrasis nuestra, *passim*)

Ahora bien, un lustro más tarde Lanza puntualizó más su crítica *maquinista* en su cáustico libro *Las Cuatro Plagas*:

La ciencia muestra sus efectos maravillosos y descreedores en la *Máquina*, pues gracias a esta el hombre logra su eficacia, que despoja todo de poesía y sentido sobrenatural. Seduce a todo el mundo... verbo que significa extraviar mediante mentiras. De hecho, los beneficios prometidos y producidos por la *Máquina* son emboscadas. 'Te haré ganar tiempo' es su primer sofisma de distracción, para luego devorarlo por la prisa. 'Te ahorraré esfuerzos' es otra falacia, para luego apresararlo en su trampa inextricable de las colosales industrias. 'Te daré el bienestar', es otro engaño... Y el hombre se esclaviza en el hacinamiento, comiendo víveres en lata, habitando 'rascacielos' babélicos, y sólo falta la universal conflagración que ponga punto final al desbordamiento de la fiebre denominada 'agitación utilitaria' <LCP, pp. 35-36 (cf. también temas afines polisémicos: 'La industria *mecanizada*, otro gran juego', 'La refriega social *mecanizada*', 'Las leyes *mecánicas* de la conquista', '*Mecánica* de la tiranía', 'Irreligión y *mecánica*', 'Lógica y *mecánica* de la fatalidad' (LCP, pp. 64, 234, 236-237, 244-245, 258, 266).

Hoy es el 'dios mercado' posmoderno *light* que nos domina con su consumismo fácil y falaz que entra por los poros de la piel. Su dogma es 'todo es negociable'... Y el *Arca* flota con su arquetípica vida simple plasmada en su Regla y sabios 7 Votos, pero hoy amenaza zozobrar ante las concesiones y claudicaciones que a todos nos *cautivan* en todo el sentido semántico.

MARXISMO

En Lanza del Vasto es muy relevante su crítica al pensamiento de Karl Marx, y se convierte en filosofema clave, según el aporte significativo del compatriota del

pensador y científico, Tonino Drago. Con el debido cuidado con los rótulos de los 'ismos', a los cuales fue reacio el mismo Marx -como escuché de primera mano al filósofo cubano Pablo Guadarrama González-, quien no se consideraba 'marxista', así como Gandhi abominaba el término 'gandhismo' y Lanza del Vasto 'lancismo'.

En efecto, Shantidas escuchó aseveraciones que lo empujaron a clarificar los enfoques *marxistas* con respecto a Mahatma Gandhi: "Podría afirmarse -intervino un interlocutor- que Gandhi, sin la Noviolencia, es Marx" (*Vinoba*, 1964: p. 118). De ahí que Lanza se detuviera en otros criterios: "El Capitalismo presenta cuatro aspectos: Centralización, Mecanización gigantesca, Militarización y Explotación del Hombre. El socialismo en versión comunista ha tratado de conservar las tres primeras y de anular apenas la cuarta" (*Vinoba*, p. 254).

Por consiguiente, en *Las Cuatro Plagas* Shantidas abordó a fondo el *marxismo*: "El Capital de Marx y el valor como trabajo incorporado a los objetos"; "La honestidad de la economía liberal y burguesa"; "Razón del comercio"; "¿Economía científica o engaño moral?"; "Entre el valor y el precio"; "Una mística del comercio con ficción monetaria"; "el Materialismo y los materialistas"; "Materia y muerte y saltos del materialismo"; "La dialéctica"; "Crímenes y castigos metafísicos"; "La lucha de clases y el proletariado"; "Carácter inauténtico del proletariado"; "Proletariado y pueblo"; "¿Dictadura o abolición del Estado?"; "Refuerzo del poder y nuevas divisiones"; "Temible reverso de la desposesión"; "Posesión y poder"...

El materialismo es un error que consiste en tratar los problemas de la vida y del espíritu según métodos que probaron su eficacia sólo en el estudio de las cosas de la materia. (...) Para *Marx* 'valor' significa 'riqueza'; su 'ciencia económica' es de aparato, y su 'filosofía' una polémica y no un estudio de la naturaleza de las cosas ni una reflexión. (...) El Valor en profundo sentido axiológico es la sustancia del Bien. (...) La generosa ambición de *Karl Marx* consistió en disponer la máquina para que girara para el mayor bien del mayor número de proletarios. (...) La Dictadura del Proletariado no es la Liberación de éste, pues toda dictadura es negación de toda libertad. ¡Esta liberación proletaria consiste en su supresión! (...) Habla de moral en términos de economía y realiza así un juego equívoco; expone, so color de esta ciencia económica, una moral embozada. Y el resultado de este híbrido dudoso es una moral superficial, social y política, una moral larvada y engañosa, de rebelión y no de justicia, por un lado, y de una 'ciencia económica' enteramente inventada. (...) ¡Tanto cuanto economista como cuanto filósofo, *Marx* fue un político! (...) La masa de los irreductibles (que no fueron exterminados), millones de deportados en las cárceles, los campos de reeducación en trabajos forzados, constituyeron un nuevo proletariado que aguarda a otros *Marx* y otros *Lenin* para 'renovar' la historia (...) ¡El ascenso al poder del proletariado equivale a la restauración, bajo el capote gris y el birrete, del Déspota oriental! (LCP, pp. 97-98ss., 106ss., 109ss., 112ss., 136, 139ss., 142ss., 146, 150ss.; 155).

Asimismo, vale la pena detenerse en un *prefacio* contemporáneo de Lanza, escrito para una obra sugestiva: *Gandhi y Marx*, escrita por un intelectual hindú, Krishorlal Mashruwala (1958: pp. 9-36). A decir verdad, sorprende la clarividencia lanciana en este texto revelador. Se trata, en mi opinión de un *Manifiesto Alternativo o Profesión de Fe en la Noviolencia*, escrita en plena 'guerra fría y sucia' de un

comunismo apoltronado en el poder soviético, enjuiciado desde la perspectiva de la Noviolencia. Un extracto parafraseado nos permite establecer un lúcido parangón entre estos dos personajes antagónicos del Siglo XX:

Es una necesidad vital de nuestra humanidad la que procuramos satisfacer con la Noviolencia; rechazarla es hoy, más que nunca, cuestión de vida o muerte. Porque una catástrofe espantosa y próxima nos aguarda. Nadie, en efecto, puede no ver que el choque entre las naciones y la lucha de clases, por una parte, y el desarrollo incontrolado de la Técnica, por otra, son vías que llevan directamente al abismo.

Está científicamente demostrado que el próximo conflicto mundial habrá de adquirir, admitámoslo o no, las proporciones de un estallido en que el vencedor será tragado por el vencido y, con ellos, la tierra y la Naturaleza toda. (...) Los dos Bloques atávicos (Capitalismo y Comunismo) se han fundado en la violencia y se mantienen por ella. En la Violencia y la Mentira, que no son sino la misma cosa... El dogma del Materialismo, su fe, es la Ciencia, y su práctica y su esperanza son la Mecánica, en ambos bandos. La Libertad, la Igualdad y la Fraternidad son tres sofismas heredados como rezagos cristianos de la Revolución Francesa...

Los dos Regímenes se embisten en la medida en que se parecen, ya que su fundamento común es la barbarie, ya que su dios común es la Materia, ámbito de división y de Muerte.(...) La oposición entre ambos es la única fuerza de cohesión de cada uno, que Marx explicó como 'dialéctica de la historia' o ley de la alternancia de los contrarios... Por otra parte, a pesar de lo que se diga y fantasee acerca de los maravillosos descubrimientos de la Ciencia y las invenciones de la Técnica, debemos reconocer que su obra maestra y su realización indiscutible es la Bomba Atómica. La cima y el pináculo de todo el sistema lleva ahora una rúbrica que dice: desintegración del átomo. De hecho, ¡con esta misma arma estos dos poderosos astutos se disputan la hegemonía con encarnizamiento! Se trata del mismo reino del Dinero, de la Violencia y del Número...

Ante este panorama sombrío, únicamente la Verdad, la Justicia y el Amor rompen la cadena. (...) Nosotros nos hemos tomado la libertad de no elegir ninguno de los dos. Porque el Capitalismo es una gran Casa de Juego, y el Comunismo es una prisión o jaula de oro. Y, lo peor de todo, es que ambos sostienen nuestra Civilización sobre sólidas 'virtudes y buenas costumbres', con ventajas y transacciones diversas... Por eso nosotros escogimos la Lucha contra los dos sistemas, en virtud de la Tercera Fuerza y su Dirección Alternativa: ni hacia la derecha ni hacia la izquierda; derecho hacia lo alto. He aquí la Fuerza del Espíritu cuya única arma que des-arma, con-vence y no vence, es la Noviolencia. Ella implica un 'no' rotundo a la violencia secular, jamás como resistencia pasiva o aceptación pasiva del mal, sino como rechazo activo, Acción Directa y Testimonial, como Jesucristo: '¡No he venido a traer la paz, sino la espada!' (Mt. 10, 34; Lc. 12,51)

La Noviolencia se sitúa en el extremo opuesto de la astucia; es un acto de confianza en el hombre y de fe en Dios, un testimonio de la Verdad hasta la conversión del mismo enemigo, en tanto despierta su Conciencia. No precipita su huída, sino lo enfrenta consigo mismo, lo entrega al juicio de sí mismo (cf. Rom. 12, 20). Lo libera de su ceguera y le devuelve el honor y la dignidad humanos perdidos, conduciéndolo hacia el acuerdo y la Conciliación. Por eso, Gandhi llamó Satyagraha o Adhesión-a-la-Verdad, así como Cristo habló de 'consagración en la Verdad' (Jn. 17, 17). Hay, pues, Maestros, servidores y soldados de la Noviolencia, como estado de Gracia que es y morada de paz. Como guerrero espiritual, el noviolento se ejerce en virtudes

combativas como la lealtad, la abnegación, la disciplina y el coraje, incluso de modo heroico, con doble medida. Asume la ofrenda total de su vida como norma, sin defenderla, dominando todo miedo y cólera... Es la Ley del Sacrificio instituida desde el Principio para la Redención del mundo. En primer grado, ella se convierte en víctima voluntaria que expía sus propias faltas y se purifica permanentemente; y en segundo grado, expía por el enemigo y por el mundo entero (como el 'Siervo de Yahvé' o Cordero de Dios). De modo que la Noviolencia o Bondad es la Justicia abundante que desemboca en el Amor, puesto que la bondad sin justicia es debilidad, el coraje sin justicia es ferocidad, y la prudencia sin justicia es endeblez. En este orden de ideas, la Justicia es la virtud de las virtudes... hoy muy desvirtuada. Empero, ella supera la doble y turbia justicia de las 'guerras justas' y la 'legítima defensa'... Por tanto, la Paz y la Liberación sólo pueden venir de la Justicia y el Amor.

(...) Gandhi vino a traer la solución para el milenarismo dilema en el punto preciso de la Historia en que el conflicto asume dimensiones inhumanas y desmesuradas. ¡El mundo sólo puede elegir entre seguir sus caminos o encaminarse hacia la destrucción final! La regla será entonces no abandonarnos nunca a la Justicia sin bondad o al Amor sin justicia. Entre la Justicia y el Amor, Gandhi estableció por fin el puente de la Noviolencia, por donde los pueblos no tienen más que pasar. Siendo una verdad eterna desde el origen de los tiempos, es la novedad más grande que exista. Es lo más antiguo y lo más nuevo, lo más tradicional y lo más subversivo, lo más santo y lo más humilde, lo más sutil y difícil, lo más simple, lo más suave y lo más exigente, lo más audaz y lo más sensato, lo más profundo y lo más candoroso. Concilia los contrarios en el Principio, y es así como reconcilia a los hombres en la práctica.

Pero, a los ojos humanos, desafortunadamente la Noviolencia es imposible, absurda, ridícula y hasta deshonrosa, para 'los duros de corazón y sin inteligencia'. Sin embargo, un Hindú que leyó su mensaje en el Evangelio, arriesgó en ello su vida y la de todo su pueblo, como el Buen Samaritano del Siglo XX. (glosa mía...) No es posible detener el Progreso, pues él se detendrá por sí solo. No es posible impedir que la Bomba sea fabricada ni que se venda al enemigo... Pero los noviolentos no creemos en las Fatalidades de la Historia porque tenemos ojos que perciben el encadenamiento de las absurdas calamidades... Se recoge lo que se ha sembrado (cf. Os. 8,7 y Gál. 6,7) Si sembramos la violencia, cosecharemos odio y muerte; si mentira y engaño, recogeremos error y horror. Trabajando en la rivalidad y por el lucro, produciremos la agitación y la ruina. Si poseemos, seremos poseídos. Multiplicando los instrumentos de comodidad y confort, nos enredaremos en su complicación y sofisticación. Sirviéndonos servilmente de las máquinas, ellas terminarán sirviéndose de nosotros y programándonos. ¡Desintegremos el átomo y seremos desintegrados!

Ciega fatalidad, no. Pero sí fatalidad que nace del enceguecimiento. Debemos sufrir en la medida en que no hemos comprendido. La Sabiduría es una inmensa economía de fracasos y de desdichas. Hemos sido injustos al censurar el 'fatalismo oriental', en lugar de identificar el fatalismo occidental. Y esta creencia en la Fatalidad realiza la Fatalidad.

Por consiguiente, no somos ingenuos pacifistas... Nosotros los noviolentos apuntamos hacia el corazón y la cabeza del hombre, y todo él será nuestro. Porque la Noviolencia parte de la Conciencia y se dirige hacia la Conciencia. Lo que sucede es que los grandes desórdenes que estamos viendo: Guerra, Sedición, Miseria, Esclavitud, Opresión y Abuso, provienen más de las fuertes 'virtudes' mal iluminadas; de la irresponsabilidad de la inconciencia. ¡El despertar de la Conciencia, por tanto, es el único que puede disipar la pesadilla de la Fatalidad! La Noviolencia es la Ciencia y la

Sabiduría del Sacrificio. En tanto Verdad, es la perfecta cohesión del Exterior y el Interior, conocimiento-de-sí-mismo: palabra, acto, actitud y obra que surgen del centro consciente, Conciencia profunda. El mundo conocido desde dentro, tomado en el Sí, proveniente del Interior, de la substancia consciente del todo: la Verdad de Dios.

Por otra parte, tres hechos concretos de la vida de Mahatma Gandhi evidencian en nuestros días los milagros de la NoViolencia, el candor y la honradez inusitada de este pequeño oriental sin más posesiones que un taparrabo, una rueca y una cabra: la Liberación de la India (400 millones de personas) sin armas, sin dinero, sin tretas ni amenazas y sin ayuda extranjera. Por primera vez en la historia, el invasor se fue de buena gana... El segundo es la liberación de los parias o intocables (hoy llamados infamemente 'desechables'); inaudita revolución, rehabilitación opuesta a la lucha de clases, de una muchedumbre de réprobos, proscritos y malditos. Revolución radical que fue un retorno a la auténtica Religión, al revés de Marx. Y el tercero, la detención de una guerra entre hindúes y pakistaníes, a través de un ayuno victimal...

De ahí que sea indispensable estudiar, meditar e intentar la NoViolencia: No es resistencia conformista al mal, y menos impotencia o indiferencia. No es inercia, ni fuerza de inercia. No es resignación ante la fatalidad. Y menos aceptación de la injusticia, ni concesión o claudicación, ni acomodación burguesa, ni 'prudente dulzura', ni dimisión temerosa, ni halago al tirano, ni complicidad del silencio y la inacción, ni tranquilidad altanera, ni deserción ante el combate. Por el contrario, defiende la causa de la justicia con implacable tenacidad, con serenidad incluso provocadora y a veces combativa. Nunca huye, nunca retrocede, nunca abandona la acción y nunca hiere. Responde a cada golpe, ofreciendo la mejilla, y a las injurias con benevolencia... con testimonio de presencia en la Verdad y aguante en la prueba. A las maniobras sagaces, con la simplicidad y la rectitud transparente. Nunca es una táctica o una trampa, sino una manera de hacer que deriva de una manera de ser. No es una vulgar utopía y jamás un fracaso... Esencialmente es un trabajo sobre nosotros mismos, fruto de una transformación interior. Es la única Revolución que no es decepcionante o engañosa. Porque no es una simple técnica o estrategia, que no tiene sentido ni eficacia para quien ve la religión y la vida exterior como dos cosas aisladas, en penosa dicotomía dualista... Es, por el contrario, la búsqueda de una solución religiosa de los problemas sociales; no está hecha para quien disocia la Política de la Religión, encerrándose en una alienación donde la guerra, el gobierno y la injusticia de los pueblos no ofrecen ningún interés. Es, primordialmente, la búsqueda del Reino de Dios y su Justicia (Mt. 6, 33). Es un 'corpus' de enseñanza y reglas prácticas que tocan todos los planos de la vida y responde a los interrogantes que plantean los trastornos que acarrea el desorden establecido: una defensa nacional noviolenta, en virtud de la Objeción de Conciencia; un derecho noviolento, exento de sanción o con sanciones exentas de violencia, una economía noviolenta, un régimen alimenticio noviolento, una pedagogía noviolenta, una psiquiatría noviolenta, llamada a contribuir a la unidad de las tradiciones filosóficas y religiosas... Así, la rueca de Gandhi no es la manía de un anciano sino el signo de la Sabiduría y un instrumento de la genuina Revolución, con la lúcida y majestuosa audacia que es el sello del estilo gandhiano. (Lanza del Vasto, 1958: pp. 9-36 / cf. SBE, "Mahatma Gandhi, el parresiasta del Siglo XX: Referente socialista noviolento en Latinoamérica", Revista de Filosofía Protrepis, Universidad de Guadalajara, 2019: pp. 7-25, Sesquicentenario del Natalicio del líder hindú, en número especial del Bicentenario de Nacimiento de Karl Marx, *passim*).

El autor hindú, Krishorlal Mashruwala -junto con Vinoba Bhave, sucesor espiritual del Mahatma-, amplifica el cotejo de los planteamientos gandhianos con los marxistas, como doctrinas fundamentales del siglo XX. Correlaciona y contrapone progreso y decadencia humana, vida simple y descentralización, 'gandhianismo' y socialismo, el 'comunismo de Gandhi' y su discusión con los socialistas, así como la 'sanción noviolenta'...

MEDIOS / FINES

Lanza del Vasto sigue a pie juntillas los criterios gandhianos con respecto a la teleología o finalidades en los actos: "Como la semilla está ligada al árbol que ha de brotar de ella, así están vinculados los *medios* al *fin* que ha de resultar de ellos. No es posible obtener un buen *fin* a través de *medios* injustos, pues la malicia del *medio* corrompería de hecho el *fin* y, obviamente, también a las personas que lo empleen" <Gandhi, *Todos los hombres son hermanos (Antología)*, 1983: pp. 121 ss.> A todas luces, en materia ética, jamás 'el *fin* justifica los *medios*', sino - mediante un giro copernicano obrado por Gandhi- ¡son los *medios* los que justifican un *fin*! El maquiavélico Judas es el paradigma lanciano del oportunismo, utilitarismo y/o pragmatismo y arribismo astuto...

Efectivamente, al respecto conviene citar el meritorio trabajo de Simone Panter-Brick intitulado *Gandhi contre Machiavel* (Denoel, 1963, aún no traducido al castellano, de la Colección 'Pensée Gandhienne' dirigida por Lanza del Vasto, con 'postface' de él). Se capta en esta tesis doctoral en La Sorbona de París, que Gandhi encarnó el 'contra-maquiavelismo' oportunista del Siglo XX, en virtud de su *Satyagraha* desde sus Campañas de África del Sur, implementando la 'no-cooperación' en maravillosas epopeyas como la Marcha de la Sal (1930), que marcó un hito en la historia contemporánea, en una caminata de un mes (500 kilómetros) que movilizó millones de personas desafiando al Imperio Británico, y violando el impuesto que gravaba este artículo de primera necesidad...

Es pertinente plantear que el valor ineludible del Poder y/o autoridad intrínsecamente significa 'hacer crecer' (*passim*), y no debe degenerar en autoritarismo o poder violento... Apunta hacia el 'Bien Común' y no debe apelar a *medios* espurios o corruptos, como generalmente ha sucedido a lo largo de la historia. En efecto, sólo personas coherentes en el plano ético como Jesucristo, Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave (*Nueva Peregrinación*, 1958: p. 184) y Shantidas evitaron asumir el poder en cargos estatales. De ahí su eficacia y su autoridad moral irreprochable, los demás se salpican de intrigas e intereses bastardos (v. gr. Jawaharlal Nehru, su hija Indira Gandhi -no pariente del Mahatma- y su hijo Rajiv, éstos asesinados por sus malas prácticas políticas)... De donde podría inferirse que la política ha sido intrínseca y milenariamente 'maquiavélica' en cuanto justificar todo tipo de *medios* para alcanzar los *fin*es. En este libro de Panter-Brick, Lanza apuntala los cinco criterios gandhianos de la simbiosis entre *medios-fines* como 'semilla-árbol' (1963: pp. 267-292, cit. p. 273).

El Maestro sólo tenía una manta de lana.

Por la noche le servía de cama.
Durante el invierno, de manto.
Durante la estación de lluvias (monzones), de paraguas.
De toldo, cuando el sol deslumbrante y el polvo invadían la estancia.
Y cuando un visitante ilustre venía a visitarlo, de alfombra.
(*Vinoba*, 1958: pp. 88-89).

Desde luego, sólo la *Noviolencia* gandhiana es el cauterio del oportunismo maquiavélico atávico que ha corrompido a Occidente, en virtud de su *parresía* transparente (Lanza cita como texto referencial la autobiografía del Mahatma, *Historia de mis experimentos con la verdad*)... Lanza reiteró la importancia de esta obra de Panter-Brick en UVI (1976: p. 159) y LANV (1977: p. 28). En “Las siete evidencias que nadie quiere ver” (Axiomas de la Noviolencia, LANV, p. 64, *passim*), Shantidas remarca que “el fin no justifica los medios”, y sus impactantes *Campañas* en Francia lo evidenciaron hasta la saciedad. De ahí se infiere *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo* (1993).

Finalmente, en *Les Étymologies imaginaires* (1985: pp. 144-145) Lanza destaca el vocablo *fin*, coincidente en francés y castellano: una de sus acepciones son los fines últimos de la vida o postrimerías bíblicas: la muerte, la Gloria y el infierno... Aquí convergen Kant y Lanza en el ‘reino de los *fines*’ (*Metafísica de las costumbres*, 1797)... Pero los *medios* están vinculados radicalmente con ellos, sin fisuras astutas y violentas.

MENTIRA

Obviamente, palabra antinómica de Verdad en Lanza, que le despierta permanente e incontenible repulsa. Su fuente referencial es Mahatma Gandhi en su apropiación del texto evangélico: “El Demonio es homicida y padre de la *mentira*” (San Juan 8: 44). De hecho, ese binomio lo asimiló muy a fondo Shantidas: ‘Violencia-*Mentira*’ versus su antídoto binario ‘Noviolencia-Verdad’... Se infiere entonces que la *mentira* es la peor violencia (y la misma Iglesia cristiana no captó eso en tiempos de Cruzadas y horrendas Inquisiciones), en este mundo de falacias, sofismas, llamadas hoy ‘Posverdades’ y ‘Fake News’... con esa avalancha insufrible de ‘infoxicación’ = ‘intoxicación de información’ sesgada. Las redes sociales nos tienen demasiado ‘en-redados’... ¿Qué habría dicho Lanza del Vasto de este fenómeno avasallante? Valga, al respecto, leer y re-leer a Alexander Koyré y su ensayo *La mentira*, que escoce... ¡El mundo vive de la *mentira*! Lanza fue ante todo un *parresiasta* y precursor y pionero antes que Foucault...

Al respecto, rastreamos genealógicamente el corpus lanciano: “Las pompas y las obras” diabólicas cunden, proliferan en el mundo (*Principios del retorno a la Evidencia*, pp. 14-18, *passim*). De ahí que embista Shantidas al final de su texto de aforismos: “La Evidencia, la Verdad, la *Mentira* y el Misterio”, todas las palabras en clave mayúscula (pp. 83-87): ...

¡Vanidad del oro ganado al precio de la *mentira*!

Trampa de la paz comprada al precio de la *mentira*.
 Falacia de la gloria obtenida al precio de la *mentira*.
 ¡Deuda del amor contraída al precio de la *mentira*, deuda impagable!
 ¡Desecho de la vida construida al precio de la *mentira*!
 (...) ¡Pero la sinceridad que no cuesta nada no vale nada!
 Restricciones mentales: *mentir* al punto de hacernos creer
 a nosotros mismos que no hemos *mentido*!
Mentira de cortesía: ¡es como el que se maquilla sin haberse siquiera bañado!
 El Diablo posee dos cuernos: el orgullo y la *mentira*:
 los dos grandes males que desgarran el mundo y cavan el infierno.
 ¡Estiércol dorado de todas las decadencias!
 Gracias a '*mentiras* piadosas' creemos más llevadera la vida,
 ¡pero si no *mintiéramos* del todo el pecado se haría imposible
 y todas las desgracias del mundo se calcinarían al sol!
 (CCXXXVII, CCXLI-CCXLV, pp. 84-86)

¡Judas fue el gran mentiroso! Lanza *peregrinó a las Fuentes* -cual Diógenes el Cínico- con su candil en mano, buscando un *Hombre veraz, parresiasta*... Y luego tras *Vinoba*, el Nuevo Mahatma (1958: p. 199)... En *Comentario del Evangelio* resalta: "Y la Luz en las tinieblas resplandece" (San Juan 1 / CE, pp. 72-75)... "El perjurio", forma de *mentira* (pp. 386-391). En *Las Cuatro Plagas* subyace el no menor flagelo de la *mentira*: "El aspecto *ficticio* de la libertad cívica"; "el hipócrita orgullo del espíritu de cuerpo"; "El binomio violencia y *mentira*"; "hipocresía y descaro" (pp. 216-217, 224, 257-258). Tanto en *Umbral de la vida interior* como en *Comentario del Génesis* se evidencia el sabio principio agustiniano: "En el hombre interior habita la verdad" (*passim*), antídoto de la *mentira* milenaria, cuya raíz palpita en *El Pecado Original*, columna vertebral de la teología cristiana y *Fondo Común* de las religiones... A todas luces, 'la-ciencia-del-bien-y-del-mal' engendra la *mentira*, su constante en el '*Progreso*' (LSAV, pp. 213-218)... De hecho, en el Manifiesto *Pacification en Algérie ou mensonge et violence* (1960 / 1987), Lanza testimonia su diatriba -sin ambages, no siendo galo de nacimiento- contra el imperialismo francés, liderando una Acción Cívica Noviolenta enérgica (cf. Pagni, 1981: pp. 88-94: "Argelia: ¿Una nueva masacre?")

Para Shantidas sólo "la Verdad nos hará libre" (San Juan 8:32, *passim*), librándonos del todo y para siempre de la *mentira* (*El hombre libre y los asnos salvajes*, pp. 22-24)... En *La aventura de la Noviolencia* aparece la carta de Shantidas al Papa Juan XXIII en que le propone la Resistencia espiritual *parresiástica*: "sin fraude ni *mentira*, a rostro descubierto, como testimonio de la verdad, a ejemplo de los mártires" (LANV, p. 173)... De este testimonio, a todas luces, brotará *El Pacto de las Catacumbas* (16-11-1965) liderado por Dom Helder Câmara -y fecundado por el ayuno de 20 mujeres encabezadas por Chanterelle Lanza del Vasto-, como broche de oro del Concilio Ecuménico Vaticano II, hasta hoy ni siquiera adjuntado como un anexo de los documentos finales...

En *El Arca tenía por vela una viña* (testamento lanciano, 1978) Shantidas fustiga la *mentira* en el voto arquiano de la *Veracidad* (*parresía*): efectivamente, se trata de 'servir a la verdad' (cf. Manifiesto del Movimiento '*Diaconía de la Parresía*',

Diácono Santiago Borda-Malo, 2014)... “contra la mentira procedente del miedo o la vanidad” (EAVV, pp. 160-168)... En efecto, su ‘Oración arquiana será al Dios de la Verdad’ (pp. 242-243)... Y junto con Mahatma Gandhi, el gran *parresiasta* o Testigo de la Verdad del Siglo XX (pp. 244-246)...

Finalmente, en *La locura de Noé* (1984) se nos espolea a liberarnos de la *mentira* en virtud de la Verdad que libera del error que encadena (pp. 48-65, *passim*)...

METAFÍSICA EXPERIMENTAL

Lanza del Vasto no hace una mención explícita del vocablo ‘*metafísica*’, pero es el trasfondo de su constructo filosófico-teológico. Efectivamente, en su diccionario *Les Étymologies imaginaires* (1985) curiosamente no cita este término (‘*metaphysique*’)... Son sus comentaristas quienes explicitan la palabra: “Manual de vagabundeo ascético, esta obra es un testimonio de una *metafísica experimental* que conduce a la persona por entero -en su cuerpo y en su alma- a las puertas de lo invisible” (Presentación de *Principios del retorno a la Evidencia* / cf. www.lanzadelvasto.com / La Asociación de amigos de Lanza del Vasto)...

A decir verdad, este ‘*Elogio de la vida simple*’ es una ruta de *metafísica praxeológica*: retorno a las raíces de todo o peregrinación a la Fuente, la reivindicación y recuperación de lo esencial de la vida humana. Ascesis y desapego y Liberación de todo, ante tantas ‘miserias risibles’ cotidianas... Entronización en el misterio de todo... La sustancia o sustento de todo. De hecho, el *Comentario del Evangelio* es un itinerario metafísico porque apunta hacia la vida interior: ‘En el hombre interior habita la verdad’ (san Agustín, p. 48, *passim*)... “Del Verbo en la tradición hindú” (pp. 67-71: un abordaje del *Logos* en diálogo con la cultura taoísta china y el esoterismo egipcio: el Uno, el Ser; el Nombre que es esencia, forma, sustancia, donde convergen el ‘Om’ y el ‘Amén’)...

Le Chiffre des Choses es un ejercicio *metafísico* en poesía: la ‘cifra’, es decir, la esencia de las cosas y sus causas... como se percibe en su poema central: *El vitral* (1932, pp. 11-13), el umbral de este buceo y balbuceo de alto bordo y hondo calado... “Le secret de la vie”. Su poema “Retrato de Chrysógono” (el mejor epígrafe de este *Diccionario*) es la autosemblanza de un *metafísico* y merece un eco como “Il poeta della trasparenza” (Pagni, 1981: pp. 75-82):

Por doquiera pasajero y peregrino...
Guerrero de alma y cuerpo (...)
Indigente por desdén.
(...) Como único partidario de su propio partido.
(...) Erguido, delgado como una figura abstracta.
(...) Siempre tomó las cosas por sombras...
Trabajó, arriesgó, recorrió el mundo;
penó, sembró en los caminos sus pasos.
(...) El mundo en él brillaba como un cristal
que muestra los destellos de la otra cara.

(...) Se quebró en los gemidos de este valle,
y cantó como una fuente en las cumbres.
(LChCh, 1936, cit. LLN, 1984, pp. 151-152).

En *Las Cuatro Plagas* encontramos una *metafísica* socio-política de la historia humana y sus civilizaciones con su ADN de barbarie: *Esclavitud, Miseria, Revolución violenta y Guerra*, 4 flagelos cíclicos en círculo vicioso que no encaramos nunca... porque adolecemos de “crímenes y castigos *metafísicos*”:

En el Zend Avesta, en el Vedanta y en la Biblia, el mundo consiste en el conflicto del Bien con el Mal, del bien que surge del mal y del mal que surge del bien, del bien que se opone al bien, y del mal que se opone al mal en una inextricable refriega, hasta que se llega a la victoria del Único Uno, del Uno sin Segundo, de Aquél en que no hay nada de doble, de turbio, de tenebroso o de vano, de Aquél-que-es-el-que-es, y en Quien se aniquila todo lo que conocemos (...) Sólo en Dios el Ser y la Nada están comprendidos misteriosamente el uno en la otra (Lanza del Vasto, 1961: pp. 145-146).

Ergo, se trata de un ‘eterno retorno’ insoportable y karmático agravado en un túnel de una única y estrecha salida.

Umbral de la vida interior va al meollo del problema: la conversión a la interioridad... Otra praxis metafísica si recuperamos ‘el ojo simple’ (pp. 11-13). Es preciso recuperar la *Consciencia* (pp. 42-47) y arribar a la meditación profunda - para Lanza tocar el punto medio de la realidad y de sí mismo-, que nos permite penetrar el trasfondo de todas las cosas y trascender la *Caída* primigenia... *Comentario del Génesis* fue otra praxis *metafísica* de Shantidas: llegar a la pulpa, la médula de todo, su origen... al ‘arké’ o Principio. “Los tres planos de la sustancia: Materia, Vida y Espíritu” (pp. 114-116)... “El-sí-en-sí” del hombre interior (pp. 148-151), que implica revertir la mirada y convertir el pensamiento, el solo Uno del ser que conduce a Dios... Lanza condena “la enfermedad *metafísica* contraída con Descartes: el Dualismo” (p. 169)... La *Trinidad Espiritual* es la salida de tal atolladero, en una *metafísica* de la Relación, la Sabiduría: Oriente y Occidente en un mismo haz de Luz, que se plenifica en “*L’Ouverture sur l’Absolu*”... Filosofía y Teología convergiendo en clímax (LTE, 1971: pp. 208-210, *passim* / Rocquet, 1981: 165). De ahí “la gravedad *metafísica* de la violación humana, la razón de las consecuencias que, todavía, estamos sufriendo” (p. 194). “El conocimiento adámico” fue fundamentalmente *metafísico*: buscaba el nombre y la esencia, la forma y la sustancia (pp. 195-204)... ‘El núcleo escondido, el secreto de todas las cosas’. El *Pecado Original cognitivo* fue de índole *metafísica*, ¡y su remedio es la *Subida de las Almas Vivas*, al Encuentro con el Espíritu Vificante! (p. 261, *passim*)

Lanza realizó una *metafísica* tras de ‘la causa profunda de una guerra’ (LANV, pp. 61-68): “Las 7 evidencias que nadie quiere ver”... Sus Memorias -Testamento de *El Arca tenía por vela una viña* es el ADN del Arca Liberadora: su tuétano *metafísico*: la osamenta en radiografía de su vocación y misión. La Regla, los Votos, su trasfondo esencial, la quintaesencia de su carisma místico, profético, en suma *parresiástico*. La ‘Oración del fuego’ patentiza esta columna vertebral *metafísica*:

(...) Pongamos un término al tiempo,
un centro a las tinieblas exteriores,
y hagámonos presentes al Presente.
(...) El Fuego es la vida y la muerte, la una en la otra.
La apariencia que se consume y la sustancia que aparece.
... Señor: que nuestro corazón de leño y espinas,
y su breve y vacilante destello de vida,
sirvan para nutrir un poco la Llama de tu Gloria. Amén.
(EAVV, pp. 241-242)

Y la plegaria final “Oh Tú, el más allá de todo” (atribuida por Lanza a san Gregorio de Nacianzo, pero recientemente comprobado que es de Proclo, discípulo de Plotino) es, a todas luces, una elevación *metafísica* y, por ende, mística:

(...) Ninguna palabra te logra expresar;
ninguna inteligencia te logra concebir.
Sólo Tú eres inefable,
sólo Tú eres incognoscible...
Todo entona hacia ti un himno de silencio.
Tú eres Único y cada uno,
y Tú eres ninguno.
(...) Tú tienes todos los Nombres,
pero eres el único innombrable.
Oh Tú, el más allá de todo.
¡Ten piedad! Amén.
(EAVV, pp. 253-254).

