

PARTE II) TEMAS LANCIANOS Y ARQUIANOS DERIVADOS

ABSOLUTO

Consideramos que esta *Parte II* de este *Diccionario Lanza del Vasto* ya no se refiere a filosofemas -términos más conceptuales-, sino a elementos *praxeológicos* derivados de la *Parte I*. De hecho, esta meditación (*Diarios, Viatique I*, 1922) conduce a nuestro filósofo a hallazgos insospechados desde temprana edad al pleonismo pleromático (holístico, sinérgico, totalizante):

Dios no es solamente infinito y *absoluto*, Él es infinitamente infinito y absolutamente *absoluto* (...) El infinito y el Uno se combinan en el *Absoluto* (...) El *Absoluto* por sí mismo se plenifica en la Relación... La Relación *absoluta*... 'Nada que no sea todo'... Pura aspiración a la Luz, a la Unión, a la plenitud como la inmersión en los círculos vertiginosos de la Trinidad... aspiración del alma a la altura (...) El pensamiento, la poesía, la religión, el amor son todo... '¡Nada que no se todo!' (pp. 82, 135-136, 151, 189, 218, 239, 265, 309, *passim, cursivas nuestras*).

La Fe es una exigencia de la Razón; es el conocimiento amoroso de la verdad viviente donde el Infinito, lo Eterno, el *Absoluto*, el Uno, son sus facetas. (...) ¡Oh Dios, oh Fuente de la sed eternal! Sin Dios, el espíritu sería entre el hombre y las cosas una *absoluta* e inconsolable separación... El místico es el amante de Dios. El filósofo es el amigo de Dios. He aquí el pensamiento transfigurado... Se sintetizan así el Trascendentalismo griego y el Sobrenaturalismo cristiano... La relación en Dios de santo Tomás en su *Summa Theologiae*... y Pascal... el Infinito de las Relaciones es Dios. La Verdad de lo Inefable (...) Plenitud de la ciencia y del arte y el absoluto de Dios es la religión... La fe es el vínculo entre lo conocido y lo desconocido. .. de modo que la razón es el primer modo de la Fe. Y se plenifica en el Amor... La plenitud de la Verdad, que habita en el interior del hombre según san Agustín (...) Es una intuición y una experiencia de realidades metafísicas... Filosofía contemplativa y no discutidora... El infinito del silencio en clave poética, como intuyó y cantó Leopardi. (...) Todo esto lo capté y constaté en Gandhi y Tagore, en la India, y también en el Monte Carmelo y en la Plegaria Simple de san Francisco de Asís... La Inocencia *absoluta*, donde todos los contrarios y opuestos se armonizan en Dios, el ser y la Relación Perfecta, sin confundir los planos, característica de los filósofos contemporáneos... He aquí la Verdad y la unidad de Dios... *Es en esta Arca que el Dios viviente atraviesa los tiempos de la confusión*. Nada más existe que el Infinito y el Uno... Y retornamos de nuevo al punto de partida... (*Viatique II*, pp. 31, 74-76, 79, 103, 108, 110, 113-114, 202, 205, 225, 244, 254, 266, 347, 352, 355, 360-362, 365, *passim*).

A todas luces, Lanza vehiculó y plenificó su Trascendencia en el *Absoluto*, pero de una manera praxeológica -conjugándose con la Inmanencia-, y no como una simple abstracción, al estilo de Léon Bloy. Esta fue su 'Metafísica experimental'

(*passim*), que dejó como Legado a su *Arca*... Por eso, en sus *Etimologías imaginarias*, póstumamente, se recapitula este tema lanciano y arquiano:

Absoluto procede de suelto, y el problema queda resuelto y disuelto... El *Absoluto* por sí mismo se posa como Relación absoluta, entre la Substancia y la Forma, entre el Adentro y el Afuera, en la Trascendencia... El *Absoluto* es la síntesis del espacio y del tiempo, o mejor del Infinito y el Eterno, en una teología presentada en forma filosófica, incluso tautológicamente, pues Verdad, Ser y Dios son tres palabras que se tornan una. Y del *absoluto* no podemos hablar más que en términos *absolutos*, en virtud de esta palabra metafísica y de sentido sagrado: *El Absoluto* (LEI, 1985: pp. 24-26).

... Y dejamos ahí, al no poder seguir del todo en clave de *absolutes* -como decía el monje san Anselmo- a Shantidas... Queda la tarea de continuar recabando y recavando... “Oh Tú, el más allá de todo” (Plegaria de Proclo, incorporada a las *Plegarias del Arca*, EAVV, pp. 253-254, *passim*)...

ABUSO

Usar y *abusar* son dos verbos importantes que deslinda y desglosa Lanza del Vasto en virtud de su propuesta del *Arca*, a tenor del criterio ético romano: “Uti non abuti” (‘Usar, no abusar’), en vías de extinción en nuestra posmodernidad intensa, compulsiva e incluso depredadora. Drama patético y patológico descrito por Lanza en *Las Cuatro Plagas* (*passim*, donde incluso insiste en “los abusos de la Noviolencia”, p. 312, cuando se malinterpreta, aunque es la violencia la abusadora por naturaleza). Efectivamente, en un arco o cresta trazado del génesis hasta su consolidación, Shantidas puntualizó en sus *Votos arquianos* su carisma -vocación, misión y visión- *sui generis* en la historia:

Voto de Trabajo: (...) A fin de encontrar para nosotros y para los demás hombres, una salida a las miserias, a los *abusos* (los ‘encadenamientos de la violencia’) y a las servidumbres o esclavitudes, y a los disturbios o perturbaciones del siglo: trabajar con nuestras manos (no pesar sobre nadie) y sobre nosotros mismos, ejercitarnos todos los días para la posesión, el conocimiento y el don de nosotros mismos <*Presentación del Arca*, 1961: p. 35, 63; *El Arca tenía por vela una viña*, 1978: pp. 108, 116-117: “En el rechazo del trabajo manual radica la clave del drama de todas las sociedades, y el origen de los abusos e incluso de las injusticias legales, multiplicando los deseos y las necesidades... las conquistas, las rapiñas, la esclavitud, la colonización e inclusive la mecanización, las clases sociales y la explotación de los oprimidos, las revueltas y las represiones”>...

ACONTECIMIENTO (‘KAIRÓS’)

Para Lanza es decisivo estar ‘presente al Presente’ (“Oración del Fuego del Arca”, EAVV, pp. 241-242). Se trata de asumir la vida en un instante presente que se eterniza en un ‘*Kairós*’ o *momento* salvífico y liberador, realizado en el día a día del

trabajo cotidiano, y plenificado en la *Fiesta*, tema ya desglosado en la *Parte I* como ‘el trabajo de Dios con nosotros’.

Ahora bien, el presente se potencia a través de la práctica de la *Llamada* (*‘rappel’*), varias veces al día: llamarse y recobrase, suspenderse, recogerse, unificarse y sumergirse en un ‘adsum’ (= ‘presente’) (UVI, pp. 27-31)... ‘Presencia ante sí mismo y ante Dios’... Llamado a la *Consciencia* (pp. 42-47), al toque de la campana, como ‘voz de Dios’, suplantada hoy por los timbres y los ruidos modernos, posmodernos e incluso pos-posmodernos... Meditación y plegaria mantenidas en la ‘intuición del instante’ tras instante, con expresión del epistemólogo francés Bachelard, quien valoró y citó varias veces la obra lanciana.

ADENTRO / AFUERA

Conviene puntualizar la insistencia de Lanza del Vasto en estos dos polos, que deben conciliarse armónicamente en virtud del recalcado oxímoron lanciano de origen oriental. En efecto, el pensador insiste en el ‘*dedans*’ (= ‘adentro’) y en el ‘*dehors*’ (= ‘afuera’), como dos dimensiones o aspectos de la verdad que deben ser articulados, a tenor de los hallazgos de su sólido constructo epistemológico:

La verdad es el vínculo entre el *adentro* y el *afuera* de todo. El reverso y el anverso son las dos caras del mundo, según Platón: el ‘*adentro*’ y el ‘*afuera*’ (...) La hendidura por la cual se puede pasar a del afuera al adentro somos nosotros, y somos el único ser del mundo que podemos conocer desde dentro y desde fuera al mismo tiempo, y lograr la *comprehensión* = ‘tomar en sí mismo’; somos ignorantes o insensatos si no nos conocemos, y con este autoconocimiento tendríamos la verdad de todo: las cosas, los hombres y los dioses mismos (UVI, pp. 15, 17, 28; EAVV, p. 164 / LLN, 1984: p. 48-52).

Para tan arduo trabajo interior, es preciso -según Shantidas- evitar a toda costa “el arrebató o caída en lo *exterior*”, que puede extremarse hasta “la caída en la nada” (pp. 129-131, 132-134 / ‘las tinieblas exteriores’ según Jesucristo), como sucede también ante el asedio constante de “la prisa” y “las preocupaciones” (pp. 149-150). En este contexto, se actualiza de nuevo el aforismo agustiniano reiterado por Lanza: “En el hombre interior habita la verdad” (*passim*).

ADORACIÓN (‘EN ESPÍRITU Y EN VERDAD’)

Lanza del Vasto reconoce que una de las actitudes espirituales más relevantes del ser humano es la *adoración*, inspirado en el Evangelio de san Juan (4: 23-24 / CE, pp. 233-239, “La mujer samaritana”), en secuencia con *La Trinidad Espiritual*, donde la consideraba ‘la virtud alterna completa de la voluntad’, que plenificaba ‘la virtud abstracta (Justicia)’ y ‘la virtud concreta (Caridad)’ (LTS, pp. 130-131, 138-139: ‘el amor de Dios en Dios mismo: la conversión de la inteligencia que nos remite al Absoluto’)... Verbigracia, en la “*Oración del Fuego*” propia de la Comunidad del Arca, como fundador e impulsor ora e invita a sus seguidores noviolentos a hacerlo:

(...) Edifiquemos en este lugar un templo,
ues el tiempo ha llegado de ‘adorar en espíritu y en verdad’,
y hagámonos presentes al presente (...)
(EAVV, pp. 241-242, *passim*).

Más aún, Shantidas considera que la actitud *adorante* plasma a fondo la virtud tomista de ‘religión’ (lat.: ‘*re-ligare*’, *re-ligar* o volver a unir al hombre con Dios), plenamente conciliable y no incompatible con la Espiritualidad como experiencia personal teologal... Efectivamente, en su acápite testamentario sobre “Religión: Actitud religiosa del Arca”, Lanza resalta el ‘alma’ -más que el ‘cuerpo’- de la religión: “Estamos abiertos a todos los adoradores de Dios, buscando el ‘Fondo Común’ de las religiones y superando las discusiones doctrinales; apuntamos hacia la profundidad, la altura y la anchura de las insondables verdades, *suspendiendo el juicio* y purificando el corazón en el silencio interior... con *entusiasmo* (en griego = ‘Dios dentro de nosotros’)... (EAVV, pp. 209-240).

AFECTO / INDIFERENCIA

Lanza del Vasto advierte de peligros y escollos espirituales como la ‘*indiferencia*’ y la ‘*distracción*’, por ejemplo cuando distorsionamos el ‘*afecto*’, y no se puede amar al prójimo si antes no nos amamos a nosotros mismos... Los denomina ‘vicios del amor’ por defecto y exceso: amar hasta la destrucción de sí olvidándose de su propio ser (UVI, pp. 27-28). En consecuencia, urge reorientar “el sentimiento” con su compleja gama de ‘afectaciones’ que gravitan alrededor del placer y la pena, generando aflicciones. “Conviene entonces entrar en nosotros mismos y alcanzar la impasibilidad; y luego salir de nosotros mismos por la compasión, la sinceridad de la palabra y el valor de actuar” (pp. 197-200). Los yoguis hablan de un ‘estado positivo de *indiferencia*’ (‘*santosha*’, segundo estadio del Niyama, o peldaño virtuoso de ascenso hacia el estado de Yoga o unión armónica del cuerpo, la mente y el espíritu)...

ALIADO

Miembro del Movimiento No-violento del Arca (no de la Orden o Comunidad rural), quien realiza un compromiso -mediante una *Promesa*- en medio del mundo periódicamente renovable (implica asumir el precioso término ‘*Alianza*’), y trata de adaptar y adoptar el carisma lanciano y arquiano a su vida en medio del mundo (sin dejarlo por ‘razones y deberes de estado’), a modo de fermento de *Paz* en la masa. Esa fue la denominación primigenia por parte del Fundador, hoy re-leída desde otra perspectiva, pero que debe mantener en alto el perfil de la *Alianza*, asumida como

Compromiso... (Presentación del Arca, 1961: pp. 31, 37-38: 'Promesa de Aliados'; EAVV, pp. 101, 207-208).

‘ALMAS VIVIENTES’

En su *Comentario del Génesis: La subida de las almas vivientes (o vivas)*, Shantidas titula un acápite “La subida en la noche de las almas vivas”:

El alma es inmortal porque Dios su Creador es el Ser... Y la vida es un ascenso de la materia al espíritu, porque si no fuese así la Creación no tendría razón de ser, esto es lo esencial en la teoría de la Evolución... Yo prefiero hablar de Retorno... escala de abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo, y todo depende del Verbo Divino... en una espiral ascendente Vida y Materia se plenifican en el Espíritu... (LSAV, pp. 123-131, paráfrasis del texto traducido defectuosamente).

Ahora bien, el Hombre es el ‘alma viviente’ por excelencia y antonomasia según san Pablo (I Corintios 15), llamado a la Gloria eterna:

El alba apunta (...) Es indispensable el retorno al fondo del corazón, llamado Conversión. Regreso del ‘afuera’ al ‘adentro’, y la germinación de la vida interior. ‘Re-vuelco’ de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo... volver a ser niños, rebajarnos, re-nacer como no entendió Nicodemo. ‘Re-vuelco’ de adelante hacia atrás; retorno atrás, más todavía: al Principio, a la Fuente, a Dios mismo... El Camino de la *Humildad*, del *Don* y del *Sacrificio*, a través de la Noviolencia de Gandhi y Luther King... En estas tres palabras radica ¡*La Subida de las Almas Vivientes*, al Encuentro con el Espíritu Vivificante! (LSAV, pp. 259-261, *passim*)

Los arquianos están llamados -por parte de su Fundador Shantidas-, ni más ni menos, a ser primicias de estas ‘Almas Vivientes’... ¡Exigentísima vocación, misión y visión!