MIRADA

Esta palabra es clave en la espiritualidad lanciana, aunque pasa un poco inadvertida dentro de los temas gruesos abordados por Shantidas. De hecho, no aparece explicitada en *Les Étymologies imaginaires...* En efecto, es clave -a la luz de pensadores como Epicteto (*Manual*) y Séneca (*Epístolas morales a Lucilio*)- destacar la *mirada* desde lo alto... Tema que impactó al Último Michel Foucault (Borda-Malo, 2019). Una perla que trasciende el plano meramente filosófico.

Se trata de la ‘*mirada interior*’ (‘regarder’) afinada por Shantidas en *Preceptos del retorno a la Evidencia: mirarlo* todo desde otro ámbito (‘la Noche, la Mañana y la Muerte’, pp. 23 ss.), para lo cual sirve mucho la Vigilia (pp. 37-38)... El poeta contempla ‘la cifra de las cosas’, todo lo ve nuevo y lo re-crea... *Mirar* en profundidad es contemplar (*supra*). En *La Trinité Spirituelle* acotó brillante: “Où la Raison se regarde au miroir de ses oeuvres” (= ‘La razón se mira en el espejo de sus Obras’, 1971: pp. 61-80), tema que lo impelió a replantear la ‘definición de la Inteligencia’ en función de las interrelaciones de todo, en últimas ‘la grandeza y la miseria de la filosofía’ en la sabia ‘conciliación de los opuestos’.

Como profeta, Shantidas también aguza su *mirada* aguileña y parresiástica en *Las Cuatro Plagas* en actitud insobornable, entre el arco del Génesis y del

Apocalipsis... Nada escapa a su *mirada* avizora y penetrante, como le sucedió en sus *Peregrinaciones* tras Gandhi y Vinoba, y en sus *Comentarios del Evangelio* ('El ojo simple es la antorcha del cuerpo', CE, pp. 203-210) y *del Génesis*, donde cual Jacob en este último libra el combate nocturno con el Ángel (cap. 32), quien le comparte su *mirada* profética: "Lo importante es mirar con una *mirada* simple, que lo abarque como un todo (...) El espacio es la *mirada* de Dios (...) Una *mirada* sobre el hombre y su naturaleza en su unidad" (LSAV, 1984: pp. 21, 78, 158-165)... El conocimiento adámico preconizado por Lanza conjuga 'los tres Ojos del Conocimiento' (sensorial o *exterius*, racional o *interius* y espiritual o *superius*), al estilo de los Victorinos (Hugo y Ricardo) y san Buenaventura (cf. Ken Wilber, 2006 / LSAV, pp. 195 ss.)...

En *Umbral de la vida interior*, de nuevo Shantidas reitera el simbolismo del 'Ojo Simple' (pp. 11-13). Puntualiza la '*conversión de la mirada*' para recobrar la sensatez (darle el justo sentido a las cosas) y la consiguiente lucidez: "La verdad es cosa simple (...) El ojo simple todo lo capta con una *mirada*". Retorno de la *mirada* que, a su vez, implica, la '*conversión de la inteligencia*' que se llama *Consciencia* (LFNV, 1973: pp. 30-35)... Judas pervirtió su mirada y, por ende, su inteligencia, degradándola en astucia y vulgar sagacidad hasta perder la transparencia y la clarividencia espiritual, aunque las recibió como apóstol. Cayó de nuevo en las 'tinieblas exteriores' que censuró Jesucristo.

En *El Arca tenía por vela una viña* irrumpe el Lanza con su Legado en 'canto de cisne': con su *mirada retrospectiva* hacia sus raíces y fuentes, y su *mirada prospectiva* hacia el horizonte, oteando y atisbando ya la eternidad... Efectivamente, en el voto arquiano de *Purificación* alude a la *mirada*: respeto (lat.: '*respice*') procede de esta etimología ('*mirada* a lo esencial', EAVV, p. 147), para cuya depuración ayuda la 'llamada' ('*rappel*'), o conscienciación periódica o cíclica cotidiana (p. 151)...

Quien no ama el agua pura tiene el corazón poco sincero.
(...) Quien no ama el fuego odia la vida o la teme.
(...) Quien no ama la noche no ama el pensamiento.
(...) Quien no ama el mar nunca amó el sueño.
(...) ¡Quien no ama el pudor jamás amó!
(“Quien no ama”, LChCh, 1935; cit. LLN, 1984: p. 153).

“Nunca miré sin estremecimiento
ni sin suave asombro...”
(“Nocturno”, poema inédito, escrito en castellano en Montevideo, 1964 / cit. LLN, p. 159).

He aquí la *mirada* poética, re-creada, adámica y edénica de Shantidas.

Finalmente, en uno de sus últimos *Diálogos*, Lanza del Vasto desglosó “La conversione dello sguardo” (= ‘La conversión de la mirada’, Pagni, 1981: pp. 121-127), contexto en que él refrendó: “Revolución sin conversión es igual que un hoyo en el agua”... Y este viraje supone pasar del afuera hacia el adentro, retorno al Principio, a Dios en virtud de la fe. Recalca que la conversión de la mirada implica

la de la inteligencia (*passim*), y ambas conllevan el redireccionamiento de la atención, que involucra la voluntad, recobrando la interioridad.

MISERIA

En sus aforismos de *Principios del retorno a la Evidencia*, Shantidas empieza por una acepción curiosa: “Misérias risibles” (pp. 69-70):

El matrimonio irreconciliable del cuerpo y el alma hasta la muerte.
(...) Exaltar la naturaleza del hombre, privilegiando sus logros sobre él...
Olvidar la precariedad y humildad de la condición humana...
(CXCVI-CXCVIII)

En *La Trinidad Espiritual*, el profeta italo-francés asumía otra connotación de ‘miséria’, parodiando al estilo de Marx en el acápite “Grandeur et Misère de la Philosophie”:

Su grandeza estriba en ser la madre de todas las ciencias; la plenitud del pensamiento que se ejerce sobre lo esencial. (...) Su objeto propio es la verdad. Pero su descrédito es total para el hombre de la calle, pasando a una condición *miserable*, porque el pensamiento no es un fin en sí mismo, y ella está llamada a pasar a la sabiduría: el autoconocimiento y el reconocimiento del Principio en el fondo de sí mismo por el silencio que induce a la experiencia de la vida interior (...) cuando deja la especulación o juego de espejos a la contemplación de la verdad (...) Ella debe ir contracorriente como filosofía de la Conciliación de los opuestos, como Nicolás de Cusa en su *Docta Ignorancia* (1971: pp. 73-79).

Para Lanza del Vasto la *Miseria* es una de *Las Cuatro Plagas*, junto con la Esclavitud flagelos pasivos, la primera como tal y detonante de las demás (LCP, p. 11, *passim*). Eufemísticamente hoy la denominan ‘pobreza absoluta’... Se trata de un creciente empobrecimiento intencional provocado por el hombre. De suyo, acarrea el ‘envilecimiento’, no sólo ‘colonial’, sino ‘del trabajo’, ‘por el control’ y ‘por los ocios’ (LCP, pp. 58-66). Desde luego, ‘la posesión engendra la miseria’, luego la servidumbre (pp. 78, 91), y consiguiente e inevitablemente la guerra. Lanza realizó su *primera Campaña Noviolenta* en Italia contra la *miseria* en Sicilia -su tierra natal-, con su compatriota Danilo Dolci, ‘el bandido manso’ (pp. 327-328). En efecto, disintiendo en muchas cosas pudieron converger en esta causa justa contra el Sistema, ‘desorden establecido como decía Emmanuel Mounier. Por estas actitudes puntuales y encarnadas y comprometidas de Lanza es que no se puede juzgar -de forma apriorística- como una postura elitista e integrista ‘pequeño-burguesa’, marginal, cómoda e incluso anacrónica, obsoleta y reaccionaria.

Muy por el contrario, en el Drama *Judas* se veía a un farsante que simulaba preocuparse por los pobres con tal de no rendirle la merecida predilección a Jesucristo (san Juan 12:5). De hecho, en sus *Peregrinaciones* Shantidas se solidarizó y empatizó con la miseria material de la India, a la sombra de Gandhi y de Vinoba, y captó a fondo sus causas estructurales y sociales. Asimismo, en sus

Comentarios del Evangelio y del *Génesis* (“la miseria es el reverso de la riqueza”, p. 243), evidenciando la eficiencia de la Noviolencia como el arma de los más empobrecidos (así como en *Umbral de la vida interior* y en *La aventura de la Noviolencia*, en la solidaridad lanciana con los más desfavorecidos en los 20 días de ayuno (Pascua de 1957) en Clichy, a la sombra de san Vicente de Paúl (LANV, pp. 77-87)... En el voto de pobreza delimitado en *El Arca tenía por vela una viña*, Shantidas exteriorizó su cercanía a los oprimidos (EAVV, pp. 151-156), sobre todo en cuanto a nunca prestarse a usufructuar el trabajo de los obreros para obtener ventajas capitalistas...

Finalmente, en *La Locura de Noé* Lanza se pregunta: “Las Bienaventuranzas... ¿Una utopía?” (1984: pp. 93-100, *passim*). Empero, iluminado por el ejemplo emblemático de H. D. Thoreau, se reafirma en esta *Carta Magna de la Noviolencia* universal como consigna de su vida y carisma arquiano. Curiosamente en *Les Étymologies imaginaires* él destaca más el vocablo ‘*misérable*’, digno de conmiseración, pero desvirtuado tan ambigua como despectivamente como ofensa: ‘¡Miserable!’ (1984: p. 200).

MISTERIO

Lanza del Vasto vivió su vida y obra en función del *Misterio*. En *Principios del retorno a la Evidencia* realza, finalmente, cuatro categorías mayúsculas: “La Evidencia, la Verdad, la Mentira y el Misterio” (pp. 83-87, (CCXLVIII-CCLII):

Los principios de la Mística son las evidencias extremas
entre las cuales oscila el péndulo del pensamiento humano.
La Mística es la consciencia del Uno.
El conocimiento unifica lo múltiple;
frente al Uno permanece mudo;
es para ella un jardín cerrado: el vergel del *Misterio*.
Aceptar el *Misterio* es apartar la ignorancia,
es conocer el conocimiento y su límite exacto.
Existe lo conocido, lo desconocido, lo incognoscible,
pero no hay *Misterio* sin Amor.
El Amor entra a la morada,
pero el conocimiento se queda en la puerta.
No hay duda posible sobre esa entrada del Amor,
y tampoco sobre la imposibilidad del conocimiento pleno.
El *Misterio* es la evidencia de lo desconocido.
Artes, ciencias, ¡oh glorias!
reflejos de verdad, sombras de perfección
sobre los muros exteriores del espíritu.
¡Sólo el Amor habita la sustancia y la trabaja!

A juzgar por sus Dramas *La Marche des Rois (Mystère de Noël)* (1947) y *La Passion (Mystère de Pâques)* (1951), él se desmarcó de los simples ‘problemas’ filosóficos para abordar en clave teológica los ‘*Misterios*’, en este caso el *Misterio*

Pascual (desde la Encarnación a la Muerte y glorificación de Jesucristo)... En *La Trinidad Espiritual* ratificó su meditación y contemplación del “*Mystère de l’Esprit*” y “*La Mystique*” (pp. 11-18, 129):

Misterio teológico ineluctable, donde cosa y causa se identifican, así como ser, vida y espíritu son tres grados ascendentes en maravillosas transfiguraciones’ (...) La *mística* se caracteriza por el sacrificio, pues Dios sólo es la Causa y el Fin, puesto que todo pasa y sólo Él es: Infinitud y Unidad (...)

De hecho, en sus *Comentarios Bíblicos (del Evangelio y del Génesis)* abordó el *Misterio* de la Revelación divina (“Introducción al *Misterio* esencial de la Pascua”, CE, pp. 371-375, y “El *Misterio* de la Navidad”, pp. 120-123)...

La oscuridad es la señal de la muerte y del mal; es también el color de las aguas profundas y, por ende, de los abismos y de los *misterios* de Dios / ‘El libro horrible y el combate nocturno’ (...) El misterio de la iniquidad sobrepasa nuestras medidas sociales y legales, y hasta nuestras categorías morales y racionales; sus causas se esconden en la noche de los orígenes y sus consecuencias repercuten hasta el fin de los tiempos (...) Se puede considerar como superficial e incluso falsa toda moral puramente humana, que no tiene en cuenta el Pecado Original y su contrapartida: la Conversión, la Redención y la Salvación; dos *misterios*, dos dogmas, dos profundas verdades, que sólo adquieren sentido cuando están unidas entre ellas, y sin las cuales el drama humano y la historia resultan desprovistas de sentido / LSAV, pp. 22, 250, 252).

Shantidas compartió a fondo la profundidad de la Patrística: la *Mistagogía* o ‘iniciación en los *Misterios*’, aunque no cita la palabra textualmente. En últimas, el *Misterio* es la columna vertebral y/o hilo conductor de *La Cifra de las cosas...* A todas luces, las *Peregrinaciones* a la India -tras de Gandhi y Vinoba- consolidaron la vivencia del *Misterio* en Lanza, en contacto con Oriente. En *Las Cuatro Plagas*, no obstante o sí obstante, él repudió “una *mística* desnaturalizada”: “La Cristiandad busca en vano una forma civil que le convenga. Acaso entre las facilidades del Régimen Liberal (capitalista) se halle más incómoda que bajo cualquier otro régimen; en este campo toda conciliación sólo puede realizarse en virtud de un equívoco (pp. 230-231).

En *Umbral de la vida interior* -compendio de la Espiritualidad del Arca-, el hilo conductor es la iniciación *mistérica*, que da lugar a asumir elementos *místicos*: al referirse en “Las dos manos y los diez dedos” (1976: pp. 50-68, 210-213, *passim*), deslinda, desglosa y profundiza la meditación y la oración, la primera como ‘buceo en las profundidades’ y la segunda como ‘elevación del alma a Dios’ (con Clemente de Alejandría y Orígenes)... Se remonta incluso a la ‘Oración Contemplativa’, con el Viacrucis, el Rosario y la ‘Oración del Nombre de Jesús’... “contemplación de los *Misterios*: como la fina punta del espíritu se encuentra hundida en el *Misterio*, visto a través de los ojos de la Virgen María” (p. 66). Cita a Raimundo Lulio (*Libro del Amigo y del Amado*), santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz, y a san Ignacio de Loyola en sus *Ejercicios Espirituales...*

La *Noviolencia* misma fue asumida por Shantidas de modo ‘sui generis’ en Occidente: no como simple táctica o estrategia sino como resultado de la desglosada vida interior *mística*: el ayuno y demás prácticas obedecen a esa profundización que incluso para otros líderes noviolentos parecía muy espiritualista... (Cf. *La aventura de la Noviolencia* y *La fuerza de los Noviolentos*: “Somos hombres a quienes tantos horrores de barbarie han quitado el gusto del pan. A causa de nuestra culpa y de la culpa de nuestros adversarios, emprendemos veinte días de ayuno completo -hasta la Pascua-, como un grito mudo, una callada plegaria y una ofrenda de vida” (LANV, 1977: p. 73). He aquí el plus o ‘valor agregado’ místico de Lanza del Vasto.

A todas luces, un voto como el de *Responsabilidad y Corresponsabilidad* (‘La joya de la Regla del Arca’) y su ‘posición religiosa’ (Doumerc, 1983: pp. 209-215: “Epifanía o Nueva Transparencia en el silencio del ‘Dios abscondito’ de Pascal”), sin precedentes incluso en la misma espiritualidad cristiana oriental y occidental, y las *Oraciones Arquianas*, responden a un *Misterio* (*Presentación del Arca*, 1961: pp. 28, 43-52 / EAVV, 1982: pp. 135-141, 209-240; 241-254), que trascendió el tiempo y fue precursor y pionero del Ecumenismo y del Diálogo interreligioso del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65). Apuntan estas praxis hacia ‘la adoración en espíritu y en verdad’ preconizada por Jesucristo (san Juan 4) y al *Fondo Común* místico de las religiones. ‘Verdades insondables’ o *Misterios*, que practican la suspensión del juicio (‘*epojé*’ fenomenológica de Husserl), y se plenifican en el recogimiento y el silencio... Este es el sentido profundo y tomista de ‘re-ligión’ (‘*re-ligare*’)... ‘Celebrar los misterios y las iniciaciones’...

A modo de conclusión, nuestro Lanza *místico* recapitula su concepción de “El hombre, ser vertical” con “Las dimensiones del espíritu” (LLN, 1984: pp. 124-132, *passim*), ante el rosetón de la catedral de Notre-Dame de París:

Contemplaremos el incendio del ser y la apariencia
(...) ya decantados, cristalinos
como el pan transparente de una hostia
(...) cuando nuestro espíritu, como este vitral...

Sí, Lanza remonta el vuelo hacia la *altura* de la plegaria que horada el *Misterio* (p. 128), desde la *profundidad* de la meditación, con los místicos carmelitanos anclados en el Cantar de los cantares; y aborda la *anchura* de la caridad -en clave teológica y mística-, y transfigurando la *Noviolencia* evangélica (Efesios 3 en toda su apoteosis de *Pleroma* o plenitud trinitaria), como dirección horizontal ineludible... Llega también la *longitud* de la fidelidad heroica a este Legado, que abarca la ‘conversión de la inteligencia’ hasta estas dimensiones espirituales donde aletea el Espíritu Santo, en un ‘estado *místico*’ de Fiesta (pp. 142-147). Curiosamente, él no cita los vocablos *misterio* ni *mística* en *Les Étymologies imaginaires*...

Tal fue la *mística parresiástica* de Shantidas, de un omniabarcante espectro escaso en la Tradición cristiana de Oriente Occidente... que vislumbró “un tempo di Bellezza e di Gloria” (Pagni, 1981: pp. 141-146, *passim*), y se convirtió en *Plegaria*

de nuevo Noé en su Arca , cual portadora de la simiente de la Vida (Rocquet, 1981: pp. 216-222)...

Creo en Ti, Dios que duermes en la piedra,
sueñas en el árbol,
respiras en la bestia,
en el Hombre amas,
sí, y mueres por ello...
Dios cuya frente apunta al Cielo
y traspasa la Luz.
("Credo", *Le Chiffre des Choses*, p. 207, cit. LLN, 1984: p. 123)

Su vida se resume en lo que afirmara Arnaud de Mareuil en su primera biografía: "Mystères de Clarté" (*Lanza del Vasto*, 1966: pp. 52, 58), pero también "Mystères tragiques" (pp. 72-77)...

MORAL / ÉTICA

Lanza del Vasto no se preocupa por deslindar y desglosar este binomio inseparable que muchos filósofos se empeñan en contraponer, incluso planteando tan ambiguas como erróneas disyuntivas: *moral* o *ética*. Juzgamos que no es viable ni sostenible plantear estas antinomias, sino aplicar el criterio lanciano de Relación y Conciliación. En efecto, sí conviene resaltar que Shantidas privilegia la *Moral* sobre la *Ética*, en cuanto no teme afrontar el componente del bien y del mal que asume la primera, mientras la segunda tiende a reducirse al comportamiento debido y validado en una ocupación humana.

En *Principios del retorno a la Evidencia*, Lanza asume una vida *moral* praxeológica centrada en valores que trascienden hacia virtudes como la pobreza voluntaria, el desapego y la ascesis, el ayuno, el silencio y la vigilia. Dios se asume como "la Evidencia de las evidencias; por eso ninguna razón lo demuestra, y ninguna apariencia lo traiciona" (CCXXXIV, p. 84)... El radical 'Paso al Límite' plenifica una moral convencional de la sociedad proclive al 'cumpli-miento' de deberes y formalidades aparentes, incluso al extremo de una suerte de transgresión neo-cínica (tendencia reivindicada por el Último Foucault en virtud de la *parresía* o *veridicción* / Borda-Malo, 2019, cf. ideograma 7 final, p. 405), cuyo referente supremo o paradigma es el Amor (pp. 88-108). Efectivamente, un pilar de esta *moral* lanciana es "el deber de amarse a sí mismo" (pp. 58-60):

Ámate a ti mismo, pero desde lejos,
como un objeto perteneciente a otros y precioso.
En ti mismo, ama al Mismo y rechaza al Yo: conócelo.
El 'yo' conocido es el personaje, débil y vano,
juguete de la opinión de los demás...
sirve al Mal que es la nada servida por la fuerza.
(...) deja tras sí ruina, revuelta, confusión, odio.
No existe.

No trates de ser un 'gran hombre,
 sino simplemente Hombre,
 porque sólo eso existe ante el rostro del Eterno.
 Conoce tu persona por la fuerza del conocimiento,
 pero mírala de lejos, desde arriba y atrás...
 Suspéndela y hazla volverse.
 Conoce su lugar y sus límites,
 y vigila para que no los traspase nunca.
 Despréndete de ella y trasciéndete.
 El Yo real -no el aparente- es sin límites,
 es uno y está en todo.
 Es el interior de todo y es todo.
 Se le conoce sólo por dentro.
 Y conocer por dentro es amar.
 Ámate, entonces, a ti mismo, es decir, conjuga el 'Tú' con el 'Mismo'.
 'Ecce Homo' (= 'He aquí al Hombre', san Juan 19:5)...
 El 'yo' disfrazado es un pobre imbécil
 que impide ver la auténtica realeza.
 No repitas: 'Pienso, luego soy'.
 Pregúntate: ¿Acaso soy yo mismo?
 Porque yo quiere decir uno.
 Y Mismo quiere decir:
 'que-se-sostiene-en-medio-y-permanece-sin-alteración'.
 ¿Soy yo el mismo? ¿Soy uno? ¿Quién o qué?
 O bien, cállate necio, hasta que puedas serlo y hacerlo.
 (CLXXIV-CLXXVIII)

Lanza no es un 'moralista' -epíteto que le repugna- por cuanto él cuestiona de raíz la 'doble moral' de la sociedad y la civilización. En cambio, postula criterios radicales como los transcritos *supra*. Ya en *Le Chiffre des Choses* repudia poética y proféticamente ese dualismo *moral*: "Celuit qui dit 'Seigneur, Seigneur' " (= "No todo el que dice 'Señor, Señor' ", San Mateo 7:21) (1931-1935 / 1953: pp. 137-141; cit. LLN, 1984: pp. 154-156):

(...) Dame, Señor, la fuerza de rendirme.
 (...) Lloro en mí la imagen de tu Hijo.
 Convierte en crucifijo el árbol de mis brazos,
 Tú que me hiciste, y lanza una centella más
 a mi corazón, leño que nutrirá tu Llama.

En sus *Peregrinaciones* Lanza fue tras de los hombres *moralmente* más coherentes que encontró: *Gandhi* y *Vinoba*. De ahí que, unidos a él, veamos metafóricamente una suerte de réplica de 'los tres reyes magos' venidos de Oriente con la Buena Nueva de la Noviolencia como suprema moral del Siglo XX y de cara al XXI (cf. Epígrafe de este *Diccionario Lanza del Vasto*).

En *Comentarios Bíblicos*, Shantidas fustiga la moral hipócrita, farisaica, encarnada en *Judas* (CE, pp. 376-380 y el Drama lanciano), que reclama “la expulsión de los mercaderes del Templo”, ante el legalismo ante la “la violación del Sábado” o “la mujer adúltera” (pp. 216-220, 295-300, 323-327). Asimismo, en su glosa del *Génesis* Lanza critica y censura la interpretación del *Pecado Original* como ‘caída sexual o simple concupiscencia’, según Filón de Alejandría y san Metodios, desmentidos parcialmente por san Agustín y el Aquinate (LSAV, pp. 222-224). A todas luces, la interpretación cognitiva de Shantidas es maravillosa en su agudeza y originalidad. En *La Trinidad Espiritual* nuestro pensador opta por delinear “La trinidad de las virtudes o Ética”:

La moral no es válida si no se remonta a la esencia del *Pecado Original*: el espíritu de provecho. La voluntad *moral* debe apuntar hacia la Justicia como virtud de virtudes, que implica una conversión total (...) Conclusión: sólo las armas de la luz, sólo la fuerza de la justicia o *Satyagraha* pueden arrancar el mal y generar la paz -según Gandhi-, la revolución de la auténtica Caridad o Amor convertido y teologal, procedente del conocimiento de Dios (...) La adoración de Él constituye la conversión suprema de la inteligencia al Principio de todo, el Uno, el Infinito, el Ser, la Vida, el Espíritu, y la entrada en el Silencio (1971: pp. 123-140).

Ahora bien, es en *Las Cuatro Plagas* donde Lanza del Vasto delimita mejor su visión tan personal de una mayúscula *Moral*. En efecto, él conmina a “los reformadores y predicadores de *moral*” (pp. 11-12) por no llegar al meollo del problema *moral*, y reducirse a paliativos inocuos y con frecuencia inicuos. Reitera que se trata de re-interpretar *El Pecado Original* por antonomasia y no contentarse con ‘paños de agua tibia’... Enrostra “la degradación de la *moral* en economía”: ‘La *moral* de las épocas de decadencia convierte la economía en su mala inclinación, cual vía ancha y pragmática’... (LCP, pp. 133-134).

Prosigue Lanza apostrofando una *moral* tergiversada y manipulada por el ‘statu quo’, una *seudo-moral*: “¡Atención a las *virtudes!*”:

Todos los predicadores de *moral* nos ponen en guardia contra el vicio, pero ¿quién nos protegerá de nuestras *virtudes*, oh gentes de bien tan bien provistas de bienes? Quienes odiaron y condenaron a Jesucristo no fueron los ladrones ni los asesinos, los libertinos ni los borrachos, las prostitutas o los proxenetas. Fue a los fariseos a quienes imprecó, a los justiciados-por-la-Ley. (...) ¿Y quiénes condenaron a Jesús -y además lo colocaron entre ‘ladrones- sino las ‘gentes de bien’, los magistrados, los jueces, los sacerdotes, el gobernador, el rey, los soldados y demás servidores de la Ley? (LCP, pp. 298-299)

Y arremete de nuevo:

Justicia y guerra o crimen de la virtud: ‘No son los depravados quienes preparan y conducen la guerra. Porque no poseen suficientes virtudes. No es con defectos y flaquezas y vicios con los que se llega a causar estragos tan graves. La guerra se libra con fuertes virtudes y, sobre todo, con un vivo sentido de la justicia. De hecho, la rabia de poseer la razón es lo que vuelve la guerra encarnizada y desmesuradamente feroz

y letal. ¡Es necesario mucho valor, mucha abnegación, disciplina, método, saber, celo, habilidad, rapidez, ardor, perseverancia, paciencia, prudencia y audacia, fidelidad y genio para consumir devastaciones tan magníficas! ¡Es preciso ser hombres honestos, desbordantes de elevadas virtudes -incluso heroicas- para llegar a producir más homicidios, conflagraciones y atrocidades que todos los malhechores del mundo unidos!’ (LCP, p. 300, énfasis nuestros.)

En este orden de ideas, es perentorio, urgente, re-plantear una *moral* falseada que es el detonante de las monstruosidades humanas... “Pour éviter la fin du monde!” Y, en este contexto, inserta Lanza la frase evangélica y apocalíptica, pero en verdad apenas realista y ‘lógica’: “¡Esta generación no pasará sin que todo esto suceda!” (Rocquet, 1981: pp. 196-199, *passim*)

En *Umbral de la vida interior* percibimos una *moral* transversal y endógena que emana de la interioridad y no de la exterioridad de la sociedad y sus estructuras legales (exógenas), que degeneran en un *moralismo* vacuo y, por ende, en la peor lacra humana: la ‘doble moral’ (supra). Ahora bien, en esta obra compilada de *Noticias del Arca*, Shantidas invita a introyectar una *moral* sobre el sólido trípode: “Autoconocimiento, autoposesión y donación de sí mismo” (pp. 48-49), que él reitera permanentemente y soportan cualquier cuestionamiento. Sin embargo o con embargo, explícitamente él sólo alude a “la *moral* de la compra” (pp. 194-195) para enfatizar la necesidad no sólo de una *Ética* económica sino una *Moral* que discierne el bien y el mal en aspectos muy concretos y praxeológicos como la adquisición de artículos en el mercado: “Comprar es un acto humano que depende de nuestra voluntad y que necesariamente es moral o inmoral y no simplemente amoral (...) Según John Ruskin, ‘limitarnos únicamente a la ley de la oferta y la demanda es privilegio de los cerdos y las ratas; la ley de la acción humana es la Moral’ “...

En *El hombre libre y los asnos salvajes*, Lanza lanza en ristre frente a “los siete hombres y las tres *morales*”: Quedan en pie tres *morales*, a saber: “Del Héroe o *moral* del instinto convertido; del Santo o *moral* del afecto convertido, y del sabio o moral de la razón convertida” (con base en los libros de la Sabiduría, del Tao-Te-King y ‘Del Amigo y del Amado’ del franciscano Raimundo Lulio) (pp. 47-88).

Finalmente, en *El Arca tenía por vela una viña*, Shantidas delinea -a modo de Legado y/o Testamento- una especie de *supra-moral* en cuanto en su *Regla y Votos* puntualiza unas direcciones de crecimiento sin reverso de castigo, como un caso único en Occidente:

- Trabajo
- Obediencia (concordia y unanimidad)
- Responsabilidad y Corresponsabilidad (Joya lanciana-arquiana)
- Purificación
- Pobreza
- Veracidad (*parresía, glosa nuestra*)
- Noviolencia

Todas ellas apuntan hacia el Ser, no tanto a un ‘deber ser’ y nunca al simple ‘aparecer’. ¡He ahí la diferencia! Y valga la acotación puntual... Todo se orienta

hacia la raíz, todo pretende ser radical, por convicción y no por coacción, por autonomía y teonomía y por mera heteronomía. Lo demás viene ‘por añadidura’... Los ‘moralismos’ se caen por su propio peso, así como la ‘doble moral farisaica e hipócrita al estilo *Judas*... De ahí que Lanza del Vasto obvie los términos ‘*moral*’ y ‘*ética*’ como cumpli-mientos (‘cumpló’ y ‘miento’)... ¡Simplemente los trasciende y plenifica!

A todas luces, ¡Shantidas ataca las causas, no los efectos de la inmoralidad, cifrando toda su atención en los fines más que en los medios! Supera con creces a los tozudos ‘asnos salvajes’ u onagros acostumbrados a la errónea dialéctica ‘premio-castigo’ (EAVV, 1982, pp. 135-141, *passim*)... Basta internalizar ‘pecho adentro’ cada voto para ver su magistral lucidez y sensatez. Toda una *Moral axiológica* conforme a una escala de *Valores y Virtudes* raigales, no sujetas a mezquinos y miopes ‘intereses’... Empero, surge una ‘casuística’ con relación a cada Voto: por ejemplo, la solidez que espera Lanza del matrimonio, hoy ‘en vías de extinción’, que puede crear en muchos ‘divorciados’ falsas expectativas de rehacer su vida en el Arca (varios casos que sucedieron, muy complejos, v. gr. con curas, etc., hoy se plantean uniones del mismo sexo y adopción de niños por parte de ellas, problemas no fáciles de sortear y encarar, y a los que él no alcanzó a responder)... ¡dilemas y hasta trilemas *éticos* y *morales* muy espinosos!

Lanza esboza un ‘espíritu de la Regla’ (pp. 184-186)... Quedan las Bienaventuranzas como referente fundante y fundamental... Y ejemplos paradigmáticos como Gandhi y Vinoba (pp. 243-246)... Yo remito al testimonio *parresíastico* y virtuoso, acrisolado y refulgente de la pareja Shantidas-Chanterelle, como patrimonio *moral* tan humano como divino (EAVV, pp. 254-257).

A modo de cierre, en *Les Étymologies imaginaires* irrumpe un curioso vocablo que redondea algunos criterios morales lancianos: ‘*étiquette*’ (= ‘etiqueta’): “*Ética* no tiene nada que ver con etiqueta” o simple rótulo, aseveración lanciana que cuestiona una *ética* convertida hoy en ‘*cosm-ética*’, ‘*mim-ética*’ e incluso ‘*mon-ética*’, en todo caso una *moral* posmoderna asimilada a una *ética* ‘*light*’ (p. 134).

MUERTE / ‘SEGUNDA’...

La *muerte* es un filosofema recurrente -casi obsesivo- en Lanza del Vasto. En efecto, es objeto permanente de su meditación filosófica y de su poesía. Empieza por convertirse en una de sus *Evidencias*: “De la Noche, de la Mañana y de la *Muerte*”:

Del porvenir tienes una certeza, una sola: que has de *morir*.
Es una gracia divina, y es la que da valor a cada uno de nuestros momentos.
La que da plenifica nuestra figura.
La *muerte* es nuestro límite en el tiempo, que nos da forma y perfección.
Que cada uno de nuestros momentos esté de acuerdo con la *muerte*.
(...) Quien no muere por algo, muere por nada.
Por eso considero que es más sensato atreverse y arriesgar la vida.

(...) Que la heredera ingrata, la *muerte*, encuentre tus cofres vacíos cuando venga a reclamar su parte; que sólo encuentre los restos de una Fiesta y la morada abandonada. La *muerte* es un absurdo: es lo que no puede dejar de ser. Pero nosotros moriremos, pues esta vida no es nuestro pleno ser, sino su carencia. (...) Si piensas 'soy sólo este cuerpo', irás a donde van los cuerpos, bajo la tierra. Pero si quieres ser tu alma, vivirás en las aguas vivas de la Fuente. (PPRE, LXIX-LXXVI, pp. 24-26)

En *Comentario del Evangelio*, Lanza aborda "la *crucifixión* de Jesucristo" como tema decisivo al final (pp. 418-423), pero sus meditaciones se vieron truncadas el 30 de enero de 1948 por el *martirio del Mahatma Gandhi* -suceso que partió en dos su existencia de cara a la fundación del Arca-, cuando está abordando el 'Yo Soy' de Jesucristo: 'Conoceréis la verdad y Ella os hará libres' (...) "Entremos en la Cuaresma, los 40 días del desierto del alma, con un duelo único... recojámonos en la aridez del espíritu y retomémonos para revisar nuestra vida, y ayunar y hundir nuestro corazón y nuestro espíritu bajo la tierra... como el grano de trigo muramos para dar fruto, y celebraremos la Fiesta del despertar y de la siega" (pp. 328-332, 348)...

En *Umbral de la vida interior*, el poeta cantó metafóricamente su *muerte*: "(...) Y ya al borde del *Gran Viaje*, / aun cuando lloren tus ojos, / ¡mantente erguido y sonríe!" (UVI, p. 70, *passim*)

En *Comentario del Génesis*, Shantidas aludió a <La segunda o eterna *Muerte* (Apoc. 2:11; 20:6.14; 21:8): "El final de toda vida es un desgarramiento atroz, ruina total, abismo de oscuridad llamado 'morir de *muerte*'... desenlace fatal, la Gran Tragedia del Hombre (...) La *muerte* aparece como un retorno total al polvo de la tierra (...) pero el Amor es más fuerte que la *muerte* como dice el Cantar de los cantares (8:6)"> (LSAV, pp. 247-254).