ALQUIMIA

Lanza del Vasto valoró la *alquimia*, pero decantando su esoterismo y encauzándola hacia el misticismo. Resignificó su contenido analógico y semiótico referido a la vida interior, como se evidencia en varias de sus citas: *Le Viatique* I, p. 37; II, p. 264: menciona varias veces a *Hermes Trismegisto*, el iniciado egipcio / LTS, pp. 154-155: alude a las ‘ciencias ocultas o Gran Arte, la Piedra Filosofal’ / LSAV, p. 70: emblemas *alquímicos*; p. 191-193: el Beato franciscano Raimundo Lulio -‘el doctor iluminado’- figura entre los *alquimistas*, ‘los maestros de la Gran Obra’; el oro, el incienso y la mirra de los Magos de Oriente representaban los tres principios de la *alquimia*... con relación a la vida interior y mística...

En *Las Etimologías imaginarias* (1985: p. 31) Lanza refiere que el término ‘alchimie’ procede del árabe ‘al kimita’, y según Heródoto se remonta a Egipto

(‘khemit’, que lo relacionan con Cam, hijo de Noé), y el griego se vincula con ‘magia’. En la Edad Media constituyó un arte sacro o ‘Gran Arte’ de filósofos y artistas, arte que trasmutaba la materia, en virtud del fuego espiritual, en luz con miras a la Iluminación. Química se deriva de *alquimia*, ambas se interrelacionan con los cuatro elementos primordiales de Empédocles de Agrigento: Agua, Aire, Fuego y Tierra (*infra*) y sus proporcionalidades.

A decir verdad, en el Arca la *alquimia* es tangencial y se acrisola en el fuego místico de ocultismos confusionistas y exagerados como sucedió en la teosofía y otras corrientes orientalistas, que cayeron en un gnosticismo especulativo y abstracto.

ALTERNATIVIDAD

A partir de la dialéctica lanciaña (lo interno / lo externo // lo *alterno*, *supra*) postulamos la *alternatividad* como una categoría filosófica de carácter praxeológico que abre el horizonte hacia posiciones novedosas, revolucionarias como el *Altermundialismo*, movimiento actual que propende por construir salidas integrales, holísticas, sinérgicas al discurso hegemónico y homogénico de la Globalización capitalista neoliberal. En efecto, Lanza del Vasto fue el precursor y pionero más radical de esta corriente, aunque su muerte ocurrió antes del auge de esta vertiente. Valgan citarse, al respecto, pensadores y activistas como Ignacio Ramonet (*Le Monde Diplomatique*), José Saramago (Premio Nobel de Literatura 1998), y los latinoamericanos Ernesto Sábato, Eduardo Galeano (cf. Agenda Latinoamericana 1992-2021, impulsada por el siemprevivo Pedro Casaldáliga y el teólogo José María Vigil) la canadiense Naomi Klein, con pensadores como Noam Chomsky y Susan Sontag a la cabeza, y más adelante Michael Hardt y Antonio Negri (Imperio, Multitud), ya del III Milenio, Siglo XXI...

A todas luces, el Arca presenta una propuesta praxeológica que abarca todas las esferas humanas: trabajo rural, arte, intelectualidad auténtica, espiritualidad ecuménica e interreligiosa, y el compromiso testimonial histórico en virtud de la Noviolencia, precioso y preciso Legado que debe mantener a toda costa para mantener vivo su carisma fundacional -a nuestro modo de ver- sin par en la historia, pero que reclama una permanente *Peregrinación a las Fuentes* de Shantidas y Chanterelle, como es el objetivo de este *Diccionario Lanza del Vasto*.

AMIGO

Es la denominación de quienes están libres de un compromiso formal con la Orden, que ‘se agrupan para profundizar la enseñanza de la Orden de Arca con miras a practicarla y seguir sus consejos’ en la medida de sus posibilidades y no en toda su radicalidad (*Presentación del Arca*, 1961: p. 31; EAVV, pp.). Asimismo, implica asumir a fondo la palabra ‘Amistad’ en su prístino sabor evangélico...

AMOR

Sin entrar en interminables disquisiciones y disertaciones, conviene deslindar y desglosar los términos ‘Amor’ y ‘Caridad’, sometidos hoy a innumerables equívocos y matices, máxime en nuestra posmodernidad *light*. Sorprende ver que, siendo un vocablo irreductible a una lógica filosófica, filósofos como Ferrater le dediquen diez páginas... En Lanza del Vasto y su Arca, se empieza por profundizar la innovadora ‘Trinidad del Amor’ lanciana (a sí mismo, a Dios y al prójimo), en el capítulo más extenso de los aforismos lancianos (CCCIX, PPRE, pp. 88-108). En su obra poética, él escribió el revelador poema “Qui n’aime pas” (= ‘Quien no ama’ / LChCh, p. 82-83; LLN, p. 153)... De ahí que llegue en su tesis La Trinidad Espiritual a concluir -copernicánamente- que “la filosofía es la Sabiduría el Amor más que amor a la Sabiduría” (p. 170, *passim*).

Empero, conviene enseguida profundizar en *Comentario del Evangelio* el paso a la *Caridad* cristiana (CE, pp. 165-181), cuyo mínimo y máximo signo -maravilloso hallazgo de Shantidas- se plasma en la *Noviolencia* testimonial y parresiástica (cf. “El amor a los enemigos”, “La Noviolencia, el amor y la caridad”, “La caridad” y “El amor y la justicia” en LCP, pp. 305-308, y “Noviolencia y Caridad” en UVI, pp. 178-185). Y en *L’Orée des trois vertus* concretó “La Caridad o conversión del corazón” (1971, pp. 33-56, *passim*).

A todas luces, en virtud de la ‘Joya de la Regla del Arca’ (Voto de Responsabilidad y Corresponsabilidad / EAVV, pp. 135-144), Shantidas marca un hito sin precedentes en la historia cristiana (por cuanto eminentes órdenes religiosas apelan a sanciones de sus miembros y ‘excomuniones’), preconizando y postulando así el Arca el Amor cristiano como plena *Caridad*, al expiar incluso las falencias del prójimo mediante la oración y el ayuno corredentor como enseñó en Señor Jesucristo y lo implementó sobre todo el Apóstol san Pablo (I Corintios 13)... ¡En todo caso, Voto mayúsculo no fácil de implementar con perseverancia por el alto nivel de gracia y ascesis que entraña!

‘ANTIGÉNESIS APOCALÍPTICO’ / ‘PARODIA APOCALÍPTICA DEL GÉNESIS’

(Paráfrasis actualizada por Santiago Borda-Malo Echeverri, 2013 / 2020)

En el *final*, el hombre deshizo el Cielo y la Tierra. Y la tierra abundaba de formas admirables y plenas de vida, giraba en la *Luz*; pero el espíritu averiado del hombre, que incubaba el fuego (como Prometeo), también se cernía ya amenazante sobre ella. Y el ser humano dijo: ‘¡Que sea la malicia!’; y la malicia fue (llámese también *sub-versión*, *per-versión* e *in-versión*). Y el hombre la separó de la *Inocencia* y la llamó *inteligencia* (pero como sinónimo de astucia), y en cambio a la *inocencia* en adelante la llamó *estupidez*. Y hubo una noche y una mañana. Y fue el día Séptimo.

Y el hombre continuó diciendo: ‘*Que haya división entre los de arriba y los de abajo, en todos los pueblos de la tierra*’. Y así fue. Y levantó fronteras y muros, y sistematizó y codificó sagazmente una rigurosa jerarquía de estratos sociales... Y

llamó a esta división: *'Orden establecido'*. Y vio que este nefasto *'desorden establecido'* era muy bueno y rentable. Y fue el día Sexto.

Y luego malpensó el hombre: *'Que el Poder y la Riqueza se amontonen en un solo lugar, y la necesidad empuje al resto al trabajo esclavizante'*. Y así fue. Y a lo que hasta ahí había sido *'Cultura'* ('cultivo de sí mismo') lo denominó ahora *'Civilización'*, montón de riquezas, y a los oprimidos que construían con su sangre esta *'Babel'* (léase *'enredo'*) los llamó: *'Materia prima'*. Y todo este revolcón le pareció bueno. Y los ricos sacaron su *riqueza* de los que no tenían nada (mutando astutamente el mandato primigenio de *'ganar el pan con el sudor de la propia frente'* por *'ganar el pan con el sudor del de enfrente'*), y los poderosos usurparon su *poder* de los sometidos (la *'servidumbre voluntaria'* de que habló hace ya cinco siglos Etienne de La Botie)... El *Placer* completó el perverso trípode del *'Progreso'*, y se disparó inconteniblemente... Y el hombre vio que eso era muy bueno, y lo llamó *'Desarrollo'*, *Evolución*. Pero había empezado el penoso *'retroceso'*, la triste involución. Y fue el día Quinto.

Y el terco hombre insistió, diciendo: *'Que haya Ciencias como faros de malicia y molicie para iluminar la Civilización (y descalificar a los pobres de espíritu), y solucionar –cual panacea– todos los problemas; y ellas arreglen todas las cosas –animadas e inanimadas, naturales y humanas–, y que aclaren todos los caminos'*. Y así fue. Y el hombre plasmó *dos grandes pseudo-ciencias* (porque estaban sujetas al vaivén y los altibajos de los mezquinos intereses humanos y no de los auténticos *Valores*), o *'ciencias ficción'* en consonancia con el *Poder* y la *Riqueza*, respectivamente: la más *grande* para controlar las relaciones humanas ya cosificadas, y así darles poder sobre las leyes que las dominan (*Política y/o Politología*, como la nombran hoy infladamente); y la otra, subordinada y dudosa para presidir el *'tejemaneje'* de los negocios humanos (*Economía*, olvidando que venía del *'oikos'* o Casa en que habitamos todos los seres humanos en fraternidad universal, y sofisticándola con prefijos: *macro* y *micro-economía*). Y he aquí que con estas dos ciencias ficticias (porque para ser *saberes* o *disciplinas* reclaman una re-conversión radical) ingenió mil recetas tendenciosas para armar cada vez más el *Poder* y servir con más empeño que a Dios a la *Riqueza* (convertida ahora en dinero), y mil hábiles ardidés, artificios y artimañas (léase arte de las mañas) para desnaturalizar (léase *sofisticar* o *falsear*) todas las cosas y manipular a todas las gentes. Y todo esto le pareció muy bueno. Y fue el día Cuarto.

Y después el hombre siguió malpensando: *'Que el Poder engendre armas sofisticadas para defenderse y propagarse, y el Dinero máquinas para multiplicarse'*. Y el *Placer* actuó de incentivo y lubricante de las otras dos tentaciones, vueltas ahora ídolos depredadores... Y creó submarinos, acorazados, tanques, portaviones, cohetes teledirigidos y transbordadores espaciales más rápidos que los pájaros que Dios había hecho, tan discretamente. Y creó la diabólica *Bomba Atómica*, como su *'gran obra maestra'*, y refinadas armas bioquímicas de destrucción masiva (y las gravó con el *'iva'* = *'impuesto de valor agregado'*)... Y el hombre se felicitó por sus *'logros'* y *'competencias'*, y les dijo: *'¡Creced y multiplicaos! Llenad las aguas, el cielo y el mundo entero de choques y estallidos'*. Y fue el día Tercero.

Y tuvo aún arrestos el hombre para *'ordenar'*: *'Que la tierra se cubra de vehículos más rápidos y temibles que las bestias y serpientes que Dios creó'*. Y así fue. Invadió

la tierra de máquinas trepadoras, rodantes, veloces, y luego vertiginosas y supersónicas (sólo le falta superar la velocidad de la luz, a la luz de Albert Einstein: $e=mc^2$, algo muy remoto por no decir imposible); máquinas de trabajo y máquinas de guerra, ¡pero en últimas casi todas ellas para generar más guerra! Y al hombre le pareció todo esto 'excelencia' ('calidad total' la llama hoy, pero olvidó que el vocablo 'excel' procede de 'cielo'). Y se atrevió a mal-decir: '*Hagamos ahora un hombre a imagen y medida de nuestro poder bárbaro para que domine sobre todo: sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todos los pueblos de la tierra*' ('globalización planetaria' la bautizamos hoy, sacando pecho)... Y este 'superhombre' ('superman' o 'rambo') creó su semejanza, su trasunto y/o réplica, a la medida del poder del hombre lo creó: '*Hombre y cerebro electrónico*' (prodigio de la '*inteligencia artificial*', hoy llamado '*cyborg*', '*hombre cibernético*', '*hombre-chip*' programado por las ciencias que inventó) los re-creó... Y, engreído al límite, se felicitó de nuevo a sí mismo vanidosamente, y le 'ordenó' a su binomio: '*Creced y multipli-caos (pero el eco resonó: 'caos')*, llenad la tierra y sometedla, y dominad sobre toda alma viviente'. Y encomendó a ellos someter y dominar sobre todos los seres humanos con chispa de inteligencia (ahora confundimos *inteligencia* con cualquier vulgar viveza y egoísmo malévolo); oprimir y reprimir las '*masas*' humanas indiscriminadas (reducidas a *PIB*, *NIT* e impersonales '*códigos de barras*', números *en serie y no en serio*), los ejércitos y todos los jefes de Estado... Y exclamó el '*superhombre*' al '*pseudohombre mecánico, automatizado, cibernético y robotizado (o idiotizado)*, ya totalmente despersonalizado por la '*razón instrumental y funcionalista*': '*Te doy los pueblos todos para que te sirvan de motor y combustible (carburante). Todo indigente e inocente, te lo doy para que lo tritures, lo reprimas, lo deseches y aniquiles. ¡Construye tu babélico engranaje metálico e inteligente, y masacra sin piedad en tus piezas dentadas a los pobres e inocentes (hoy llamados desalmadamente 'ñeros o desechables')*!' Y he aquí que al '*superhombre*' le pareció su *clonación* electrónica una criatura más bella y grande y fuerte que él; y cayó rostro en tierra, y adoró a su *icono* –hechura de sus manos soberbias–, exaltado a la medida de su poder, y se *ano-nadó* (léase '*se hizo nada*') y aniquiló ante él... ¡Pero olvidó que su ídolo, fetiche y fanteche tenía pies de barro! ... Y fue el día Segundo.