Años más tarde, ayunando al límite 20 días (Pascua, 1957, contra la tortura en Argelia), Lanza escribió en su *Diario*:

'El dolor es un velo que nos oculta la *muerte* y es preciso apartarlo para descubrir que la *muerte* es liberación y paz. El ayuno me enseña esta certidumbre y me permite palparla. No es que temamos la *muerte* porque sea dolorosa, sino que la hacemos más dolorosa porque la tememos, porque nos aferramos a esta envoltura nuestra que llamamos 'yo' y que es nuestro límite... y la defendemos desesperadamente contra la *muerte*, en la que vemos un negro vacío, cuando en realidad es el abrazo del infinito que viene a llevarnos, la marea de la Vida eterna. El ayunante ve de hora en hora subir la *muerte*, sin temor, sin lamento, sin énfasis trágico, sin pensamiento fúnebre, sin fantasmas. Se asombra de no encontrar ese sufrimiento hacia el que corría a pecho descubierto'. El último día llega este telegrama de la India: 'Dios bendiga vuestro *Satyagraha*. Espero ayudar fundiendo mi corazón con amor.' (Vinoba) (LANV, 1977: pp. 86-87).

Finalmente -rematando este sondeo a las obras lancianas-, vemos en nuestro Testigo del Siglo XX en *El Arca tenía por vela una viña* un tanatofílico y no un tanatofóbico, como hoy nos inculca la epidérmica vida posmoderna, donde la muerte es el ‘aguafiestas’ que nos relativiza de raíz la vanidad humana... Efectivamente, Lanza plasmó sus Memorias, y al final -tras sus *Plegarias Arquianas*- compuso su epitafio último en castellano -a renglón seguido del de Chanterelle-, presagiando su vuelo final: “¡Oh viviente que pasas, / escucha: / El peor de los males / -la muerte-, / ¡me salió bien!” (EAVV, p. 257; LLN, p. 160)... Él personificaba “la cascada” que había descrito: ‘Inmortalidad esencial, salvación del alma’ (Pagni, 1981: pp. 147-148).

Tratándose del acontecimiento -junto con el nacimiento- más importante de nuestra existencia, es preciso no teorizar y evocar la *Muerte* (mejor *Pascua o Glorificación*) de nuestro protagonista Shantidas: cual Hombre de Dios, Hombre de Paz y Testigo de lo Absoluto, llega al epílogo de su vida terrestre, al desenlace de su vida y la inmersión en la Eternidad. Con razón había declarado en Entrevista a la Televisión Francesa: “Es preciso prepararse para la *muerte* por medio de desapegos sucesivos, por la meditación profunda, pues ella da a todos nuestros instantes su valor único... El Presente implica estar presentes a Él con plenitud”. Maité Etxegaray, Compañera vasca del Arca (+2019, con quien tuve el don de escribirme en 1979), nos cuenta los *Últimos Días del Peregrino en España* (*Revista Tercer Planeta*, 1981, No. 04, pp. 31-34) -el país en el que verá todo en su final transparente-, donde compartía con la Comunidad de La Longuera, la más joven, y que fuera su entorno del postrero parto espiritual. Llegó con las estrellas, pálido y fatigado, pero colmado de proyectos (la 'Schola Gregoriana'...), al 'Valle de Cristal' (así llamaba él toda tierra acogedora), valle de cielo azul... Hablaba poco y contemplaba mucho, como aspirando la Vida; estaba presente a todos (...) 'Me alegra servir todavía para algo', dijo.

Así se desarrolla la escueta narración; entresaco lo que más me impresiona:

Venerable figura muy adelgazada (...) Padecía una tos crónica, que lo forzó a dejar de bañarse en el cristalino Río Segura (...) Y contemplaba la luna inmensa (...) Participó feliz en la Celebración Eucarística de Navidad (...) Y luego se agravó de pulmonía... Apenas si comía, y bebía sólo agua pura (...) Mirada azul y penetrante, suspendida (...) Afirmó: 'El día de mi *muerte* cantadme esto: '¡Jubilate Deo! Quanta fecit Dominus anima mea'... Y confió al más allegado su 'Epitafio' (...) Contemplaba las montañas, los olivos y el río... Decía sentirse en su tierra natal de San Vito (Sicilia, Italia), por el clima y la luminosidad... Las adelfas reflejadas en la transparencia del río le subyugaron (...) Trabajador incansable, seguía escribiendo sus últimas 'Noticias del Arca'... O pensativo y soñador, con la mirada lejana. La noche anterior ofreció la alabanza litúrgica, sentado, con las manos unidas y los ojos cerrados, orando con mucho fervor; comulgó con todos ese domingo... Y el 5 de enero (1981), Vísperas de la Epifanía, estuvo contemplando largamente la lontananza, todavía erguido en su figura noble, bella y querida (...)

Maité registró la última charla -interrumpida tantas veces por los accesos de tos-, coloquial exhortación a la fidelidad en la misión profética encomendada a la Comunidad noáquica del Arca...

Leyó aquella noche sus últimas poesías y, súbitamente, se cayó de sus manos el papel y vino la agonía, la lucha entre la vida y la muerte... Quedó sin habla, pero consciente tras el coma. Entonces supo que iba a morir y se encaminó sereno hacia la muerte, aceptándola plenamente y abandonándose como un niño... Sufrió vómitos de sangre (...) Se dejó conducir al hospital más cercano, aunque sentía horror por las instituciones de medicina oficial... No daba respuesta alguna... Fue el silencio desgarrado de la despedida... Viaje a dos horas hasta el hospital de Murcia, los ojos cerrados, sin un suspiro ni una queja, consciente de todo, su mirada penetrante clavada en el paisaje o en sus acompañantes (...) Ya en el hospital, apretó fuerte con sus manos a los circundantes... Algo le alivió el oxígeno, mas se dirigió hacia ese paraje misterioso que se llama Muerte (...) Entonces sus ojos azules se abrieron y se posaron fijamente en algo invisible para nosotros, y sin un suspiro o estertor, casi imperceptiblemente pasó a la Vida Eterna: *'In manus tuas Domine Commendo Spiritum meum. Amen'*... Todos cantamos este versículo tan amado por él, en la sala de urgencias (...) Y una sonrisa maravillosa de paz de un Shantidas nuevo quedó plasmada en su rostro, nos hizo saber que ya era Bienaventurado y que el gozo pleno había entrado en su alma. Él abrió un camino que sobrepasa nuestras fuerzas... Junto al Gran Viviente vives en nosotros. ¡Aleluya!

La campana de la Llamada que había bendecido el Peregrino en Navidad -la que debía presidir los actos de la Comunidad naciente-, dobló por él. Alcanzó la Liberación definitiva -nos dice acertadamente un admirador suyo, Antonio López Baeza-,

El que elevaba a categoría de divinos la minúscula flor de la pradera y el silencio germinador de la espiga. El que abría con su mirada catedrales de adoración a Dios en la Naturaleza y fiestas a la Vida con liturgias de alas y de fuentes rebrotando del seno misterioso del Amor (...) El que buscó la libertad humana en el camino andado en la pobreza, el don de sí y la contemplación... El que se dejó cegar por la Presencia del Invisible y fue sabio en la 'necedad' de quien todo lo espera... El que se hizo lo bastante pequeño y niño como para poder entrar por la puerta estrecha... El que se hizo lo bastante puro como para emprender el vuelo a lo Inasible... ¡El que agregó el peso de todo su ser a cada una de sus ideas y de sus palabras! (*Ibíd.*)

Así, el Peregrino, incansable buscador de la Verdad, la Belleza y el Amor, culminó la parábola heroica de su vida entre la tierra y el Cielo... Según los 'especialistas', debido a un 'ictus cerebrovascular'... Yo diría que llegó a su vértice, a su culmen, en luminosa Epifanía, en la Fiesta de la Manifestación, Misterio tan amado y profundizado por él... Era 'La Marcha de los Reyes 'al vivo... Tras dos largos meses de itinerancia por tierras de Vizcaya, Granada y Albacete, le llegó la Hora de su Partida en este recodo de su andadura: en la Comunidad situada en cercanías de Elche de la Sierra, la más novicia Arca... 'Muerte callada y extranjera', como la que se auto-cantara Gabriela Mistral. Como lo había soñado Lanza de niño,

¡en el Valle Encantado se tornó Cristal! Porque todo retorna... Y empezó su tiempo de Belleza y Gloria que había vislumbrado días antes, al hablar de España como "país de eterna primavera". ¡Fue entonces cuando encontró con creces *La Cifra de las Cosas*! Cabe mencionar que uno de sus próximos proyectos era viajar prontamente a *América Latina*, en orden a consolidar la labor desarrollada durante 20 años en siete peregrinaciones... (Mi amigo Antonio Seghezze, Fiel y Aliado pionero del Arca en Argentina, me hizo llegar hace 15 años, vía *internet*, un opúsculo de anécdotas de Lanza en sus viajes hasta Tierra de Fuego, algunas de ellas alusivas a sucesos triviales, y otras a sus campañas no violentas y sus quilates espirituales...)

Su cuerpo fue sepultado en la Fiesta del Bautismo de Cristo (10 de enero), también un día muy significativo para él, al lado de su amada Chanterelle, en la colina del Arca-Madre, La Borie Noble... Dos obras quedaron inéditas hasta su muerte: *David Berger* (1988), poema contemporáneo de *La Passion*, que nos muestra al pastor y fiel amante de Dios, y retrata su drama y tragedia vocacional cual inerme David venciendo al Goliath moderno del error y la violencia... Y *Les Étymologies Imaginaires* (1985) -ya mencionada-, obra ingeniosa sobre "la verdad, la vida y la virtud de las palabras", que él re-creó permanentemente. Esta última hermosa obra póstuma a manera de 'suite' para las demás. Quedaban, por si fuera poco tan inmenso caudal, grabados en mármol como "el nacimiento de Eva", y "Noé" en marfil, dibujos y autorretratos como "el beso de Judas" (plasmados durante sus largas y penosas andaduras); acuarelas e invaluable tallas en boj -aquella dura madera con que hacen los remos para bogar 'mar adentro'-, como "el Calvario" y su bastón de Peregrino, tallado durante sus arduos ayunos... Impresiona en el bordón la figura del Profeta Elías, a quien veneraba y traslucía como si fuese él su trasunto y réplica viviente (*Noticias del Arca*, Barcelona, 2001, 3 números del Centenario de natalicio).

... ¿Y su **LEGADO**? Editorial Du Rocher (Francia) ha reeditado en la última década la Obra completa de Lanza. Continúan apareciendo nuevos títulos, que conviene reseñar en orden a continuar esta búsqueda interminable: *Les quatre piliers de la Paix* ('Los cuatro pilares de la Paz'), *Le Grande Retour* ('El Gran Retorno', 1993), *Pages d'enseignement* ('Páginas de enseñanza', 1993), *Lettres des sources* ('Cartas de las Fuentes', en prensa todavía...). Editorial Eolienne ha lanzado *Deux contes* ('Dos cuentos', 2001). Contamos con la biografía detallada: *Lanza del Vasto: Sa vie, son oeuvre, son message*, por su amigo entrañable Arnaud de Mareuil (Daugles, 1998), que nos ha permitido completar, con más hondo buceo, este esbozo y balbuceo...

De hecho, lo más importante de estas obras, 'lo Único necesario', 'la mejor Parte' que él siempre buscó, lo sumo y el zumo de su vivencia, ya nadie puede arrebatárselos, y nos queda la tarea de internalizarlos 'pecho adentro', "en el reino de los collados eternos": "Celui dont le règne est la joie des collines éternelles (*David Berger*, cit. De Mareuil, 1966: p. 74).

... Se cumplieron entonces portentosamente todos los "*Epitafios*" que había escrito el Poeta desde su misma juventud: "Aquí yace vuestro mañana, vivientes, pasad (...)" ("El Epitafio de los Vivientes", *Le Chiffre des Choses*, p. 220). En verdad

que su ser recibió "el perdón de la Madre Tierra", presentido también en su "Epitalamio" con sus eufónicas aliteraciones y paronomasias de los textos originales: "Oh Lontananza, no llores nuestros largos tedios: / ¡nosotros somos desposados con la Gloria en la *muerte!*"

Y, no menos elocuente, es su "Epitafio" escrito en Chipre (1938), de regreso del Oriente, al tener su pleno cumplimiento en su tránsito definitivo:

Él es como la muerte:
el desierto de oro de la sal,
el desierto negro de los mares profundos,
el desierto frío a los extremos del mundo,
el desierto puro del Cielo imperecedero.
Él es como la muerte,
¡el desierto de un grande corazón sin deseo ni remordimientos!
(*Le Chiffre des Choses*, p. 223).

Asimismo, se plenificó lo que había cantado en su "Epílogo": "Todo aquello (lo vivido), ¿algo me podrá añadir? / ¡Oh corazón, ora!" (*ib.*, p. 224). En fin de cuentas, toda su Poética y su visión profética siempre estuvieron enfocadas hacia este momento estelar; su Vida y su Obra siguieron un armonioso proceso de despojo -como el del Árbol en Otoño- hasta quitar todo lastre de hojarasca vana:

Indiscutiblemente -sin dejar de reconocer en Lanza del Vasto algunas limitaciones personales inherentes a la naturaleza humana-, es preciso justipreciar que pocas veces en la historia se dan casos como el suyo, en que se conjugan de forma refulgente y traslúcida, tantas facetas humanas en una misma persona: *el sabio, el artista, el héroe, el pensador y el santo...* (*El hombre libre y los asnos salvajes*, pp. 50-64). Dimensiones que, articuladas armónicamente, hacen pensar en un auténtico "*Maître de Vie*" o "*Maître des Plénitudes*", 'maestro de vida y de plenitudes', expresiones mencionadas por él en sus obras *Noé* y *La Trinité Spirituelle* que, con creces, pueden atribuírsele a su misión, máxime en esta época en que proliferan seudolíderes, 'gurús', 'maestros' y preceptores de tantas pelambres, que devienen luego en ególatras y 'posudos' fetiches y fantoches de consumo... He aquí, pues, un hombre plural -mucho más que polifacético- y, al mismo tiempo, tan unificado y compacto, de alto perfil y sin fisuras, quien, a medida que pasa el tiempo (a 120 años de su nacimiento y 40 de su muerte) se agiganta día a día en su talante y talento... A quien, usando su misma expresión irónica en la obra *Judas*, ¡debemos 'perdonarle su grandeza'!

NADA / TODO

Este díptico palpita en el corpus lanciano. En efecto, Shantidas aplicó la *conciliación de los opuestos* en un perenne oxímoron que plenifica las paradojas y resuelve las aporías en armonías, al límite de la transgresión. De hecho, en sus *Diarios (Viatique I)*, pp. 271-351, Livres VIII-IX, Florencia, Italia, 1926, a los 25 años de edad) aparece su tan refulgente como sabio aforismo: "*Rien qui ne soit tout*" (=

‘*Nada que no sea todo*’)... En mí, particularmente, provocó un deslumbramiento y trastocó mi mente: A todas luces, no debemos conformarnos con verdades sesgadas, soslayadas, sino aspirar a la totalidad en todo... Superar la miopía que nos limita a verdades a medias, en un mediocre conformismo. ¡Ay, lastre de la historia humana!

El joven Giuseppe Giovanni Lanza buscaba la sabiduría en pleno... ‘La unidad, la complejidad y la altura’ (p. 279). Abordaba la Filosofía como ‘plan de la meditación de los Principios y los Misterios e incluso la profecía teológica’ (p. 281). ‘Vivir es vibrar’ con esta Verdad suma. Su conclusión fue precoz y maravillosa:

*Rien qui ne soit tout:
La pensée, c’est tout.
La poésie, c’est tout.
La religion, c’est tout.
L’amour, c’est tout.
Rien qui ne soit tout!*

*(‘Nada que no sea todo:
El pensamiento es todo.
La poesía es todo.
La religión es todo.
El amor es todo.
¡Nada que no sea todo!)*
(LV I, p. 309, *passim*).

Más adelante, en sus *Principios del retorno a la Evidencia* acota con lucidez contundente: “Dios es *todo y nada*. Es, no es, es” (CLIII, p. 52). “El Ser y la Nada” (‘Néant’ mayúscula) confluyen, y le tuvo la respuesta a Jean Paul Sartre. En *Las Cuatro Plagas* el Patriarca-Peregrino preconizó y postuló una respuesta totalizante: *Economía, Política, Autoridad, Justicia, Trabajo, Agricultura y Ganadería, Medicina y Dietética, Psiquiatría, Convivencia, Espiritualidad (mental, verbal y actitudinal), Educación y Arte noviolentas* (LCP, pp. 329-331 / amplificada 15 años más tarde en LANV, p. 60)... “Nada que no sea todo”.

En sus *Peregrinaciones* percibimos un Lanza que fue tras una verdad praxeológica y *parresiástica*, holística y sinérgica que encontró en *Mahatma Gandhi* y 15 años más tarde refrendó en *Vinoba Bhave*. Asimismo, en sus *Comentarios Bíblicos* también captamos a Shantidas asumiendo el *Evangelio* en toda su radicalidad y 20 años después re-leyendo el *Génesis* con una antropovisión integral centrada en la Estrella de David y/o Sello de Salomón. Conviene aclarar que el sentido de *totalidad* en Lanza no se debe interpretar como cierre a la *alteridad*, así como su *integralidad* no debe extremarse hasta el *integrismo*... Asimismo, es simplista rotularlo y estigmatizarlo a él como un ‘reaccionario’ más (corriente vinculada al conservadurismo), cuando su actitud noviolenta y combativa fue radicalmente revolucionaria.

Ahora bien, en algunos casos el *Todo* y la *Nada* se tornan disyuntivos y pueden polarizarse: puesto que la radicalidad de la *Noviolencia* no admite

componendas o arreglos corruptos (“El Amor y el mundo”, EHLAS, 1977: pp. 124-139)... ¡O somos o no somos en la dialéctica a veces implacable de la vida! ¡Así fue la *locura de este Nuevo Noé ‘para evitar el fin del mundo’!* (1973, 1984: “Imagen del Arca”: todo en ella... pp. 100-121, *passim*) Por ejemplo, en la *Objeción de Consciencia*, donde no hay lugar a medianías oportunistas, aunque los pros y contras se balancean en un ‘empate técnico’ que plantea problemáticos dilemas éticos (cf. UVI, ‘El gran miedo’, p. 214)... ¡Tenemos el caso emblemático de *Judas*, quien tuvo el *Todo* mayúsculo y prefirió la *nada* minúscula! ¡Oh ceguera imperdonable!

Finalmente, en *Presentación del Arca* (1961) y *El Arca tenía por vela una viña* (1982) (en un arco de más de 20 años de maduración e intentos) nos apropiamos el *todoísmo* lanciano contrapuesto al deplorable *nadaísmo* o nihilismo actual (sinrazón, sinsentido y sinsabor globalizados): la *heterotopía* que soñó Foucault o denominado *Altermundialismo* (‘*Otro Mundo Posible*’), más que una utopía más. Su ADN místico y profético, en suma *parresiástico* en portentosa se plasma en respuesta praxeológica: *El coraje de la verdad: Otro modo crítico y específico de ser, (im)pensar, decir y vivir* (Borda-Malo, 2019)...

“Oh Tú, el más allá de todo...

Tú tienes todos los nombres”.

(EAVV, pp. 253-254, plegaria de Proclo, discípulo de Plotino, *passim*).

NOVIOLENCIA (‘AHIMSÁ’), ACTIVA Y REVOLUCIONARIA / ‘PACIFISMO’

Actitud revolucionaria, tajante y contundente contra toda forma de *violencia* y a sus causas estructurales: injusticia y maldad humana en todas sus formas, que impiden la auténtica Paz... Se trata del antídoto contra toda violación de la ley natural... *Mínimo y máximo ético* -al mismo tiempo- en maravilloso oxímoron de la caridad cristiana, en tanto apunta hacia el amor al adversario y su conversión. Usamos el *neologismo*, *sin guión* para denotar su unidad y no separatividad: *Noviolencia*.

Muy a diferencia de la anterior, pues tiende a confundirse con ella, el ‘*pacifismo*’ trata de una *actitud reformista* que se conforma con atacar los *efectos* de la *violencia* (*passim*): “Por eso hay tantos pacifistas y tan pocos noviolentos. Porque para autodenominarse ‘*pacifista*’ basta con rechazar los efectos, pero para poderse llamar ‘*noviolento*’ es preciso renunciar a las causas” (*Vinoba, Diario de Shantidas*, 1964: p. 169). Pocos como Lanza han captado esta verdad diamantina; de ahí que con frecuencia la Noviolencia la convierten los ‘pacifistas’ en táctica y estrategia, estratagema que a la postre fomenta la guerra. Asimismo, el término ‘*pacificación*’ se torna ambiguo y ambivalente, pues históricamente está viciado de *violencia* y *barbarie* (recuérdese al ‘*pacificador*’ Pablo Morillo en Colombia durante la Colonia y su misión exterminadora)... Al respecto, persisten giros lingüísticos absurdos como ‘banda de guerra’ en lugar de ‘banda de paz’ en los planteles educativos. Muchas cosas malaprendidas.

En *Preceptos del retorno a la Evidencia* aún no se explicita, así como tampoco en *La Trinité Spirituelle*. En su obra poética *Le Chiffre des Choses* irrumpe el poema “Gandhi, grande Âme” (1936 / 1953, pp. 95-97), que es prelude del Shantidas testigo precursor y pionero de la *Noviolencia* en Occidente:

Solo vencedor de la fuerza y del imperio,
(...) vencedor del oro y de la máquina,
Gandhi, gran alma.
Vencedor de la prisión y los suplicios.
(...) Capitán de los desarmados, padre
de los parias, vengador de la injusticia
que la costumbre y los dioses amparaban,
misterio de claridad (...)
Vencedor de los tribunales, juez de jueces,
solo conquistador por la sangre de sus hermanos,
soldado de paz en quien la conquista es don
armado de fuerza y de perdón,
Gandhi, gran alma.

(...) Rey por derecho divino de santidad,
vencedor por amor del mundo
y de sí mismo,
de corazón abierto y manos abiertas,
en quien la victoria es un descubrimiento
de humana grandeza.
Simplicidad cortante de todas las tramas.
Gloria solar del torno, hilo de candor:
¡Gandhi, gran alma!

Un rastreo genealógico del tema medular de la *Noviolencia* en Lanza del Vasto nos remite a *Las Cuatro Plagas*: Shantidas destina más de 20 acápites explícitos al tema que ha sobrecogido su espíritu durante cerca de 30 años, y a cuya juiciosa lectura y meditación remitimos: “*Descubrimiento de la Noviolencia*” (p. 277); “*Ciencia moderna y Noviolencia*” (pp. 277-278); “*La antigüedad de la Noviolencia*” (p. 279); “*Los tres milagros históricos de Gandhi*” (p. 288); “*Una liberación nacional sin armas*” (p. 289); “*el Satyagraha gandhiano*” (pp. 290-291); “*La fuerza de la justicia o Noviolencia*” (p. 295); “*Las dos fuerzas: de la espada versus del Espíritu o Noviolencia*” (p. 297); “*Piedra de toque de la Noviolencia*” (p. 304); “*La Noviolencia, el amor y la caridad*” (pp. 305-306); “*La Noviolencia en el error*” (p. 311); “*Los abusos de la Noviolencia*” (p. 312); “*La carta de la Noviolencia*” (p. 315); “*La Noviolencia, arma de los mártires*” (p. 315); “*Atila ante los leones y los lobos de la Noviolencia*” (p. 316); “*La Noviolencia, fundamento relegado de la Iglesia*” (p. 317); “*La Noviolencia revolucionaria del Siglo XIX*” (p. 319); “*Presente y futuro de la Noviolencia*” (pp. 321-323); “*Los primeros pasos noviolentos: preparación secreta, privada y pública*” (pp. 324-327); “*El Arca o cofradía de gandhianos de Occidente*” (pp. 328), y “*Elementos de una economía, una autoridad y una justicia noviolentas*” (pp. 329-331).

En el mismo desarrollo genético-progresivo, encontramos en *Comentario del Evangelio* tres capítulos estelares fundantes en el constructo lanziano, pero que contrastan: “Las Bienaventuranzas y la sal de la tierra” (pp. 129-150); “Amad a vuestros enemigos o la caridad” (pp. 165-181), y “Los mercaderes expulsados del Templo” (pp. 216-220). Asimismo, en las Peregrinaciones a la India saboreamos el encuentro de Lanza con los dos más fieles e indiscutibles testigos de la Noviolencia del Siglo XX en toda la Humanidad: *Mahatma Gandhi* y su auténtico heredero, *Vinoba Bhave*, dos libros de obligada meditación por cuanto revelan pormenores gandhianos desconocidos por todos sus biógrafos...

En *Umbral de la vida interior* un dossier de cinco capítulos sobre la *Noviolencia*, que Lanza consideraba referencial en su toda su obra, a saber:

- “Preguntas y respuestas en torno a la Noviolencia” (pp. 121-123);
- “La Noviolencia activa” (pp. 151-168);
- “Noviolencia y defensa legítima” (pp. 169-175);
- “Noviolencia y caridad” (pp. 178-185);
- “La Noviolencia pasiva” (pp. 186-190).

Algunos de estos textos (2 y 3) los duplicará Lanza 15 años después en *La aventura de la Noviolencia* en la parte intitulada “Definiciones de la Noviolencia” (pp. 13-68), añadiendo “Solución comunitaria” y “La causa profunda de una guerra” (pp. 55-68), contexto donde insertará los pasos dados por el Arca (esbozados ya en *Las Cuatro Plagas*) y Las siete evidencias que nadie quiere ver o Axiomas de la Noviolencia (pp. 62-68, reveladora añadidura que no aparece en la versión original francesa). Y después vienen las tan epopéicas como paradigmáticas *Campañas de la Acción Cívica Noviolenta* (pp. 69-198, *passim*), dignas de ser meditadas al detalle...

En *La Subida de las Almas Vivas (Comentario del Génesis)*, Shantidas sólo al final -última página- propone y explicita la *Noviolencia* como antídoto del “Antigénesis apocalíptico” (SMBE; Rognon, 2017, *passim*)...

La *Noviolencia* de san Martín de Tours, de san Francisco de Asís, de Ibrahim Ibn Adham, de Fox, de Penn, de Gandhi, de Kimbangou, de Martin Luther King; el Bhagavad Guita, el Tao-Te-King, el Dhammapada de Buda, el budismo zen, y las pequeñas apologías de los Hassidim judíos: La Subida de las Almas Vivas, al Encuentro con el Espíritu Vivificante! (p. 261, *passim*)

El hombre libre y los asnos salvajes: esta fue la audaz y *parresiástica* respuesta de Shantidas ante la ‘revolución inaudita de Mayo de 1968 y su romanticismo guerrillero en cabeza de Che Guevara y el cura colombiano Camilo Torres Restrepo’, a quien nuestro pensador conoció en Bogotá en 1964, cuando testimonió con audacia la *Noviolencia* en la incendiaria Universidad Nacional (pp. 1-4).

Finalmente, en *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo*, Shantidas esbozó en Norteamérica -sobre todo en su ‘conferencia de prensa’ (pp.

109-117)-: “El Evangelio del siglo actual es la *Noviolencia* activa y militante que combate de raíz el mal, la revolución total, que comienza por uno mismo, la que no comienza echando por tierra las instituciones, sino cambiando los corazones” (pp. 11, 45).

Y en *El Arca tenía por vela una viña* el Legado lanciano fundamental es el *Séptimo Voto de Noviolencia y la resolución de los conflictos*, que impacta sobremanera por su precisión diamantina y monolítica, acrisolada durante 50 años de militancia gandhiana (pp. 168-179, *passim*). Asimismo, Lanza dilucida con igual experticia médica -bisturí en mano- “la autoridad y las fuentes de la violencia legítima”: “Derecho de defensa y de conquista, el apego a las riquezas (y el derecho de adquirirlas sin límites), la justicia violenta o castigo de los delitos por las penas, y el poder político establecido y sus dos brazos: el ejército y la policía” (pp. 189-196). También aborda el complejo tema de la ‘unanimitad y la concordia’, hoy en vías de extinción hasta en las instituciones religiosas... La “Oración cristiana por Mahatma Gandhi” cierra con broche de oro la Noviolencia gandhiana (pp. 244-246, *passim*, cual dechado universal de la praxeología cristiana más auténtica)

He aquí *La locura de Noé* en todo su esplendor: los últimos clamores del Peregrino y ‘Servidor de la Paz’: más ecos de las *Bienaventuranzas* (pp. 94-99) y resonancias de la *Noviolencia* como ‘anchura de las dimensiones del espíritu’ (pp. 135-139, *passim*)... Como todo gran sabio, Lanza se reduce a pocas convicciones -más que ideas- simples y reiterativas a ultranza. Como *Apéndice* -en sus tres estelares Entrevistas a modo de *Diálogos*- el ‘Neo-Noé’ propuso “*Una vita non violenta*, siendo gandhianos en Occidente”, de la mano con el monje trapense Thomas Merton (Pagni, 1981: pp. 83-114, *passim*). Por su parte, Doumerc se explaya en otro tópico noviolento: “*Sacrifice et non-violence*” (pp. 43-56).

Ahora bien o ahora mal, yo traté de plasmar una síntesis de esta ‘entrada’ o ‘voz’ en *Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la razón violenta: según el filósofo neo-tomista Joseph Jean Lanza del Vasto* (2011, *passim*), a la cual remito para un estudio y meditación más exhaustivos.

OBEDIENCIA / UNANIMIDAD, CONCORDIA

Este tema se convierte en filosofema y es un pilar de Lanza del Vasto en su constructo praxeológico bautizado El Arca. Efectivamente, constituye el segundo voto de esta comunidad neo-noáquica, pero no se trata de cualquier tipo de *obediencia*, y menos proclive a la sumisión o servidumbre, una de *Las Cuatro Plagas* que denunció *parresiásticamente* el profeta italo-francés. De hecho, en su Drama, *Judas* fue un irredento *des-obediente*.

Ya desde su texto testimonial intitulado *Presentación del Arca* (1961: pp. 15-23), Shantidas intentó *conciliar* seis polos considerados antagónicos, en un maravilloso oxímoron (acápite titulado “Similitudes y diferencias: Conciliación de opuestos en conflictos religiosos y entre naciones, clases y razas”), maravilla hasta ese momento no realizada por pensador alguno, sino por Gandhi y Vinoba:

- *Obediencia* y Libertad
- Fiesta y Trabajo
- Acción y contemplación
- Oriente y Occidente
- Reclusión y Presencia
- Tradición y Revolución

La *obediencia* lanciana no es un acto de dependencia de una persona, sino -a la usanza de los primeros cristianos (Hechos de los Apóstoles 2:44; 4:32; 5:12) una actitud de *obediencia* a la Voluntad divina mediada comunitariamente por la concordia ('un solo corazón') y la unanimidad ('una sola alma') (pp. 17-18)... Parte de un sentido de 'autoridad' puntualizado *supra*, que procede del latín '*auctoritas*': 'Hacer crecer'... Se trataba de una convergencia total inspirada en la 'plegaria sacerdotal' de Jesucristo en el Jueves Santo, su *Testamento*: "Que todos sean uno para que el mundo crea" (san Juan 17:21, Encíclica ecuménica *Ut unum sint* del Papa Juan Pablo II, 1995). Este sentido es mucho más que un simple consenso, tan en boga hoy, minimizador del ejercicio del poder, que en el ámbito religioso asume el sentido de 'jerarquía' (= 'poder sagrado'), término en gran medida anti-evangélico que ha causado tantos daños a lo largo de la historia humana como de las peores formas de 'razón violenta' (Borda-Malo, 2011, 2019, tesis sobre Foucault, filósofo crítico del poder).

A decir verdad, en un lapso de 20 años Lanza madura este sentido de *obediencia* (= lat.: '*ob*', alude a 'contra' / '*audire*', escuchar) en tres proyectos arquianos experimentados con no pocos tropiezos y dificultades. De hecho, en *El Arca tenía por vela una viña* Shantidas decanta y encanta este segundo Voto arquiano:

Es la puesta en práctica de la unidad, que empieza por la *obediencia* primaria a sí mismo y la propia consciencia; constituye la unidad interior y se concretiza en la voluntad, mediante un trabajo de unificación de un ser responsable y consciente, maduro en cuanto llega a la cumbre de sí mismo, en un sacrificio parcial o total de sí, que conduce a la libertad (...) Llega a extremos como la '*desobediencia civil*' en cabeza de héroes y testigos como Gandhi o Thoreau, y a la *Objeción de Consciencia*, en cuanto que el hombre es superior a toda colectividad de seres humanos (...) Se presenta en tres modalidades: *ciega o servil*, prohibida por el Arca; *civil o inteligente* -que da lugar a un margen de iniciativa-, y la *espiritual o mística*, que se ofrece a Dios deliberadamente en una Regla, e impide toda mentira por una causa y responde a un trabajo interior de primer plano... y se alterna con el mando, como forma también de *obediencia*. Se trata de *obedecer* a los Principios, a la Regla y a sí mismo. En el Arca a quien no puede *obedecer* se le pone a mandar... (EAVV, pp. 129-134, paráfrasis y cursivas nuestras) .

Ahora bien, en *Las Cuatro Plagas*, Shantidas esbozó la Regla del Arca ya asumida 'en espíritu y en verdad', que aquí vemos en estado embrionario..."*Obediencia: obedecer* a las Reglas y a las disciplinas del Arca, así como a los jefes que sirven mediante el mando y el consejo, y de llamarnos unos a

otros a la *obediencia*” (p. 334). Sentido que hace la diferencia con respecto a las tradicionales comunidades religiosas, donde se abusó no pocas veces de este voto al desvirtuarlo por un verticalismo autoritario y maquiavélico.

El tema es complejo y causa y consecuencia de no pocos conflictos, pero muy trascendido en el ámbito lanciano-arquiano. La *obediencia* -en tanto se identifica con la humildad en la verdad (*parresía*)- bien entendida hacia Dios se convierte en antídoto del Pecado Original, porque éste tuvo mucho de ‘desobediencia’ (LSAV, pp. 221, 260) y, por ende, *Noviolencia* o no violentación de todo, otra forma de esa Caída.

En *La locura de Noé*, finalmente, se realiza una meditación lanciana intitulada “*Obediencia y libertad*” (de 1980, pp. 80-84), donde Lanza plasmó un legado del tema.