...Así culminó la destrucción del Cielo y de la Tierra, y del Hombre mismo (*Eco, Bio y, por ende, Antropo-cidio*, en terrible '*efecto dominó*'). Fue una catástrofe planetaria (*capitalista y neoliberal, globalizada, posmoderna* e incluso avanzadísima *pos-posmodernidad*, debido a ese '*Pensamiento Único*' que se ufanaba del '*Fin de la Historia*' y una '*New Age*' o '*Nueva Era*' y pretendía reorientar como '*Pensamiento Complejo*').... Calamidad que rugió en los abismos, levantando un negro nubarrón y dejando la tierra informe y vacía (¡oh monstruoso hongo apocalíptico de *Hiroshima* y *Nagasaki*, y hace una década las Torres Gemelas o '*rascacielos*' de New York, prototipo y estereotipo de la Gran Babilonia!) Y entonces fue el descanso forzoso de tantas cosas aberrantes que había desencadenado el hombre con su locura, su tozudez y demencia increíbles. Ya no era '*Homo sapiens*' sino '*Homo demens*'... '*terrorificus*'. Pero sus obras demoníacas ya no eran, ni siquiera aparecían... Y no hubo ya más día, como en el *Día Primero adánico y edénico, paradisíaco*. ¡Sólo hubo ya una eterna noche oscura, sin luna ni estrellas!... ¡Apagón provocado e irreversible!

...Pero, he aquí que todavía existe la solución viable y sostenible (y los sabios *Mayas* nos dan pautas para salir de este estado de 'maya' o ilusión), ante este panorama sombrío que se cierne sobre nosotros (en tiempos de sinrazón, absurdo o 'razón violenta'), si nos obstinamos en la in-sensatez (sinsentido) y ceguera: es la *Con-versión*, el retorno a las raíces, al fondo del corazón de la *Evidencia*: el Camino de la Humildad, del Amor y del auténtico 'Sacrificio' (palabra hoy proscrita, léase hacer santas o sublimes las cosas)... La *Noviolencia* de santos testigos como *Buda*, *Jesucristo*, *San Francisco de Asís*, *Mahatma Gandhi*, *Shantidas* (*J. J. Lanza del Vasto*, pionero de la *Noviolencia* en Suramérica hace 50 años), *Martin Luther King*, y en "*Nuestra América*": *César Chávez* (México), *Dom Helder Cámara* (Brasil) –a quien tuve la fortuna de conocer personalmente–, *Monseñor Leonidas Proaño* (Ecuador), *Monseñor Gerardo Valencia Cano* (en Colombia, desaparecido cruentamente hace más de 30 años), *Monseñor Óscar Arnulfo Romero* (en El Salvador, mártir hace 25 años: 'San Romero de América', cuya canonización nos quedaron debiendo en *Aparecida* 2007), *Ignacio Ellacuría* (jesuita inmolado con cinco compañeros también allí hace 20 años), nuestro *Hermano Pedro Casaldáliga* (obispo poeta y profeta siempre-vivo en Brasil), *Adolfo Pérez-Esquivel* y las *Madres de la Plaza de Mayo* en Argentina, *Alfonso García Robles* (en México), *Óscar Arias* (en Costa Rica), y *Rigoberta Menchú* (en Guatemala, y los demás 'Premios Nobel de Paz' latinoamericanos que vienen en camino)... ¡Llor al inmenso *Martirologio Indo-americano* que sólo exalta la Agenda Latinoamericana y que debiéramos mencionar siquiera en la Liturgia '*nuestramericana*'! ... ¡Tantas víctimas inocentes que se quieren silenciar, y que se levantarán de sus tumbas en la *Parusía* para enjuiciar nuestra atroz historia!

También exaltamos a los santos *Juan XXIII*, *Madre Teresa de Calcuta* y *Juan Pablo II*, más allá de inevitables contradicciones que deploramos... Y los líderes *Lech Walesa* y *Nelson Mandela*, recientemente en el plano universal. En fin, esta creciente minoría de pacíficos revolucionarios que continuamos jalando '*la Subida de las Almas Vivientes*', y engrosando hoy el *testimonio no violento* al encuentro con el Espíritu Vivificante! ... ¡Porque *OTRO MUNDO AÚN ES POSIBLE!*

ANTIMODERNISMO

Se trata de un apelativo apriorístico, despectivo y falaz con que se ha intentado rotular a *Lanza del Vasto* por su actitud profética ante la decadente civilización occidental, tecnólatra y autodestructiva... En efecto, así lo aborda el crítico literario *Pierre de Boisdeffre*, como poeta en el Parnaso francés: *Historia viva de la Literatura francesa hoy: Lanza del Vasto o el Antimoderno* (1960). Rótulos y estigmas tan fáciles como falaces, así como 'integrista, anacrónico, obsoleto, medieval'... o simplemente como uno más del 'ismo' peyorativo: 'Pensamiento reaccionario')... Baste, al respecto, ahondar en el asombroso bagaje filosófico y literario de *Lanza*, siempre actualizado. Otra cosa es que él no condescendiera con visiones superficiales y esnobistas propias de la 'Modernidad', con su sartal de modos y modas, y en especial el culto a la máquina y sus comodidades a ultranza...

A todas luces, es preciso reconocer que fue el más fiel heredero del Legado de *Mahatma Gandhi* en Occidente, que hasta hoy nadie ha podido superar. Logro

que nunca debiera avergonzar al *Arca*, tendándola a ponerse a tono hoy con todas las acomodaciones posmodernas *light*, pues es esto sería causante de la pérdida de su identidad, de su plus y/o 'valor agregado'... ¡Perder su luz y su sal y, por ende, su *parresía fundacional* que la distinguió en sus albores!

APERTURA / FIDELIDAD

Se trata, efectivamente, de uno de los distintivos fundantes del *Arca*: una 'conciliación de opuestos' u oxímoron maravilloso por demás, *sui generis* ante el mundo contemporáneo, que refuerza el esclarecimiento de la 'entrada o voz' anterior... Lanza del Vasto incorporó este acápite: "*Apertura y fidelidad*" dentro del capítulo "Religión: Actitud religiosa del *Arca*" (EAVV, pp. 220-223), a modo de 'Testamento y/o 'canto de cisne', pero extensible a otros ámbitos:

Desde luego, urge introyectar verdades muy simples de las tradiciones primordiales, desde la propia *tradición religiosa* y su *confesión*, en comunión fraterna (*koinonía*), sin fanatismo ni proselitismo ni confusión y mezclas informes (sincretismo)... preocupándose ante todo por la conversión, que no significa cambio de religión sino vuelta del estado profano al estado *re-ligioso* a la propia religión como insistía Gandhi), trabajo que siempre está por recomenzar.

A todas luces, he aquí la materia prima actitudinal para dos megatendencias actuales incontenibles por ser un 'signo de los tiempos': el *Ecumenismo* y el *Diálogo Interreligioso*. Ergo, Lanza del Vasto fue un precursor y pionero de estas prioridades emanadas del Concilio Ecuménico Vaticano II, pero sobre todo de la *Noviolencia evangélica* ante los Papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II -con quienes se entrevistó personalmente-, problemática empolvada en siglos de aberrantes barbaries, Cruzadas e Inquisiciones. De hecho, la Encíclica *Pacem in Terris* fue respuesta a su ayuno de 40 días en Roma por tal causa (1963, LANV, *passim*).

APOCALIPSIS

Conviene des-estigmatizar este vocablo, erróneamente traducido como sinónimo de fin del mundo, catástrofe, calamidad, desastre, cuando -en verdad- significa 'Revelación' en clave joánica... Porque, sobre la base de estos prejuicios, se le endosa a Lanza del Vasto el apelativo de profeta *apocalíptico* o 'de desgracias', que él mismo se adjudicó en su carta al Papa Juan XXIII (1963, LANV, *passim*)... De hecho, en su tesis filosófica *La Trinidad Espiritual* se atrevió a apuntalar: "Creemos en el Juicio por el Fuego y el *Apocalipsis* final" (p. 24). En efecto, Lanza arrojó el estigma de profeta *apocalíptico* al referirse al 'Diluvio de fuego' nuclear 'por mano de hombre' (LANV, p. 107 / "La Pasión, IX Estación", cit. en Rocquet, 1981: pp. 112-114). O cuando critica tan frontal como proféticamente al mismísimo Albert Einstein por su pecado de omisión ante el uso de la Bomba atómica (UVI, p. 110).

Sin embargo o con mucho embargo, es preciso reconocer que Shantidas no temió asumir el término en *Las Cuatro Plagas* (1959), desde su *Parte I*: "Génesis de las Plagas y su *apocalipsis*": "La Bestia que emerge del mar y su adoración"; "La

Bestia que emerge de la tierra”, “El número 666” y “La naturaleza bestial de las naciones”, corriendo el riesgo de interpretaciones semióticas (pp. 9-38, 226). En Comentario del Génesis continúa Lanza con sus mismos arrestos en su ‘Parodia apocalíptica del Génesis’: “Al final deshizo el hombre el cielo y la tierra” (LSAV, pp. 256-259, *passim*; Borda-Malo, 2003, 2011)...

Quince años más tarde, nuestro Nuevo Noé en su ‘Drama de anticipación’ (‘antediluviano’) no se arredró para subtitular en clave *apocalíptica* su libro *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo*, tras sus meditaciones en Canadá (1973). No puede negarse -a modo de inferencia- que el *Arca* es un proyecto paradisiaco y al mismo tiempo escatológico -‘escatón’ es la verdad última y revelada de todo, con visos *apocalípticos*-, en cuanto prefigura y anuncia ‘los Cielos nuevos y la Tierra nueva’ (Apoc 21:1)...

ARREBATO

Lanza del Vasto censura -como una plaga de nuestro tiempo- el ‘*arrebato*’ como alteración anímica que nos des-centra de la vida interior -nos saca del sí mismo y nos vuelca a las ‘tinieblas exteriores’- y nos pone en alto riesgo con relación a la violencia, el peor flagelo actual en todas sus variantes. De ahí que él dedique tres capítulos al tema: “El *arrebato* o caída en lo exterior”, “El *arrebato* de la palabra” y “El *arrebato* de la ira” (pp. 129-131, 138-140, 146-148, *passim*).

El *Arca* está llamada a mantener ese sustrato de vida interior -*arca* espiritual, ‘la mejor parte, lo único importante’ (san Lucas 10: 38-42, EAVV, p. 165)-, fermento sin el cual se verá abocada al activismo -‘herejía de la acción’, como él advertía recurrentemente.

‘ARMA QUE DES-ARMA’...

Esta frase paradójica bien podría sintetizar -en clave de oxímoron- el perfil de la *Noviolencia* lanciana, para lo cual remitimos al texto *Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la razón violenta* (Borda-Malo, 2011 / cf. *arcaiberica.org*) en su magistral portada de un puño levantado y fragmentado -porque la violencia todo lo rompe-, pero al mismo tiempo evidenciando que la *Noviolencia* implica una actitud combativa, subversiva, enérgica en tanto revolucionaria, no apta para ‘resignados’ y menos para cobardes.

ARTESANO

Lanza del Vasto valoró sobremanera la vida *artesanal*, el trabajo manual y artístico, sobre todo a raíz de su encuentro con Mahatma Gandhi. Aprendió a manejar la rueca -hilar y tejer- y a elaborar su propia ropa. Por ende, en el *Arca* justipreció la figura del *artesano* en el acápite “Campesinos, *artesanos* y compañeros de pena”: ‘*Artésano* es quien conforma los talleres de la ciudad y trabajan un jardín en sus suburbios’ (PA, 1961: p. 30).

En el *Oracional* inicial del Arca (Plegarias del Arca) aparecía la ‘Oración del Artesano’ (p. 23), que pone toda su labor en las manos divinas, sin pretensiones humanas mezquinas. En su Testamento, Shantidas exaltó -en su Voto del Trabajo- ‘la labor artesanal’,

que es libre, y entraña su nobleza, su utilidad, en la medida en que no esté marcado por la codicia de la ganancia (...) Por tanto, el primer carácter del trabajo en el Arca es la eliminación del espíritu de lucro y de astucia; está inspirado por el don, del servicio, el sacrificio, que son la antinomia del lucro. Y se transforma en purificación, santificación, co-creación, en el sentido de la voluntad de Dios y para colmar y dilatar el corazón del hombre (EAVV, p. 118).

‘ASNOS SALVAJES’

Ya puntualizamos en los filosofemas lancianos la obra *El hombre libre y los asnos salvajes* (1969, *passim*), citando los principales textos bíblicos sobre el onagro o ‘asno salvaje’ (llamado a ‘apagar su sed en los manantiales divinos’, salmo 103: 11), que para Shantidas personifica al hombre terco y obcecado que no asume la benevolencia (‘buena voluntad’) en su vida. De hecho, fue su enérgica respuesta a la rebelión estudiantil de *Mayo de 1968*, con un preámbulo crítico sobre una revolución abortada por confusión de ideas, muchas de ellas válidas pero sin un norte claro, y permeada de actitudes anárquicas e incluso vandálica, sabiendo lo que no querían pero no lo que anhelaban.

ASTUCIA

Para Lanza -aunque poco menciona este vocablo- la sagacidad y la *astucia* son fruto de una inteligencia pervertida, porque ésta debe ser intrínsecamente ética y moral. Ser astuto, en efecto, es vivir *el* Pecado Original como ‘conocimiento-del-bien-y-del-mal’. De hecho, *Judas* fue el prototipo de la diabólica astucia, siempre malévola y traicionera. Verbigracia, el ‘Antigénesis apocalíptico’ empieza conminando y fustigando al respecto:

Al final el Hombre deshizo el Cielo y la tierra.
Y la tierra abundaba de formas admirables y plenas de vida,
giraba en la Luz, pero el espíritu humano,
que incubaba en fuego (como Prometeo), estaba sobre ella.
Y el hombre dijo: ‘Que sea la *malicia* (*astucia*), y esta fue.
Y el hombre la separó de la Inocencia, y la llamó Inteligencia,
y a aquélla la llamó estupidez.
Y el ser humano aprendió a separar y desviar todo como le parecía mejor.
Y hubo una noche y una mañana.
Y fue el Día séptimo.

(LSAV, pp. 256-257, *passim*).

Y de nuevo retornamos a su lapidaria definición interdisciplinaria -holística y sinérgica- de la *Verdad* (pp. 163-164, *passim*), que es preciso y acuciante rumiar...

Nos remitimos, entonces, al *Voto de Veracidad* como referente lanciano: “Desterramos el fraude, la intriga, la maledicencia y el artificio (...) No mentir, fingir, engañar ni disimular incluso en cosas pequeñas” (EAVV, pp. 160-168). Nos remontamos al maravilloso libro exaltado y complementado por Lanza (posfacio): *Gandhi contra Maquiavelo* (1963) de Simone Panter-Brick (pp. 267-292): el Mahatma, a todas luces, encarnó el ‘contra-maquiavelismo’, fue su antídoto e inclusive cauterio en virtud de su *Satyagraha* parresiástico, desde sus campañas en Suráfrica hasta las de la India, su epopeya de no-cooperación y la emblemática *Marcha de la Sal* (1930); las finales de 1940, 1942. (Cit.en UVI, p. 159: “Maquiavelismo de rebote”... LANV, p. 28).

ATENCIÓN

Lanza del Vasto -al igual que Krishnamurti y otros grandes maestros- insiste mucho en la ‘atención’ en todas las circunstancias de la vida. De hecho, la postula en *Umbral de la vida interior* como el ‘dedo índice de la mano derecha’: “Las dos manos y los diez dedos”:

La voluntad se apodera de la inteligencia por la *atención*. Ella es el punto crucial de la Consciencia en el buscador de la Verdad... chispa encendida en la lumbre del Yo. La *atención* voluntaria es el remedio contra la distracción, que es la nada de la disipación. (...) La *atención* interior es el primer paso de la prueba de la iniciación espiritual. Se ejercita perpetuamente a través de la llamada afirmativa (‘¿quién soy?’), la negativa (‘yo no soy sólo mi cuerpo’) y la afirmativa (‘me llamo, me suspendo, me recojo y me sumerjo interiormente’)... Así se practica la ‘*atención* doble’ (a sí mismo y al trabajo), vinculándolo todo con el centro interior (‘age quod agis’ = ‘haciendo lo que se hace’)... Es la nueva actitud en que el sentido, la densidad y el valor de todos los actos, cambian por completo (UVI, pp. 31, ‘la Llamada’, 50-52, *passim*).

AYUNO

El ayuno fue para Lanza del Vasto más que una mera práctica. En ocasiones lo encontramos ayunando como disciplina ascética, en otras como acto de profundo amor noviolento, estrategia de denuncia y de lucha social y como un acto de autoconocimiento. Cada una de sus acciones noviolentas de carácter político estaban acompañadas por el *ayuno*, al puro ejemplo de su maestro Mahatma Gandhi (LANV, 1973: seis campañas descritas). Lo vemos con Danilo Dolci (1956) en Sicilia y en el Concilio Ecuménico Vaticano II (Cuaresma 1963, 40 días de *ayuno* por la Iglesia, y al final del mismo el de Chanterelle y una veintena de mujeres

durante 10 días, que precedió al *Pacto de las Catacumbas*, 1965). Volviendo a Gandhi, una conclusión apresurada podría ser pensar que Lanza aprendió la práctica del ayuno con el Mahatma. Valga recordar el ayuno público de tres semanas contra la tortura en Argelia, su Manifiesto: “Llamada a la consciencia de los franceses”, y notas del Diario de Shantidas:

No *ayunamos* para obtener algo, ni siquiera algo tan deseable como la paz: *ayunamos* para expiar, obedeciendo a una inspiración interior, unimos nuestros sufrimientos a los del Señor Jesús, y una parte de sus méritos infinitos dará valor a nuestro sacrificio (...) El *ayuno* se encuadra en la tradición bíblica, cristiana y gandhiana (...) Imposible que el Arca se confunda o incluso llegue a un acuerdo con cualquier partido político, más bien uniendo a católicos y protestantes en la plegaria y la acción (...) La vida de los compañeros del Arca, apartados del mundo, de las intrigas y de las ambiciones añadía ‘al gesto el peso de la verdad’ para el despertar de la consciencia cristiana (...) El *ayuno* nos enseña la certeza de que la muerte es liberación y paz, el abrazo del infinito que viene a llevarnos, la marea de la vida eterna... cuya presencia nos llega a través de Vinoba Bhave, el sucesor del Mahatma Gandhi: ‘Dios bendiga vuestro *Satyagraha*. Espero ayudar fundiendo mi corazón con amor’ (LANV, pp. 71-87, cursivas nuestras, *passim*).

Por su parte, Chanterelle y Lise Caillon -protagonistas del *ayuno* conclusivo del Concilio Ecuuménico Vaticano II-, puntualizaron en sus diarios el sentido de la ofrenda:

Meditamos el *Comentario del Evangelio* de Shantidas sobre el amor a los enemigos... Esperamos que los Padres Conciliares consideren ‘la solución evangélica del problema de la guerra, la que todo el mundo parece ignorar: la Noviolencia. (...) Nos parece sonreír la luz del Reino; descendemos a las tinieblas interiores para encontrar en nosotros el camino del misterio de la vida, la morada donde arde la llama. Que Nuestro Señor ilumine a los pastores. Nosotras no podemos sino amar y dar, animadas por una invencible Esperanza. Dejamos que el sufrimiento venga a nosotras, mientras la enorme Bestia se extiende lentamente, muy asombrada... Con la náusea propia del *ayuno* sentimos lo que sienten millares de seres humanos hambrientos. Gracias, Dios mío. Dejamos también venir una oración ardiente que se profundiza... Dejamos venir todo ello diciendo ‘sí’, comprendiendo, sufriendo y disolviendo los conflictos... También nos ilumina el libro *La revolución noviolenta* de Martin Luther King con su dulzura evangélica... Vemos cómo todo lo lleva Dios de la mano... Anota Shantidas: ‘¡Por primera vez, la voz de las mujeres se hizo escuchar bajo la bóveda de San Pedro!’ (LANV, pp. 187-191, 196)

En realidad, Lanza ya *ayunaba* desde mucho antes de conocer a su maestro, aún antes de ser rebautizado por éste *Shantidas*. El ejemplo más elocuente es que Lanza le dedica varios numerales (XCVI-CIV) al ayuno en su obra *Principios y Preceptos del Retorno a la Evidencia* (PPRE, pp. 32-34). Ahí, el ayuno aparece como

una práctica enraizada en el autonocimiento pero también en la compasión, la compasión por quien tiene hambre. En estas líneas Lanza aborda el ayuno como el “no comer”, distinto a la debilitada versión de cambiar una comida por otra (como ha pasado en la cristiandad, particularmente en la Cuaresma, que en lugar de ayunar simplemente se cambia la carne por el pescado). También da algunos consejos e indicaciones: desde ayunar los viernes hasta mantenerse erguido y ocupado, tomar mucha agua y vivirlo de una manera gozosa hasta el final. Propone una bella plegaria para los días de ayuno:

Señor, sé mi pan de hoy,
 la fuente de mi fuerza,
 mi hambre, mi sed, mi deseo, mi dicha.
 Presérvame de los amores que no son el amor de ti.
 Y libérame de mi naturaleza.
 Pero sitúate en mí, Señor.

Si logramos entretener el ayuno con otras dimensiones de la propuesta lanziana, llegaremos a comprender la trascendencia de esta práctica. Así, por ejemplo, si consideramos que para Lanza el *Pecado Original* se refiere a la inversión de la inteligencia a partir del consumo del fruto, en sus propias palabras consistiría en el desplazamiento de la inteligencia al vientre, la práctica de ayuno cobra un significado muy claro: un modo concreto de con-vertir, invertir la inversión de la inteligencia para retornarla hacia el conocimiento de sí mismo. Este conocimiento de sí, para Lanza, se complementa con la posesión de sí y la donación de sí, de tal modo que el ayuno conduce tanto al autoconocimiento como a la donación, pasando por poseernos. Se trata de liberarnos del yugo de la dis-tracción y la di-versión. En *Umbral de la vida interior* esta práctica se ve iluminada bajo esta comprensión, pues aunque no le dedica un capítulo específico al ayuno, toda su propuesta ascética se dinamiza desde la misma lógica de el retorno a la evidencia de la verdad, la con-versión, ese autoconocimiento que se logra liberando la inteligencia del vientre. Y lo poetiza en “El día de ayuno” (Monte Athos, 1939, *La cifra de las cosas*, p. 94); y más tarde:

En vigilias y en ayunos,
 mantente erguido y sonríe...
 (UVI, p. 70)

Lanza recupera así una práctica milenaria presente tanto en el cristianismo como en el yoga que conoció en la India, pero sobre todo en su maestro Mahatma Gandhi. No fue, sin embargo, algo que Lanza hubiera conocido de oídas o que hubiera leído en un libro. Ayunó y supo ayunar desde su juventud hasta sus últimos años, probando que el ayuno forma parte esencial del itinerario político-espiritual de un noviolento.

BABEL / BABILONIA

Bienaventurados los mansos,
pues ellos poseerán la tierra
cuando los duros que la poseen y devastan,
deshechos los unos contra los otros,
¡caigan desde la altura de sus *Babeles*,
caigan a tierra y bajo tierra!
Entonces los mansos levantarán cabeza
y volverán a hacer de la tierra un Jardín,
porque habrán preservado plantas y animales y,
por obra de sus manos, multiplicarán los frutos y la dulzura.
(“Oración cristiana por Gandhi”, en EAVV, p. 244, *passim*)

Así, Lanza del Vasto no teme encarar la sofisticada o desnaturalizada civilización actual, fustigándola con *parresía* y sin miramientos humanos. En efecto, él se atiene a la etimología hebrea de ‘*Babel*’ (= ‘embrollo’ / cf. Biblia de Jerusalén, Génesis 11), enredijo... que confunde la lengua de los hombres por cuanto cada quien tiende a hablar la lengua de su egoísmo. De ahí también el término ‘*Babilonia*’, la Gran Ciudad estigmatizada por el Apocalipsis, con su torre (Gén 11) que aspiraba a ser un ‘rascacielos’, es decir, ¡ser Dios pero sin Dios, oh aberración! Ya en su Drama *La Pasión, Misterio de Pascua* (1951: p. 78) fustigó ‘las Babeles de metal’ actuales...

Ahora bien, donde más se explaya Lanza sobre la *Babel* y la *Babilonia* contemporáneas es en *El hombre libre y los asnos salvajes*: “La más grande *Babilonia* que produce su más grande obra: la desintegración del átomo y su nefasto desenlace lógico (...) La gran *Babilonia*, la gran Ramera (...) La codicia es la argamasa de todas las *Babeles* y *Babilonias*... ‘*Bab-el*’ significa ‘progreso al infinito’ (EHLAS, pp. 97-98, 127-129, 135-137).

Por consiguiente, el *Arca* está llamada a ser una tabla de Salvación en el actual *maremagnum*, aunque ha sido tan zarandeada por las olas de una tormenta devastadora, en medio de la cual podemos ‘surfear’, ¡flotar con riesgo límite de naufragio! ‘Salid, pueblo mío, de Babilonia’ claman los profetas y parresiastas (Isaías, Jeremías), y lo repite san Juan Apóstol en su Apocalipsis (conviene buscar sus citas puntuales)... ¡Y ‘Lanza en ristre’ clama a los cuatro vientos Shantidas desde sus *Cuatro Plagas*!

BIENAVENTURANZA(S)

Shantidas asumió como ‘punta de lanza’ las *Bienaventuranzas* como su norte, su brújula y bitácora del *Arca*. Mejor hablar de ella en singular: La *Bienaventuranza* o

la Gloria eterna, no el absurdo 'éxito' de este mundo... Efectivamente, desde *Comentario del Evangelio* introyectó 'pecho adentro' este mensaje medular de Jesucristo (CE, pp. 129-137). Para él la *Carta Magna de la Noviolencia* (LCP, p. 315), 'la espada que nos ha traído Cristo', que se atrevió a testificar en su carta al Papa Juan XXIII durante el Concilio Ecuménico Vaticano II, respaldada por un marginal ayuno de 40 días (LANV, *La Iglesia ante el problema de la guerra, passim*)... ¡Judas Iscariote fue el que se estrelló con esta médula del *Sermón de la Montaña* y se hizo trizas!

De hecho, en su Testamento arquiario invita a asumir *Las Bienaventuranzas* como una de las "Oraciones del Arca" (EAVV, pp. 243-244)... Asimismo, en 1980 las rumia de nuevo en los campamentos del Arca, meses antes de su Pascua (LLN, pp. 94-100), como su 'canto de cisne' blanco... Todo está en ellas y la *Joya del Arca* (el Voto de Responsabilidad y Corresponsabilidad, *passim*) constituye su vértice y bisagra o piedra de toque... su gozne o quicio, pero sólo accesible a una minoría de la misma minoría o Resto fiel... 'Luz del mundo' (Contemplación) y 'Sal de la tierra' (Profecía), resueltas en armonía en la *Parresía*, ¡cual refulgente sumatoria! (Borda-Malo, *Movimiento 'Diaconía y Parresía'*, 2014).