ORIENTE / OCCIDENTE

China aportó la Sabiduría. India la Santidad.
Arabia el Heroísmo. Grecia el Genio.
Y con el cristianismo todos convergen en el ser del Uno...
(*Viatique II*, 1991: p. 346)

Se trata de otro díptico o binomio que se torna oxímoron en Lanza del Vasto, y se convierte en columna vertebral del constructo lanciano. El poeta busca *La cifra de las cosas* independientemente y más allá de la milenaria bipolaridad *Oriente-Occidente*, cual Nuevo Noé rescatando las ‘semillas de vida’ de ambos universos en un pluriverso innovador e insospechado... Como el tema anterior, se remonta a *Presentación del Arca* (1961: p. 20). Autores como Rudyard Kipling recalcaron la incompatibilidad de los dos hemisferios, pero Lanza -inspirado en el oriental Mahatma Gandhi- planteó la convergencia de las dos O---O... El poeta Rabindranath Tagore también entabló un puente entre los dos. “Los dos hilos se entrecruzan”, acotó Shantidas (con sobrenombre oriental), y completamos: *Oriente* es la urdimbre del telar y la trama es *Occidente* con su ambigua lanzadera...

Asimismo, veinte años más tarde, Lanza decantó de modo escueto esta simbiosis -la mejor denominación biológica sin minimizar el oxímoron- en *El Arca tenía por vela una viña* (p. 93): “El Arca está hecha del encuentro *Oriente-Occidente*”, apuntaló Shantidas. El primero ha sido ‘sinónimo de ciencia oculta, de especulación religiosa y sabiduría mística’ (perfeccionamiento endógeno, fuerza centrípeta), mientras el segundo de acción y progreso exógeno (fuerza centrífuga)... Y, paradójicamente, “la lección de Gandhi es también de vida exterior y de acción cívica”...

Lanza del Vasto empezó por reivindicar la filosofía tomista en una sabiduría de relación y conciliación (*La Trinité Spirituelle*). Enseguida, en sus peregrinaciones a la India reencontró las Fuentes primigenias, primordiales en personas sabias como Gandhi y Vinoba... Logró construir un puente entre Oriente y Occidente, aunando salomónicamente al Gandhi ascético y espartano con la estética de Tagore... Maravilla de conciliación. Más tarde, re-leyó y re-interpretó en sus

Comentarios de la santa Biblia (*Evangelio y Génesis*) desde el bagaje interior oriental, resolviendo en armonía el Amén y el Om, al mismo tiempo sin sincretismos chocantes...

En *Umbral de la vida interior* -compendio de la espiritualidad del Arca- se capta una integración portentosa de *Oriente y Occidente* en la *Noviolencia* praxeológica llamada a permear la vida humana en todas sus esferas. Convergen el Evangelio y el Bhagavad Gita, la Imitación de Cristo y el Tao-Te-King en su esencia interior, la Patrística cristiana y la espiritualidad carmelitana, el budismo y el sufismo, guardadas proporciones, reconociendo que a todas sus culturas las cobija el nefasto Pecado Original cognitivo. Juntos, por igual (ambos cultivaron 'el arte de la guerra' y la barbarie generalizada), requieren la *Conversión* radical "para evitar el fin del mundo" por 'el diluvio de fuego'... Hoy estamos viendo a ambos hemisferios depredando el planeta en fatal ecocidio.

PALABRA / VERBO

"La *palabra* es el hombre", me repetía mi padre y nunca supe si el aforismo era suyo... Después aprehendí en Gabriela Mistral: "Las dos más grandes posesiones del ser humano son su alma y su habla" (Borda-Malo, 2015). Pues, en Lanza del Vasto constaté y capté lo mismo: su amor entrañable a la *Palabra*, al *Verbo* en tanto 'Arké' o Principio, y al 'Logos' como sumatoria oriental de *Pensamiento, Palabra y Acción*, ecuación que nunca se aprehende en la academia (*Comentario del Evangelio*, Protología o "Principio o Logos según san Juan, y el Verbo en la tradición hindú", pp. 60-71, *passim*). Meditación complementada en su *Comentario del Génesis* <"El verbo crear"; "El verbo como imagen sustancial"; "Palabra y conocimiento: los grandes idiomas sagrados o primordiales como el hebreo, el sánscrito y el chino se proclaman herederos de la *palabra* adámica, y hasta del *Verbo divino* por el cual toda cosa fue proyectada en el ser (...) Los Antiguos de todas las tradiciones supieron siempre que el *lenguaje* es un don divino"; pp. 40, 63, 196-197>.

En efecto, en *Les Étymologies imaginaires* (1985: pp. 203-204) Lanza vincula el vocablo 'mot' con 'motus', movimiento. Juega genialmente con raíces interlingüales, ligando 'verbo' con 're-verberar' y re-creando el lenguaje... *Palabra* con parábola... Pensamiento que se expresa o exprime en palabra y se plenifica y traduce en acción (*passim*). La *palabra* se le convierte en silencio a Shantidas, pero al mismo tiempo lo vuelve un maestro de la *parresía* (*parresiasta como Gandhi*), hipótesis que arriesgamos en este *Diccionario*, aunque curiosamente él no mencionó explícita sino de modo indirecto -como muy pocos filósofos- esta palabra, llamando las cosas por sus nombres, sin miramientos ni tapujos (PPRE, pp. 35-36, cf. *infra*):

Cállate mucho para tener algo qué decir que valga la pena ser oído. Pero, ante todo, para escucharte a ti mismo.

(...) La plegaria es la ofrenda de las *palabras*, y por ella viven las almas.

Todo se plasma en *palabras*. Dios crea y redime por el *Verbo*.

Conserva el poder elocuente de las *palabras* no pronunciadas.
Pero ten presente que ninguna *palabra* iguala al pensamiento,
y menos a la verdad, porque relaciona superficies.
Sólo permanece en la verdad quien calla y actúa y, por sabiduría,
ha dejado incluso de pensar.
(CVII, CXI-CXII)

Ahora bien, a Lanza todo se le volvió 'poesía de transparencia y fiesta de la *palabra* en Belleza y Gloria' (Pagni, 1981: pp. 75-82, 141 ss., *infra*), el lenguaje convertido en *La Cifra de las Cosas*, siguiendo a Dante, Victor Hugo, Rilke y Leopardi con su 'conocimiento adámico' (Rocquet, 1981: pp. 13-81 / *La Trinité Spirituelle*, 1971: 'Naissance de l'Écriture', p. 114)... Lo inanimado como las piedras y el viento, las plantas, los animales y, sobre todo, el paisaje y los retratos de las personas... los instantes todos transmutados en metáforas, y hasta la muerte misma vertida en epitafios anticipados. Por otra parte, sus *Peregrinaciones* a la India dan cuenta de su experiencia lingüística tan valiosa en el versátil ejercicio lanciano de la *palabra* en tantos géneros: narrativo, filosófico (aforístico y testimonial en manifiestos proféticos), poético, dramático, ensayístico, epistolar (carta al Papa Juan XXIII / LANV, pp. 170-174, *passim*), en su *Diario* e incluso periodístico.

En *Umbral de la vida interior* invita a depurar a fondo la *palabra* humana: "El arrebatado de la *palabra* y la maledicencia"; y, al referirse a la verdad, acota: "La verdad de la *expresión* es la sinceridad", de donde inferimos la *parresía* lanciana (pp. 14-19, 138-144, *passim*)... Texto este último refrendado veinte años más tarde como *testamento*:

Para *decir* la verdad con valor, no basta con tener valor, es preciso apropiarse la verdad con coherencia, ponerla uno en su vida, arrancándose de la 'vida corriente', porque sólo tiene sentido la vida que es un camino hacia la verdad (como Mahatma Gandhi), con hechos, gestos y *dichos* que adquieran valor y crédito. Esta es la verdad que siempre puede *decirse*, la única verdad que es: realizar en sí mismo la unidad. Y cuando uno posee esta verdad en sí y vive de ella, apenas si necesita *hablar* para decirla, empresa nunca fácil (EAVV, pp. 163-166, *passim*, he aquí la *parresía* lanciana).

PASIÓN

Destacamos dos acepciones positivas de este vocablo lanciano: el sentido del '*pathos*' griego no como afición sensorial vehemente sino carga emocional en la ejecución de nobles causas (en su caso la *Noviolencia*), y el *Drama* redentor de la *Pasión* de Jesucristo. En efecto, realzamos el *Misterio de Pascua* escrito por Lanza del Vasto (Pascua de 1950), aún no traducido al castellano.

Para el autor *La Pasión* es un insuceso universal que involucra a toda la Humanidad, cuyos personajes representan toda la gama de actitudes positivas y negativas del ser humano ante el Misterio de la Salvación, en que el Hijo de Dios fue la *Víctima* inocente o Justo convertido en 'chivo expiatorio' de la barbarie también humana. Todo converge en este acontecimiento de doble filo porque se

dan cita el amor divino y la perversión extrema del hombre, en medio de protagonistas y espectadores emblemáticos e incluso paradigmáticos: la fiel Madre al pie de la Cruz con María Magdalena -mujeres fuertes y perseverantes ante la claudicación masculina-, el único Apóstol leal (Juan), el débil Pedro que niega a su Señor, el traidor e infame Judas... El diplomático gobernador Pilato que se lava las manos en nombre del poder político, los legalistas Anás y Caifás que representan un poder religioso hipócrita y vendido al régimen cesáreo de turno... El rey Herodes más insensible aún en la penumbra, Barrabás... Todos confabulados -con mayor o menor responsabilidad (mas todos corresponsables)- en el sacrificio de la verdad, la justicia y todas las virtudes, bajo un trasfondo de extremo Amor liberador y reparador, y maravillosa lección de perdón extremo...

Los seres humanos nos paseamos por esas posturas ambivalentes y cómplices, con más o menos culpabilidad... Pero nadie escapa de este magno evento, tan inevitable como ineludible, y que además se sigue prolongando en el tiempo de la historia humana en todas las esferas, épocas y latitudes...

Tenemos, pues, el *Drama* estelar de Shantidas en varios episodios: “La Agonía” de Jesucristo en el Huerto de los Olivos, asediado por Satán (pp. 5ss.)... mientras los Apóstoles duermen debilitados y vulnerables. Se actualizan los personajes: hoy los militares, policías, dictadores, especuladores, espías... Desfilan el Leviatán o monstruo marino de la política, Belcebú, Abbadón, Behemoth... cortejo de diablos, ‘portavoces y fanfarrones de la nada’ enseñoreados del mundo, narcisistas y mitómanos, neurópatas en su ideología liberal de fachada... Irrumpen los tres Apóstoles allegados a Jesucristo -Pedro, Juan y Santiago-, en el contexto de “la Pascua Judía” (pp. 39ss.). Se cumple con creces el *Magnificat parresiástico*: son quebrantados los déspotas y enaltecidos los pequeños, la ‘Kénosis’ o ananada-miento se convierte en ‘Apoteosis’ (Plenitud, *Pleroma*)... ¡Los empobrecidos son colmados!

La Parte III se titula “El camino de la Cruz”, Viacrucis con sus 14 Estaciones (pp.51 ss.): aparecen las ‘barrabasadas’ y las ‘pilatunas’... y el ‘populacho’ (‘foule’) pidiendo la cabeza del Justo, los verdugos confabulados contra el inerte Cordero de Dios y Siervo de Yahvé: ‘magistrados, sacerdotes, escribas y fariseos ‘honestos’ pecando contra el Espíritu, la soldadesca desalmada ante las tres caídas del Salvador, ‘Varón de dolores’, desafiando ‘el Diluvio de Fuego’ de mano humana, creadora de ídolos como Moloch y Mammón... pero Longinos reconociendo al Hijo de Dios. El ladrón arrepentido de la derecha, Dimas, en actitud teologal que supera a Gestas, el ladrón irredento de la izquierda... Al final Lanza plantea un diálogo entre el Apóstol fiel Juan y el traidor Judas. Afloran las 7 Palabras de Cristo en la Cruz, todo un testamento divino... ¡Y los soldados -en actitud de Objeción de Consciencia y radical *Noviolencia*- abandonan las armas! Impresionan las reminiscencias bíblicas evocadas por Shantidas: Lamentaciones de Jeremías, cerrando con broche de oro el ‘Coro de los Testigos’ entonando el ‘Aleluya’ pascual y el ‘Amén’ apoteósicos finales...

PAZ (4 PILARES)

Para Lanza del Vasto la *Noviolencia* es la definición *apofática* oriental de la *Paz*, es decir, ‘negativa’ o tácita en tanto destaca lo que no es. A decir verdad, en este orden de ideas, la *Paz* viene a ser la versión *katafática* o ‘positiva’, explícita o asertiva de este complejo don. En La Biblia, la *Paz* es obra de la justicia que no existe para los malvados (Isaías 32:17), y destinada a quienes observan los mandatos divinos (Salmo 118: 165)... Si para san Agustín de Hipona (*De Civitate Dei*, XIX, 13,1; 14,1) y santo Tomás de Aquino (*Summa Theologica*, Parte II-IIae, q. 29) éste era un don temporal de Dios que traducía ‘la tranquilidad en el orden’, para Shantidas -rebautizado por Mahatma Gandhi como ‘servidor de la paz’- se trataba de una sumatoria de dones y virtudes no innatas sino adquiridas, gracias bíblicas de índole mística cosechadas dentro de un proceso personal de conversión ascética a la vida interior, donde el ‘adentro’ y el ‘afuera’ se reencuentran armónicamente, en virtud de un crecimiento ético-moral personal y social (*Civ. Dei* XIX, 14,1). Por eso él prefiere generalmente recalcar la *Noviolencia* para que no se malentienda una *Paz* mediocre mezclada con gérmenes violentos.

Efectivamente, ya aclaramos *supra* que en Occidente de manera atávica se ha confundido el vocablo ‘*Paz*’ con aberrantes distorsiones semánticas: ‘pacificación’ y superficial ‘pacifismo’ o ‘irenismo’ justificador del ‘establishment’ (cf. *Pacificación en Argelia o mentira y violencia*, 1960)... simplemente como ausencia de guerra, pero en no pocos casos un estado monótono y aburrido. Incluso persiste el ‘inconsciente colectivo’ de que la conflictividad le inyecta movimiento y novedad a la vida tranquila y rutinaria. El ser humano aparece como temerario e idólatra de la ‘adrenalina’ que desatan los permanentes conflictos, y juega a las ‘situaciones-límite’ (K. Jaspers).

A manera de compendio, en la obra póstuma *Les Quatre Piliers de la Paix* (Antología póstuma, *Collection Lanza del Vasto*, 1992), este volumen contiene 10 extensos textos del autor, divididos en tres partes, que nos atrevemos a reestructurar en orden cronológico, con miras a rastrear el desarrollo filosófico de Lanza del Vasto. El presentador, Jean-Daniel Jolly Monge, advierte que esta Obra abarca textos lancianos entre 1953-1980 (27 años de su madurez intelectual y testimonial), que pueden agruparse en torno a los *Cuatro Pilares de la Paz* que el ‘Papa Bueno’, san Juan XXIII, fijó en su Encíclica *Pacem in Terris* (en gran parte escrita a instancias de Lanza del Vasto y su heroico ayuno de 40 días durante la Cuaresma de 1963, en el marco del Concilio Ecuménico Vaticano II): “*Verdad, Justicia, Amor y Libertad*”. Se trata -más que de simples valores- de cuatro Virtudes cardinales para alcanzar *la auténtica Paz sobre la imprescindible base de la Noviolencia*, en la vida del hombre actual, que –a modo de *hallazgo personal de mi trabajo de investigación*, que Lanza del Vasto no puntualizó-, me permito correlacionar con *Las cuatro Plagas*, a manera de *cuatro antídotos* ulteriores, de este modo:

- *Esclavitud / Libertad*
- *Miseria / Justicia*
- *Revolución violenta / Verdad*
- *Guerra / Amor (Noviolencia)*

Para puntualizar estos cuatro pilares, Shantidas reivindica “Las dimensiones del espíritu” (pp. 11-28, *passim*, LLN) y desglosa esos cuatro cimientos (“según la encíclica *Pacem in Terris* del Papa Juan XXIII”, pp. 147-192): *Verdad, Justicia, Amor y Libertad*, confrontados con la ‘pasión justiciera’ que desata la barbarie...

De ahí que Lanza en sus *Peregrinaciones* a la India haya buscado a los auténticos testigos de la *Paz*: Mahatma Gandhi y Vinoba Bhave. En efecto, “Soldado de *paz*” designa al Libertador de la India (*Le Chiffre des Choses*, 1953: p. 96), pues conviene enfatizar que la *Noviolencia* implica un combate frontal contra la violencia en sus causas y no sólo en sus efectos... Asimismo, en sus *Comentarios* delinea la genuina *Paz* a la sombra de las Bienaventuranzas (CE, pp. 129-137), incluso expulsando a los mercaderes del Templo (pp. 216-220): “¡La *Noviolencia* de Gandhi es de la misma especie de la de Jesucristo y de san Francisco de Asís, y más ruinosa aún para la mesa de los banqueros y para los mercaderes apoltronados!” (p. 220).

Se cumple entonces el adagio o refrán popular: “Tranquilidad viene de tranca”, puesto que la *paz* implica siempre lucha y superación sin fin... En *Comentario del Génesis* se recalca esa *paz* paradisiaca de la Naturaleza que trastocó el hombre bárbaro, haciendo ‘progresar y sofisticar a toda costa la Guerra y la Bomba’... porque aún es posible el Evangelio de la *Paz* y la *Noviolencia* (LSAV, pp. 239, 243, 261). He aquí el antídoto y cauterio de *Las Cuatro Plagas* milenarias y civilizatorias, libro en que Lanza prefiere explicitar el vocablo ‘*Noviolencia*’ y no el de ‘*paz*’, para evitar tantas ambivalencias y equívocos y que no se le reduzca a un cómodo paliativo, quimera o espejismo y menos golosina alienante, pues se trata de una ‘revolución al revés de las otras’ (pp. 202, 277ss., 294). A todas luces, la ‘*paz* perpetua’ de Kant fue una utopía inviable, muy a diferencia de la heterotopía lanciana, que es la *Noviolencia*, porque ‘Otro Mundo es posible’ (*passim*)...

Ahora bien, en *Umbral de la vida interior* Shantidas también opta más por la *Noviolencia* y no por una *paz* melíflua, ambigua y mediocre como la de los simples ‘pacifistas’ que censuraba Vinoba Bhave (*supra*). De hecho, sólo presenta un título alusivo a la *paz*: “La distensión que libera y apacigua” (UVI, pp. 71-79), similar al estado de yoga o comunión, que según Patanjali en sus *Yogasutras* significa: “apaciguamiento de los remolinos” (1, 1), una suerte de sismo-resistencia espiritual ante las tempestades permanentes de la vida; ascesis de concentración ante las crispaciones mentales que nos acechan, que encuentra en la Llamada periódica de la consciencia a lo largo del día su ‘*kairós*’ de *paz*... Y al final del libro estalla en un acto tan simple como elevado de abandono confiado en manos de Dios, cuando nos vemos inmersos en “El gran miedo” suscitado por los misteriosos dilemas de la vida: “¡La bolsa o la vida! (...) Señor, toma todo lo que tengo y todo lo que soy... Y llegan la Luz y la *Paz*” (p. 214, *passim*)

A raíz de su participación estelar en el Concilio Ecuménico Vaticano II, Lanza publicó un opúsculo intitulado *La Iglesia ante el problema de la guerra* (1967), donde hizo eco a su carta al Papa san Juan XXIII (1963) y a su resultado la encíclica *Pacem in Terris* con sus cuatro pilares de la *paz* (*supra*), desglosados y deslindados: el dilema “¿Guerra o *Paz*?”, que lo impulsó a oponerse a la ‘legítima defensa y a la

guerra justa', su 'no' rotundo a la obediencia ciega (*supra*) impuesta en la Iglesia, con relación a la verdad (*parresía*) y la Objeción de Consciencia encarnadas por Gandhi en el siglo XX (*Satyagraha*), ante la 'ley del Tali3n' que ha dominado la historia, y los tímidos pronunciamientos de la Constitución Gaudium et Spes, 78-81 (pp. 36-77).

En *La aventura de la Noviolencia*, Shantidas apuntala según sus preciosas etimologías:

'Paz' es una palabra muy fuerte, de la misma raíz de 'pacto', pagar (lat.: 'pacare' = 'apaciguar'); de la misma especie que 'compacto', y entraña solidez y coherencia (...) Semántica que conduce a proclamar la identidad de la *paz* con la justicia, que exige estabilidad, equilibrio y ley en sentido profundo. Todo el mundo sabe que en la injusticia la *paz* es imposible, pues es un estado de violencia y desorden que no puede ni debe mantenerse. (...) De ahí que la justicia es la razón de ser de la *paz*, sin extremarse hasta volverse justiciera, nervio de la guerra y de todos los conflictos, en curiosa paradoja de dos justicias: la verdadera y la falsa, que conduce a la guerra perpetua que se llama la historia humana (...) La *paz* y la justicia son un ajuste armonioso que no se hace solo, sino que es el fruto sabroso de un esfuerzo, de un trabajo sobre uno mismo antes y después del enfrentamiento. Por lo cual afirma Vinoba: 'El campo de maniobras de la *Noviolencia* es el corazón del hombre' (LANV, pp. 62-66, *passim*).

De ahí la irrupción del *voto de Noviolencia*:

(...) Resolver los conflictos, detener los desbordamientos, enderezar los entuertos, mediante la Noviolencia, que es la fuerza de la verdad, para convencer, no para vencer; para conciliar, no para dominar, y para conquistar la *Paz* (...) Establecer la *paz* únicamente sobre la base de la equidad y el entendimiento (...) Obtener lo que la violencia no alcanza jamás. Pero nunca es fácil, es preciso prepararse interiormente, ejercitarse en ella todos los días en el ámbito privado, sometándose a una severa disciplina. Saber hacer en favor de la *paz* todo lo que otros están dispuestos a hacer en favor de la guerra. De hecho, la Noviolencia entronca en la tradición de las virtudes heroicas y caballerescas (EAVV, pp. 176-179, *passim*).

En este orden de ideas, se trata de consumir "la ofrenda de nuestra persona a la obra de la *paz*". Y el consiguiente saludo arquiano, que nunca puede reducirse a un 'cumplido' o fórmula ex3gena: "*Paz, Fuerza y Gozo*" (*Regla del Arca*, EAVV, pp. 182, 184 / Presentación del Arca, 1961: pp. 42, 60, 64-65). Y se plenifica en plegaria: "Danos el amor sin reverso de odio, la fuerza y el gozo de la *Paz*. Am3n."... como san Francisco de Asís en su 'Plegaria Simple': "Hazme un instrumento de tu *Paz*... 'Bienaventurados los que trabajan por la *Paz* (auténticos *pacificadores*), porque serán llamados hijos de Dios' (...) ¡Am3n, Om, Shanti, Shalom, Paz, Aleluya! (pp. 243-254 / LLN, pp. 94-99, *passim*).

PECADO (ERROR ORIGINAL) / CAÍDA / '7 PECADOS SOCIALES CAPITALES' (GANDHI)

Planteamiento lanciano que rompe todos los esquemas moralistas, pues considera el *Pecado primigenio* como un atentado humano contra el Conocimiento (*cognitivo*): la degradación astuta de la inteligencia, al servicio del lucro, la dominación y la rivalidad, origen de la decadencia de todas las civilizaciones babélicas y *titánicas*... La vulgarización, mercantilización, devaluación y degradación del conocimiento -en manos ineptas éticamente- constituyen la causa última de la ruina de nuestra civilización occidental pseudocristiana. Y, para él, el *Pecado Original* es 'la clave y llave de la condición humana' (Borda-Malo, 2003: pp. 223-242; 2011: pp. 293-295). Nos explayamos en este tema con citas lancianas extensas por tratarse -indudablemente y a todas luces- del *principal pilar del constructo lanciano filosófico-teológico*.

Lanza preconizó y postuló su meditación -no simple hipótesis especulativa- sobre *La Caída en Las Cuatro Plagas*, tema problemático que no había explicitado en sus primeras obras: *Principios del retorno a la Evidencia* (cf. "Las pompas y las obras malélicas", pp. 14-18, alusión tangencial, *passim*), ni en *La cifra de las cosas* ("Le triolet du diable", "La majesté du mal", pp. 195, 201-202). En *La Trinidad Espiritual* de paso fustigó "*Du fruit mordu de la Connaissance*" (= 'El fruto mordido del Conocimiento', *LTS*, p. 55); de manera inmanente lo hizo en sus *Dramas Judas y La Pasión*, si bien en *Comentario del Evangelio* el tema es transversal, a veces hilo conductor e incluso en ocasiones columna vertebral ("La tentación de Jesús y su fin"; "Judas"; "El odio del mundo y última plegaria de Jesús", pp. 83-95, 376-380, 398-409):

La Biblia enseña que el Pecado de Adán consistió en el mal de haber comido del fruto del conocimiento del bien y del mal. 'Comer' significa tomar y degradar para que el hombre incorpore algo a sí mismo. Y 'Fruto' traduce goce y provecho. **El Pecado por excelencia consiste, pues, en haber incorporado a sí mismo y degradado el Conocimiento para disfrute y gratificación egoísta.** (...) El Árbol del Conocimiento estaba hecho para la contemplación y la adoración, para los ojos y no para los dientes, como una escala hacia el Cielo. Adán no debía arrancarle el Fruto para morderlo y dar con él satisfacción sólo al vientre. (...) El hombre ha convertido la manipulación del placer y del dolor en ciencia, arte y cálculo... Ésta es la principal razón de ser de las **Civilizaciones**, con sus pompas y sus obras, con su lujo, sus vanidades y sus agitaciones, con sus ciencias y sus leyes. Los hijos de Adán y de Caín fundaron las *Ciudades* para instalarse en ellas y así parapetarse y atrincherarse dentro de ese Pecado respecto del cual la 'moral' nada tiene que decir. (...) El **conocimiento dual** que se derivó de allí -de lo bueno y lo malo-, la especulación sobre lo agradable, la ciencia de lo útil y su utilización, la subversión de la inteligencia divorciada de la Verdad y que se complace a ultranza en la comodidad y el confort, he ahí *el Pecado* en que nacemos todos, en que se nos instruye y educa, en que nos empeñamos 'honradamente', y en que incluso sobresalimos 'semejantes a dioses' conforme a la promesa de la Serpiente. Y la **contra-naturaleza** que así creamos, envuelta en artificios espontáneos, señuelos voluntarios y excesos indispensables, se llama '**Civilización**'. (LCP, pp. 13-14, negrillas, cursivas y resalten nuestros)

Consideramos que esta cita habla por sí misma. Complementétese el tema en "La segunda caída" (p. 33) y toda la *Parte II*: "El diablo en el juego" (LCP, "Las

confluencias del mal”; “La fatalidad y el pecado”; “El infierno terrestre”; “La caída del ángel”; “El aguijón del pecado es la muerte”, pp. 39-74, 264, 269, 272, 285-287, 301)... En todo caso, Shantidas considera que la ‘violencia’ (en ambas connotaciones verbales: ‘violar’ y ‘violentar’) viene a constituirse en *El Pecado* por antonomasia; de ahí que la *Noviolencia* será su antídoto y/o cauterio, al final de ese libro profético.

Un lustro más tarde, en *Umbral de la vida interior* viene un desglose *in extenso* del *Pecado Original* que se acredita por su claridad meridiana (“El error original”; “El Pecado Original”; “Belcebú o la caída en la nada”; pp. 20-25; 105-112; 132-134):

El Pecado Original es un dogma religioso, es decir, una revelación sobre el secreto de las cosas y sobre las condiciones de nuestra liberación. Está enunciado en el Génesis, a manera de una enigmática narración que es preciso des-cifrar. El nombre del Árbol (de la Ciencia-del-Bien-y-del-Mal) da la clave del enigma. Y su Fruto es el del Conocimiento... Y la mano llevada contra el Conocimiento y su Fruto, no constituye una falta cualquiera, sino un 'pecado-contra-el-Espíritu', inmenso y sin perdón (de ahí que el Pecado Original propiamente no fue perdonado, sino más bien rescatado); no es uno de tantos pecados, sino el Pecado por antonomasia; atentado contra la esencia misma del hombre, de donde se deducen sus incalculables consecuencias. (UVI, pp. 105-107)

El hombre aparece extraviado, reducido a servir a los poderes de lo bajo. Esa es precisamente la Falta Original: no una desobediencia cualquiera (un pueril asunto de fruta robada), sino un *flagrante atentado contra el Espíritu*, como lo revelan las Escrituras. No es una simple falta moral personal, accidental: es un Pecado fundamental, mental, metafísico. El Pecado Original es *el mal de haber comido-del-fruto-del-Conocimiento-del-Bien-y-del-Mal*. Esta fórmula desequilibra toda la lógica de los filósofos y todos los axiomas de la razón práctica llamada 'moral'. De hecho, *comer* significa tomar posesión con violencia y degradar para reducir a sí mismo. Y *Fruto* quiere decir goce y provecho (*pássim*). El Pecado es, pues, haber-atraído-hacia-sí-y-degradado-el-Conocimiento-para-goce-y-provecho-y-por-orgullo... De ahí que el Tentador prometa la suplantación misma de Dios ('seréis como dioses').

Del trabajo forzado surgen las Babeles de las Civilizaciones, con su cortejo de Miserias, de Servidumbres o Esclavitudes y de Rebeliones; y la Guerra, salida del orgullo de los ricos, los doctos y los poderosos... Todo lo cual constituye 'este Mundo' por el que Jesús no oró, y que condenó al Hijo del Hombre y al cual Él a su vez condenó; este mundo del que deben apartarse los buscadores del Reino de Dios. Ésta es una Verdad que debería re-enseñarse a todos los cristianos. Y que, en distintas formas, se ha enseñado a los herederos de las otras grandes tradiciones religiosas; ¡pero los filósofos y doctores de este mundo la ignoran! Y quien la ignora puede, muy bien, con toda buena fe y 'buena voluntad', poner su gran saber y sus altas virtudes -como el mismo Einstein- al servicio del 'Príncipe-de-este-Mundo'. Y cuanto mayor sea su saber y más altas sus 'virtudes', tanto más provocarán disturbios y desórdenes.

Los que nos acusan de alabar sin reservas los siglos pasados, porque vinculamos directamente el desarrollo científico y técnico de nuestra época al Pecado Original, se equivocan... Pensamos que todas las civilizaciones se fundaron igualmente sobre el Pecado, y el castigo que recayó sobre ellas a su debido tiempo no venía simplemente a sancionar los vicios e 'inmoralidades' de los hombres: resultaba del Pecado mismo, que se expresa tan eficazmente en las 'virtudes cívicas', el genio profano y el saber mundano, como en las faltas personales y deliberadas. Si la Tecnología científica moderna es la renovación más completa del Pecado Original, la historia de la Bomba Atómica demuestra cuán inevitablemente desemboca en la muerte y cuánta mezcla de malicia y de inconsciencia, de orgullo y envilecimiento, de atrevimiento insolente y de pasiva aceptación de la Fatalidad, constituye los engranajes del Pecado. (...) Porque el Pecado consistió en convertir el vientre en amo de la cabeza y en la razón de las razones del animal razonable. La divina Inteligencia desde ese momento está uncida a las humildes necesidades de él, de modo que el superior se pone al servicio del inferior. Tal es nuestra 'posición de Caída'. El hombre quedó entonces colgando cabeza abajo... Y en adelante el hombre entra en un mundo convencional, de artificios en donde la naturaleza des-naturalizada y el espíritu degradado y civilizado se amalgaman por efecto de la educación y la costumbre. En este mundo de los personajes -en el que saciamos deseos más o menos ficticios y experimentamos sinsabores más o menos imaginarios-, la persona humana se halla constituida en situación de Pecado, perpetuamente en falta con la Naturaleza y en falsa postura ante Dios. (negritas y subrayado nuestros de énfasis, porque aquí el profeta asume la osadía de identificar La Caída con la degradación de la Ciencia y la Tecnología modernas)...

En ese trágico decorado, la Ciencia-del-Bien-y-del-Mal le sirve de guía al hombre caído. Y un punto capital se dilucida: *la consecuencia espiritual del Pecado Original...* Sencillamente: ¡la pérdida de la Verdad! (*Y otra consecuencia lógica: la proliferación de la violencia, glosa mía.*) Si él se pasa la vida engañándose sistemáticamente, maltratándose a sí mismo y creyéndose otra cosa, es por efecto de tal Pecado. Efectivamente, perdió el conocimiento de sí mismo, natural y primordial. La Verdad es conocer el origen, la substancia, el fin último de todas y cada una de las cosas y su relación conmigo, el hombre. Y eso es justamente lo que ninguna 'ciencia' enseña ni sabe. (*Más bien se ensaña, glosa mía.*) Y entonces no hay más que abandonarse a las pendientes de la Historia, seguir las solicitudes del mundo, resignarse a las exigencias de los 'nuevos tiempos', para desembocar en las irremediables catástrofes. La rueda se empuja vertiginosamente dando gritos de triunfo. (UVI, pp. 108-110, negritas y subrayados nuestros). Finalmente, también un lustro más tarde, llega el *Comentario del Génesis*, donde Lanza profundiza exhaustivamente el tema en sus causas y efectos (pp. 205-261), siempre fiel a sí mismo en sus convicciones y criterios iniciales, así como otro lustro después lo apuntaló -ni más ni menos que en Norteamérica- en *La fuerza de los Noviolentos: para evitar el fin del mundo*: “Acerca de las cuatro plagas y de su causa: El Pecado” y “Acerca de los dos cuernos del Príncipe de este mundo” (pp. 72-85; 86-97)...

En fin, recapitulando la doctrina de los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, las consecuencias del *Pecado Original* serían, en síntesis:

La ignorancia en el intelecto
La malicia y la debilidad en la voluntad
La concupiscencia
La servidumbre moral
El desorden del apetito sensible
El dolor
La muerte
La ruptura de la unidad, el desequilibrio que hace del hombre un juego de tendencias contradictorias, desgarrado, desparramado, extraño a sí-mismo, '*cecidisti, fractus est...Vapulat, vapulat Adam*', dice san Agustín (LSAV, pp. 219-226).

La moral convencional no habla del Pecado, no sabe nada. Antes es ampliamente tributaria de él, sin saberlo. De hecho, *el Pecado* no tiene casi nada que hacer con la 'moral', puesto que se trata de la inversión del espíritu de Verdad y de Amor, convertido y degradado en espíritu de Provecho y de Poder. He aquí el Pecado Original, sin eufemismos. Por eso se distingue esencialmente de los demás pecados, crímenes, delitos, vicios, maldades y otras faltas e infracciones morales... Tal Pecado puede subsistir intacto en el hombre de 'buenas costumbres y maneras' y que practica incluso la 'virtud': subyace latente en el fundamento mismo de las más excelsas virtudes cívicas y militares, ¡lo cual explica su carácter altamente separativo y destructor! Los filósofos, los 'sabios' y eruditos, los políticos, y todos los 'superinteligentes del siglo', lo ignoran y lo niegan sistemáticamente. Y es de tal manera universal (*y global, diría yo con glosa mía actual*) que pasa inadvertido y furtivo... Mas, sobre la base del Pecado Original es que se han construido *Ciudades, Leyes y Sistemas*. Se trata, en efecto, ¡del mismo Pecado contra el Espíritu que jamás será perdonado! De hecho, los más cumplidos, consumados y consumidos en él son los que más se jactan de no tener por qué pedir perdón de ese 'desfase'. ¡Y, lo más grave: es humanamente irreparable por cuanto atenta contra la base misma del Espíritu, quien sólo podría repararlo! Y el espíritu invertido (minúsculo) no pierde nada de su valor ni de su poder y atributos, trabajando a la inversa. ¡Produce más males en cadena, a medida que trabaja más y mejor (LSAV, pp. 231-246).