BOICOT (BOYCOTT)

Se trata de un vocablo de origen inglés, vertido al castellano como 'boicot', y generador del verbo 'boicotear'. Se atribuye al capitán inglés Charles Cunningham Boycott (1832-97), quien asumió una posición noviolenta ante un abuso de tierras. En el contexto de la *Noviolencia*, se practican tres actitudes en tres niveles, más que tácticas y estrategias de lucha: Resistencia noviolenta, No-cooperación y Desobediencia Civil. Lanza desglosó el término en sus *Etimologías imaginarias* (LEI, 1985: pp. 74-75).

En efecto, el *boicot* viene a ser un gesto de no-colaboración con un abuso u otra acción moralmente reprobable o injusta. Ha sido usada por líderes noviolentos como Mahatma Gandhi (a los textiles ingleses procesados en Manchester con materias primas hindúes; sus ayunos, *hartal* o huelgas asumieron ese estilo), Vinoba Bhave, Luthuli en África (p. 211, cita sus 'boicots') y Martin Luther King (con relación al *apartheid*), César Chávez (mexicano que protestó contra los terratenientes de viñedos en California), Nelson Mandela... Helder Cámara, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú...

Lanza del Vasto en sus Campañas noviolentas (*Acción Cívica Noviolenta / LANV*, pp. 69ss.; "Breve crónica de la Noviolencia en Occidente", 199ss. / LCP, pp. 319ss.) menciona esta praxis que se convierte en una acción performativa e incluso *parresiástica*, por cuanto revela la verdad de un hecho repudiable de inequidad.

BOMBA ATÓMICA

Sin miramientos humanos de ningún tipo, Lanza del Vasto arremetió contra la *Bomba Atómica* como la invención más diabólica de la ciencia humana moderna.

Efectivamente, es un tema recurrente que le obsesiona: sintetiza su contenido en sus *Etimologías imaginarias*: “Su nombre vinculado a bombo, rimbombante... Esa bomba es el más ‘bello’ fruto de la ciencia-del-bien-y-del-mal adquirida tras el Pecado Original, y el árbol se conoce por su fruto” (1985: pp. 65-66).

Shantidas en su *Comentario del Evangelio* ya había maldecido la *Bomba* como hechura malévola de la ciencia contemporánea (‘Antigénesis apocalíptico’, LSAV, pp. 256ss.); y se explayó sobre el tema en *La aventura de la Noviolencia* (pp. 102-115: “El problema de la *Bomba* o la desintegración lógica” y “Prestigio, honor y *Bomba*”)... En su carta al Papa Juan XXIII citó con énfasis

La *Bomba H* y los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki son crímenes que claman venganza al Cielo (...) 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 decadente. Es la firma del Sistema. Que el que tenga ojos lea, y distinga las letras de la firma: S-A-T-Á-N” (pp. 172-173, 177-179, 225).

CÁBALA / TALMUD

Lanza del Vasto profundizó pero decantó la *Cábala* judía y el *Talmud*, citándolos varias veces en sus obras. En efecto, *Cábala* en hebreo traduce ‘recepción’ que constituye un sistema o escuela de interpretación esotérica, alegórica y mística de la *Torah* (Ley divina o Pentateuco cristiano), que busca en ella el significado del mundo, de la vida y la verdad plena. Se remonta al judaísmo jasídico (fiel estilo macabeo) y a los esenios. Se concentra en 10 sefirot del Árbol de la Vida que hacen concordar con el cuerpo humano (armonización del Macrocosmos con microcosmos). Algunos consideran la *Cábala* como una sabiduría ancestral anterior a todas las religiones.

Por su parte, el *Talmud* es un código civil y religioso judío elaborado por sabios hebreos entre los siglos III-IV, que abarca dos partes: Mishná y Guemará. Se habla del *Talmud* de Babilonia. Lanza del Vasto evoca muchas veces aspectos cabalísticos y talmúdicos, aunque tamizándolos <Cf. LTS, pp. 22, 26, 185: ‘Tres en Uno, tres Luces en una; la *Cábala* es un esfuerzo del pensamiento por construir un puente sobre el abismo que converge con la teología cristiana; según la *Cábala* sólo Dios puede decir: ‘Yo soy’, no Descartes...’ / LSAV, pp. 14, 44, 161: “El *Talmud* comienza: ‘El hombre fue creado primero persona única, de modo que quien destruye una sola vida equivale a destruir el mundo entero, y quien salva una vida es como si hubiese salvado el mundo entero’; ‘los diez Zephirot’ apuntan hacia la Unidad Divina del Shemá’ (Deuteronomio 6); p. 261: ‘las pequeñas apologías de los *Hasidim* hablan del camino de la Humildad, del Don y del Sacrificio’>.

CABEZA / ‘RAZÓN IMPURA’

Concepto complejo que para Lanza del Vasto no se reduce a la connotación cartesiana racionalista del ‘*ego cogito*’, que invadirá la mentalidad occidental hasta

nuestros días... Puede hablarse de una 'razón violenta' (él alude en *La Trinidad Espiritual* a la 'razón impura', LTS, pp. 161-184), razón que violenta las cosas, la Naturaleza, y que se ha evidenciado sobre todo en las *ideologías* de toda pelambre: filosófica, política, científica, tecnológica, incluso artística y religiosa (Borda-Malo, 2011, *Crítica de la razón violenta*). La auténtica Razón, por tanto, debe abrirse al ámbito *no-lógico* -como lo intuyó Blas Pascal en sus "*Pensamientos*"-: "El corazón tiene razones que la 'razón' ignora o no entiende" (No. 477, *passim*)... Y es la esfera de la *Intuición creadora* (H. Bergson) y la mencionada e inexplorada *Prolepsis* que anticipa y prefigura el conocimiento de todo.

Dentro de su antropovisión, Lanza percibe un hombre tridimensional: cabeza (razón), corazón y vientre (cuerpo en general), cuya articulación y armonización es clave en la vida humana, so pena de hacer desdichado al ser humano. Estos tres niveles se plenifican al unificarse con el espíritu. Al respecto, véase "La sumisión del cuerpo o *ascesis*" (UVI, pp. 80-90): ésta es "la construcción del *arca* interior, preparación indispensable para la vida espiritual" (p. 89).

‘CAÍDA EN LO EXTERIOR’ (‘TINIEBLAS EXTERIORES’)

Lanza del Vasto insiste a ultranza en no volcarse hacia el exterior de la vida (*'dehors'*) sino hacia la vida interior (*'dedans'*, *passim*). De hecho, lo reitera en *Umbral de la vida interior*: "El arrebató o caída en lo exterior" (pp. 129-131), denominado por Jesucristo "*las tinieblas exteriores*"... Cometido para el cual propone recobrar "el camino de la Consciencia", "Autoconocimiento, autoposesión y don de sí" y "la meditación" (pp. 42-49, 210-213).

CAMPAÑAS NOVIOLENTAS

Lanza del Vasto describe bajo este nombre sus seis principales -de 10- *Acciones Cívicas Noviolentas* (fr.: *Les Campagnes*, *supra*). En efecto, en su libro *La aventura de la Noviolencia* (Trad. 1977; *Technique de la Non-violence*, 1971), él registró los pormenores de seis de sus Campañas: Contra la tortura (20 días de ayuno); contra la Bomba atómica (Marcoule, 15 días de ayuno en Ginebra); contra los campos de concentración (Larzac, 30 sospechosos en París); por la Objeción de Consciencia y el servicio civil (el proceso de los siete); el gran ayuno de 40 días en Roma suyo y final de las 20 mujeres (encabezadas por su esposa Chanterelle) por la Iglesia católica durante el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65) (LANV, pp. 69-198 / fr.: TNV, pp. 63-206 / EAVV, pp. 64-74).

A decir verdad (*parresía*), estas *Campañas* constituyen una epopeya de la Noviolencia en Occidente -del *Nuevo Noé*-, y marcan un hito sin precedentes -o muy pocos en su envergadura de temática- en la historia humana. Asimismo, conforman la Historia Sagrada de la Comunidad del *Arca*, su credencial más preciosa junto con otras posteriores a la muerte del Fundador, Shantidas, encabezadas por los dos *Peregrinos*: Pierre Mohandas y Melquisedec... Y más tarde por las tres mujeres 'Responsables': *Michelle Le Boeuf*, *Margalida Reus* y en

la actualidad Margarete Hiller... Deben ser objeto de meditación permanente, aunque sea difícil imitarlas en su sobrecogedora dimensión.

CAMPESINO

Término tan hermoso como peyorativo (sobre todo en América Latina), reivindicado por Lanza del Vasto, desde su primigenia *Presentación del Arca* (1960). De hecho, en la Comunidad Rural se asume una forma de vida laboriosa-campesina de admirable humildad telúrica, terrígena, raizal... Al respecto, conviene detenerse en el acápite “*Campesinos, artesanos y compañeros de pena*” (citado *supra* al hablar de los artesanos), donde se puntualizó: “Llamaremos *campesinos* a los Compañeros que forman parte de una tribu rural, como condición normal de un hijo del Arca” (PA, 1961: pp. 30). Desde luego, constituyen el pilar de la Comunidad del Arca en virtud de la radicalidad de su compromiso.

Asimismo, los *Campesinos* asumen también el artesanado en la medida en que la labranza se lo permita. También es -a nuestro modo de ver- un motivo de admiración *sui generis* del Arca, timbre de su gloria. Muy significativamente, en la versión final *El Arca tenía por vela una viña*, este término se ratificó aunque no con el mismo énfasis inicial subtítulo, pero esta vez aplicado al Movimiento del Arca... ¿Acaso cuestiones sólo semánticas? Empero, queda la clarificación del mismo Shantidas: “Somos rústicos y no ciudadanos (...) Retornen a Dios, cambien su vida, profesión, adopten la pobreza, el servicio y el compartir, se hagan artesanos y *campesinos*, renuncien al dinero, a los honores, al poder, a las armas, porque han conocido el arca” (EAVV, p. 85, acápite No. 6).

‘CANCIONERO’

El artista (poeta, músico, juglar, trovador) Lanza elaboró varios ‘cancioneros’ o recopilaciones y compilaciones de canciones provenzales de juglares y trovadores... pero también cantos gregorianos de hondas raíces. De hecho, hemos citado *supra* *Chansons nouvelles et renouvelées* (1947), *Chansonnier Populaire* (1947), *La fileuse à la rose* (1968), *Rendons grace au Seigneur de la vie* (1975) y *Il Canzoniere del Peregrin d’Amore* (1979)... *La Baronne de Carins* (1946)... *Andrea del Castagno*, *Gille de Rais* (2001), son piezas profanas y divinas entreveradas de su denso bagaje cultural. Asimismo, surgió el manual “Plegarias del Arca”, una suerte de ‘cancionero’ u oracional arquiano, que conservamos con mucho amor, transcrito en hermosa caligrafía propia del arte lanciano. En los Capítulos Generales -cada 7 años- se imprimían “*Prières et Chantes*” (1999 / 2005 / 2012 / 2019, que incluían varios temas de la Comunidad Ecuménica de Taizé)...

Asimismo, varios fragmentos de sus Dramas Bíblicos fueron musicalizados: *La Marche des Rois*, *La Passion*, *Noé*, *David Berger*... Una buena tarea personal es estructurar un ‘cancionero’ personal lanciano y arquiano.

CAPITALISMO (NEOLIBERAL)

Corriente economicista actual de carácter hegemónico y homogenizante, que se ha globalizado planetariamente tras la caída del régimen comunista, y que, salvaje y desbocado, pretende enseñorearse del mundo, poniendo a su servicio todos los frutos del 'progreso' materialista: ciencia y tecnología, incluso religión, arte y filosofía. Asume una ética y moralidad superficiales, sobre la base de una ley opresiva y represiva, tolerando un neo-darwinismo (ley del 'más fuerte') cuya diabólica premisa incuestionable es 'sálvese quien pueda'...

Lanza del Vasto cuestionó el *capitalismo* por su culto al poder y al dinero, erigido en Pecado Original devastador en la 'ciencia-del-bien-y-del-mal'. En efecto, esta idolatría del 'capital' la combate él en virtud de su *Elogio de la Vida simple o Principios y preceptos del retorno a la Evidencia* como un camino liberador de ascesis que ataca la raíz -la causa- y no los simples efectos del problema: la violencia extrema que desencadenan las ciudades centralizadoras del *capital* (PPRE, LIV, p. 18)... De hecho, en *Las Cuatro Plagas Shantidas desarrolla la Esclavitud, la Miseria, la Revolución armada y la Guerra* como los *Flagelos* que devastan a la Humanidad en un círculo vicioso atávico que parece tan cíclico como insoluble, cuyo único antídoto sería la *Noviolencia cristiano-gandhiana* (LCP, pp. 97ss., 277ss., 290ss.)... Empero, Lanza cuestiona de raíz la propuesta de Marx con su crítica de *El Capital*, por considerar que degenera en un *Capitalismo de Estado* no menos corruptible que el *Capitalismo* occidental (privado), debido a su raíz violenta y depredadora.