Creemos que colmamos la laguna principal del tema, vinculando con el Pecado Original las cuatro *Calamidades, Plagas o Flagelos* ancestrales o atávicas hechas por mano del hombre, cuya ejecución fatídica éste no ha podido impedir: *Guerra, Rebelión, Miseria y Servidumbre*. Descubrir su causa profunda, seguir sus encadenamientos y, ante todo, encontrar el remedio, significa re-considerar toda la Historia de la Humanidad, de las Ciencias Sociales y de las doctrinas sociopolíticas desde la Revelación misma del Pecado.

Este es el desenlace fatal, la Gran Tragedia del Hombre; de caída en caída hasta la Salvación... Empero, el reiterativo retorno al polvo y la consiguiente pérdida de la felicidad, no implica en modo alguno la supresión definitiva de la Libertad... Aunque aparezca tal racha de males: Henoch, la Gran Ciudad; el pecado en masa del hombre contra el mismo hombre; la perversión generalizada; el Diluvio y la Torre de Babel, Dios salvará la semilla más pura de todo y sellará la Primera Alianza con

Noé. Vendrán el Pueblo Elegido, incluso con sus recurrentes claudicaciones, y los Profetas y, cuando la suma de los crímenes sobrepase toda medida, Dios, Él mismo, descenderá para ofrecerse como víctima expiatoria: ¡insondable Misterio! Bienaventurados, pues, aquéllos que continúan creyendo en la desmesura increíble del Amor, ¡y que responden!

Se puede considerar como superficial e incluso falsa, toda moral puramente humana que no tengan en cuenta el Pecado Original y su contrapartida: la Conversión, la Redención y la Salvación. Dos misterios, dos dogmas –en el profundo sentido de realidades intuitivas y evidentes-, dos profundas verdades –una negativa y otra positiva-, que sólo adquieren pleno sentido cuando están íntimamente unidas entre ellas, ¡y sin las cuales el drama humano y la Historia misma resultan desprovistas de sentido! (LSAV, pp. 247-254)

Diez años más tarde, nuestro *parresiasta* recapitula el tema de modo sucinto, escueto pero no menos directo, ya cercano al fin de sus días, sin negociar sus evidencias, a modo de memorias testamentarias y/o ‘canto de cisne’:

El Pecado Original: inteligencia vuelta hacia el Provecho y el Poder, de donde brotan la Rivalidad y la Violencia que reinan sobre todas las civilizaciones, violencia legitimada y moralizada. Su remedio divino: la Gracia de Dios, pero la condición humana de Ella es la conversión o retorno a la Conciencia, al Sacrificio y al Don pleno de sí mismo. Consecuencia social del Pecado: la pérdida de la Paz (las Cuatro Plagas). Consecuencia espiritual del Pecado: la pérdida del Conocimiento del Uno, de Sí, de la sustancia de las cosas, de Dios. Y los efectos de la Conversión o Retorno: el paso de la vida exterior a la Vida Interior, la Noviolencia activa, justiciera y liberadora, y la espera del Reino de los Cielos. (EAVV, pp. 126-127).

Finalmente, en *La locura de Noé* -antología póstuma- se habla tácitamente del *Pecado Original* como “La llave de la condición humana” (pp. 48-65: “La verdad que libera”; “El error que encadena” y “La llave de la condición humana”, texto este de 1980, meses antes de morir):

Ignorancia universal y original, origen de todo mal y cuya única salida está en la Conversión... Por este Pecado el hombre pierde el Conocimiento del Uno, del Ser y de la Verdad en la Unidad Interior, y cae en el conocimiento del dos, dual, del-Bien-y-del-Mal, del Bien por el Mal y del Mal por el Bien, del Yo por el Otro... Todo entonces se vuelve doble, dudoso, de modo que lo terminan arrastrando el provecho y la astucia (...) Y la Civilización no es más que la puesta en común de este Pecado; el ingenio busca multiplicar, sofisticar y acumular los placeres, y eludir las penas. El primer efecto del Pecado Original es la complicación al infinito de la vida humana. La multiplicación de las falsas necesidades mediante artificios que nos enferman cada vez más: la posesión, la propiedad, el reino de la Economía, ¡toda una ‘ciencia’! Ganar, producir y consumir, comiendo el pan con el sudor de otro: ¡esta es la Civilización! Ya sea Babilonia, Egipto, Grecia o Roma... ¡Oh bellos monumentos, todos ellos hechos con el trabajo sobrehumano de esclavos! Hasta llegar a la máxima Babilonia: ¡la nuestra! Admirable tal ‘progreso’ vertiginoso, cuyo Fruto concentrado de hallazgos y logros es

la Bomba, aquellas inolvidables que cayeron en Hiroshima y luego en Nagasaki (glosa mía). El fruto-del-Árbol-de-la-Ciencia-del-Bien-y-del-Mal, la justicia de los justos, de los 'honestos'... de los 'muy morales' y 'virtuosos' (...) ¿Cómo es que los filósofos, los sociólogos, no comprenden nada de la historia humana? No saben el porqué de la Guerra, de la Revolución, de la Miseria y de la Servidumbre. ¡No saben! Porque no poseen la Clave de la Condición Humana: el Pecado por excelencia y antonomasia. Y por desconocer la causa del Mal profundo, no pueden encontrar el remedio o antídoto; ¡y sólo dan placebos! La única medicina está en volver a nacer, menguar... ¡Convertirse, dar el vuelco total! (LLN, pp. 57-64).

Por lo menos, uno de los tres entrevistadores últimos de este Testigo del Siglo XX no pueden menos que encarar el controvertido tema que tanta animadversión provocó hacia Lanza en los filósofos académicos (Doumerc, 1983: pp. 85-92: "Le Péché Originel")... Prolongado en los "7 Pecados Sociales Capitales" que denunció Gandhi -curiosamente no mencionados por Lanza-, y aparecen en su mausoleo de Nueva Delhi:

Política sin Principios (Derechos sin Deberes)
Economía sin Moral
Lucro sin Trabajo
Educación sin Ética ni Humanismo
Placer sin Responsabilidad
Ciencia sin Consciencia
Espiritualidad sin Compromiso
(Gandhi: *Reflexiones sobre la Verdad*;
Buenos Aires: Errepar, 1999: p. 78 / www.google.com).

PENSAMIENTO

Lanza del Vasto en su libro póstumo *Les Étymologies imaginaires* juega maravillosamente con el verbo '*penser*': "de *pensum*, *pendere*, *pendre*, *suspendre*, *peser* (...). El pensamiento es esa suspensión o balance, esa oscilación alrededor de un centro; *meditar*, *contemplar*, *considerar*" (1985: p. 220, cursivas de Lanza, traducción nuestra). He aquí la innovadora y *sui generis* concepción lanciana de *pensamiento*, cercana a la '*epojé*' o suspensión de Husserl... El verbo que denominamos como ambivalente y oximorónico (*im*)*pensar* en clave foucaultiana (Borda-Malo, 2019)... Pero él es parco en el uso de este vocablo '*pensamiento*', y privilegia con creces los términos 'conocimiento' y 'sabiduría' (LCP, pp. 22-23). Así lo expresa en sus *Comentarios Bíblicos*: del Evangelio y del Génesis (conocimiento joánico y 'conocimiento adámico'; de hecho, el pensamiento humano se pervierte: 'Parodia apocalíptica del Génesis': 'En el final el hombre des-hizo', LSAV, pp. 195-204, 256-259, *passim*).

Ahora bien, primero en *Principios del retorno a la Evidencia*, el vagabundo del espíritu afirma en su primer aforismo que "olvidé lo que aprendí en la escuela y leí en los libros (...) Los pocos *pensamientos* que me quedaron los reduje a casi nada" (I, p. 7). Efectivamente, desdeñó la razón: incluso re-valora y re-significa la

‘sinrazón’... acaso la ‘locura’: “En *pensamientos* que nadie había pensado arriesga tu cabeza” (CLIX-CLXXI, pp. 54-56, *passim*)... “La conversión por constricción lógica” (*Diarios, Viatique I*, Parte 3, 1924 / 1991: pp. 163-269 / Pagni, 1981: pp. 35-44)... Empero, *Judas* es el prototipo del pensamiento astuto y pervertido...

Pero, es en *La Trinidad Espiritual* donde Shantidas profundiza el *pensamiento*: de hecho, en su “Apéndice crítico” Lanza plantea una “Lógica de la razón impura” (pp. 161-184) y desglosa el cartesiano silogismo: “Yo *pienso*, luego soy” (pp. 185-198)... Se trata de un ‘camino intermedio’, según el cual “la clave de la sabiduría es el autoconocimiento”... En efecto, esto lo experimentó de primera mano en sus *Peregrinaciones* a la India (con Gandhi y Vinoba, que lo indujeron a dejar la especulación filosófica en aras de una *praxeología* que incluía el trabajo manual de la sabia rueca)... Y el pensador llega a exclamar con *parresía*:

Filosofía traduce mejor ‘sabiduría del amor’. ¡Oh filósofos! Yo no encontré en sus gruesos libros ni amor ni sabiduría. ¡Por eso desde joven preferí tomar la ruta a fin de interrogar el mundo viéndolo con mis propios ojos! Los filósofos ilustrados no me dejaron más que profundos nubarrones: Hegel y el mismo Kant... El ser vacío de sí, sin vida interior, y que no encuentra en sí la sustancia de sí... La que captó Moisés en la ‘zarza ardiente’ (‘Yo soy el que soy’) y más tarde san Pablo: ‘en Él vivimos, nos movemos y existimos’; o Lao-Tsé, Kabir y el egipcio ‘Libro de los muertos’, o Dionisio el Areopagita y Proclo... o Nicolás de Cusa y Giordano Bruno con su ‘conciliación de opuestos’ y ‘docta ignorancia’, y san Juan de la Cruz con sus Nadas... ‘paso al límite’. ¡Simplicidad suprema y maravillosa claridad de la Trinidad del más profundo misterio!... Un salto al Absoluto, clave infinita y motivo de meditación. Según la Cábala judía, sólo Dios puede decir: ‘Yo soy’... y Descartes queda muy corto. (...) Pensar es pronunciar el verbo ser; y pensar sería pesar con otra etimología... La aprehensión del afuera y del adentro al mismo tiempo: una premisa aporta el ser, otra la existencia, y la conclusión es la verdad. en tanto realidad plena. El pensamiento entonces es Relación, el corazón de las cosas... Se trata de un misterio irrefutable e incomprensible a la vez, y una necesidad inherente a la inteligencia que trasciende la apariencia (‘fenómeno’), que remonta a la anchura y la longitud, a la altura y la profundidad de una Revelación, hambre y sed de Justicia... El camino de las certezas misteriosas: ¡Yo amo, luego Tú eres! (...) Y adviene la obertura sobre el Absoluto, donde confluyen y se plenifican la Filosofía y la Teología: *La Relación Absoluta, substancial, no relativa, inmutable* según santo Tomás de Aquino (LTS, pp. 208-210).

Asimismo, sucede en *Umbral de la Vida interior*: Lanza es más cognitivo que *pensante*; resuelve y casi disuelve y plenifica el *pensamiento* en la *meditación* no occidental (accidental) sino oriental (evocando al místico hindú Ramana Maharshi, a quien conoció personalmente), que ‘suspende’ las razones invasivas y las palabras; a aquél le achaca la ‘servidumbre mental’ y ‘las preocupaciones’ (pp. 135-137, 150, 210-213 / LLN, pp. 130-131)... La *Noviolencia* da al traste con esa lógica violenta (LANV, pp. 62-68, 102-108, *passim*: “Las siete evidencias que nadie quiere ver”; “El problema de la bomba o la desintegración lógica” / *Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la razón violenta*, Borda-Malo, 2011).

Finalmente, Shantidas en *El Arca tenía por vela una viña* -en el voto arquiano de *Purificación*- insta a superar las ‘codicias’: “la curiosidad, la ficción y la

especulación del *pensamiento*, en virtud de la *Llamada de Consciencia o Rappel*” (EAVV, pp. 148, 151)...

PEREGRINACIÓN / (A LAS FUENTES) / PEREGRINO / MARCHA

Camino espiritual seguido con intencionalidad de autoconocimiento y ascesis penitencial... Lanza realizó su '*Peregrinación a las Fuentes*' cuya meta fue conocer a Mahatma Gandhi, y luego la *Nueva Peregrinación* para re-conocer a Vinoba Bhave, heredero espiritual de Gandhi; en adelante, se autodenominó *El Peregrino*, vocablo cristiano de extraordinaria riqueza: caminante, buscador, penitente... exiliado, pasajero, sabio, desasido de todo (Doumerc, 1983: 'Le Pèlerin, Le Pèlerinage aux sources', pp. 23-72).

A modo de síntesis lingüística, en *Les Étymologies imaginaires* Lanza esboza el vocablo '*pèlerin*': refiere metafóricamente que *peregrinus* remite a *ager* = campo cultivado... y el prefijo *per* significa 'a través de' (1985: pp. 219-220)... Extranjero, andariego, vagabundo ascético, 'romero' penitente en nuestro lenguaje latinoamericano... Este vocablo lo introyectó Lanza del Vasto al estilo de san Benito José Labre, el mendigo errante de santuario en santuario por Europa... Itinerante, trashumante por vocación, de paso siempre... *Patriarca-Peregrino* fue el binomio identitario de Shantidas, sin poses de poder y prepotencia, campesino y modesto siempre, más allá de su figura sobresaliente...

En efecto, esta prerrogativa o atributo visceral de Lanza lo rastreamos desde muy temprano en su anda-dura ("*Primi pellegrinaggi sopra un fondo di gioia*", Pagni, 1981: pp. 21-34); también en su *Diario (Viatique II: "Errances et Retours" = 'Errancias y Retornos', 1933-1941 / 1991: pp. 215-371)*. Este nombre '*Viático*' es vocablo propio del *peregrino*, su vitualla, nombre incluso eucarístico... En su obra poética *Le Chiffre des Choses* pinta su fisonomía *peregrina* en poemas como "Préface de la Messe des Pèlerins de Terre Sainte", "La nuit du Pèlerin", "Himalaya" (pp. 27-28, 90, 212)... Asimismo, en su Drama *La Marche des Rois* (1947) vemos otro matiz del término '*peregrino*', que internaliza el pensador hasta la médula de su ser, con su atuendo andariego:

(...) ¡Hijos míos, cuando haya devuelto el Alma,
atad bien la sandalia a mi pie,
colocadme bien el cayado en mi puño,
pues quiero estar presto a levantarme
cuando venga Aquél que ha de venir!
(Lanza del Vasto / *La Marche des Rois*, p. 13, *passim*, epígrafe)

Desfilan en este bello texto dramatúrgico los tres Magos de Oriente (Melchor, Gaspar y Baltasar) con sus ofrendas de oro, incienso y mirra al Mesías... Y, metafóricamente, vemos estos personajes orientales -cuales *peregrinos en marcha* desde Oriente- encarnados en *Mahatma Gandhi*, *Vinoba* y *Shantidas*, trayendo la ofrenda y la Buena Nueva de la *Noviolencia* a Occidente, con su *parresía* sin precedentes (*passim*). Al respecto, vale la pena meditar en *Comentario del*

Evangelio el episodio de “Los Magos y los pastores”, cuya *Marcha* o *peregrinación* desde Oriente entraña un misterioso contenido integral de Sabiduría perdido en Occidente por desconocer la vida interior (CE, pp. 113-119)... De hecho, las *Marchas* de cada Pascua anual constituían manifestaciones proféticas y parresiásticas de la *Noviolencia* (LANV, pp. 217-219), y en las que Lanza se autodenominaba ‘el Peregrino’.

Más tarde, obtenemos su autorretrato en *Principios del retorno a la Evidencia o Elogio de la vida simple*: he aquí el ‘*Homo viator*’ cantado por algunos filósofos, que plasmó su “Introducción a la vida errante”:

Bandido amable con cayado, alforja y barba de peregrino, observante de las reglas del vagabundo y el itinerario del retorno o conversión (...) El *peregrino* no es un sabio ni un santo: es un amigo de la sabiduría, un buscador de santidad (...) En tu alforja no llevarás nada que no sea indispensable hasta alcanzar la ligereza del despojamiento adquirido, con sandalias ligeras, prescindiendo del espejo y del reloj, comiendo pan moreno y duro y bebiendo agua de los manantiales, en pobreza voluntaria, hija de la poesía y hermana de la liberación... con una piedra por almohada como Jacob, porque el Hijo del Hombre no tenía siquiera dónde reclinar su cabeza (...) asumiendo la ascesis que conduce al des-apego y al conocimiento (I-II, VII, pp. 7-8; “El equipaje y el régimen”, LV-LXV, pp. 19-22, 27-31, 41-43).

Y, ante todo, en sus *Peregrinaciones* a la India (1936 y 1954) vemos al Shantidas metamorfoseado de filósofo doctor en escueto peregrino que realizó su “Peregrinación a las Fuentes” (1985: pp. 185-243: ‘al nacimiento del río sagrado Ganges’)... Después lo vemos en Egipto y Tierra santa peregrinando al santo Sepulcro, texto que prometió y sólo plasmó en esbozo:

Peregriné por Rodas, Tarso, Siria y Beirut, Tiro y Sidón, en tiempos de guerra, Haifa y Jerusalén; a los franciscanos me presenté como el Peregrino, y arribé a Belén entre dos hileras de tanques... Llegué al *santo Sepulcro*, donde escandalosamente ortodoxos y católicos se disputan los Lugares santos, pasé por el Monte Carmelo del Profeta Elías; Chipre y Constantinopla... Bebí de monjes como san Gregorio Palamas y su hesicasmo místico; experimenté la Plegaria Simple de san Francisco de Asís: ‘Señor, hazme un instrumento de tu paz; que donde haya odio siembre yo amor’... (*Viatique* II, 1991: pp. 330-340, traducción parafraseada nuestra.)

Casi 20 años más tarde peregrinó con *Vinoba Bhave* durante tres meses por India en la implementación de su socialismo gandhiano no violento... Fue su *Nueva Peregrinación* por la vida del ‘Nuevo Mahatma’ y su escritura del ‘Diario de Shantidas’ con ‘textos, palabras y canciones’ por los caminos... Así, Lanza del Vasto se convertirá en “Peregrin d’Amore” (1979, Rocquet, 1981: pp. 27-38)... Y, de hecho, la Parte I de su Obra completa se bautizará *Las Peregrinaciones*... Por su parte, en *Las Cuatro Plagas* se abrió paso la figura del *Peregrino* en la incipiente vida y regla del Arca (LCP, p. 332).

En los dos textos que perfilan la *Regla del Arca* se tipifica la figura del *Peregrino* (*Presentación del Arca*, ‘dispuesto a dar la vida por la causa del Arca y quien nunca

se arrogó el título de maestro espiritual', 1961: pp. 65, 70), curiosamente suprimida en el capítulo de 2005 por el nombre 'responsable'... Shantidas volvió sobre *Peregrinación a las Fuentes* como el hito de su Vida y Obra, su *Nueva Peregrinación* (EAVV, pp. 13ss., 63); *La Marcha de las prisiones* (pp. 70-71)... y reivindicó siempre la figura emblemática y paradigmática del *Peregrino* como referente arquiano, particularmente al desglosar y deslindar la Regla de los gandhianos de Occidente ('estatuto del *peregrino* y patriarca como representante de la unidad', según el cual 'autoridad' traduce 'hacer crecer' y no algún privilegio de poder de obsoleto 'patriarcalismo', pp. 189, 193, 195). Fue muy significativo que el *Peregrino* delegara su autoridad en un sucesor (Pierre Mohandas, 1975), y pasara a un plano de simple animador y dechado del carisma en la Orden y el Movimiento, desprendido de todo, no obstante ser el 'fundador'... Chanterelle -matriarca y corazón del Arca 'en espíritu y en verdad'- misma lo denomina 'el Peregrino' en dos ocasiones (p. 255).

PLAGAS / FLAGELOS

Se trata de los cuatro (4) flagelos o azotes desencadenados por mano humana: *Esclavitud, Miseria, Revolución y Guerra*, según Lanza del Vasto (Cf. *Las Cuatro Plagas*), cuyos antídotos son *Libertad, Justicia, Verdad y Amor (Noviolencia)* - respectivamente, emanados de encíclica lograda por Shantidas de manos del Papa Juan XXIII (1963)-, *Los cuatro Pilares de la Paz*, según hallazgo investigativo nuestro en nuestra exhaustiva investigación lanciana, tema que presenta muchas perspectivas de profundización y que él convirtió en filosofemas, dándoles estatus filosófico:

- Esclavitud ----- Libertad
- Miseria ----- Justicia
- Revolución violenta -----Verdad (leemos *Parresía* o '*Satyagraha*' gandhiana)
- Guerra ----- Amor asumido como *Noviolencia*.

Ahora bien, desde *Preceptos del retorno a la Evidencia*, Lanza reiteraba "las tres servidumbres personales (impedimento, arrebató y encadenamiento)" y su liberación, "las miserias risibles" (PPRE, pp. 61-70, *passim*).

De manera puntual remitimos al citado libro *Las Cuatro Plagas* (1961), ampliamente desglosado en otras 'entradas' o 'voces' del *Diccionario: 'Esclavitud' o 'servidumbre', 'Miseria', 'Revolución violenta' y 'Guerra'*... dentro de un enfoque que hemos enunciado como *Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la razón violenta* (Borda-Malo, 2011). Véanse, al respecto, estos acápites:

"Cómo la posesión engendra la *miseria*, y luego la *guerra*"; "el juego y la *guerra*"; "la lucha de clases"; "rueda de las *revoluciones* y *revoluciones* de la rueda"; "la tribu y las plagas"; "los reinos y la *guerra*"; "las alianzas reales y la *guerra*"; "la servidumbre voluntaria"; "la *servidumbre*: desdicha y mal, y la voluntad de eludirla"; "el juego de la libertad y del poderío o *revolución* perpetua"; "el reverso de las libertades civiles: la *esclavitud*"; "la *servidumbre* entre los hombres libres"; "los pisos de la *servidumbre*...";

“la refriega social mecanizada”; “la auténtica *revolución* social de Gandhi y su originalidad revolucionaria; *revolución* al revés de las otras”; “justicia y *guerra* o crimen de la ‘virtud’ “ (LCP, 1961: pp. 46-47, 78, 83-84, 146, 159-161, 168-171, 189, 194, 197-199, 202, 204-205, 207, 234, 292-294, 300, *passim*, *cursivas nuestras*).

En *Umbral de la vida interior* nuestro filósofo cristiano-gandhiano también recalcó la relevancia de las *servidumbres* personales: “Los siete amos”; “el arrebató o la caída en lo exterior”; “la *servidumbre* mental” (UVI, pp. 113-114, 129-131, 135-137). Es un tema problemático y recurrente en el corpus lanciano que Lanza ratificó en todas las latitudes y tiempos de su vida (LFNV, pp. 72-85: “Acerca de las *cuatro plagas* y de su causa: El Pecado”). Él recalcó siempre la importancia del álgido tema de las *cuatro Plagas* (EAVV, p. 126), y en las últimas entrevistas (““Le déluge de feu”, “Pour éviter la fin du monde”, Rocquet, 1981: pp. 112, 196-199, *passim* / “Introduction aux Les Quatre Fléaux”, Doumerc, 1983: pp. 159-162).

PODER

Este tema es muy problemático en el constructo filosófico lanciano. En efecto, nuestro pensador engrosa las filas de los testigos que prefirieron no ejercer *poder* político ni económico: Jesucristo, Mahatma Gandhi y Vinoba Bhave. De ahí que Shantidas expresara tajante: “A mí me queda claro que en el mundo de hoy no hay más que un Hombre (auténtico y coherente): Gandhi. Todos los demás son charlatanes, incluido yo” (*Viatique* II, 1991: p. 159). Véase, al respecto, su emblemático poema “Gandhi, gran alma” (LChCh, pp. 95-97).

Si realizamos un rastreo del tópico ‘*poder*’ en Lanza, vemos que él prescindió del *poder* del saber (su título académico), al asumirse como peregrino en un estilo neo-cínico... Efectivamente, controvirtió “las Pompas y las Obras” del mundo (PPRE, pp. 14-18). Esto lo captó en el *Comentario del Evangelio*: “La tentación de Jesús”; “los mercaderes expulsados del Templo” (CE, pp. 83-97, 216-220, *passim*). Para Lanza, Jesucristo fue el Hombre del ‘no-*poder*’, porque una de sus peores manifestaciones es la violencia de los *poderosos*. Esto lo constató -con creces- en Gandhi y Vinoba (*Peregrinaciones*), a quienes siguió con su ejemplo de despojamiento, exento de protagonismos. El Drama *Judas* fue un prototipo de la perversión del *poder*, incluso religioso... Y en otro Drama (*La Pasión*) aflora esa lucha corrupta de poderes confabulados contra el único justo, encarnación sin precedentes del *no-poder* e incluso *anti-poder*... También sucede en los Dramas *La marcha de los reyes*, *Noé* y *David Berger*, cada cual con sus matices propios pero convergentes en la misma crítica del *poder* diabólico que todo lo corrompe.

Empero, es en *Las Cuatro Plagas* donde Lanza se explaya sobre el *poder*, al evidenciar que *la esclavitud*, *la miseria*, *la revolución violenta* y *la guerra* presentan como trasfondo el dominio y, por ende, la lacra del *poder*, ya sea político, económico e incluso religioso, patentizados en el *Pecado Original*:

“La Bestia apocalíptica que emerge del mar y su adoración”; Parte III: “Posesión y poseídos”: “De la posesión-*poder* o soberanía a la posesión-goce o propiedad”;

“refuerzo del poder y nuevas divisiones”; “posesión y poder”; Parte IV: “Poderío y justicia”: “Definición del poderío”; “poderío y conocimiento”; “Los santos racimos del poderío”; “la mano del poder”; “las ilusiones del poder”; “la magia del poder”; “el juego de la libertad y del poderío o revolución perpetua”; “doctrina y fe, no: más astucia y poder” (LCP, pp. 29-30, 32, 85-86, 153-156, 162-163, 175-178, 202, 261).

En *Umbral de la vida interior* viene el complemento del *Pecado Original* -clave última del *poder* y sus infinitos tentáculos-, y apuntalada la posición lanciana ante “La Política” (UVI, pp. 191-193), tan diamantina como salomónica posición ante el *poder*, más allá de los regímenes politiqueros de turno ideologizados siempre... Y, ulteriormente, la recapitulación más completa del *Pecado Original* en *Comentario del Génesis*, con su estelar remate del ‘Antigénesis apocalíptico’ y demás trampas y emboscadas (LSAV, pp. 205-261: “Octavo progreso, el *poder* o derecho al homicidio: la servidumbre es el reverso del *poder*”, p. 243, *passim*)...

Todas las campañas lancianas se enfilaron contra el *seudo-poder* de la violencia: en especial la Bomba atómica (LANV, pp. 88-115); “los dos cuernos del Príncipe de este mundo” (LFNV, pp. 86-97)... En su testamento arquiano desglosa su actitud ante “los poderes civiles”: “no apoderarse del poder ni de puestos oficiales ni profesar partidismos (...) ¡ningún poder terrestre tiene poder sobre ella!”... pero Lanza recalca la lacra individual del *poder* en el voto de Purificación: “de toda ansia posesiva, del espíritu de lucro y *dominación*” (EAVV, pp. 106-107, 145 ss.)

En las entrevistas alguno encara “*Du pouvoir*” (= ‘El poder’, Doumerc, 1983: pp. 163-166). Lanza asume una postura más radical e integral ante el *poder* que el mismo Foucault (Borda-Malo, 2019: p. 205, último ideograma comparativo). Y, a manera de síntesis, en *Les Étymologies imaginaires* describe y coteja Shantidas tres vocablos (“Pouvoir-Puissance-Possible” = ‘Poder-Potencia-Posible’) y su conclusión es contundente: “El *poder* siempre tiene el *poder* de abusar del *poder* y se mantiene y perpetúa por la fuerza y la violencia, estableciendo un estado de guerra perpetua” (LEI, pp. 227-229 / cf. *Gandhi contre Machiavel*, Simone Panter-Brick, 1963, tesis estelar sobre los dos pensadores).

POESÍA

La *poesía* (del griego ‘*poiesis*’ = ‘crear’ divino, más que su connotación técnica: ‘hacer, fabricar, producir’) es un recurrente filosofema para pensadores como Nietzsche, Unamuno, María Zambrano y Lanza del Vasto (*La Cifra de las Cosas*) e incluso el controvertido Heidegger (‘poetizar es llegar al fundamento de todo lenguaje, el más elevado y metafísico’)... De hecho, Ferrater Mora no puede menos que exaltar *La Poética* de Aristóteles (*Diccionario de Filosofía*, T. III, 2001: pp. 2824-2825). Nuestro pensador, en efecto, empezó su Obra con *Conquiste di Vento* (1927):

Tengo mi casa en el viento sin memoria,

tengo mi saber en los libros del viento;
como el mar tengo en el viento mi gloria,
como el viento tengo mi fin en el viento.
(1939 / LChCh, p. 219 / LLN, p. 150, *passim*,
incorporada en *David Berger*, Acto II, Escena XII,
y musicalizada, 1987: pp. 79, 153).

Luc Dietrich presenta el talante *poético* de su amigo Lanza, como ‘un poeta de la transparencia’ (LChCh, pp. 231-278 / De Mareuil, *Lanza del Vasto*, ‘Poetas de hoy’, 1966: pp. 79-187, Antología poética). Asimismo, *Principios del retorno a la Evidencia* contiene pasajes de prosa poética de altos quilates:

Canta a corazón abierto... Lloro el carmín de las rosas...
Pinta flores... Escribe todo...
Contéplalo todo: el asombro sea tu miel.
El arte es la más pura realización del amor de sí.
(...) Penetra en las bóvedas del espíritu:
la verdad del sueño y el abismo de la infancia.
La Belleza es lo que se ofrenda de por sí...
(CCVII-CCXXVII, pp. 75-82: “La Belleza”, *passim*)

Las *Peregrinaciones* (a las Fuentes y Vinoba) y los *Comentarios* -díptico de la Obra Completa lanciana- presentan como hilo conductor la vida interior de un poeta (cf. LSAV, pp. 180-181), la *poesía* dentro del triángulo artístico junto con la música y la danza, compaginándola con la filosofía, “que a veces se funden, siempre y cuando el bien-hablar acompañe al bien-pensar, como en Platón, Shankara, san Anselmo monje, en Dante y en todos los Textos Sagrados”)... A decir verdad, su tesis doctoral de filosofía -*La Trinidad Espiritual*- transpira *poesía*: “La Fiesta, unidad primera de las artes”, en su ritmo y música; “el valor y el signo de la *Poesía*”; pero asistimos hoy a la ‘decadencia de las Bellas Artes’ (LTS, pp. 102, 117, 119)... Empero, heroicamente él renunció al ‘éxito’ *poético* y el reconocimiento en aras de su compromiso *prof-ético* (vale el guión enfático) y parresiástico. Sus cuatro Dramas fueron, ante todo, *poemas* combinados con profecía (‘profemas’ los podríamos denominar con nuevo género que quiero inaugurar): *La Marcha de los Reyes*, *La Pasión*, *Noé* y *David Berger*. *Judas*, por el contrario, será el reverso de la *poesía*...

En *El Arca tenía por vela una viña* el poeta escribe sus *poéticas* Memorias, que en las Oraciones arquianas vuelan con toques *líricos* sobre ‘la cifra de las cosas’: “La Fiesta”, “Oración del Fuego”, hasta culminar en el epitafio de su esposa Chanterelle y de él mismo (EAVV, pp. 235-257, *passim*). Los entrevistadores postreros de Lanza coinciden en resaltar la fisonomía poética de Lanza: “Il poeta della trasparenza”; “per un tempo di Bellezza è di Gloria” (Pagni, 1981: pp. 75-82, 141-146); “Poésie: prose et poésie; Art poétique: le travail du poète” (Rocquet, 1981: pp. 13-55); “l’Évolution et de la forme”; “la poésie des chansons”; “du sentiment poétique” (Doumerc, 1983: pp. 93-120).

Finalmente, *La locura de Noé* -antología póstuma- no puede menos que resaltar y exaltar “la semblanza poética” de Lanza: “Retrato de Chrisógono” (auto-estampa, *passim*, epígrafe de este *Diccionario*); “Quien no ama”; “Aquel que dice: Señor, Señor” “, “Purgatorio”, “Nocturno” y “Epitafio” (1984: pp. 149-160). ¡La vida toda del Peregrino fue toda escrita en clave de *poesía*, pero ante todo de profecía y parresía!

POLÍTICA

Se trata de un tema que Lanza del Vasto relega a un segundo plano, porque lo deslinda del partidismo, que degenera siempre en ‘politiquería’ o farsa oportunista de los votos... Remitimos a una profundización del tema problemático en *Presentación del Arca* (1961: pp. 32-33), donde ya se perfiló la interacción de “La Orden del Arca y los poderes civiles” y su consiguiente ‘indestructibilidad’, por no depender de regímenes políticos de turno, ni ostentar ‘cargos oficiales’. Esta temática pasó idéntica al testamento arquiano de Shantidas: *El Arca tenía por vela una viña* -casi 20 años más tarde- (1978: pp. 106-107). Pero esta reflexión lanciana -es preciso no olvidarlo ni obviarlo- pasó por la meditación titulada “De la Política”, donde el pensador-profeta puntualiza el significado de la tan peligrosa como trillada expresión ‘hacer política’, reducida a la captación de votos... Shantidas fustiga la compra-venta de sufragios y el clientelismo rampante que cunde en todas las latitudes del mundo... Empero, aclara él que el Arca en modo alguno asume una posición pasiva, sino que en virtud del *Satyagraha* gandhiano interviene frecuentemente protestando y ayunando contra todo tipo de desmanes estatales (UVI, pp. 191-193, *passim*)... Asimismo, conviene desmenuzar las Campañas Noviolentas y sus implicaciones políticas: ante la guerra -y en general las cuatro Plagas-, la Objeción de Consciencia (Cf. infra la entrada ‘Sociopolítica’)..

PRAXEOLÓGÍA

Rama filosófica que reivindica la '*praxis*', es decir, la práctica concreta y cotidiana de la vida, pero a partir de una sólida ‘teoría’ (vocablo que en griego equivale a ‘contemplación’). Quede claro que *praxeología* es casi antagónica del pragmatismo. Rescata, en este contexto, la implicación práctico-teórica (en simbiosis indisoluble) de toda filosofía y su búsqueda de respuesta histórica e integral a las necesidades humanas. De hecho, postulamos a Lanza como propuesta alternativa de carácter *ético-praxeológico* por responder con la No-violencia a todos los niveles de la vida humana (Borda-Malo, 2003, tesis filosófica de Maestría: “Lanza del Vasto y su Filosofía de la No-violencia: Alternativa ético-praxeológica para Latinoamérica”).

Efectivamente, nos acogemos al criterio tan luminoso como indiscutible del pensador y pedagogo norteamericano John Dewey, que pasó para muchos historiadores de la filosofía como un simple ‘pragmático’: “No hay nada más práctico que una sólida teoría” (cf. Ferrater Mora, *Diccionario de Filosofía*, T. III,

2001: pp. 2875-2877). En este orden de ideas, Lanza también engrosa las filas de *praxeólogos* como Tadeusz Kotarbinski -su precursor polaco- y Henryk Skolimowski ('Círculo de Varsovia': '*Praxiological Studies to the science of Efficient Action*' / Ferrater, *Diccionario*, T. 3, 2001: pp. 2875-2877), Sócrates, Jesucristo, Epicteto, Pascal, santo Tomás de Aquino, san Juan de la Cruz, Emmanuel Mounier con su Personalismo comunitario y su actual discípulo Carlos Díaz Hernández (fundador y director del Instituto Emmanuel Mounier en España), Maurice Blondel con su filosofía de la acción; Emmanuel Levinas, quien privilegiaba la Ética como 'protofilosofía', Keyserling y Pierre Hadot. Brillantes pensadoras como Hipatía de Alejandría, Edith Stein, Simone Weil, María Zambrano y Gabriela Mistral; Xavier Zubiri y su mejor discípulo, el mártir jesuita en El Salvador, Ignacio Ellacuría, y el albacea de éste y mi maestro en doctorado, Antonio González Fernández.

Incluso Antonio Gramsci, marxista integral; Ernst Bloch con su principio 'Esperanza', Michel Foucault, Felix Guattari y Raimon Panikkar con su *Ecosofía*; Tagore, Krishnamurti... No es aventurado incorporar escépticos e incluso ateos como Michel Onfray... Revolucionarios holísticos y sinérgicos como Mahatma Gandhi y Vinoba Bhave... este puñado de "los pocos sabios que en el mundo han sido", como cantó Fray Luis de León. Todos aquellos *parresíastas* -testigos de verdades puntuales y encarnadas-, que se atrevieron a llamar sin tapujos las cosas por sus nombres, pensando en voz alta y con cabeza propia (Cf. Borda-Malo, *Paradigmario: elenco de 40 filósofos emblemáticos y praxeológicos*, 2019) ...

Empero y, a todas luces, no hay nadie de un proyecto filosófico tan comprometido y crítico como Lanza del Vasto y su *Arca* (acaso la *Heterotopía* que intuyó Foucault), que empieza por tejer la propia ropa, trabajar la tierra, y cultivar con el mismo ahínco la mística y el compromiso histórico mediante la *Noviolencia* hasta un grado heroico. Sumatoria refulgente de *praxeología en parresía*, verdad holística y sinérgica extremas, al mismo tiempo armonizando todo esto con el arte en múltiples manifestaciones: poesía, música, pintura, escultura, dramaturgia, literatura... en un estallido incomparable de Belleza que resuelve en armonía a Gandhi y a Tagore.

PRINCIPIOS / PRECEPTOS

Lanza del Vasto edificó su constructo filosófico sobre la sólida base de *Principios*, remitiéndose al '*Arké*', de donde deriva por antonomasia y excelencia su *Arca*, lo arcano, arcaico y árquico, lo primigenio y primordial... Retorno y/o conversión 'a las Fuentes', retorno a las raíces de todo. Pero no se trata de un anacronismo o integrismo que de modo facilista se le endosa... Él no es alineable y menos alienable con el grupo de los *Reaccionarios*, cayendo en un imperdonable simplismo. Efectivamente, él es un revolucionario cabal y extremo como Gandhi y Vinoba. Un nuevo Noé inclasificable, insobornable e irreductible, que reencaucha y plenifica el 'Principio de todas las cosas' que enunció su antepasado y coterráneo, santo Tomás de Aquino... Se trata del sabor de lo original y auténtico, sin mezclas bastardas e híbridos absurdos. Todo en Lanza implica un sabor fontal, transparente, traslúcido.

De hecho, sus *Principios y preceptos del retorno a la Evidencia* patentizan que no se trata de una vida retrógrada, troglodita atada a ‘cumplimientos’, sino el *Elogio de la vida simple*, de una innovadora resistencia al ‘desorden establecido’, con expresión de Mounier, que conjuga *Espiritualidad, Arte, Moral, Sabiduría, Pensamiento y Compromiso*, en un todo refulgente y armónico con muy pocos precedentes en la historia humana: Ascética y Mística, Poesía y Profecía... De hecho, en *Comentario del Evangelio*, Lanza retoma a Jesucristo como *El Principio*, “el mismo que os habló y cuya verdad fontal nos hace libres” (san Juan 8: 25 / CE, pp. 328-332), Principio de todo como aseveró san Pablo con su *Pleroma* parresiástico (Colosenses 1:18-20)... Sus *Comentarios del Evangelio y del Génesis* constituyen una *Peregrinación a las Fuentes* de todas las cosas, a lo prístino y primitivo.

A todas luces, los *votos arquianos* no son leguleyadas (meros ‘preceptos’ humanos) sino direcciones de crecimiento y vectores de perfeccionamiento humano (cf. *Presentación del Arca*, 1961: pp. 34-36 y *El Arca tenía por vela una viña*, pp. 108-179)... De hecho, en sus *Etimologías imaginarias* como geniales y sapienciales, en el vocablo ‘Principe’ Lanza correlaciona los prefijos ‘prin’ y ‘primus’ como relativos a ‘primero’ y, por ende, ‘comprender’, ‘coger con la cabeza’... “In principio creavit Deus’ (‘Principium, *Le Principe*, Dios mismo)... El verbo ‘crear’ (cf. hebreo ‘bara’, de fondo equivalente al anterior ‘*poeiein*’ es sólo propio de Dios / LEI, p. 229)...

PROFECÍA

Actitud crítica ante la realidad, emanada del profetismo bíblico. Desde la antigüedad bíblica, el *Profeta* era un cabal *Hombre de Dios* visionario, portador y portavoz de los designios divinos, cuyos pronósticos se cumplen por emerger de la contemplación y la libertad interior más insobornable. Según esta acepción, nos atrevemos a denominar **Profeta** a Lanza, en tanto intérprete, denunciador y anunciador del momento histórico presente liberador y salvífico (*‘kairós’*). Y, aunque, él no nombrara el vocablo, es un *parresiasta o veridíctor* (el que con actitud de veracidad trata de expresar siempre la verdad plena de las cosas), paradigma que constituye una sumatoria de *contemplativo y profeta*. De hecho, en su *Diario - joven estudiante apenas-* intuyó el valor de “la música y la *profecía*” como dimensiones filosóficas: “El alma del *profeta* es un resonador” (*Viatique I*, pp. 277-278)...

A juzgar por su proceso existencial, Lanza pasó de *poeta y filósofo a profeta*: en efecto, se produjo en él un viraje de *La cifra de las cosas* y *La Trinidad Espiritual* al vagabundo de la *Evidencia* de todas las cosas, que se atrevió a desafiar los convencionalismos y las sofisticaciones de la gran ciudad y su Civilización... Aunque Lanza no explicita el vocablo ‘*profecía*’ en *Principios y Preceptos*, él en todo fue asumiendo una misión *prof-ética* (con guión es más elocuente, *passim*). Efectivamente, él empezó como filósofo a desarrollar una “Crítica de la Crítica de la razón pura de Kant” , implementando una “Lógica de la razón impura”,

cuestionando el “ilusorio baluarte de su pureza” en su dialéctica: “La clave de la sabiduría es el conocimiento de sí mismo”, giro copernicano que fue *profético* en su momento de ‘nubarrones filosóficos’, al conciliar los opuestos, y preconizar y postular ‘la apertura al Absoluto’, plenitud de su Tesis filosófica (LTS, pp. 145-170, 208-210, *passim*)...

Sin embargo o con embargo, es en *Las Cuatro Plagas* donde Shantidas se erige en *Profeta* contemporáneo -aunque sin poses histriónicos y sobreactuados-, apropiándose las palabras de los *Profetas* bíblicos como epígrafes de su libro:

“Decís: ‘¡Profeta, no profetices! ¡Vidente, no veas!
Dinos más bien palabras agradables’.
(Isaías 30: 15).

“No améis el mundo ni las cosas del mundo.
Si alguien ama el mundo, la caridad del Padre no está en él,
¡pues cuanto pertenece al mundo es concupiscencia de la carne,
concupiscencia de los ojos y orgullo de la vida!”
(I San Juan 2:15)

“(…) Les prevendrás de mi parte.
Si Yo dijere al impío: ‘Morirás sin remedio’,
y tú no le previenes y no hablas al impío,
amonestándole que se guarde de su perverso camino para que viva,
él, como impío, morirá por su culpa,
¡mas yo he de reclamar su sangre de tu mano!”
(Ezequiel 3: 17-18)
(Cit. LCP, pp. 7, 157, 255 / LANV, p. 106)

Salta, pues, a la vista -en estas tres citas bíblicas que él se apropia e introyecta-, la molesta misión de *profeta* -e incluso de *parresiasta*- de Lanza del Vasto. Su martirial responsabilidad ante “las Plagas y su apocalipsis” contemporáneas, denunciando al “Diablo en su juego”; su frontal censura: “¿Dónde están los cristianos?”, cual Nuevo Elías planteando la disyuntiva: “Fatalidad o Liberación”, pero proponiendo la *Noviolencia* como alternativa -cual Nuevo Noé- con su *Arca* salvadora del ‘Diluvio de fuego’ bárbaro actual (pp. 9 ss., 39ss., 139, 255ss., *passim*). De hecho, él siguió los pasos de los dos grandes *Profetas* -los más coherentes del Siglo XX: Mahatma Gandhi y Vinoba Bhave (*Peregrinaciones*). Y en sus *Comentarios -del Evangelio* de Jesucristo y del *Génesis*- lo corroboró y ratificó con creces. Al respecto, Shantidas nos cuenta su drama profético en la Introducción a *La subida de las almas vivas*: “Entrada en materia, o el libro horrible y el combate nocturno”:

Me tragué el libro como el profeta Ezequiel, pero no lo encontré ‘dulce como la miel en mi boca’ (Ez 3:3). (...) Isaías, Jeremías, los Salmos, el libro de la Sabiduría y el Cantar de los Cantares, el Evangelio, me subyugaron. (...) Suspendía el juicio... En especial con el capítulo 32 del Génesis con el combate de Jacob entré en la Noche para medirme con la Palabra de Dios, con su verdad sublime, tras una larga y asidua

meditación. Dios está detrás... aunque hoy se ‘desmitifica’ el misterio... para arruinar la autoridad religiosa de La Biblia y su valor como verdad. (...) Aquí la historia se hace ‘más verdadera’, y se convierte en poesía más veraz que la poesía: en profecía. (...) Pero se pretende mediante el análisis descomponer y trizar a los hagiógrafos... roer y corroer la grandeza del misterio, expulsando a Dios de las Escrituras. (...) Lo importante es mirar el Libro sagrado con una mirada simple que lo abarque como un todo. El estilo bíblico siempre es igual a sí mismo, y para él la fricción de los millares de años, las guerras y caídas de imperios, no tienen ninguna importancia... Es un Libro oscuro y a veces horrible en virtud de los misterios de Dios... ¡espeluznante! (...) Las filosofías y las morales son residuos de la religión. (...) Dios mismo termina crucificado, ¡en escándalo sin fin, absurdo absoluto! (...) Por eso es preciso que continúe llegando el escándalo, enfrentándose a esas oscuridades terribles para que el Reino continúe llegando. He aquí el combate espiritual que libra el profeta... (LSAV, pp. 9-24, paráfrasis salteada)

Explícitamente no existen más alusiones puntuales del vocablo ‘*profecía*’, sino verdades lancianas de carácter *profético*, como al final del citado *Comentario del Génesis*, en su colofón titulado “Dedicatoria”:

(...) ¡He proferido sobre el mundo sentencias tan atroces como injustas! (...) Conozco tus reproches, porque ya me han hecho muchos acerca de *Las Cuatro Plagas*, cuando por fin se dignaron tomar en serio ese ‘libro horrible’. Me los han repetido acerca de Noé, drama antediluviano de anticipación, que provocó muchos rencores. (...) ¡Ah, lector, hermano mío!, ¿crees tú que es agradable anunciar catástrofes y hacerse anacrónico y odioso a todo el mundo? (...) ¿Sabes por qué las anuncio? ¡Para que no lleguen! *Profecía* veraz (...) Es necesario el retorno al fondo del corazón, llamado: Conversión, re-vuelco. Es preciso invertirlo todo para enderezarlo todo. El retorno es el camino de la Humildad, del Don, del Sacrificio. En estas tres palabras están toda la Ley y los Profetas, el Evangelio, la Buena Nueva del Reino de los Cielos; la lección de los mártires y la enseñanza de los sabios. En estas tres palabras radica la *Noviolencia* de Oriente y Occidente, ¡la Subida de las almas Vivas, al Encuentro con el Espíritu Vivificante! (LSAV, pp. 259-261, *passim*)

Se explica, entonces, el profético pronunciamiento de Shantidas sobre “Los mercaderes expulsados del Templo” (CE, pp. 216-220, *passim*), para sorpresa de los timoratos y mojugatos que creen que la *Noviolencia* es sinónimo de pasividad e inercia. Desde luego, Lanza del Vasto corrió el riesgo de ser considerado “profeta de desgracia”, como le expresó parresíasticamente en su carta al Papa Juan XXIII con motivo del Concilio Ecuménico Vaticano II: “no quisiera ser uno de ellos... a menos que la Iglesia esté dispuesta a volver a las catacumbas” (1963 / LANV, p. 171)... A todas luces, inferimos que este *Profeta* con muy pocos precedentes fue el inspirador del “Pacto de las Catacumbas” liderado por el arzobispo brasileño Helder Cámara (1965), que es el *profético* clamor de la *Parresía* que ha reivindicado el actual Papa Francisco, con muchos obstáculos al interior mismo de la Iglesia... amordazado durante 50 años y recuperado por el obispo *Poeta-Profeta* Pedro Casaldáliga, fallecido en la pasada memoria litúrgica de santo Domingo de Guzmán (8-08-2020).

Lanza del Vasto fue reconocido como *Profeta* en su “locura de Noé” (José Ramón Moran, LLN, pp. 7-14), un ‘hombre libre’ en medio de modernos y posmodernos ‘asnos salvajes’ (ELHAS, 1969: pp. 92-100), que se atrevió a contraponer sin miramientos diplomáticos “Reino de los Cielos y Mundo”. Como recapitulación final de este acápite vemos en el voto arquiano de *Veracidad* asumido el carisma *profético* lanciano, eso sí, con salvedades porque no se trata de llegar a la desfachatez: “Servir a la verdad: diciendo con valentía lo que creemos verdadero, a menos que prudencia, caridad o respeto al prójimo nos obliguen a callar. Desterrando así el fraude, la intriga, la maledicencia y el artificio” (EAVV, pp. 109, 160-168). *Profecía* y *parresía* personificadas al límite por el maestro de Lanza, el Mahatma (“Oración cristiana por Gandhi”, pp. 244-246, *passim*).

PROGRESO

Este vocablo endiosado por la Modernidad como filosofema (sobre todo por Augusto Comte en su ‘positivismo’ como nueva religión), es desmitificado sin contemplaciones por parte de Lanza del Vasto. Efectivamente, desde sus *Preceptos del retorno a la Evidencia*, él relativiza sus ‘logros’: “El *progreso*: ruta abierta al infinito. Pero que gira alrededor del mismo punto: el cuerpo y sus dos otras necesidades. El *progreso* y su *tiovivo* o carrusel giran en torno” (PPRE, L, p. 17). Años más tarde, en su *Peregrinación a las Fuentes*, Shantidas lo puso en labios de Mahatma Gandhi:

Es preciso que la pueril admiración por los brillantes juguetes que les divierten, y la exaltación fanática por el ídolo que se han forjado y al que están dispuestos a sacrificar a sus hijos, les haya trastornado la cabeza y les haya cerrado los ojos a la evidencia para que sigan esperando del *progreso* indefinido de la máquina el advenimiento de una ‘edad de oro’ (...) En Europa y América, y hasta en el Japón, las técnicas continúan su *progreso*, pero gracias a Dios la ‘religión del *Progreso*’ comienza a echar marcha atrás, en virtud de la autarquía (...) un *progreso* debidamente dirigido de la máquina que no exponga a la persona humana a los cataclismos apocalípticos que predijo Gandhi (...) Este Sistema es malo.... Aunque no es cierto que el empeño de Gandhi por conceder la primacía al trabajo manual excluya todo *progreso* de la mecánica (artefactos como la rueca, el torno, la bicicleta, la máquina de coser ...) Los problemas de la mecanización, de la sumisión a la comodidad, del lucro, de la violencia y de la irreligión -propios de nuestro mundo-, los cortó Gandhi de un golpe. Y yo debía ser su discípulo occidental y mi misión era sembrar su grano de trigo (LPF, pp. 116-117, 120-121, 137, 166, 281, paráfrasis nuestra).

Este tema lo desarrollaron Lanza y Luc Dietrich en *Dialogue de l’Amitié* (1943). Y, tras el intervalo de quince años de las dos Peregrinaciones, Lanza ratificó sus criterios anti-progresistas con *Vinoba Bhave*, el más fiel discípulo de Gandhi de todos los tiempos:

El auge industrial de Occidente condujo a sus hermosos discursos sobre el *Progreso*... El *Progreso* es ese decorado cuyo reverso somos nosotros... Miseria ha atraído a nuestros campos y ciudades, en Asia, África, y a los suburbios de Londres y New York; a cuenta de ese *progreso* que tanto cuesta y vale a muchos... Un dios que no puede crear nada, pues sus riquezas las extrae de otras partes, creándoles el vacío (...) El *Progreso*, en el cual la velocidad hace necesaria más velocidad, la superabundancia más sobreabundancia, la vanidad más banalidad, la violencia más barbarie, se acelera al crecer como el alud. Y este ha de encontrar una roca en que se rompa, y en su punto máximo detenerse y ahogar toda vida. Ya el horizonte se oscurece en Occidente (...) Porque no hay *progreso* que no sea hacia la libertad, el contento y la paz. Y cuanto más simples son los medios de llegar a esa meta, tanto más seguros son (...) Y Gandhi ha venido a traer la solución al problema milenar en el punto preciso de la Historia en que el conflicto asume dimensiones inhumanas y desmedidas. ¡Y el mundo sólo puede elegir entre seguir las vías de Gandhi o marchar hacia su destrucción final! (VNP, pp. 27 , 32, 45, paráfrasis nuestra)

Después de estas palabras textuales aprehendidas de Vinoba, Shantidas consignó en su *Diario* otros apuntes críticos al respecto:

La civilización occidental está conformada por tres corrientes: la pagana, la bárbara y la profana o vulgar. Nosotros pertenecemos actualmente a la última, determinada por la Ciencia Moderna, ciencia sin consciencia ni sabiduría pero provista en cambio de una monstruosa excrecencia técnica. Salió de la Revolución Francesa y de la Revolución Rusa, ambas violentas y violentamente anticristianas, y que tomaron la Ciencia y el *Progreso* como su religión de Estado. En este mundo agitado por tics y por hipos mecánicos, y cuya obra capital es la Bomba atómica, Noviolencia y pobreza carecen de sentido. (...) Sólo queda una disyuntiva: ¡Trabajemos para construir el Reino de Dios, no el de las futuras ruinas! (...) ¡Por eso no basta con que hagamos de nuestra vida dos partes, y con que demos una a Dios y otra al César o a Mammón! (VNP, pp. 169-170, 201, 248, paráfrasis nuestra).

Asimismo, conviene citar algunos textos de *Las Cuatro Plagas*, obra lanciana paradigmática donde el pensador se playó con más rigor:

‘De los juegos del *Progreso*’: El cáncer del ‘*Progreso*’ es debido a la fiebre de los negocios. Trátase del más reputado, interesante, estudiado, admirado y envidiado cáncer del siglo. Por la labor irresistible, el desencadenamiento de las máquinas y la descomposición química, ¡abre a la Humanidad futura perspectivas ilimitadas sobre el infierno terrestre y el suicidio colectivo! / ‘De la velocidad’: El principal fin del ‘*Progreso*’ consiste en la creciente aceleración de las comunicaciones y los transportes... ‘De la voluntad de eludir la servidumbre o de la fundación de las ciudades’... ‘Del infierno terrestre’... (LCP, pp. 56, 200-202, 272, todo este texto está impregnado de la crítica al ‘*progreso*’, razón por la cual es de estudio obligado, con énfasis nuestros).

Diagnóstico *gandhiano* – *vinobiano* – *lanciano* de muy hondo calado, cuyo Legado sólo posee en el mundo el Arca en tan gran esplendor, pero que debe custodiar, mantener y acrecentar como su Luz, su Sal y, por ende, su profecía y parresía, so pena de perder su identidad sin igual. En efecto, habiéndose convertido

la actual 'evolución' en 'involución', y el 'progreso' en 'retroceso', hoy el tanto tiempo llamado 'desarrollo' o 'crecimiento' está virando hacia el 'decrecimiento', y Lanza del Vasto se ha convertido en un precursor y pionero, y por ende el Arca, al decir de Frédéric Rognon (2017: pp. 47-49, 59-60: 'Las tres tentaciones de la máquina', 'Crítica del *crecimiento* y alternativa comunitaria', *passim*).

PROLEPSIS

(Gr.: '*prolambanein*' = anticipación). Término filosófico atribuido a los estoicos y los epicúreos que traduce conocimiento *anticipado*, que intuye y sale al paso de los argumentos, y se convierte así en figura retórica como salto o *anticipación* de una sentencia o palabra a los contra-argumentos. Se trata de una prospección que se torna figura de fondo y forma al mismo tiempo. *Proléptico* significa entonces el conocimiento intuitivo, sapiencial, supra-lógico propio del arte y de la teología, que puede plenificarse en un sentido místico, prototípico, prefigurativo. Ejemplo: "Tampoco vendrán en mi defensa testigos que se puedan comparar con el poder, el favor o la autoridad" (...) "Pensarás que es imposible, pero ya otros han realizado tal hazaña". El título de la obra de G. García Márquez "*Crónica de una muerte anunciada*" es de por sí una *prolepsis*. Aunque este término no lo menciona Lanza, introduce el vocablo '*anticipación*' en el *Drama Noé*, que caracteriza el espíritu profético como un ejercicio hermenéutico o interpretativo de la historia, no simple vaticinio o pronóstico del 'brujo' que predice el futuro: "Noé, drame antédiluvien d'anticipation" (1965, traducido fragmentariamente al castellano):

Pesadilla hoy,
terrible verdad mañana...
Vendrán a devastar la tierra,
emponzoñar el aire, envenenar las aguas,
mancillar a los hombres...
en su rigor mezquino y rapaz...
hasta que todo estalle y se carbonice.
(...) Nosotros los mansos
duraremos más tiempo que los 'duros',
pues poseeremos la Tierra...
(...) Saber que sólo el Uno es:
El Ser es Dios
Uno, Único y el Mismo...
Unirse para amar a Dios
y orarle mediante el silencio.
Entrar en comunión con la vida
porque la vida es una y Dios la Vida...
Saber morir, saber no matar,
y preferir la muerte al homicidio:
saber morir, sí, de amor por la vida.
(...) Resolver y fundir y no romper,
conciliar, no dominar,

no ordenar sino aconsejar,
persuadir antes que vencer;
unir los opuestos como el agua y el fuego
se funden en la planta, verde llama.
Ve, haz esto, hijo mío, ¡y vivirás!

(Noé Acto I, Escenas V y XVI, en *La locura de Noé*, 1984: pp. 16-23, 38-45;
EAVV, pp. 227-231;
Prière de Noé III, 5 en Rocquet, 1981: pp. 216-222).

En virtud de su posición profética y parresiástica, Lanza del Vasto se *anticipó* a los acontecimientos que estamos afrontando: el ‘decrecimiento’ como alternativa ecológica (‘ecosófica’ como la suya), el *Covid-19*... y otras plagas que amenazan con desaparecernos. Cual ‘Neo-Noé’ continúa proponiendo la conformación de *prolépticas Arcas* salvadoras y liberadoras del hombre posmoderno decadente...

REBELIÓN / SEDICIÓN / REVOLUCIÓN

Se trata de la tercera Plaga o Flagelo desarrollado por Lanza del Vasto en sus *Cuatro Plagas*. En efecto, aborda este lastre karmático de la humanidad, círculo vicioso interminable: Revolución Francesa, Revolución Rusa, Revolución Mexicana, ‘Revolución cultural’ de China, Revolución Española, Revolución Cuba, Revolución Sandinista...¿la de Mayo de 1968? ¡Revoluciones de todas las pelambres! La Rebelión o sedición violenta es la inevitable consecuencia de la Esclavitud y de la Miseria, plagas antecedentes, y antesala de la Guerra, la Plaga de las plagas. La única auténtica ‘Revolución’ para Lanza -por ser la exclusivamente noviolenta es la *Epopeya Gandhiana*, sin precedentes en sus dimensiones e integralidad.

Sugerimos realizar un rastreo de este tema tan recurrente en el corpus lanciano: Shantidas en sus *Peregrinaciones* a la India tras Gandhi y Vinoba (de hecho, sus diálogos con ellos contienen pormenores nos revelados a ningún biógrafo de ellos, son exclusivos de él y marcan un hito y referente imprescindibles), como los más grandes y coherentes ‘revolucionarios’ del Siglo XX, y en sus meditaciones en *Comentarios* del Evangelio y del Génesis preconizó y postuló la gran *Revolución Noviolenta* como único antídoto y cauterio de la barbarie contemporánea, estigmatizada por la diabólica Bomba atómica, que repudió - como el que más- Lanza del Vasto. *Judas* fue el prototipo del pseudo-revolucionario, sofista y demagogo como hoy proliferan...

Ahora bien, es en *Las Cuatro Plagas* donde encontramos las principales referencias al tema problemático de la *sedición, la rebelión y/o revolución*:

“La consigna de la *revolución* marxista”; “fuerza y debilidad de la *rebelión*: tiene razón en lo que niega pero se equivoca en lo que afirma, invirtiendo a Leibniz”; “la lucha de clases”; “refuerzo del poder y nuevas divisiones”; “rueda de las *revoluciones* y *revoluciones* de la rueda”; “el juego de la libertad y del poderío o *revolución* perpetua”; “el juego de la igualdad y de la libertad, o la refriega social”; “la refriega social mecanizada”; “males y remedios de todos los regímenes”; “*revolución* de la rueda y

retorno al primer punto”; “dialéctica de la historia o encadenamientos de la violencia”; “la rivalidad perenne”; “descubrimiento de la Noviolencia”; “el héroe puro”; “el *Satyagraha* gandhiano, una *revolución* social”; “su originalidad *revolucionaria*”; “*revolución* al revés de las otras”; “la Noviolencia *revolucionaria* del Siglo XIX”; (LCP, pp. 138-139, 141, 146, 153, 159-161, 202, 231-234, 246, 248, 260, 262, 279-281, 290-294, 319, *passim*).

Más aún, Lanza en ristre vemos a Shantidas en sus Campañas de *La aventura de la Noviolencia* y su “crónica de la Noviolencia en Occidente”, donde ratifica con creces que la única *revolución* verdadera es la noviolenta inspirada en Mahatma Gandhi (LANV, pp. 199-225: “La Noviolencia *revolucionaria* del Siglo XX: Martin Luther King”). Asimismo, en *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo* nos espolea a despertar y contener este círculo vicioso de lastradas revoluciones violentas: “Acerca de las Cuatro Plagas y de su causa: El Pecado” (LFNV, pp. 72-85).

Lanza del Vasto abordó -a manera de maravilloso oxímoron o conciliación de opuestos- la armonización de “Tradición y *Revolución*” con impresionante clarividencia en su Testamento y/o ‘canto de cisne’:

Somos la única Orden *revolucionaria*, llamados a una obra pía de reforma social según la voluntad divina por tratarse de una lucha contra el ‘príncipe de este mundo’, mediante las armas espirituales como ‘inversión’ y ‘renovación’ de todas las cosas. No se puede encontrar mejor definición de *Revolución total* y definitiva, pues nos remontamos a Noé. porque nosotros proponemos la supresión del salario, de la servidumbre militar, industrial y financiera, y la denuncia de la engañifa del voto y la inevitable tiranía inherente al capitalismo de Estado. Su dictadura del proletariado sigue siendo el régimen del policía, del tecnócrata, del politiquero, de los burócratas y generales, en suma, del burgués. *Revolución* en sentido propio y primigenio significa ‘giro completo de la rueda’. Como los planetas y las estaciones hacen su ‘*revolución*’, el hombre también debe realizar su *revolución* en la justicia, la verdad y la bondad, centrándose en su eje que es el yo y sobre su pivote que es la voluntad divina. Todo lo demás es estancamiento o polvareda, embrutecimiento y cíclica *rebelión*, pero no radical y auténtica *revolución* (...) La única *revolución* de la que se puede esperar algo bueno y constructivo es la *revolución gandhiana*, que sólo es eficaz en transformar el mundo en la medida que el *revolucionario* se transforma a sí mismo, se purifica y esclarece en la lucha. *Revolución* sin conversión es un agujero en el agua, porque la justicia bien ordenada comienza por uno mismo (...) Asumimos una misión *revolucionaria* (*Presentación del Arca*, 1961: pp. 22-23; EAVV, pp. 95-96, 106, 120... ¡20 años mantenidos en la misma línea sin fluctuaciones pusilánimes y camaleónicas!).

Shantidas enfatizó que “el Arca no tiene ninguna preferencia por el régimen partidista de turno, ni tampoco espera algo de un cambio de régimen... pero tampoco se dejará detener por el temor a parecer que hace política” (UVI, pp. 192-193). Se atrevió a realizar una crítica diagnóstica y contundente a la “*revolución inaudita*” de *Mayo de 1968*, y presentar su respuesta de *El hombre libre y los asnos salvajes*:

La violencia es siempre eficaz, pero generalmente para obtener exactamente lo contrario de lo que se quería. (...) Los motivos políticos eran demasiado confusos y contradictorios: despotricaban contra un régimen del cual son los beneficiarios (...) Fue un 'sí' a nada incapaz de poner fin a la lucha de clases... Cabría preguntarse si no se podían obtener cosas tan razonables y beneficiosas por otros medios. Pareciera que la juventud se mostró más apasionadamente apegada a los malos medios que al buen fin. Para muchos la *revolución* sigue siendo un remedio para todo o panacea y un fin en sí misma. (...) La tesis de la *revolución* como 'partera de la historia' justifica el flagelo de la 'guerra civil', la más atroz por ser de todos contra todos, con su cortejo de bajezas, traiciones y estupideces insolentes, en espera ilusa de un bien mayor... Tal es la amarga experiencia de dos siglos de *revoluciones* en casi todos los países del mundo, que no liberaron a los pueblos de su servidumbre sino para traerles otras peores, atrayendo de nuevo la prisión de las estructuras. Así sucedió con la '*revolución cultural*' de Mao-Tse-Tung y la '*revolución permanente*' del desdichado Trotsky, y con el romanticismo guerrillero de Che Guevara y el cura colombiano Camilo Torres. Se trató de una corriente pasional e irreflexiva. Agitación más que *revolución*, *rebelión* que comenzó al interior de las familias... Revuelta que puso en tela de juicio todos los vínculos de subordinación, comenzando por el del hombre con Dios y toda autoridad. (...) No saldremos de este problema perpetuo, si no relacionamos armoniosamente la cabeza y los miembros. ¡La juventud rebelada anárquicamente contra toda forma de autoridad al mismo tiempo pregonaba la más grande admiración por los jefes de los Estados más dictatoriales y autoritarios! (En China estaba el más represivo y feroz régimen, que fue elogiado.) Se llega entonces a la conclusión de que la revuelta no procedía del exceso de autoridad sino mucho más de su carencia, de la permisividad y laxitud del '*laissez faire, laissez passer*' (= 'dejar hacer, dejar pasar'); de un reblandecimiento general del concepto de autoridad (1977: pp. 1-5).

RECONCILIACIÓN

La Filosofía de Lanza del Vasto se denomina de la *Conciliación de los opuestos* (en los conflictos religiosos a partir del 'fondo común', y entre naciones, clases y razas; *Reconciliación* de los creyentes bajo el patrocinio de san Juan Bautista; *Presentación del Arca*, pp. 15-17, 58-60; EAVV, pp. 87-89) bebida más de Oriente que de Occidente (*La Trinidad Espiritual*, pp. 181-184 / LSAV, p. 78 / EAVV, p. 126: 'Dialéctica trascendente, Noviolencia filosófica'). Ya lo había esbozado en *Las Cuatro Plagas*: "Elementos de *reconciliación* religiosa y de *reconciliación* política": empezando por la *reconciliación* humana (pp. 332-334).

Cuando se imposibilita esa conciliación (vocablo más filosófico: "Méditation et *Conciliation*", Doumerc, 1983: pp. 137-142) se presenta la *Reconciliación*, complejo término más teológico y uno de los estadios de la *Noviolencia*. Shantidas, precisamente en orden a su misión de 'servidor de la Paz', acentuó este aspecto *reconciliador* en la Regla del Arca, sobre todo a través de las oraciones comunitarias: "Oración del Fuego" (orientada hacia la 'adoración en espíritu y en verdad'); "Dios de Verdad"; "Plegaria Simple de san Francisco de Asís"; "Las Bienaventuranzas"... "por los que oran de otro modo: hindúes, musulmanes, herméticos, budistas"; "por las Iglesias separadas, por los judíos, por la Iglesia

católica"... "Oración al más allá de todo" (de Proclo, atribuida por Lanza a san Gregorio Nacianceno). (EAVV, pp. 241-254).

De alguna manera, Lanza del Vasto fue precursor y pionero -como el que más- de sólidos procesos de paz como los actuales (sobre todo en América Latina), que se politizan y desvirtúan por causa de falta de sólidas bases, en sus cuatro momentos: Verdad, Justicia, Reparación y no Reincidencia (no repetición)... cuya sumatoria, en últimas, implica una *Reconciliación* o perdón, un 'máximo ético' no lograble de forma impositiva, por medio de un decreto gubernamental, como se pretendió, por ejemplo, en Colombia.

RELACIÓN / INTERRELACIÓN / CORRELACIÓN

"Deus enim est *relatio*" (Pagni, 1981: pp. 33-34)... Vocablo clave de la filosofía lanciana, en tanto la vida misma es *relacional*, *correlacional* e *inter* o *multirrelacional*. Efectivamente, Lanza del Vasto descubrió que '*Dios es la única Relación Absoluta*', cimiento de todo su edificio conceptual; todo lo demás es relativo y contingente.

A modo de síntesis o recapitulación -digamos de '*summa*' tomista- vale la pena tomar el texto póstumo *Les Étymologies imaginaires: 'Relation ou rapport'* es la característica de la estructura de la realidad, ternaria, triádica o trinitaria (1985: pp. 235-238). Esto lo trabajó Lanza desde su tesis doctoral de Filosofía: *La Trinidad Espiritual*. De hecho, él elaboró un elenco de correlaciones o interrelaciones de términos 'internos' y 'externos' que se resuelven en un tercero denominado 'alterno', supremo grado que resuelve todo en armonía, a tenor de su consigna: 'Nada que no sea todo'... "La Realidad de las *Relaciones*: la triple trinidad del espíritu humano (LTS, pp. 51-60, 65-67, 129-130 / *Viatique I*, pp. 38ss., 80ss., 86, 131ss., 151, 185, 188-195, 215, 265, 268, 309; *Viatique II*, pp. 351-352, 359-360, *passim*)...