Ahora bien, Shantidas intuyó desde sus *Diarios* una solución, apenas esbozada en una frase corta y cortante que no desarrolló a fondo: "Mon système: une coopération progressive" (*Viatique II*, Florencia y Sicilia, 1930, p. 126). Se trataría, entonces, con el *Arca* de una suerte de 'cooperativismo' o vía alterna noviolenta, y/o 'socialismo comunitario', si bien nuestro pensador desdeñaba los 'ismos' como regímenes masivos oficializados y masificados por un Sistema. En sus *Peregrinaciones* delinea el 'socialismo' gandhiano y luego en versión Vinoba, con la des-centralización de las ciudades en aldeas autogestionarias ('Swadeshi y Swaraj', principios gandhianos de autoabastecimiento para el 'Ramraj', Reino de Dios)... Por otra parte, en *Comentario del Génesis*, nos atrevemos a actualizar la "Parodia apocalíptica del Génesis", mencionando explícitamente el *Capitalismo Neoliberal profética y parresiásticamente* pronosticado por Shantidas (LSAV, pp. 256-259, *passim*).

A pie juntillas, creemos que -guardas proporciones- se podría hablar de un 'socialismo cristiano - gandhiano - lanciano' en el *Arca* (por cuanto Gandhi mismo se autodenominó 'socialista'), en tanto los *Votos de Pobreza voluntaria, Trabajo y Purificación* permiten trascender la propiedad privada de cara a una vida evangélica como la 'koinonía' o 'comunidad fraterna de la Iglesia primigenia de los Hechos de los Apóstoles (afín a la revolucionaria *Utopía* de santo Tomás Moro): 'Comunidad de Bienes', pero no sólo materiales sino ante todo espirituales, plus y/o 'valor agregado' de todo proyecto altruista o filantrópico meramente humano (EAVV, pp. 116ss., 145-160)... Al respecto, remito a meditar el artículo "Mahatma Gandhi, el

parresiasta del Siglo XX-XXI: Un socialista no violento referencial para América Latina”; *Revista virtual de Filosofía Protrepis* <(Universidad de Guadalajara, México), año 8, No. 15, 2019, pp. 7-25, Borda-Malo, *passim*>, donde desglosó el excelente texto *Gandhi contra Maquiavelo* (Simone Panter-Brick, 1963, rematado en su postfacio por Lanza y citado varias veces por él, *passim*).

Finalmente, también remitimos al testimonio de Lanza del Vasto en el marco del Simposio del Centenario del Natalicio de *Mahatma Gandhi: Verdad y No violencia*, UNESCO, París, octubre de 1969, por el testimonio único en su género de Occidente del *Arca*, en su integralidad de vida *anti-capitalista neoliberal*. Inferimos que, de todas maneras, Lanza del Vasto fue ‘signo de contradicción’ en cuanto ser considerado reaccionario por los comunistas y demasiado revolucionario para los ortodoxos...

CARTAS (EPISTOLARIO / CORRESPONDENCIA)

Las *Cartas* de Lanza -así como sus *Notas de Diario*- constituyen perlas reveladoras y complementarias e incluso imprescindibles de su amplio corpus o constructo (también las de su esposa Chanterelle). En efecto, su *correspondencia* fue significativa con reconocidos autores contemporáneos: Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave, Papa Juan XXIII, Thomas Merton, Dorothy Day; con el Primer Ministro de India, Jawaharlal Nehru; con el Presidente de Argentina, Arturo Frondizi, (Arnaud De Mareuil, última Biografía: *Lanza del Vasto: Sa vie, son oeuvre, son message*, 1998: pp. 129-131, 260-261, 265-269, 272-273, 275-281, 286 / cf. Parte III de este *Diccionario: Autores* citados por Lanza del Vasto)...

Al respecto, destacamos su carta a Mahatma Gandhi:

Bienamado Bapu-ji: (...) Como ‘servidor de la Paz’ asumiré mis votos para la vida en Occidente en una Orden de hermanos errantes: pobreza, purificación, trabajo, obediencia, con disciplina de ejército no violento en virtud del sacrificio... buscando la verdad en la armonía del adentro y del afuera, convocando de persona a persona, procurando liberarlos uno a uno. No ocuparemos ningún puesto oficial ni conquistaremos el poder del Estado... porque la autoridad civil no tiene otro fundamento que la violencia y el fraude. (...) Resistiremos a esa violencia para conquistar la Paz; rechazaremos en todos los países el servicio militar obligatorio mediante la Objeción de Consciencia... como una rama de tu gran árbol... Haremos fructificar la lección de tu vida...

El más humilde de vuestros discípulos y el más obediente de vuestros servidores.

Shantidas (*Viatique* II, Narendranagar, Himalaya, India, 1937; pp. 308-311).

CASTIDAD

La *castidad* como virginidad estricta es relativa en el *Arca*, si bien en la citada carta *supra*, Shantidas enunció y anunció a Gandhi el voto de *castidad*. El voto como tal es más amplio y se formula como de *Purificación* (‘y no *pureza*, pues es un trabajo

progresivo'), evitando moralismos sexuales, eso sí acentuándolo en cuanto al respeto del vínculo matrimonial en virtud de su 'carácter sagrado' (privilegiando el nexo sacramental / EAVV, pp. 145-151, 196-198), más en el sentido de la continencia y la ascesis, fidelidad a la pareja, según puntualizó Shantidas: "El concubinato y el adulterio son incompatibles con los votos"...

CATARSIS / PURIFICACIÓN AFECTIVA

Lanza del Vasto menciona, al parecer, sólo una vez la expresión '*catharsis*' precisamente asignándole la connotación de '*purificación afectiva*' (*La Trinité Spirituelle*, capítulo "Obras de la razón sensible o estética", apartado 'Definición del Arte', 1971: p. 82), evocando la tragedia con el mismo nombre de Aristóteles. Empero, estudiosos filosóficos como Ferrater se explayan sobre el tema: del griego '*katharsis*', alude a la 'poda de árboles', entre los helénicos asumió un sentido religioso, ligado al orfismo (Pitágoras, Empédocles, Platón: como iniciación en los misterios para separar el alma del cuerpo, *Cratilo*)... En la modernidad, Schleiermacher y Schopenhauer (*catarsis* metafísica) sostienen que el arte -en especial la música-, presenta un efecto catártico en cuanto canalizan y 'sublimar' las pasiones en virtud de la estética (*Diccionario de Filosofía*, 2001: pp. 501-502), pero más la espiritualidad como 'liberación', aunque algunos interpretan como una válvula de 'escape' o evasión... Tema muy controvertible.

Y Lanza, al respecto -en el contexto mencionado de su tesis doctoral de filosofía- citó el 'canto gregoriano' como catártico (LTS, p. 85). En suma y a todas luces, la Comunidad del Arca constituye una *Catarsis* de hondo calado y alto bordo para el hombre contemporáneo, en virtud de una sumatoria holística y sinérgica: trabajo-fiesta, arte en varias vertientes y espiritualidad profunda, así como compromiso noviolento. Todo un patrimonio 'shantidasiano y chanterelliano' sin par en la historia.

CATÁSTROFE

Ya aclaramos que Apocalipsis no es sinónimo de 'fin del mundo', y que, por lo tanto, el profeta y el parresiasta no son necesariamente anunciadores de *catástrofes*, desastres, calamidades. Pero, Lanza del Vasto no temió asumir esa misión ingrata de 'profeta de desgracias' -como se lo expresó explícitamente en su carta al Papa Juan XXIII (LANV, p. 171)-, máxime al estigmatizar la barbarie atómica del Siglo XX. De hecho, los 'pacifistas' se convierten en falsos profetas por cuanto atacan los efectos y no las causas de la violencia, como antípodas de los Noviolentos, generando falsas expectativas en el mundo. De ahí que Shantidas empuñara la cita bíblica en su lucha frontal:

¡Profeta,
-gritan todos no como a profetices
Isaías-;

vidente,
dinos más bien cosas agradables!

no

veas:

(30: 10, cit. LANV, p. 106, *passim*, LCP, p. 7).

En este orden de criterios -más que de simples ideas-, el *Arca* está llamada a asumir una actitud *profética* y *parresiástica* como su Fundador, y no a ser una agencia más de ‘pacifismo’ y ‘Nueva Era’ (‘New Age’), aportando paliativos a la aguda crisis del hombre y su civilización... Un *Arca light* como expresamos y advertimos públicamente -quizás en tono ‘negativo’ y ‘pesimista’, pero en verdad *realista*- en el Capítulo General del *Arca* (La Borie Noble, julio de 2005, en pleno momento de reformulación y transición del *Arca*)... A modo de cierre de esta entrada, invitamos a profundizar en el deslinde y desglose que reclaman términos que se homologan hoy trivialmente, como ‘optimismo’ y Esperanza teológica (cf. Jean Daniélou, S. J., eminente teólogo muy valorado por Lanza del Vasto).

CENTRO

Lanza del Vasto reiteró con recurrencia la importancia de la ‘concentración’ (*concentración regular*): “ejercicio mental que es regla en el *Arca* y se practica en las primeras horas de la mañana, después de las posturas corporales o asanas y de las respiraciones, como inmovilización total de lo de afuera y lo de adentro”, UVI, p. 67)... Hacia ese ‘centro interior’ apuntan “El ojo simple” (UVI, pp. 11-13), ‘centro-dentro’ se fusionan (p. 18)... Recogerse en el ‘centro’ del Yo real (“La distracción y la Llamada”, *Rappel*, pp. 30-31). De hecho, el vocablo ‘*Arca*’ alude -en últimas- a ese núcleo interior o ‘centro’ de la persona -pivote de la vida interior- sin el cual nos des-centramos y dispersamos... En *Comentario del Génesis*, Shantidas se refiere al ‘centro’ del Sello de Salomón: ‘No tiene *centro*, pero le fue incorporada una cruz, como el germen del corazón del fruto” (LSAV, p. 182).

El *Arca*, entonces, debe preservar esa riqueza ‘con-centradora’ que se traduce concretamente en la ‘unidad de vida’, sin la cual perdería su plus, es decir, su luz y su sal y, por ende, la impronta de su Fundador (“Los cuatro círculos del conocimiento y el punto”, ‘el cuarto es el cerco del castillo interior y el quinto es el punto central, el recogimiento y la concentración mental plenas, que nos permiten asir el Yo, primer paso en la Noche luminosa del Misterio: la unidad interior, insertando mi ‘centro’ en su órbita y en su Lumbre: el silencio interior’, UVI, pp. 37-41)... Para Lanza este es el lugar de la ‘re-ligión’, estado de ‘re-ligación’ siguiendo las huellas del Aquinate... “El camino de la Consciencia” (pp. 42ss.)...

COMPAÑERO

Miembro de la Orden del *Arca* que asume el rigor de la Comunidad Rural, con todas sus implicaciones radicales al margen de la vida civilizada. Desde *Presentación del Arca* (1961: pp. 35-36) aparece la formulación de los *Votos del Compañero*... Como elocuente referente y/o paradigma aparece el texto “Testimonio de un *Compañero*

del Arca” (Roland Marin, PA, pp. 65-69, a quien cita Lanza en LANV, p. 84, y que coordinaba el ‘Comité de resistencia espiritual’). Describe él su experiencia en la Comunidad pionera de Tournier (desde 1949), los ejemplos de Shantidas desyerbando y elaborando el ‘compost’ con estiércol, mientras desglosaba el Evangelio...

Cuando llegó este arquiano, Shantidas y Chanterelle les cedieron su dormitorio para pasar a “la granja -sobre la paja- durante varios meses, fue mi primera lección”... Puntualiza que el naciente *Voto de Responsabilidad y corresponsabilidad* (‘Joya del Arca’) era el más difícil de practicar, expiando las faltas de advenedizos que llegaban al Arca con vulgares intenciones, durante cuatro años... “al fuerte fuego de la verdad por vivir según el Evangelio (...) ¡Qué duro ganar el pan con duras horas de trabajo al sol, pero qué liberación del Espíritu!”.

COMPLETUD

Es un vocablo usado reiteradamente por Lanza del Vasto en sus libros (fr.: ‘*complétude*’): traduce *Perfección* mayúscula que puede ser superada en un ‘acuerdo perfecto’ que supera siempre la perfección formal “en el sentido de la profundidad, como la pulpa donde la vida es la relación entre la forma y el fondo hacia la verdad profunda (...) La poesía es la *completud...* plenitud” (*La Trinité Spirituelle*, pp. 93-96, 117). Término muy vinculado con *Pleroma* y *Parresía*, aunque estos vocablos él no los menciona...

‘COMPROMETIDO’

Se trata de la nueva categoría uniformada en la Comunidad del Arca, a partir de la reforma arquiana de 2005.

El compromiso es el acto de ligarse por una palabra dada, como fundamento del arca porque enraíza al ser humano, que puede así crecer y fructificar. Implica dos dimensiones: vertical, que requiere una profundización interior según el camino espiritual de cada uno; y horizontal, que invita a vivir la Noviolencia en una realidad social propia a cada uno, o por la participación en un proyecto reconocido por el Consejo del Arca (*La Comunidad del Arca: Noviolencia y Espiritualidad. Fundamentos y orientaciones*, 2005, p. 18).

NUEVA FÓRMULA DEL COMPROMISO:

Oh Tú, Dios misericordioso y eterno, vivo, fuerte, justo y bueno / Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo:

Hago voto de / Me comprometo a / Prometo:

Avanzar en los caminos de la Noviolencia, fuerza de vida y de verdad que une la justicia y el amor.

Para ello me comprometo a:

- Trabajar sobre mí mismo en una búsqueda espiritual para transformar mi violencia, con miras a estar más presente a mí mismo y a los demás;
- Darme al servicio de mis hermanos y hermanas en Humanidad, compartir con ellos mis dones y riquezas;
- Vivir de manera sencilla por un deseo de justicia y de respeto por todo lo que vive.
- Asumir la responsabilidad de mis actos y vivir con los otros *Comprometidos* en el Arca una corresponsabilidad de discernimiento y de ayuda mutua;
- Actuar junto a otros implementando medios no violentos para construir un mundo de Justicia y de Paz.

Danos, Señor, el conocerte, el amarte, el servirte, a fin de Ser. ¡Amén! (p. 19)

COMUNIDAD ('KOINONÍA')

Vida Comunitaria: propuesta constructiva lanciana, consistente en la '*Koinonía*' o fraternidad ecuménica y pluralista (vocablo no usado por Lanza), en medio de un mundo sesgado e individualizado por el egoísmo capitalista neoliberal. No se trata nunca de un gregarismo masificador, alienante, cosificador y represivo.

La misión *neo-noáquica* de Lanza apunta a la conformación de muchas *Arcas comunitarias* como gérmenes de vida integral, autogestionaria y sostenible (*Presentación del Arca*, 1961: Nacimiento del Arca, Estatutos de la Orden laboriosa del Arca: sentido plenificante del Trabajo, la Regla de Tournier, Testimonios del Arca original; y *El Arca tenía por vela una viña*, 1978: *Los 7 Votos, Definiciones, Constituciones, la Regla, La Orden y el Movimiento*).

CONCORDIA / UNANIMIDAD

Recalcamos -a tenor de los sólidos criterios lancianos primigenios- que la concordia y la unanimidad arquiana se remonta a la fresca Fuente bíblica novotestamentaria de la Iglesia primitiva (Hechos de los Apóstoles 4:32), leídas como “un solo corazón y una sola alma” y expresadas como ‘voluntad común’ en los Votos (PA, 1961: p. 68 / CE, p. 13, aval del Capellán del Arca, Abate Vaton).

Empero, valga desglosar que será el Fundador mismo quien puntualice para la posteridad -como directriz clave arquiana a modo de su ‘canto de cisne’- este aspecto fundamental, objeto de discusión hoy por la intromisión de criterios de moda como el ‘consenso’ democrático: “Las decisiones se toman por *unanimidad* como ponerse de *acuerdo*, finalmente ‘ser’, convergencia, no por número pues vale una oposición de uno solo, pero sin caer en la singularidad obstinada (sin desconocer desaveniencias por bloqueos de obstinaciones personales que han sucedido en el Arca no pocas veces)... Se respeta la cuestión de consciencia y de principio, apoyada en la Constitución, la Regla y la Enseñanza; se recurre al ayuno en los vetos” (EAVV, pp. 193-194, paráfrasis nuestra del acápite curiosamente sólo intitulado como ‘unanimidad’). Insistimos que conviene profundizar en las fuentes

lancianas, suficientemente confrontadas y acrisoladas desde las primeras experiencias comunitarias, antes que asimilarse a mentalidades actuales meramente funcionalistas y laicas, que minimizan la *Espiritualidad* y la *Noviolencia*, dos pilares del Arca...

CONOCIMIENTO, POSESIÓN (AUTODOMINIO) Y DON DE SÍ...

He aquí el gozne o bisagra sobre la cual gira la *Espiritualidad* y/o vida interior del Arca, deslindada y desglosada por Lanza del Vasto como un sólido trípode:

La conversión o vuelco es salir del exterior y entrar en sí mismo. Autoconocimiento unificante y radiante; lúcido, iluminante en la realeza de su centro. (...) El dueño de sí vence al mundo, erguido en la vertical... Y brota el manantial de la caridad, apertura al prójimo. El acceso a mi unidad íntima me abre la senda a la unidad de cada ser y de todo. Hacemos transparente nuestra propia envoltura para que la del otro se nos haga transparente. Abrir la mano y todo se abrirá (UVI, pp. 48-49).

Al respecto, conviene ahondar esta trilogía espiritual: “*Connaissance, possession et don de soi*”:

El primer paso para salir de la distracción es retornar la mirada hacia el interior, hacia adentro, al mundo interior... dentro del interior de lo Interior: conocerse y conoceremos a Dios y todas las cosas. Y si nos ignoramos, lo ignoraremos todo. Este es el fruto de la ciencia interior, diametralmente opuesta a la del-bien-y-del-mal... El silencio, la paz, el gozo y la fuerza interiores, la unidad, la acción, la comunicación y la comunión. (...) La unidad o unificación de nosotros mismos, alcanzar el centro de uno, que es el centro de Dios, de donde brota la comunión o caridad (...) La comunicación de la verdad interior, que da el sentido a la vida... Y llega la posesión de sí, y con esta el re-nacimiento <1960, antesala de UVI, en *Le Grand Retour (Antología póstuma)*, 1993: pp. 206-214>.

Cercano a la muerte, Shantidas invitó a su *Comunidad del Arca* a autoconocerse en sus raíces, a manera de Testamento y/o ‘canto de cisne’ (“*Connaissons notre visage*”, 1979):

La vocación, la misión y la visión... Dios, la meta y el fin de toda nuestra vida. Los 7 votos son como una estrella de siete puntas. Dos movimientos -vertical y horizontal- dos polos del vitral de la Regla.... Una escala de Valores y Virtudes... La estructura de nuestro rostro y perfil (...) Se trata de vivir y gozar la *Regla arquiana*... en el silencio de la ascesis, en cada Llamada, en la plegaria interior, en el trabajo y la lucha comunes. Una comunidad de familias con célibes y casados, de mayores y niños, como un Kibbutz judío, mixto, construyendo un mundo noviolento, no competitivo, donde no se comparan las personas unas con otras: el respeto y el amor son los dos factores de la equidad... donde el rol de la autoridad es conciliar social y religiosamente en búsqueda de la unanimidad que armoniza lo interno y lo

externo (...) ¡Ay de nosotros si perdemos si perdemos la relación de verdad que debemos incorporar a nuestro pensamiento y nuestra práctica para una transformación interior! ¡Ay si nos convertimos en una cooperativa de trabajo extremadamente próspera, que relegue la plegaria, la meditación y la vida interior, devorados por el provecho de la eficacia! Nuestra razón de ser comunidad rural es la plenitud con las raíces en la tierra -aunque todavía incompletos, imperfectos-, superando la explotación mutua y la rivalidad general... demostrando que la vida rural no es un estado salvaje, sino una vida extremadamente final, armoniosa, inteligente, activa y cultivada... Porque quien cultiva la tierra se puede cultivar a sí mismo al mismo tiempo. El hombre de la tierra es el hombre completo (LGR, 1993: pp. 193-202).

‘CON-VENCER’

Este verbo se reinterpreta en clave lanciana y arquiana como una acción eminentemente noviolenta: se trata de que la víctima y el victimario, antes que *vencer* uno al otro, ‘*con-venzan*’, triunfen los dos y se convenzan (convicción), en dos maravillosas acepciones indisolubles... Como cantó Lanza en su Drama *Noé*:

(...) 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, Escena XVI, en “La respuesta de Noé”, 1974, en LLN, 1984: pp. 38-45,

passim, EAVV, 1978, pp. 227-230;

1972, en *Pages d’enseignement*, 1993: pp. 160-168).

CORAZÓN

Este tema fue clave en todo el corpus lanciano. En efecto, se trata de una filosofía y una teología del *corazón* que impregnan su obra. En consonancia con pensadores como su admirado Blas Pascal, Lanza concuerda en que “el *corazón* tiene razones que la razón ignora” (*Pensamientos*, 477). Empero, autores eruditos de filosofía como Ferrater no le dan estatus de filosofema. Es la filosofía oriental la que considera el corazón como sede no sólo de los sentimientos sino también de los

pensamientos, los recuerdos, la espiritualidad, un epicentro de todo lo humano, como lo evidenció Jesucristo en el Evangelio y todas las tradiciones humanistas más antiguas de la Humanidad. Ya en sus poemas de *La cifra de las cosas*, apuntala la importancia de “guardar el *corazón*”, cuando “yace el *corazón*” (LChCh, pp. 149, 197)...

En concreto, Lanza del Vasto se refiere al *corazón* innumerables veces, en todas sus obras. “Las cosas esenciales es preciso saberlas con todo el intelecto, con todo el *corazón*, con las entrañas e incluso con los pies!” (UVI, “El error original”, p. 22). En este mismo orden de ideas y convicciones, nuestro maestro expone una antropovisión tripartita: cuerpo, *corazón* y cabeza (“La sumisión del cuerpo o ascesis”, p. 88), como centro anatómico del ser humano (enfoque también implementado en Oriente: Bhagavad Guita, ‘sattva, rajas y tamas’, II, 14, respectivamente; “La búsqueda del alma”: ‘el alma del corazón’, UVI, pp. 206-209, *passim*)... Incluso en el capítulo final de *Umbral de la vida interior*, Shantidas alude al *corazón* en su depuración más mística: “mi *corazón* se dio vuelta” (“El gran miedo”, p. 214)...

En *Comentario del Génesis*, Shantidas asevera:

Cuando la semilla del fruto del Sello de Salomón está en el *corazón* del hombre, se llama: el Sí. El sabio es el único que la posee en estado puro y en su centro exacto... Estrella alrededor de un centro de simetría. A la hora de la muerte todo se reabsorbe, cediendo su sustancia al núcleo central. Se conforma un círculo alrededor del germen central. Entonces, el cuerpo espiritual queda sembrado para lo Incorruptible (I Corintios 15) (LSAV, pp. 182-183).

Por mi parte, como fruto de mi trasegar espiritual ya sexagenario, he rendido un homenaje a Maestros de la vida interior como Lanza del Vasto, santa Edith Stein -mi Patrona filosófica- con el sencillo opúsculo “*El Caracol del Corazón*” (Borda-Malo, 2017, 30 p.), donde resalto siete estancias interiores a manera de itinerario en espiral que conduce al ‘más profundo Centro’ (san Juan de la Cruz), recogiendo elementos de todos esos guías ascéticos y místicos: 1) *Sensibilidad* -- 2) *Sentimiento* -- 3) *Imaginación* -- 4) *Voluntad* -- 5) *Inteligencia* -- 6) *Memoria* -- 7) *Espíritu* (donde tiene lugar la Noche activa y pasiva de la Fe y el desposorio místico del alma con Dios)... Tomamos un símbolo natural como el ‘caracol’, a diferencia del ‘Castillo interior’ -referente medieval feudal-, asumido por santa Teresa de Jesús... ¡De hecho -según su Fundador- el *Arca* se identifica primordialmente con el *corazón*! (UVI, p. 168, tema para investigar a fondo...)

CRISTAL

Este elemento es pilar en el corpus poético de Lanza del Vasto. Efectivamente, pareciera que coincidiese con Gabriela Mistral: “El *crystal*, única envidia de mi alma”... Se trata de una semiótica muy rica:

La vida entera es una iluminación... En las brumas de mi infancia yo rememoro la revelación de la Luz como un puro pensamiento sin palabras (...) Y me sentí transportado por un inmenso amor sin objeto (...) Otro segundo momento -entre los cuatro y los seis años de edad-: capté que el mundo entero era un inmenso *crystal* en el que traslucía la luz de faceta en faceta (...) En esa Pascua percibí la transparencia del *crystal* y a Cristo resucitado... Esa verdad me traspasó en un esclarecimiento... Un rayo descendió a mí del vitral de un templo... Esos pensamientos me dejaron semillas de palabras, de las cuales brotaron estrellas de otro mundo (...) Vislumbré a Dios desde esa temprana edad... Y empecé a buscar el adentro ('dedans') de las cosas: Dios, las armonías del mundo, el alma y la vida eterna... Constaté todo el fondo en una dulce Luz blanca, en los días de mi Primera Comunión... con revelaciones inolvidables... Oré profundamente y en secreto, y me solidaricé con los más empobrecidos, el paraíso de los desesperados... Fui introducido en los misterios... En París volví de nuevo a percibir el *crystal* como en San Vito dei Normanni (Sicilia), donde nací... Después vino la I Guerra Mundial y el paso al límite, la admiración de los héroes y los sabios, los profetas, los mártires y los santos... Llegó la filosofía como un llamado a la infinita claridad... y al amor a la verdad, y la Belleza como 'el esplendor de la verdad' (Plotino)... Ciencia, Arte y Religión se me fusionaron en una Trinidad Espiritual (Inteligencia, Sensibilidad y Voluntad) (...) Y retorné al punto de partida, retorné sobre mí mismo, el gran diamante de la Verdad como un sistema de Relaciones... (*Viatique I*, "Infancias de un pensamiento", 1921, pp. 19-61).

Más adelante, en su obra poética *Les Chiffre des Choses* aflora de nuevo el recurrente signo del *crystal*, que se plenifica en el *agua pura*, exaltada en clave franciscana, como 'Poeta de la Transparencia' (según Luc Dietrich y R. Pagni, 1981: pp. 75-82, *passim*):

Contemplaremos el incendio del ser y la apariencia
(...) cuando nuestros cuerpos decantados, *crystalinos*...
(...) cuando nuestro espíritu, como este *vitral* sabe...
("El vitral", 1932)

(...) El mundo en él brillaba como un *crystal*,
que muestra los destellos de la otra cara.
("Retrato de Chrysógono", 1936)

(...) Quien no ama el *agua pura* tiene el corazón poco sincero.
("Quien no ama", 1935, *passim*, en LLN, 1984: pp. 124-126, 151-153).

No por simple casualidad sino por *Causalidad*, Shantidas fallece en 'El Valle de Cristal' (Albacete, Murcia, España), cuando arriba al culmen de su transparencia.

Él hizo homenaje con creces a la consigna estoica: “Firmeza y luz como cristal de roca”...

CRÍTICA

Si bien Lanza del Vasto condena el ‘*Criticismo*’ kantiano en *Las Cuatro Plagas* (p. 31: ‘La filosofía herida por éste -junto con el empirismo-, por causa de las abstracciones de Bacon y Kant), debido a su excesiva posición racionalista, avala la *crítica* como actitud filosófica reflexiva y cuestionadora, permanente. En efecto, la asume en su tesis doctoral filosófica: “Apéndice *crítico*: *Crítica* de la ‘Crítica de la razón pura’ ”; el segundo apéndice va en la misma línea: “Los fundamentos de la posición *crítica*’ (LTS, 1971: pp. 145-160, 163-165).