Para Lanza la Verdad -también leemos *parresía* en tanto veracidad específica- es una *correlación* oximorónica de todo (UVI, pp. 14-15; EAVV, pp. 163-165, *passim*):

Obediencia y Libertad
Fiesta y Trabajo
Acción y Contemplación
Oriente y Occidente
Reclusión y Presencia testimonial entre las gentes
Tradicón y Revolución
(*Presentación del Arca*, pp. 17-23 y EAVV, pp. 89-96, *passim*).

RESPONSABILIDAD / 'CO-RESPONSABILIDAD'

Encontramos en el corpus lanciano la *Responsabilidad* convertida en un filosofema significativo, en un sentido más praxeológico que Ferrater Mora (*Diccionario de Filosofía*, 2001: pp. 3082-3083: J. P. Sartre con su binomio simbiótico Libertad-Responsabilidad; Hans Jonas, *El principio de responsabilidad*, 1979)... En efecto,

es el cuarto voto central del Arca, que se abrió paso desde *Presentación del Arca* como '*Joya de la Regla: Corresponsabilidad*', plenitud de la *Noviolencia* como reparación de la falta ajena en la vida comunitaria (1961: pp. 27-28). Muy por el contrario, *Judas* fue el prototipo del irresponsable... Esta es la versión del Voto acrisolado y plenificado 20 años más tarde en *El Arca tenía por vela una viña*:

Asumir la responsabilidad de los propios actos.
Responsable significa 'lo que brota de la fuente interior',
y 'corresponde' (...) implica el despertar de consciencia
como la autoridad sobre sí mismo:
reparar las propias faltas, evitando el castigo
(mal que intenta corregir un mal, doblándolo),
que da lugar a la violencia legítima y después a la 'guerra justa'.
Se trata entonces de luchar contra el mal con el bien,
con las armas de la justicia:
reparar, expiar incluso la falta ajena,
asumiendo la corresponsabilidad,
cuando el hermano rehúsa reconocer su falta y corregirse...
'Tomar sobre mí la pena que merece el otro, sin acusarlo',
ayunando y orando en su lugar...
De esta forma el vigilante, el espía, el juez, el abogado, el verdugo,
desaparecen de la escena de la justicia y su milenaria comedia siniestra,
y también desaparece el culpable, puesto que se corrige.
(EAVV, 1982: pp. 135-144).

He aquí la perla de la Obra lanciana, pero incluso de su *Filosofía de la Conciliación -y Re-conciliación* como plus y/o 'valor agregado', incluso de su Vida y testimonio parresiásticos, sin precedentes en la historia cristiana (ni siquiera en la Orden franciscana con su 'Plegaria Simple'), que marca un hito y, al ser olvidado, dio lugar al execrable monstruosidad de la Inquisición, perpetrada incluso por reconocidos santos católicos! (¡Recordamos casos atroces como el de Giordano Bruno, Miguel Servet, Jerónimo Savonarola y Juana de Arco, quemados vivos en la hoguera! ¡Las víctimas inocentes de la historia que se levantarán de sus sepulcros en la resurrección final de los justos!)

SABIDURÍA

Ante todo, Lanza del Vasto asumió la Filosofía como una búsqueda de fondo de la *Sabiduría* praxeológica y ética de la vida (*Viatique I*, p. 166: 'recherche de vérité' = sedienta 'búsqueda de verdad'), un arte integral de vivir, no una abstrusa especulación de conocimiento o simple 'información' ('infoxicación' se le puede denominar con *parresía*)... De hecho, él dio un giro copernicano a la etimología de Filosofía: minúsculo 'amor a la *Sabiduría*' por mayúscula '*Sabiduría* del Amor'... Desde *Infancias de un pensamiento* hasta *Errancias y Retornos* (*Diario, Viatique II*, pp. 147, 170, 266), él intuyó este maravilloso viraje y/o conversión o incluso re-conversión: "La filosofía no es sólo amor al conocimiento sino conocimiento por el

amor (...) Es preciso subordinar la ciencia a la *Sabiduría*... Filosofía contemplativa - no especulativa y polémica-, cuyo gozo de la razón es el amor a la *Sabiduría*". En sus *Principios del retorno a la Evidencia* vemos la búsqueda del auténtico Conocimiento en la *Vida simple y sabia* (pp. 41-43, 83-87).

Sus *Peregrinaciones y Comentarios Bíblicos* no buscaron más que la *Sabiduría* a partir de Oriente (proléptica), después de haberse decepcionado de la occidental (accidental). En su glosa del Génesis, el Peregrino puntualizó: "La perfección de la *Sabiduría* exige que todas las piezas del Sello de Salomón y la Estrella de David -signos del sabio- sean distintas pero ligadas en la integridad humana primigenia; *Sabiduría* que se vuelve oxímoron al conciliar los opuestos: 'agua inmóvil y fuego frío' " (LSAV, pp. 183, 192).

Empero, es en su tesis *La Trinité Spirituelle* donde Shantidas plasmó la Filosofía como *Sabiduría del Amor*:

Filosofía quiere decir amor de la *Sabiduría*,
o mejor, *Sabiduría* del Amor.
¡Oh filósofos! Yo no encontré en sus gruesos
y polvorientos libros ni amor ni *Sabiduría*.
¡Fue por eso que en mi juventud
yo preferí tomar la ruta e interrogar el mundo a sus ojos!
¡En un honesto filósofo de la Ilustración
no encontré más que profundos nubarrones! (LTS, p. 170, *passim*)

Rocquet destaca el tema de "Sagesse" (= '*Sabiduría*' / 1981: pp. 166-169), como esqueleto u osamenta de la filosofía de Shantidas, traducible como lucidez y *sensatez* (asignarle el justo *sentido* a cada cosa): "el sentido del Misterio". Por el contrario, la insensatez es la carencia de *Sabiduría*, miopía y después ceguera... *Judas* fue el referente de la ignorancia y la necedad, porque la falta de *Sabiduría* ha degradado al 'Hombre libre' a 'asno salvaje' (torpe onagro bíblico, 1977). 'El conocimiento adámico' que se perdió por causa del Pecado Original (LSAV, pp. 195-204).

SENTIDO

Este complejo vocablo aparece pocas veces explicitado en el constructo lanciano (en francés '*sens*'). Asume varias connotaciones en la filosofía: 'significado, tendencia o dirección' según Ferrater Mora (T. 2, 2001: pp. 3232-3235). En Lanza sus '*etimologías imaginarias*' apuntan hacia un 'sentido pleno' que podemos denominar -como Viktor Frankl: *El hombre en busca de sentido* (1946), *Voluntad de sentido*, *Logoterapia*-, 'suprasentido' o 'metasentido'. Aceptación que se acerca a la de los vocablos griegos *parresía* o *pleroma* (verdad praxeológica, específica y perfecta de algo)... Supera con creces el *sentido* conceptual ('*aletheia*, *episteme*'), enunciativo o proposicional, eidético, semántico o teleológico, sentido común y sentido moral, proliferación de '*sentidos*' que generan contextos...

Otros pensadores hablan de ‘realidades-*sentido*’, de modo que *sentido* y ser -junto con el término ‘verdad’- confluyen para identificar a la filosofía misma (‘conceptos-límite’). Verbigracia, la búsqueda del *sentido* mismo de la vida (A. Camus, *El mito de Sísifo*)... Aunque se pueden presentar verdades sin sentido y sentidos sin verdad. De ahí que Lanza -en su definición de ‘Verdad’- delimite muchos ‘ismos’ y *sentidos*: ontológica y/o metafísica, epistemológica, lingüística, estética, práctica-jurídica, teológica (‘Fondo común’ o trasfondo de las religiones), la *parresía* misma o ‘veridicción’ (UVI, pp. 14-15; EAVV, pp. 163-168, 209 ss., *passim*).

Vistas así las cosas, en el corpus lanciano aletea un claro sentido a manera de hilo conductor e incluso columna vertebral: *Peregrinaciones, Comentarios Bíblicos, Dramas, Poesía* (La cifra de las cosas es el *sentido* profundo de todo), su Tesis filosófica doctoral (*La Trinidad espiritual*), todos sus libros denotan y connotan la fibra de la Espiritualidad o vida interior y la Noviolencia... (*Judas* es el hombre del sinsentido)... El ‘Arké’ o ‘Principio supremo de todo’ -con expresión del Aquinate que traduce ‘*sentido*’- jalona toda la obra lanciana. Sin por ello caer en un esencialismo, sino que siempre permanece en un *sentido praxeológico* (teórico-práctico) como su maestro Mahatma Gandhi.

SER / ONTOLOGÍA

A manera de síntesis, Lanza del Vasto -en su glosario *Les Étymologies imaginaires*- deslinda y desglosa el verbo ‘Être’ y el sustantivo ‘l’Être’: ‘substancia, esencia, realidad’... El nombre bíblico de Dios es ‘Yo soy el que soy’ (sagrado tetragrama inefable ‘YHWH’ / Éxodo 3:14), que Jesucristo mismo se apropia según san Juan... Después el verbo ‘existir’ es secundario; de ahí que plantear el tema de la ‘existencia’ de Dios es una necedad ante el verbo ‘Ser’... El verbo ‘hacer’ deriva del verbo ‘ser’ (como él lo demostrará al referirse a la *Noviolencia*). De hecho, el *Logos* -aplicado a Cristo en clave joánica- incluye tres verbos indisolubles: pensar, hablar y actuar, en sumatoria *Ser* (CE, Protología de san Juan, *passim*)... Ahora bien, conviene distinguir los verbos ‘ser’ y ‘estar’, que erróneamente en inglés se homologan. Culmina Lanza apuntalando: “Lo que es no puede cesar de ser; luego, el Ser es eterno”. Se trata de una *evidencia* y, por ende, de una *parresía* (1985: pp. 135-137). *La cifra de las cosas* es la aproximación poética lanciana al meollo, médula o tuétano de las cosas, su *ser* entrañable que las identifica:

“Nous verrons brûler l’Être et l’apparence tels
que leur étreinte brûle en cette rose ronde...
= Contemplaremos el incendio del ser y la apariencia
tal como están ardiendo atados en esa rosa circular” (...)

(Poema “El vitral” en LChCh, p. 11; LLN, 1984: p. 124, *passim*)

Ya en la entrada ‘*Metafísica experimental*’ insistimos que Lanza del Vasto desarrolló una *ontología* praxeológica, afín a la de otra filósofa neotomista -como

él-: santa Edith Stein (*Ser finito, Ser eterno*, 1950)... De todas maneras, Shantidas siempre privilegia el *Ser* sobre el *hacer* y el *tener* (de la esfera del aparecer) en la Persona humana, razón por la cual quiso que su *Arca* enfatizara el testimonio integral de vida noviolenta antes que el compromiso histórico coyuntural, por importante que pareciese.

Efectivamente, en su voz 'Ontologie' Lanza aseveró que ella es "la ciencia del Ser mientras la lógica es el arte de hacer coincidir el pensamiento con el ser; y Dios es el Sí en sí, el único que estrictamente es". Según él, Hegel confundió razón y realidad, al homologarlas (LEI, 1985: pp. 212-213).

SOCIO-POLÍTICA

Hemos consolidado esta categoría como la más pertinente para la posición lanciana en cuanto a su crítica de las *Cuatro Plagas*. En efecto, se fusionan los dos planos -social y político- en su profética sociovisión, que conduce a Lanza a enmarcar la vida humana dentro de un círculo vicioso atávicamente jalonado por la *Esclavitud*, la *Miseria*, la *Revolución violenta* y la *Guerra*.

Más aún, al abordar el corpus filosófico lanciano -dentro de una metodología genésico y evolutiva bastante cronológica- detectamos varios núcleos temáticos primarios concatenados: su Filosofía de la Relación y la Conciliación, el Retorno a la Evidencia y el Pecado Original cognitivo que ha generado las civilizaciones con sus consiguientes mencionadas Plagas o Flagelos. Estas asumen una dimensión no sólo *social* (las dos primeras: *Esclavitud* y *Miseria*, 'pasivas' según Lanza), polarizando las sociedades en complejos estratos sociales, sino además se traducen en cíclicos regímenes políticos desencadenados por las dos plagas 'activas' (*Rebelión* y *Guerra*). (Cf. LCP, 1961, pp. 11ss.)

Y, entonces, denominamos la *Socio-política* de Lanza del Vasto como un capítulo fundamental de su constructo filosófico (cf. Presentación del Arca, 1961: pp. 15-17, 32-33, 60-62: "Conflictos religiosos y entre naciones, clases y razas"; "El Arca y los poderes civiles y su indestructibilidad"; "Desapego del mundo y compromiso con el mundo" / "La política", UVI, pp. 191-193 / EAVV, pp. 87-89, 94-96, 104, 106-107: "Reclusión y presencia entre las gentes; Tradición y Revolución... en tiempos difíciles"; "el Arca y los poderes civiles y su indestructibilidad").

Así se imbrican, pues, varios planos de la realidad humana, haciendo más compleja la liberación humana: los ámbitos *sociológico*, *político* y enseguida el *económico*. También entrarán el juego el *cultural* y, por ende, el *religioso*, articulando la denominada por Shantidas nivel 'artificial' que revuelve las otras dos: natural y espiritual. Se trata de una sofisticada (léase falseada y antinatural) realidad humana, en cuyo abordaje han fracasado -según él- "los reformadores y predicadores de moral", aportando apenas paliativos que no asumen y menos transforman esta tan cruda como ancestral problemática (LCP, pp. 11)... De ahí que considera Lanza que sólo Mahatma Gandhi con su epopeya de la *Noviolencia* (y después Vinoba Bhave, su fiel heredero y no Nehru) ataca radical y revolucionariamente las causas, y no simplistamente los efectos, como ha pretendido el 'pacifismo' reformista (LCP, pp. 277 ss.). Véase, al respecto, el primer

trabajo realizado sobre este aspecto lanciano, aun en vida de Shantidas: B. Dupont: “L’Oeuvre politique de Lanza del Vasto” (Tesis de doctorado en Ciencias Políticas. France: Université de Nancy II, 1977). También recomendamos el Simposio de la UNESCO con motivo del *Centenario del Nacimiento de Gandhi: Verdad y Noviolencia* (París, 14-17 de octubre de 1969), uno de cuyos invitados centrales fue Lanza del Vasto, y el único que con su Arca tenía una propuesta socio-política integral en la línea gandhiana, como el más fiel heredero en Occidente de su causa (cf. Memorias, Madrid: Sígueme, 1975). Véanse, en especial, las intervenciones de Lanza (pp. 61, 126, 164-166, 250-255, sobre la aplicación del Legado gandhiano en el mundo actual).

Y, a todas luces, el mejor proyecto de vida gandhiana ha sido el *Arca de Lanza del Vasto*, en virtud de su integralidad comunitaria alrededor de los 7 maravillosos votos perfilados por Shantidas con bisturí en mano para sanar el malestar humano globalizado. Empero, es preciso reconocer que estar a la altura de tan precioso *Legado* ha sido casi imposible, por cuanto se requiere una ascesis muy rigurosa que muy pocos han estado en capacidad de seguir. Y la reforma arquiana misma a partir de 2005 significó una mitigación bastante riesgosa, una suerte de adaptación y/o puesta al día, que ha tratado de nivelar al Arca con las ONGs establecidas, o un grupo más de ‘Nueva Era’ donde se practican todo tipo de disciplinas orientales, algunas con un sentido ‘light’, interreligioso pero con visos sincretistas, que provocaban repulsa por parte de sus fundadores, Shantidas y Chanterelle. Razones por las cuales -a través de este *Diccionario y Seminario Lanza del Vasto* (2020, en tiempos de pandemias profetizadas por el Patriarca-Peregrino)-, invitamos a realizar una *Nueva Peregrinación a las Fuentes* lancianas y arquianas, sin cuya corajuda realización tan grandioso testimonio de parresía amenaza con convertirse en una pieza fósil más del museo de las utopías.

SUBSTANCIA

Este problemático vocablo filosófico (v. gr. desarrollado por Ferrater en 2001: pp. 3397-3408, 11 páginas) da lugar a otros términos no menos complejos: ‘substancial, substancialidad, substancialismo y substantivo’... Lanza del Vasto sale ‘por la tangente’ de interminables disquisiciones y elucubraciones esencialistas. Él prefiere decantar la palabra ‘*substance*’ en sus *Étymologies imaginaires*, encauzando la temática con relación a ‘essence’, teniendo en cuenta las vertientes griega (‘ousía’) e hindú (en sánscrito ‘nam’):

Ambas designan el ser de la cosa, opuestas a ‘*apparence*’ o forma, cuando esta se opone a ‘*existencia*’ (...) en el ámbito teológico cristiano se remite al misterio de la Trinidad: ‘una *substancia* en tres personas’. Hipóstasis fue la transcripción exacta de *substancia*, que traduce ‘lo que está debajo’, substrato... Para el oriental la *substancia* se vincula más con la Forma que con la Materia (‘*prakriti*’ = substancia; ‘*purusha*’ = ‘persona o esencia’, a diferencia del hilemorfismo aristotélico. La *substancia* está en el trasfondo de la apariencia, mientras la esencia es el ser más profundo sobre la misma *substancia*, el Atma, el Sí en sí... Dios mismo... La

substancia es la pulpa del fruto. La esencia es el meollo o germen supremo (1985: pp. 256-257, cursivas nuestras).

En todo caso, Lanza aplica estos filosofemas a realidades puntuales como la *Espiritualidad* en tanto vida interior y la *Noviolencia* (los dos polos resaltados hoy en la reestructuración del Arca, desde 2005), y la vida comunitaria del *Arca praxeológica* (teoría + praxis), con connotaciones críticas y específicas de *parresía* o evidencias de la vida real y cotidiana: Trabajo, Concordia y Unanimidad, Responsabilidad y Corresponsabilidad, Purificación humana permanente, pobreza y ascesis voluntaria, veracidad y vida noviolenta en todos los ámbitos de la vida: educación e inserción histórica.

TRABAJO ('MANUAL') / OFICIO

'Te aconsejo seriamente -me dijo Mahatma desde el principio-,
que dejes de lado todo trabajo intelectual,
y que te dediques a trabajar con tus manos'.
Sí, el *trabajo manual* es el aprendizaje de la honradez.
Y ésta es una cierta igualdad que se establece
entre lo que se recibe y lo que se ofrenda.

Ningún hombre está por naturaleza dispensado de la labor manual.
(*Peregrinación a las Fuentes: "Wardha o tres meses con Gandhi"*, 1985: p. 112)

A mí me costó quince días hacerme mi propia ropa
y probablemente la llevaré puesta durante quince años:
y no es tan mala después de todo, lo están ustedes comprobando.
De modo que es ventajoso incluso desde el punto de vista económico.
Y nos sobra tiempo libre para actividades artísticas...
(...) ¡Podemos demostrar que la necesidad de tantas factorías textiles
y los insolubles problemas que estas estructuras crean,
no son sino una falacia!

(Lanza del Vasto en el Simposio del Centenario del Natalicio
de Gandhi, 1969, París: UNESCO / 1975: p. 252).

Nos encontramos ante un trillado tópico que constituye una dimensión fundamental de la Comunidad *Laboriosa* del Arca, y que Lanza profundiza de un modo sin precedentes, por su amplio espectro e integralidad, *sui generis* en virtud del innovador enfoque oriental gandhiano. Efectivamente, el *Trabajo* es un filosofema muy sujeto a enfoques ideologizados que sesgan su sentido profundo y configurativo del ser humano (cf. Ferrater, *Diccionario de Filosofía*, T. 4, 2001: 3549-3553).

A decir verdad, el abate Jacques Goettmann dio fe en *Presentación del Arca* (1961: pp. 55-57) del plurisentido asumido por Lanza con respecto al *trabajo*:

Trabajo sobre sí mismo: cotidiano para conocerse, poseerse y darse, como aporte para adquirir consistencia interior, pero desconocido por la actual educación cristiana; en la línea de santo Tomás de Aquino, un auténtico camino de Sabiduría, de amor, de acción, que coadyuva a lograr la preparación de una vida cristiana en toda su plenitud.

Más adelante, en este documento embrionario de la Regla de la Comunidad del Arca, se desglosan otros aspectos concernientes al *Trabajo*:

Los tres planos del Trabajo: sobre las cosas (manual); sobre sí mismo (ejercicio cotidiano); sobre los otros (por medio de la Orden). El primero (*manual*) empieza por el más común e incluso tenido por 'vil': nadie puede abstenerse del trabajo de las manos, el más penoso y pesado. El que lo evita hace recaer su carga sobre otra persona. Es indispensable para todos los miembros de una comunidad, porque es el que nadie quiere realizar a menos de verse obligado a ello. Los fuertes, inteligentes y 'afortunados' han ideado la forma de no trabajar, buscando a quién poner a trabajar para su provecho. Consideran que el trabajo físico es para los más débiles, brutos y 'desgraciados', para bien de quienes no trabajan, convirtiendo así el trabajo en un pesado fardo e incluso un infierno. Pocos de ellos logran escalar posiciones sociales esforzándose por arruinar a otros como ellos. De esto se deriva la competencia universal, la causa de la plaga de periódicas *revoluciones*, y germen constante de la escasez y de la opresión de la mayoritaria clase trabajadora.

Si el noviolento defiende la justicia y quiere la paz, debe eliminar de su vida y de su condición todo abuso -incluso el legal-, que arrastra necesariamente a la confusión. Por eso debe trabajar con sus propias manos 'para no pesar por lo menos sobre nadie' (san Pablo). Trabaja para no obtener ganancia, sino para el don y el servicio: 'a fin de encontrar para sí y para los otros hombres un remedio a la plaga de la *miseria*, a los abusos, a la también plaga de la *esclavitud* y los demás desórdenes del mundo'. Este es el fundamento de una economía noviolenta. Y este servicio 'que comienza por el trabajo manual' se extiende al cuidado del bien ajeno y del Bien Común: la educación, la medicina (enfermería) u otros servicios que reemplazan en ocasiones tal labor manual, aunque sin suplantarlos jamás del todo.

Trabajo sobre sí mismo: Ejercitarse todos los días en el conocimiento, la posesión y el don de sí mismo (las dos primeras en función de la tercera), trípode en el que se cifra toda la espiritualidad arquiana como tres coordenadas de una iniciación.

Trabajo sobre los otros: 'para el acrecentamiento del Arca como islote de paz, un pequeño mundo mejor en medio del otro, como instrumento de transformación de éste, sin dejar de reconocer todo lo falso, vicioso y cruel en esta civilización que gobierna el 'Príncipe-del-Mundo'. Llevando esta cruz (de contradicción), como un hogar abierto... un nuevo camino para los hombres de buena voluntad. Una plaza fuerte de resistencia espiritual y de *revolución noviolenta*, 'que defiende la justicia con armas justas', porque la *Noviolencia* es la justicia divina. Muy por el contrario, la justicia humana es la supuesta defensa de esta con las armas de la violencia, porque opone al mal un mal igual o mayor para detener el desbordamiento del mal. 'Supremo derecho, suprema injusticia'... La justicia ejecuta más crueldades que las

pasiones más sanguinarias, crueldades agravadas con retardos, fríos cálculos, indolencia, retórica y pomposa hipocresía.(...) Los desencadenamientos de esa 'justicia' da lugar a la suprema *plaga de la Guerra*, que no se hace por maldad ni por odio, sino más bien por 'deber' y por 'virtud': por espíritu de 'justicia'. La *Guerra* se considera justa por partida doble... ¡Y las hazañas guerreras hacen más daño en un día que el provocado por todos los malhechores del mundo juntos en cien años! (...) Ha llegado, por fin, la hora de anunciar que, si no cambiamos la manera de actuar y de pensar, estamos condenados todos a perecer. La conversión de la Justicia es la *Noviolencia*. ¡Esta es la única salida si queremos salir de la 'lógica' de las violencias que, en breve plazo, conducirá al estallido de todo!

Mahatma Gandhi testimonió -en este siglo de extremo peligro-, las aplicaciones prácticas y públicas de la *Noviolencia* a través de su *Satyagraha*, liberando incluso a los parias y poniendo fin a una guerra entre hindúes y pakistaníes. Enseñó que la guerra no sólo es desastrosa sino inútil. Pero no se podrá ganar la paz si no se está preparado para trabajar por la paz lo que otros hacen por la guerra. El Arca pretende conformar un ejército no violento (para la *Acción Cívica Noviolenta*), a través de la *educación*.

La última palabra del Voto de *Trabajo* la asume la *Fiesta*, como *Trabajo de Dios*, porque ella significa, unifica y sacrifica (PA, 1961: pp. 72-78, cursivas nuestras).

Ahora bien, Shantidas -20 años más tarde, a partir de la misma experiencia arquiana- recapituló, retroalimentó y decantó estas meditaciones de la primigenia Regla de Tournier (p. 39 ss.), a manera de *Testamento y/o 'canto de cisne'*, dos años antes de morir en las *Constituciones*:

Como Orden laboriosa, asumimos el *trabajo manual* todos los miembros, con medios simples, no vendemos el *trabajo* ni compramos el de otros, lo más independientemente posible del régimen económico y político del país. No recurre a proletarios asalariados... No acumula bienes.

El *trabajo manual* busca no sólo la obtención del pan cotidiano con medios puros, sino el equilibrio del ser humano -cuerpo, mente y espíritu-, pues es haciendo que el hombre se hace a sí mismo. Alternamos trabajos rudos del campo y taller con labores artísticas y espirituales... El mejor sistema político es el que enseña a los hombres a gobernarse a sí mismos.

El trabajo interior: el primer trabajo es sobre uno mismo... para llegar al dominio y al desapego. *El trabajo sobre los otros*: reparando las propias faltas e incluso expiando la del hermano si éste no se corrige (la *Joya de la Regla: Responsabilidad y Corresponsabilidad*)... Este trabajo sobre los otros incluye una ruda caridad: ¡combatirles e impedirles hacer daño a los demás y a sí mismos! En esta línea nos lanzamos a *Campañas Cívicas Noviolentas*, pero privilegiando que la comunidad rural misma constituye una campaña no violenta perpetua, total y silenciosa.

El *Trabajo* es el primer Voto, según la estructura primigenia: *sobre las cosas (manual); sobre sí mismo (espiritual); sobre los demás, en, para y mediante* el Arca (...) superando la lógica del pecado o 'conocimiento-del-bien-y-del-mal', de donde brotan las conquistas, rapiñas, la esclavitud, la colonización, la mecanización, el establecimiento de las clases sociales y la explotación regular de los oprimidos, de los

débiles y vencidos; de ahí las revueltas y represiones... *Trabajo* voluntario, del que podría decirse: 'Dichosos los *trabajadores* por el Espíritu'... Distinguimos *trabajos* manuales y de servicio de falsos *trabajos* mancillados por el lucro, la astucia -esencia del *Pecado Original*- y la rivalidad y signados por la esclavitud... Esclavos son hoy todos los asalariados... Proponemos un *trabajo* artesano libre que se transforme en purificación, co-creador, corrededor y santificador. según la voluntad divina. Eliminamos del trabajo la explotación de los animales e incluso de las cosas. Nunca pretendemos explotar, sino *cultivar*. El régimen del salario puede ser abolido en una comunidad, como injuria a la Humanidad. Nuestra regla fundamental es: 'No pagar a nadie ni dejarnos pagar por nadie'... Compartimos los frutos del trabajo todos. Rechazamos como porquería este tipo de *economía*: tacañería sistemática y avaricia erigida en 'ciencia'. Consideramos que en todo oficio lo importante no es la producción sino el Hombre, su armonía y despliegue creativo en el *trabajo*. La vida se plenifica en el trabajo como forma de ella... Nos vetamos al comercio, cuyo impulso es la competencia, cautelosos de la complicidad con el mercado. Buscamos satisfacer las verdaderas necesidades. De hecho, los Votos de Trabajo y Pobreza se complementan. (...) En esto asumimos una misión revolucionaria, simplificando los medios y herramientas... El utillaje simple exige habilidad, mientras el sofisticado entrafía dependencia y atrofia. ¡Ganar dinero no es ganar nada!

Empero, nos cuidamos del apego exagerado al trabajo, un apego vicioso como cualquiera. (...) Asimismo, se realizan oficios completos (duros, blandos y faenas incluso secundarias o anónimas), no fragmentarios ni en cadena o serie... Disminuyendo la producción cuando se precisa, ganamos tiempo para la oración, el estudio, la música y la meditación e incluso la Acción Directa Noviolenta. Una vez obtenido lo suficiente, paramos la labor... Nuestra enseñanza no es un sistema de abstracciones, sino un modo de vivir en común como una colmena o tribu viviente; no es objeto de discusiones sino motivo de contemplación y ante todo de experiencia espiritual, que reclama fidelidad integral. Es un todo que se aplica a todos los planos de la vida (*praxeológica*). (...) No hay nada que sea solamente exterior, porque lo exterior también debe responder a lo interior. La verdad es el afuera y el adentro: ¡'Nada que no sea todo!' (EAVV, 1982: pp. 77, 97-99, 116-129, cursivas e interpolaciones nuestras, *passim*, paráfrasis propia).

Sobran más glosas y acotaciones. Es maravillosa -holística y sinérgica- esta *Filosofía lanciana del Trabajo*.

TRADICIÓN

Este término es un controvertido filosofema por causa de su ambivalencia (cf. Ferrater, T. I, 2001: pp. 3553-3555: 'Tradición / Tradicionalismo', defensa de la *Tradición* por Gadamer). A juzgar por las radicales posturas asumidas por Lanza del Vasto, se le ha tachado 'a priori' de *tradicionalista*, anacrónico, obsoleto, integrista, casi troglodita o cavernario... 'Reaccionario' dentro del paquete de conservadores (Bonald, De Maistre, Donoso Cortés), ¡oh despropósito y exabrupto de fáciles y falaces rótulos y estigmas!

Sin ínfulas de mesianismo ni poses de 'illuminati', pero sí con plena consciencia, desde su *Diario* Lanza se inspiró en monólogo: "¡Tú eres, Lanza, el

heredero de una gran Tradición en que debes re-conocerle!” (*Viatique I*, 1925, p. 266).

Ahora bien, nos remitimos a *Presentación del Arca* para delinear, deslindar y desglosar el término *Tradición*:

Orden se refiere a *Tradición* como algo intemporal, ordenamiento de los trabajos, el ritmo diario, la oración (...) Pero somos *Orden Revolucionaria* porque somos la única en nuestra radicalidad, que busca una reforma social como voluntad divina: la lucha contra ‘el Príncipe de este mundo’ con las ‘armas espirituales’. Es la ‘inversión’ y la ‘renovación’ de todas las cosas. No se puede encontrar mejor definición de la Revolución total y definitiva. (...) todos los proyectos de reformas nos parecen muy tímidos y burgueses. Porque somos los únicos que proponemos la supresión del salario y del servicio militar mediante la Objeción de Consciencia y de la servidumbre industrial y financiera. Denunciamos el engaño del voto y la inevitable tiranía inherente al Capitalismo de Estado. Porque la ‘dictadura del proletariado’ es el reino del policía, del técnico, del político, de las oficinas y de los generales; en resumen, del Burgués. Para nosotros, Revolución en su físico sentido original y primigenio significa ‘giro completo de la rueda’... Asimismo, el hombre debe hacer su revolución en la justicia y la verdad, centrándose en su núcleo que es el ‘Yo’, y sobre su eje o pivote: la Voluntad de Dios. Lo demás es estancamiento o remolino, polvareda embrutecimiento o rebelión, y no auténtica Revolución (1961: pp. 22-23, *passim*, vale la pena duplicar textos lancianos estelares como éste).

En esta misma línea, dos décadas más tarde Shantidas apuntaló y ratificó este sentido de la *Tradición* con las mismas acotaciones *parresiásticas*, siempre fiel a sí mismo y su Comunidad, sin fluctuaciones acomodaticias y camaleónicas, como tantos otros fundadores (EAVV, pp. 95-96, *passim*). Desde luego, respetó a fondo la ‘*Tradición religiosa*’, resignificando su espiritualidad profunda (pp. 221-222). Con todo, respondemos de nuevo al unísono con Lanza en su refulgente aforismo: “Mi consigna: Nada que no sea todo” (*Viatique I*, 1923-1924: pp. 151, 309).

TRASCENDENCIA

Otro vocablo recurrente en la obra lanciana, afín al de Emmanuel Mounier como una de las “siete estructuras del universo personal” (*El personalismo*, ‘la eminente dignidad’)... Filosofema abordado por pensadores como Ferrater evocando a Kant (*Diccionario*, T. IV, 2001: pp. 3565-3578: ‘Trascendencia / Trascendente / Trascender / Trascendentalismo’)... Pero en Lanza asume un sentido tan plenificante como praxeológico, plenamente conciliable con *Inmanencia*, su antagónico para muchos filósofos. En efecto, Dios para él es *Trascendente e Inmanente* al mismo tiempo (‘Él está en todo y Él es el todo’ = ‘subyace y sobrepasa a todo’), sin lugar a dualismo y nefastas dicotomías de maniqueísmos todavía patentes en el Occidente cristiano. A decir verdad, nos atenemos a la decantación lanciana en *Les Étymologies imaginaires* (1985: pp. 267-268: ‘Transcendant / Transcendental’). Él, similar al caso de Hermann Hesse (peregrino también en la

India aunque no con la radicalidad lanciana, privilegiaba los verbos ‘despertar y trascender’...

En general, los títulos de las obras lancianas denotan ‘trascendencia’: sus Diarios (*Viatique*), *La cifra de las cosas*, *La Trinidad Espiritual*, *Principios del retorno a la Evidencia...* Sus *Peregrinaciones a las Fuentes* fueron dirigidas hacia la *Trascendencia*, así como sus *Comentarios bíblicos*. Sus pasos de lo interior y lo exterior a lo *superior* (o de lo interno y lo externo a lo *alterno*) constituyeron ejercicios fehacientes de *trascendencia* (*Viatique II*, 1991: p. 109, 195-196 / *La Trinité Spirituelle*, p. 37).

Ahora bien, en esta última mencionada obra de su Tesis doctoral de filosofía, Lanza *trascendió* sus facultades de Sensibilidad, Inteligencia y Voluntad a insospechados planos: “a la Contemplación o sobrecogimiento de la Verdad” (p. 76), donde la mayoría de los filósofos sucumben... La ‘Compleitud o Perfección’ (pp. 93-96), que conduce a la *Mística* (p. 129), la *Religión* o ‘re-ligación’ (pp. 130-131), la adoración (p. 138)... La meditación de alto bordo: “L’Ouverture sur L’Absolu” (‘La apertura al Absoluto’, pp. 208-210, *passim*).

Lanza acotó -en *El Arca tenía por vela una viña*- que *La Trinidad Espiritual* es su

obra capital y clave de todo el resto, inicia en la Noviolencia filosófica, cuyo subtítulo podría ser ‘*Filosofía de la Conciliación*’ o incluso ‘*Dialéctica trascendente*’, método que consiste , en presencia de dos tesis que mutuamente se refutan , sopesarlas en una balanza y elevarse -aquietando el fiel-, extrayendo lo verdadero de cada una, y dejando oscilar el otro. *La Trinidad Espiritual* es una exposición escueta de un método de aplicaciones infinitas, que abre camino a futuros buscadores (EAVV, 1982: pp. 125-126).

Ya había acotado desde sus Diarios, cincuenta años antes: “El método se llama ‘conciliación trinitaria de los opuestos’ o verdadera dialéctica, mas no hegeliana” (*Viatique I*, 1924: p. 190).

Esta entrada o voz se correlaciona íntimamente con ‘*Metafísica experimental*’. También con la definición interdisciplinaria que acomete Lanza de la *Verdad* -dentro del voto de *Veracidad*-, muy vinculado a la *parresía* (EAVV, pp. 163-165). Asimismo, mediante el ‘Fondo Común’ de las Religiones Shantidas busca esa *trascendencia* de la ‘adoración en espíritu y en verdad’ (san Juan 4 / pp. 209-220, 253-254: “Oh Tú, el más allá de todo”...) En esa misma línea trascendente, ¿cómo no citar la última carta de Chanterelle que Shantidas registró en su Testamento o Memorias? (septiembre de 1975, pp. 254-256)...

TRINIDAD (ESPIRITUAL) / ‘TRINIDAD DEL AMOR’... UNIDAD / UNO

La *trinidad* es un signo que jalona toda la espiritualidad de Lanza del Vasto. En efecto, desde *Principios del retorno a la Evidencia*, él propuso “la *trinidad* del Amor: a sí mismo, al prójimo y a Dios” (CCCIX, p. 105). Y contempla como ‘la cifra de las cosas’ esa estructura *trina* o *ternaria* de todo el Universo: “La *trinidad* es un principio lógico y una verdad universal: si el ser es relación, todo ser es en sí *trinidad*” (*Viatique I*, 1924: p. 186). En consecuencia, asumió la vida teologal tripartita en profundidad: *Fe, Esperanza y Caridad* (*L’Orée des trois vertus: Foi, Espérance et Charité*, junto con Arnaud de Mareuil, 1971): La Fe como la conversión de la inteligencia, la Esperanza como la conversión del cuerpo y la caridad como la conversión del corazón.

Recordamos que su tesis doctoral de filosofía versó sobre una antropovisión: *Sensibilidad, Inteligencia y Voluntad*, desarrollada durante un lapso de 45 años (1925-1970), abordando el ‘Misterio del Espíritu’ (pp. 11ss.) alrededor de la Trinidad cristiana: Padre, Hijo y Espíritu Santo (pp. 19 ss.)...

Ahora bien, esta ‘tri-unidad’ se plasma en la *Unidad de Vida*: meta de la filosofía lanciana: la unidad consigo mismo, con la Naturaleza, con los demás hermanos y con Dios, que podemos ver ejemplificada en la Cruz ancorada del Arca. Asimismo en la divisa lanciana: ‘*Nada que no sea todo*’, su sabia consigna de reconstruir un hombre dividido, esquizofrénico que se atomiza en sus vidas: material, espiritual, personal, social, sexual, profesional o laboral, recreativa, etc. La concepción de *el Uno* jalona todo su constructo filosófico, pero no sólo bebido en Plotino o como un rezago gnóstico (según algunos críticos implacables) sino en el *Evangelio* y el *Génesis* (*Comentarios Bíblicos*, CE, pp. 301-304, 356-358: “Yo y mi Padre”, “La Transfiguración” / cf. “Oración del Arca”: “eres el Uno, Único y el Mismo”, EAVV, p. 242).

VERDAD / VERACIDAD (PARRESÍA)

Ahora bien, la *Epistemología lanciana* (y esto debe estar a la base de su constructo de la *Razón Noviolenta*, UVI, 1962: pp. 14-15) puede sintetizarse en este texto que Lanza volverá a repetir al fin de su vida en su testamento intitulado *El Arca tenía por vela una viña* (16 años después):

¿Y qué es la Verdad?

Contesta el *hombre ‘inteligente’*: la mayor suma de nociones exactas del mayor número de cosas.

Contesta el *materialista*: sólo las cosas son...

Contesta el *científico ‘sabio’*: la conformidad de nuestras fórmulas, sistemas y medidas

con las leyes de la Naturaleza tal como la experiencia nos las enseña.

Contesta el *Idealista*: la coherencia de nuestros pensamientos y su conformidad con la ley del Pensamiento, pues las cosas son imágenes y toda relación al ‘*exterior*’ es absurda e ilusoria.

Contesta el *místico*: el Misterio indecible, inefable...

Contesta el *creyente*: Dios y sólo Él se conoce.

Contesta el *demócrata ‘totalitario’*: la opinión de la mayoría,

y la *Política* es el bienestar de la mayoría ('la mitad más uno'...)
Contesta el *sofista*: la demostración brillante del pro y del contra,
luego es el brillo de la inteligencia.
Contesta el *escéptico*: nadie puede conocer la Verdad.

... Entonces, *¿qué es la Verdad?* (así preguntó Pilatos con suficiencia a Jesús, sin obtener otra respuesta que el Silencio, pues '*no se arrojan perlas a los cerdos*', y la Verdad no es una simple fórmula, doctrina, Sistema o ciencia...
Él ya había testificado hasta la saciedad: '*Conoceréis la Verdad y Ella os hará libres*' (Jn 8:32) (...)

Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14:6) (...)

¡El que quiera entender, que entienda! (Mt 19:12b)

La Verdad es el Adentro como el Afuera de todo, el reverso y el anverso...

Es el Ser uno, unido y conciliado, cuando el afuera expresa el adentro...

La *Verdad del Conocimiento*: percepción de la substancia de adentro.

La *Verdad de la Expresión*: la Sinceridad.

La *Verdad de las Formas*: el esplendor de lo verdadero o Belleza.

La *Verdad de los Actos*: la Justicia.

La *Verdad de la Conciencia*: la Unificación Interior y la Conciencia de sí.

La *Verdad del Amor*: el Re-conocimiento de Sí en el otro.

La *Verdad de la Religión*: la comunión con el único Uno, en el fondo de sí.

En suma, la Verdad es la *Transparencia de la Forma*...

(...) *Y para testificar la Verdad con valor, no basta con tener valor sino que es preciso ser verdad,*

incorporarla en su vida, arrancarse de la 'vida ordinaria' hecha de simulaciones, abusos, convenciones, artificios, insignificancias, desprovistas de sentido...

Y sólo tiene sentido la vida que es toda un Camino hacia la Verdad,

en la Unidad del Testimonio, núcleo de Verdad inaccesible al vaivén de los acontecimientos

en que hechos, gestos y dichos adquieren valor y crédito.

Tal es la única Verdad que es: hacer en sí la Unidad...

Entonces la Veracidad es la actitud consecuencial necesaria (EAVV, 1978: pp. 163-165).⁶

En esta magistral definición de Verdad –fruto de una incansable búsqueda de 50 años–, Lanza del Vasto fustiga la vana '*curiosidad filosófica*', pues a lo largo de la historia a ella poco le ha interesado el camino del *Yo interno*, "lo único en el mundo que podemos conocer desde adentro y desde afuera a la vez, porque la Verdad es la Relación o vínculo del Adentro y el Afuera (...) Todo Conocimiento de lo otro empieza por el Conocimiento de sí mismo, ¡y el que no conoce nada de sí no puede conocer nada de nadie ni de nada!" (UVI, p. 17) Aquí el Oriente (India, China), y el Occidente convergen en el autoconocimiento con Sócrates, san Agustín

---

⁶ El texto en cursiva es la ulterior adición del autor., en el que evidentemente añade aspectos de la '*veridicción*' o *parresía*, aunque sin nombrar explícitamente el vocablo griego.

y santo Tomás de Aquino: “Es una disciplina espiritual, tradición milenaria de métodos universales e inmutables”...

A decir verdad (con todo el peso de este *parresiástico* conector lanciano), este vocablo problemático en Lanza del Vasto se plenifica en una actitud (*veracidad*), y no se trata de una entelequia o posesión teórica, abstracta o dogmática. Muy en la línea del Aquinate: “Facientes Veritatem”, posición *praxeológica* (teórico-práctica) plasmada con creces en su Voto arquiano de *Veracidad*. Se cumplieron con creces sus intuiciones de sus *Diarios* (desde “Infancias de un pensamiento” y “Estallidos de vida y puntos de *verdad*”):

El gran diamante de la *verdad* (...) La relación de *verdad* como vínculo del adentro y del afuera (...) El sentido de la visión directa de las relaciones reales se llama *verdad* (...) Esa fue mi búsqueda de la *verdad* (...) incluso en la poesía, que aspiraba a la transparencia (...) ¡Ah, *Verdad* bienamada! Ella se ha posado en mi boca como un sello. (...) Evidentemente, se trataba de la *veracidad* del testimonio, al estilo de Ruysbroeck el Admirable, experiencia mística... el éxtasis de la *Verdad*. (...) Esa fue mi pasión de la *verdad*... *Verdad* y belleza, la relación de la Substancia con la Forma. (...) La Substancia y la Forma se resuelven armónicamente en la relación absoluta de la *Verdad*, siguiendo a santo Tomás, así como el Padre y el Hijo en el Espíritu... Dios viviente de *Verdad* porque Dios es *Verdad* viviente, evidente y misterioso, personal, íntimo, profundo, más cerca de mí que yo mismo... ¡*Nada que no sea todo!* (*Viatique I*, 1920-1926, pp. 52, 86, 161, 166, 175, 189, 198, 213, 217, 248, 259, 265, 268-269, 309).

La *Verdad* se plenifica en lo Inefable (...) y permite el paso de la ascética al éxtasis (...) Me queda claro que en el mundo de hoy -tras de esta *Verdad*- no hay más que un solo Hombre: *Mahatma Gandhi*. ¡Todos los otros son unos charlatanes, incluido yo! (...) La filosofía no es para discusiones estériles, sino para interrogarse a sí mismo, y expresar con plena consciencia lo que se piensa de la *verdad* y lo que se cree *verdadero* de las cosas, la *veracidad* y la sinceridad en todo... Yo capté el Uno, percibí esta *Verdad*... Cuidé mi corazón... La tercera dimensión de todo es la plenitud de la *Verdad*, dentro del interior del hombre, donde habita la *Verdad*, como reiteró san Agustín. (...) *Judas*, muy por el contrario, fue el curioso de la *verdad*, como Caifás (...) Por eso Gandhi es quien puede aportar salvación a la abominación de este siglo. Ha mostrado esa nueva posibilidad de *lo Humano*. La auténtica revolución por la *no-cooperación noviolenta* para un orden noviolento y el establecimiento de una nueva forma de Estado (...) Se trata de escuchar la voz de la *verdad* en el propio corazón... el Infinito del silencio. Yo marché a la India tras esa *verdad*, la fuerte evidencia... y encontré esta hambre y sed de Justicia en Gandhi para combatir por la Paz, designado por él Shantidas (= ‘servidor de la Paz’ / carta a Gandhi)... Como Cristo, en *verdad* la paz es la espada del Espíritu en virtud de la *Verdad* plena con coraje y justicia; eso es ser un verdadero cristiano (...) La primera cosa que el hombre ha de encontrar en esta tierra es la *Verdad* como conciliación de los opuestos y abordar el *Arca* que el Dios Viviente propone en estos tiempos de confusión (...) Nada existe más que el Infinito, el retorno al punto de partida, en virtud del Uno en sí (*Viatique II*, 1929-1941, pp. 113, 159, 211-212, 227, 244, 247-249, 294, 298, 302-305, 308,-311, 326, 346, 352, 359-362, 365-366, ; *passim*, mayúsculas del autor, cursivas de resalte temático nuestras).

En este genealógico orden lanciano de ideas, recalcamos que el *Principios del retorno a la Evidencia*, se refuerza esta búsqueda de *Verdad* por parte del ‘Peregrino del Absoluto’ al estilo de su coterráneo León Bloy:

Es cosa del sabio buscar la verdad
y pronunciarla pertenece a los puros,
la verdad del interior como coraje del corazón
que la boca atestigua (*parresía*).
La verdad es el honor del espíritu,
la razón de ser del Hombre, la razón del Ser.

(PPRE, 1937, CCXXXVI, pp. 83-87:

“La Evidencia, la Verdad, la mentira y el Misterio”, incisos nuestros, *passim*).

A todas luces, qué maravillosa fue la búsqueda de la *Verdad* por parte de Shantidas, como auténtico neo-tomista de la *Philosophia perennis*: toda una vida tras su rastro... Efectivamente, en su obra poética es *La cifra de las cosas*, y en *Las Cuatro Plagas* arriba a la *verdad* de la Noviolencia (‘*Satyagraha*’ = ‘adhesión plena a la Verdad’, LCP, pp. 290ss.). De hecho, sus *Peregrinaciones a las Fuentes* sólo se des-cifran en función de la *Verdad*, pero una *verdad praxeológica* que busca la unidad de vida como el gran Legado gandhiano. Asimismo, su espiritualidad arquiana asume como punto de partida esta *veracidad* (UVI, pp. 14-19, *passim*), para liberarse del “error original” y su *Pecado Original* de mentira (pp. 20-25, 105-112), después de haberla evidenciado proféticamente en su *Manifiesto Pacificación en Argelia o mentira y violencia* (1960, *passim*).

Por su parte, en *Comentario del Evangelio*, Lanza del Vasto -no por casualidad sino por *Causalidad kairótica o providencial*- realizó una hermenéutica y exégesis del episodio joánico “La *Verdad* os hará libres” (Jn 8:32), que lo sobrecogía recurrentemente, el 30 de enero de 1948, mientras caía asesinado Mahatma Gandhi, cual mártir y *parresiasta* por antonomasia de la *Verdad* (*la Parresía*) en el Siglo XX: “Yo soy el Principio... que os hará libres; Yo soy lo que merece subsistir de vosotros, la *Verdad* que subsiste (...) Mas ahora me queréis matar porque os he dicho la *Verdad* que oí del Padre” (CE, pp. 328-332). ¡Palabras cumplidas con creces ese día siniestro y tenebroso, un viernes como el Viernes Santo, y casi a la misma hora en que murió Jesucristo! Impactante misterio que estremece... Así cumplió sus palabras en el prólogo en boca del capellán: “Como Gandhi realicé ‘*mis experiencias con la Verdad*’ para encontrar la solución evangélica para todos mis problemas, desde el de mis pensamientos hasta el de mi pan cotidiano, y de mis relaciones con el prójimo e incluso con mi adversario” (CE, p. 12).

De hecho, la “Oración común del Arca” -catalogada por Shantidas también como meditación-, se concentra y plenifica en el “Dios de *Verdad*, el Uno, Único y el Mismo, ‘El-que-es’ “ (UVI, p. 68)...

En *Comentario del Génesis* Lanza presenta “la *Verdad* viviente o Persona divina”: “

La verdad no es únicamente algo inteligible, una cosa comprendida (raramente lo es), sino una inteligencia que comprende, un 'Espíritu de Vida', abierto y constante como el cielo, irrefutable como el Ser viviente, Alguien: 'La Verdad es Dios mismo', según Gandhi. Solamente así la religión adquiere sentido: 'Dios es el Sí en sí, la Persona pura; si Dios no fuese Persona, nadie sería persona' (...) 'Verdad de la simbología bíblica': sus poderosas y profundas verdades: Dios es una Consciencia que nos comprende, Alguien; no es una ley sino una Voluntad, una Presencia, una Persona, el Ser viviente por excelencia, La Vida mayúscula; no es solamente un germen escondido que hace crecer todo desde adentro, sino que se desprende de todo y mira todo desde arriba y desde lejos, sella todo y cada cosa con su Verbo o Logos: 'Creo en Ti, Dios' ('Credo') (PPRE, CLV, y LChCh, cit. en LSAV, pp. 73, 121).

Finalmente, en *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo*, el Patriarca-Peregrino apuntaló "la liberación por la Verdad", en virtud de "la ascesis liberadora" (1977: pp. 22-24, 105-110: "Conozcamos y hagamos la verdad en pensamientos, palabras, acciones y gestos")...

En antología póstuma *La locura de Noé* irrumpe nuevamente el manifiesto profético y parresiástico de Shantidas sobre la Verdad: "La Verdad que libera del error que encadena", que conviene reiterar hasta la saciedad:

La Verdad es la coherencia del adentro y del afuera. Es el Ser, el Uno, lo unido y conciliado cuando lo de fuera expresa lo de adentro... Y la Belleza es el 'esplendor de la Verdad' (Plotino)... La verdad de la Consciencia es la unificación interior y la consciencia de sí. La verdad del Amor es el reconocimiento de sí mismo en el otro. Y la verdad de la religión es la comunión con el único Uno, en el fondo de sí... En suma, la Verdad es la transparencia de la Forma (UVI, cit. en LLN, 1984: pp. 48-56, *passim*, una de las últimas meditaciones de Shantidas en los Campamentos del Arca, Salamanca 1980, pocos meses antes de morir)...

Como lo expresó Roberto Pagni en su "Último Diálogo con Lanza del Vasto", he aquí "el Poeta de la Transparencia" (1981: pp. 75-82), Hombre veraz -monolítico y diamantino como pocos- cual se evidencia en su autorretrato que preside como epígrafe este *Diccionario*:

Por doquiera pasajero y peregrino,
guerrero de alma y cuerpo...
Erguido, perfilado...
El mundo en él brillaba como un cristal,
que revela los destellos de la otra cara...
Cantó como una fuente en las nieves perpetuas...
("Retrato de Chrysógono", LChCh cit. en LLN, pp. 151-152).

Verdad lanciana que refulgió apoteósicamente en el Simposio del Centenario del Natalicio de Mahatma Gandhi (París, UNESCO, 1969: *Verdad y Noviolencia*), donde descolló por su coherencia Shantidas: "(...) en el Humanismo gandhiano; interrelaciones Verdad-Noviolencia en su pensamiento; aplicación de este binomio

en la enseñanza y el trabajo gandhianos; el significado y las implicaciones de la Verdad y la Noviolencia en el mundo actual”...

VIÁTICO (DIARIO)

Es un rico vocablo perteneciente al ámbito cristiano-católico en su acepción eucarística: alimento espiritual del peregrino (avituallamiento: *‘provisions de voyage’*, que se podría llamar *‘Comentario de la Trinidad Espiritual’*, *Viatique I*, p. 165), del caminante en ruta hacia la Eternidad, del moribundo, que Lanza del Vasto desarrolló en sus *Diarios de Ruta* (*‘Journal de Route’*), como una experiencia existencial física, intelectual, estética y espiritual. Vivencia holística y sinérgica de toda una vida de *“experiencias o investigaciones con la Verdad”* al estilo gandhiano, que constituyen en sí mismos la imprescindible *prehistoria* literaria, filosófica e incluso teológica del corpus lanciano, publicados póstumamente (1991, a 10 años de su Pascua), y hasta hoy no traducidos al castellano.

- *Viatique I*: “Enfances d’une pensée (= ‘Infancias de un pensamiento’, libros I-II, 1920-1921)”; “Éclats de vie et pointes de Vérité (= ‘Estallidos de vida y puntos de Verdad’, libros III-IV, 1922-1923)”; “La conversion par contrainte logique (= ‘La conversión por constricción lógica’, libros V-VII, 1924-1925)”; “Rien qui ne soit tout (= ‘Nada que no sea todo’, libros VIII-IX, 1926)”. (1991, 351 pp.)
- *Viatique II*: “Amitié d’intelligence et peines d’amour (= ‘Amistad de inteligencia y penas de amor’, libros X-XIII, 1926-1930); “Débris des années perdues (= ‘Escombros de años perdidos’, libros XIV-XVI, 1930-1932); “Errances et Retours (= ‘Errancias y Retornos’, libros XVII-XX, 1933-1941). (1991: 371 pp.) Total: 722 pp. de introducción al pensador Lanza del Vasto...

A modo de simple guía de lectura, invitamos a explorar, sondear, rastrear estos *Diarios* en que se percibe en potencia a Shantidas -‘punta de lanza’ y ‘lanza en ristre’- , *Nuevo Noé de la Nueva Arca* liberadora de la Humanidad, con todo su espectro de sabio, profeta, parresiasta, pensador, artista (poeta) y testigo heroico del Siglo XX de la *Noviolencia*. Ya hemos reseñado el contenido de estos ‘journals’ (o simples cuadernos) en varias entradas o voces de este glosario lanciano.

VIDA (INTERIOR) / OJO SIMPLE / SIMPLICIDAD

Se trata de un método integral lanciano que apunta hacia el Autoconocimiento del hombre, que le permite recobrar la *Verdad* en tanto unidad interna en orden a vivir con sentido pleno y trascendente, a tenor de san Agustín de Hipona: “In interiore homo habitat veritas” (cita reiterada varias veces por él: CE, p. 48; LSAV, p. 149)... “La conversión a la Verdad por la Vida interior” (Borda-Malo, Tesis de Maestría en Filosofía, cap. 8, 2003). Coincide en varios aspectos con la Interioridad o

'*Conversión Íntima*' que propuso E. Mounier en su Personalismo (cf. *Umbral de la Vida Interior*, libro que me envió Shantidas en 23-04-1979, a través de la Compañera del Arca vasca, Mayté Etchegaray), que autores como el insigne dominico Reginald Garrigou-Lagrange plasmó en su obra *Las tres edades de la vida interior*: purgativa o ascética, iluminativa y unitiva o mística... Tema hoy en desuso y casi 'en vías de extinción', al interior mismo de las Iglesias y otras religiones... O también su correligionario Juan Arintero en *La evolución mística*, a mediados del Siglo XX.

Hemos explicado que este libro *Umbral de la vida interior* (1962) es una compilación de meditaciones publicadas en *Noticias del Arca*, sin una estructura definida: su preámbulo es una "Advertencia". Se trata, en efecto, de una Espiritualidad "que concierne a todos los planos de la vida por parte de una Comunidad viviente" (pp. 9-10), y que fundamentalmente gira alrededor del trípode "Autoconocimiento, autoposesión y don de sí mismo" (pp. 48-49). Desfilan 43 temas contrastantes en su extensión (de una a diez páginas), a modo de corolarios para lograr esta meta, como "El ojo simple" -muy vinculado al *Elogio de la vida simple* o *Principios y preceptos del retorno a la Evidencia*-; "La verdad" en todas sus dimensiones; "El error y el Pecado Original" (este último tema recurrente apenas enunciado en *Las Cuatro Plagas* cinco años antes, y después todavía más profundizado en *Comentario del Génesis*, siete años más tarde); "La indiferencia, la distracción y la llamada (*rappel*)"; "El personaje y la persona"; "Los cuatro círculos del Conocimiento"; "El camino de la Consciencia"; "Las dos manos y los diez dedos" constituyen una metáfora semiótica de la imbricación psicosomática de la *Vida interior*. Asimismo, Mahatma Gandhi hablaba de '*la voz interior*' (*'silent voice'*, Autobiografía, aprehendida de los monjes trapenses en Suráfrica). Conviene, además, deslindar en Lanza la *simplicidad* como virtud sapiencial del *simplismo*, caricatura de la anterior como actitud mediocre, facilista.

Se interpola un poema como "Mantente erguido y sonrío"... "La distensión que libera y apacigua" desglosa el tema del dedo meñique de la mano derecha. Asimismo, desarrolla la respiración: "El aliento dominador y vivificante" (dedo anular de la mano derecha); "La sumisión del cuerpo o ascesis"; "Los seis demonios del cuerpo" (similares algunos a los 'siete pecados capitales' codificados por san Gregorio Magno en la Iglesia católica); "Los siete amos"; "La belleza del Compromiso"; "Ganar el tiempo perdido"...

Sobre la *Noviolencia* (aspecto externo de la vida interior) aparece un dossier de cinco capítulos -dos de ellos duplicados diez años más tarde en *La aventura de la Noviolencia*-: "Preguntas y respuestas en torno a la Noviolencia"; "La Noviolencia activa"; "La Noviolencia pasiva"; "Noviolencia y defensa legítima" y "Noviolencia y caridad". "La libertad"; "El arrebató o caída en lo exterior"; "Belcebú o la caída en la nada"; "La servidumbre mental"; "El arrebató de la palabra y la maledicencia"; "Los errores de los demás no nos justifican"; "El arrebató de la ira"; "La prisa y las preocupaciones"; "El juicio de la colmena"; "La política" (desglose de la tan genial como audaz posición política del Arca ya descrita en la Regla); "Moral de la compra"

(apuntes para una economía noviolenta); “El sentimiento”; “La imaginación y la representación”; “La búsqueda del alma” y “La meditación”.

El remate maravilla por ser un texto literario de Lanza -a manera de apólogo y epílogo- titulado “El gran miedo”, que revela el drama interior de Shantidas con respecto a la misma Noviolencia, que lo induce a una oración de hondo calado espiritual: un abandono pleno en las manos de Dios, remate con broche de oro de este itinerario ecuménico e interreligioso, en este libro que consideramos precursor y pionero del Concilio Ecuménico Vaticano II de la Iglesia Católica (1962-65), enriquecido con el ayuno de 40 días de Lanza en Roma, acompañado de una profética y *parresíastica* carta suya al Papa Juan XXIII, suplicándole replanteara el problemático tema de la Iglesia ante la guerra.

Nos identificamos, pues, con el comentarista español de esta magna Obra lanciana -*Umbral de la Vida Interior*-, quien sintetiza felizmente su monumental contenido en la contraportada de la edición castellana, con áureo epítome equiparable a la preciosa ilustración del Árbol de Vida de la carátula:

Desde un humanismo genuinamente gandhiano: No-violencia, naturismo y ascética, Lanza del Vasto -uno de sus continuadores más cualificados-, hace frente a las consabidas *Plagas* de nuestra sociedad moderna: violencia, tecnicismo y consumismo... El autoconocimiento del hombre, que le permite poseerse, ser dueño de sí hasta en los más pequeños detalles de su existencia, se convierte en conocimiento liberador que desarticula la posible fascinación de toda una Civilización que, hoy por hoy, ofrece más peligros de desintegración personal y colectiva que posibilidades de realización. Una ascética en la que se conjugan armónicamente (*sin sincretismos o amalgamas amorfas, glosa nuestra*) la espiritualidad oriental con la tradición ascético-mística cristiana, es el primer paso hacia un progresivo descubrimiento de instancias interiores del hombre, enmudecidas y ahogadas por integral visión del hombre y del mundo, junto a su radical compromiso externo noviolento, Lanza del Vasto y los Compañeros de la Comunidad del Arca constituyen hoy un grupo que suscita admiración, extrañeza, aversión (¿animadversión?, *glosa*) o polémica en la mayoría y desconfiadas reservas en las minorías dirigentes.

VIOLENCIA

Lanza abomina la *violencia* como la evidencia más palmaria del *Pecado Original* (cf. *Anti-génesis apocalíptico*, LSAV, pp. 255-261, *passim*, que evidencia toda la *violentación* del planeta por parte de la mano humana). De hecho, le dedicó en su obra poética *La cifra de las cosas* un poema a Gandhi: “Gran alma” (1936, LChCh, pp. 95-97). En sus *Peregrinaciones a las Fuentes* (Gandhi y Vinoba) patentiza su análisis de una *violencia* pandémica en la historia humana, que empieza en cada persona pero trasciende en círculos concéntricos hacia las estructuras e instituciones y, por ende, hacia las sociedades.

Empero, en su *Comentario del Evangelio*, justiprecia la enérgica posición de Cristo al ‘expulsar a los mercaderes del Templo’, pues la Noviolencia y la caridad fustigan frontalmente el mal y la mentira. En efecto, recapitulamos el tema lanciano de la barbarie en *Las Cuatro Plagas*, como una sumatoria siniestra y abominable de los cuatro Flagelos: *Esclavitud, Miseria, Revolución violenta* y *Guerra*. En efecto,

hemos ya reseñado acápites de esta obra anti-violenta: “El juego y la guerra”; “La gran cólera del pueblo laborioso”; “Cómo la posesión engendra la *violencia y la guerra*”; “La guerra de los pueblos ricos contra los pueblos pobres”; “la *violenta* lucha de clases”; “Los reinos y la guerra”; “Las alianzas reales y la guerra”; “La *violenta* refriega social”; “La ciudad y la guerra”; “Fuerza de la ley y ley de la fuerza”; “*Violencia* y mentira”; “Dialéctica de la historia o encadenamiento de la *violencia*”; “El infierno terrestre” (LCP, 1961: pp. 46-47, 66, 83-84, 90, 146, 189, 194, 231-234, 238, 244, 257, 260, 272, *passim*).

Ahora bien, Lanza no puede hablar de violencia sin contraponerle inmediatamente como antídoto la *Noviolencia* (cf. entrada o voz): “Descubrimiento de la Noviolencia”; “El Satyagraha gandhiano”; “La antigüedad de la Noviolencia”; “La carta magna de la Noviolencia”; “La Noviolencia revolucionaria del Siglo XIX” (LCP, pp. 277-278, 315, 319). Lanza del Vasto incluso apuntaló una postura cristiana posconciliar como fiel católico en su opúsculo: *La Iglesia ante el problema de la guerra* (1967). Y cabe reiterar que él fue quien dio lugar al “Pacto de las catacumbas” <en cabeza de Dom Helder Cámara (1965)>, actual plan pastoral eclesial del Papa Francisco. Desde luego en *La aventura de la Noviolencia* y *La fuerza de los Noviolentos* continúa Lanza desglosando la problemática de la barbarie y contraponiéndole su anticuerpo: la *Noviolencia*, no sólo teóricamente sino implementando *Campañas* testimoniales y parresiásticas.

Shantidas puntualizó en su testamento, *El Arca tenía por vela una viña*:

Violencia es todo lo que *viola* el orden del universo y el equilibrio humano. Por el contrario, la *noviolencia* es decir a la *violencia*: ‘¡No!’ Sin embargo, *violencia* no sólo es asesinatos, golpes, ofensas, terror, sujeción, orgullo, odio, sino también mentiras, hipocresía, abuso. La *Noviolencia* consiste en oponerse a todas esas plagas, pero no en oponerles una *violencia* o una astucia en sentido inverso. ¡Porque si para vengar a la víctima de un asesinato, mato al asesino, de aquí no resulta ninguna reparación del mal; sólo resultan dos víctimas y dos asesinos! (EAVV, p. 178).

Violar, violentar las leyes de la Naturaleza y divinas, según Lanza del Vasto evidencias de la vida muy superiores a las leyes humanas. Es iluso –de todas maneras- pretender abolir todo *conflicto* humano, oportunidad de crecimiento y maduración en las relaciones interpersonales. Lo que sí resulta claro es que la forma de solucionar el conflicto inevitable jamás es la *violencia*. En efecto, según Mahatma Gandhi: “El hombre no puede estar llamado a la violencia, a la ley de la jungla, sino a la *Noviolencia*” (*Autobiografía: Historia de mis experimentos con la verdad*, 1925 / cf. El voto de arquiano de la *noviolencia*, Presentación del Arca, 1961: pp. 36; EAVV, pp. 168-179: “La resolución *noviolenta* de conflictos”).

Finalmente, en *La locura de Noé* -antología póstuma (1984)-, se perfila la crítica lanciana: “La historia de nuestras *violencias*”; “La respuesta de Noé frente a las fatalidades de la historia” (LLN, pp. 16-47).

VIRTUD(ES) / TEOLOGALES: FE, ESPERANZA Y CARIDAD

Pocos pensadores convencionales le asignan importancia a la *virtud* como filosofema. Lanza del Vasto hace la diferencia con creces, rompiendo esquemas y trillados caminos bohemios. De hecho, uno no se explica cómo filósofos reconocidos hayan escrito su obra drogados o esclavos de vulgares vicios y depravaciones de toda índole. Nos reservamos nombres para no herir susceptibilidades y levantar innecesarias ampollas, aunque no nos faltan deseos de realizar una rotunda *parresía*.

Curiosamente, Ferrater gasta amplio espacio en la virtud (*Diccionario de Filosofía*, 2001, T. IV, pp. 3704-3708), realizando sobre todo las virtudes cardinales o morales desglosadas por Platón y Aristóteles. Se trata, en efecto, de la Prudencia, la Fortaleza, la Moderación o templanza y la Justicia como sumatoria de perfección... Empero, Lanza realizó un ‘salto epistemológico’ -al estilo Bachelard- de estos valores *naturales* y humanos, de cara a las *Virtudes teologales*, que implican un plus y/o ‘valor agregado’, pues según el Aquinate se reconocen como *sobrenaturales*. Abordaje que otorga armas a los filósofos seudoliberales a rotular y estigmatizar a pensadores como Lanza de partidarios de la filosofía como manoseada ‘ancilla theologiae’, esto es, ‘sirvienta de la teología’... cuando aquéllos pensadores secularistas atan servilmente a la filosofía a la ciencia, la tecnología, la política barata, la psicología, la sociología, el derecho, etc. ¡Tamaña diferencia que Lanza no se arrugó para encararla!

Ahora bien, Lanza en sus *Etimologías* vincula estrechamente el vocablo ‘vertu’ (= ‘virtud’) con ‘viril, virgen, virginal, virtus, virulenta’... “La raíz ‘vir’ expresa ‘fuerza vital’ para el buen entendedor”, poetizando la justicia, ‘una fuerte flor’ (1985: pp. 284-285). No se diga la fuerza de la Noviolencia encarnada en espíritus corajudos como Mahatma Gandhi...

Por su parte, Shantidas -tras sus veleidades bohemias de juventud- abordó y asumió la *Virtud* como brújula de su espíritu: desde *Principios del retorno a la Evidencia* o *Elogio de la vida simple* (pobreza, ascética, desapego, ayuno, silencio, vigilia, sano y válido amor a sí mismo -no egoísta-, la Belleza, la Veracidad -léase *parresía*-, y el Amor como sumatoria de todo)... *Judas* es la anti-virtud, la decadencia, el vicio, simulador apenas de virtudes... A todas luces, sus *Diarios* (*Viático I y II*), *Peregrinaciones y Comentarios (del Evangelio, ‘Amor a los enemigos o la Caridad’, ‘Un milagro de la Fe’, pp. 165-181, 286-290; del Génesis, ‘poder del conocimiento y del amor’, pp. 139-140)*, y *Dramas bíblicos (La marcha de los reyes, La Pasión, David Berger y Noé)*, fueron ejercicios *virtuosistas* en espíritu y en verdad... La *Noviolencia* fue considerada por Shantidas -en maravilloso hallazgo- al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto- el mínimo y el máximo ético: ‘no causar daño a nadie y remontarse al amor al enemigo’ (es decir *Caridad*, “Noviolencia y *Caridad*”, UVI, pp. 178-185).

Empero, fue en *L’Orée des trois vertus* (1971) donde Lanza se explayó en las *Virtudes* teologales: “La Fe o conversión de la inteligencia” (pp. 9-20); “La Esperanza o conversión del cuerpo” (pp. 21-31), y “La *Caridad* o conversión del corazón” (pp. 33-56). Asimismo, remitimos a los Votos arquianos de Responsabilidad y Corresponsabilidad (la *Joya de la Regla*: expiar incluso las faltas

ajenas) y de Noviolencia, como supremas expresiones de *amor* cristiano (EAW, pp. 135-144, 168-179, *passim*).