Lo que sucede es que la postura lanciana apunta hacia la Conciliación de los Opuestos, conjugando -a modo de oxímoron o paradoja extrema-: obediencia - libertad, fiesta - trabajo, acción - contemplación, oriente - occidente, reclusión marginal - testimonio... ¡Un rompecabezas para la filosofía convencional, siempre proclive a los ‘ismos’ Y el Arca entra a formar parte de una ‘*crítica de la crítica*’ como su Fundador, en actitud profética e incluso *parresiástica* o veridictiva.

CUERPO

El *cuerpo* para Lanza del Vasto es un referente esencial en su antropovisión, sin atisbo de dualismos maniqueos, lastre del judeo-cristianismo malentendido. Desde *Principios del retorno a la Evidencia* evoca “la dignidad del cuerpo como ascesis y conocimiento”:

Toda ofensa a la dignidad del cuerpo es un acto irreligioso.

(...) Ama y respeta a tu cuerpo. Trátalo como a un extraño,
como a un amigo, a veces como a un enemigo,
o como a la mujer de tu prójimo...

Ayuda a tu cuerpo, y conócelo,
porque es lo único que sientes a la vez desde fuera y desde dentro.

La única llave que te puede introducir en la significación de todo el resto.

Todas las criaturas encuentran eco en tu cuerpo,
como el canto del mar en el caracol.

(...) El cuerpo del hombre es la imagen del mundo en el ojo del espíritu.

(...) El cuerpo viviente es el eje del universo visible.

Es el nudo de todo y tu vínculo con todo.

El que es dueño de su cuerpo ha vencido el mundo.

Y el que lo conoce ve toda cosa desde dentro.

(...) Conocer el cuerpo es desapegarse de él y mirarlo a distancia.

(...) Por eso las privaciones son el instrumento del conocimiento del cuerpo.

(PPRE, CXX-CXXIX, pp. 41-43).

Más tarde, su simbolismo de “las dos manos y los diez dedos” (UVI, pp. 50-68) justiprecia el *cuerpo*. Empero, más adelante aborda “la sumisión del *cuerpo* o ascetismo”, y censura “los seis demonios del *cuerpo*” (pp. 88-104). Shantidas llega a intuir y pregonar las *Bodas del cuerpo y del alma* (Comentarios a LChCh, pp. 251-252)...

DANZA

Lanza destaca la *Danza* dentro de las artes (Triángulo del ‘Talento y las Artes’, LSAV, pp. 180-181, junto con la Música y la Poesía, como expresión del cuerpo arrobado espiritualmente por la Presencia divina), y al hablar de la *Fiesta* en el Arca (como expresión del ‘verbo adámico’ con relación a la Liturgia, el Arte de las artes, PA, pp. 19, 78 / LCP, p. 332: ‘con hogueras y tambores y piedad salvaje durante toda la noche’ / LSAV, pp. 152, 197 / EAVV, pp. 235ss. / LLN, pp. 142-147, ‘bailes, juegos y cantos: La *Danza* es un arte completo del cuerpo como templo divino, en un éxtasis de música y ritmo’).

DILUVIO / ‘DE FUEGO’

El ‘Diluvio’ fue un suceso e insuceso veterotestamentario en La santa Biblia en tiempos de Noé, que Lanza actualiza como ‘*diluvio de fuego*’ atómico que el hombre está en capacidad de desencadenar en cualquier momento hoy, aunque adquiera connotación escatológica y apocalíptica, muy real por cierto. De hecho, en su Drama bíblico *La Pasión: Misterio de Pascua* (1951) repite incisivamente tres veces -a manera de estribillo o ritornelo- el profético y parresiástico verso:

(...) *Le Déluge du Feu*.

Le Déluge du Feu sera fait de main d’homme.

(*La Passion*, pp. 76-78 / cit. Rocquet, 1981: pp. 112-113;

LLN, 1984: p. 23: “¡A no ser que el hombre, por el exceso inaudito de su malicia, atraiga sobre sí y sobre la tierra entera el *Diluvio de Fuego!*”)

Por consiguiente, el Arca no teme adoptar la posición profética -escatológica más que apocalíptica- de su Fundador, anticipando un ‘*Diluvio de Fuego*’ provocado deliberada y diabólicamente por ‘mano del hombre’ (‘para evitar el fin del mundo’, Rocquet, 1981: pp. 196-199)... Ergo, ella no se acomoda ni asimila a un mundo tecnicida que ha desencadenado aberrantes hecatombes ecológicas, que a su vez han atraído desastres como la arrasadora pandemia del COVID-19... Y cabe preguntarnos: ¿Acaso se trata del principio del fin de nuestra absurda civilización biocida?

DISCIPLINA

Este controvertido vocablo -sobre todo por Foucault en *Vigilar y castigar* (1975), al censurar nuestras sociedades *disciplinarias* que sólo pretenden que seamos ‘dóciles y productivos’-, suscita hoy muchas discusiones debido a su ambivalencia de criterios. De hecho, generalmente se asume como algo exógeno, heterónimo, impuesto por las estructuras que nos gobiernan (instituciones impositivas), y muy pocas veces como algo endógeno y, por ende, autónomo. Sentido este último que es el que introyectó en su vida Lanza del Vasto.

En clave etimológica, algunos estudiosos han aseverado que ‘*disciplina*’ se remonta a la raíz ‘*discente*’ y, por lo tanto, a ‘*discipulado*’, seguimiento fiel de un camino espiritual en nuestro caso. En consecuencia, así presenta Lanza su Espiritualidad arquiana:

Forman parte de esta *disciplina* los *Principios y preceptos del retorno a la Evidencia*, el *Comentario del Evangelio* (colección de apuntes como estos) y *Las Cuatro Plagas*, estudio sobre la naturaleza y el destino de las civilizaciones y sobre los deberes cívicos del hombre interior... para preparar -con san Juan Bautista, nuestro Patrono del Arca- ‘un Pueblo bien dispuesto’, rompiendo el asfalto. (...) Su motivo dominante es la unidad de vida, y su carácter fundamental es conformar una unidad dentro de un todo viviente que concierne a todos los planos de la vida. Es una enseñanza de evidencias... ¡Venid, tomad, dad y haced! (UVI, “Advertencia”, pp. 9-10).

DISTRACCIÓN

Lanza del Vasto es muy severo con este obstáculo del hombre de siempre -pero sobre todo el actual, -, como ya lo expresaba en su *Comentario del Evangelio*:

La falta de *vigilancia* es el que proponemos como octavo *Pecado Capital*: la *distracción*, en el sentido propio de la palabra: pecado-cabeza (‘caput’), cabeza y raíz de todos demás. O, si lo prefieren, primer pecado, ya que todos los demás se reducen a él y la cólera, el orgullo, la glotonería, la lujuria, la pereza, la envidia y la avaricia no son más que *distracciones*, faltas de atención a lo esencial. La falta de atención destruye todo el resto. Por el contrario, ella lo salva todo y de todo; es el

único puerto de salvación, el único camino para salir de la inquietud del desorden y de la perdición. (...) Conocemos todos los efectos prácticos y desastrosos de la *distracción* (CE, “Las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes”, san Mateo 25, p. 248).

Quince años más tarde puntualizaba en *Umbral de la vida interior*:

Reviste tres grados: total, del aturdido que vive fuera de sí, en desorden, incoherencia y estupidez perpetuas; la diversión que nos saca hacia afuera, al azar; y las *distracciones serias* (negocios, incluso estudios (...)) En todo caso, es una enfermedad del espíritu, cuyo remedio es la atención, superando el encadenamiento y el arrebató, la dispersión, la disipación total que es el estado de no-ser, cuyo antídoto es el *Rappel* o Llamada; recogernos en el pozo interior, en el misterio del Yo; llamarnos a la Consciencia o conocimiento de sí, superar el *Error Original* mediante el retorno de la mirada del verdadero Yo, de donde brota la Luz (...) La distracción es el primer grado de la corrupción, la corrupción mental (UVI, “La *distracción* y la Llamada”, pp. 30-31, 99).

‘ECOSOFÍA’ / ‘ALTERFILOSOFÍA’

Consideramos que esta entrada nos permite realizar una re-lectura de la Obra lanciana. Neologismo acuñado por el monje occidental-oriental Raimon Panikkar (*passim*, cf. *Diccionario Panikkariano*, Pérez Prieto-Meza Rueda, 2016: pp. 101-107). En efecto, la filosofía hoy está en mora de asumir una postura ‘eco-lógica’ integral (‘*cosmoteándrica*’, adjetivo también suyo que armoniza el *mito*, la *fe* y la *hermenéutica*, respectivamente, reconciliando por fin oriente-occidente en el *oxímoron*), preconizada y postulada por otros pensadores como Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave, Lanza del Vasto, Ernesto Sábato y Leonardo Boff en América Latina. Se trata de hacer de una sabiduría praxeológica –holística y sinérgica- nuestra casa común, nuestro hábitat y ecosistema, nuestro nicho vital: Panikkar invita a conjugar las trilogías *Mito-Logos-Pneuma* con claridad meridiana, *phainomenon-noumenon-mysterion* / *kosmos-anthropos-theos* y *theoria-praxis-therapia*, articulando por fin *ciencia*, *filosofía* y *teología*; así la Filosofía recobraría la connotación teológico-mística primigenia que asumió en tiempos de Pitágoras. Su lenguaje es plural, abierto –no cerrado-, no unívoco sino multívoco y simbólico, según el cual toda conceptualización es una parcialización más; en efecto, el universo está llamado a plenificarse en el pluriverso, superando la ‘yoidad’ enfermiza y abriendo insospechadas perspectivas. Y esto permite –en el ámbito cristiano- una auténtica *Cristofanía*, dentro de un marco de interculturalidad... También se trata de una ‘*bio-filosofía*’ hoy tan pertinente, condición ‘*sine qua non*’ desapareceremos, como lo vislumbraron realistamente Foucault y otro puñado de pensadores *altermundialistas*: ‘Porque todavía otro mundo es posible’.

V. Pérez y J. L. Meza citan el texto *Las tres ecologías* (ambiental, social y mental) de Félix Guattari (1996) como referente *ecosófico* significativo. Se trata,

efectivamente, de implementar una filosofía y teología ‘teoantropocósmicas’ (Dios-Hombre-Naturaleza, ‘Trinidad radical’) dentro de una visión *adváitica* o unitaria (holística y sinérgica) que fomente una sensibilidad en nueve puntos cruciales (2016: p. 107):

1. Desmonetización de la cultura.
2. Desmantelamiento de la actual Torre de Babel.
3. Superación de la ideología de los Estados-nación.
4. Retorno de la ciencia moderna a sus límites.
5. Corrección de la tecnocracia a través del arte.
6. Superación de la democracia a través de una nueva cosmovisión.
7. Recuperación del animismo.
8. Paz con la Madre Tierra.
9. Redescubrimiento de la dimensión divina (cf. R. Panikkar, *Ecosofía: Para una espiritualidad de la tierra*, 2005).

Hoy es viable y plausible re-asumir el perdido *estilo de vida filosófico*, no como enseñanza especulativa academicista, sino como un praxeológico ‘arte integral de vivir’ y/o ‘estética de la existencia’, centrados en el *cuidado de sí*, que más que ‘ciudadanos’ amorfos nos convierta en ‘**cuidados**’ (*passim*): de nosotros en primer término, de nuestros prójimos, de la Madre Naturaleza y de todo lo que ya existe.

Es pertinente, factible y viable postular una ‘*Alterfilosofía*’, es decir una filosofía alternativa, como antídoto y/o correctivo de una trillada filosofía ensimismada, autista, caracterizada por ser más de lo mismo, una asignatura más, repetitiva y descomprometida. Efectivamente, ésta apunta hacia una *praxeología*, esto es, un enfoque innovador que aúna teoría y praxis en todos los ámbitos de la vida humana, de modo ‘sui generis’: holístico y sinérgico. Se trata de *otro modo crítico y específico de ser, (im)pensar, decir y vivir* (Borda-Malo, Tesis doctoral sobre la *Parresía* en Foucault, 2019: p. 405, último ideograma, parangón con Lanza del Vasto): La *Parresía* como *Heterotopía* u *otro mundo posible* y una *vida otra...* Un arte molecular de vivir, una ‘estética de la existencia’ basada en el *cuidado de sí*, en suma el rescate del *estilo de vida filosófico* en la perenne línea de Sócrates, Diógenes *El Cínico* y Epicteto.

Felix Guattari (1930-1992) –filósofo colega de investigación de Gilles Deleuze- desarrolló la *Ecosofía* en sus últimos años (1985-92), que equivaldrían a la prolongación de Foucault (+1984)... Autor de *Las tres ecologías (ambiental, mental, social)* y de *¿Qué es la filosofía?* con Deleuze... Guattari asume la *ecosofía* como proyección ‘hacia adelante’ y ‘desde adentro’, y trazo de ‘líneas de fuga’ inmanentes hacia ‘nuevos posibles’, sin restar complejidad al presente: ‘una nueva poesía y nuevo arte de vivir’ (...) ‘horizonte de ontología pluralista, praxis humana

que engendra universos heterogéneos y prácticas', afines a los 'minimalistas' o partidarios de la simplificación de la sofisticada vida actual... Un cúmulo de 'verdades nómadas' (texto trabajado con Toni Negri): 'Pensar y vivir de otro modo' (1996: pp. 103-114)... Y arribamos a la *Parresía* y la *Heterotopía*... Guattari esbozó un *Glosario ecosófico*, que -creemos- permitiría actualizar el discurso lanciano -arquiano:

Agenciamiento, autopoiesis (autocreación) / alopoiesis (producción de algo distinto a sí mismo), caosmosis (zambullirse fuera del sentido y de estructuras constituidas), Capitalismo Mundial Integrado (CMI), cartografía, desterritorialización o nomadismo salvaje, devenir, diagramática, disenso, ecceidad (incorporalidad), ecosistema, esquizoanálisis (nuevo nombre del psicoanálisis que supera sistemas de modelización como el inconsciente), estructuralismo como nuevo material de la subjetividad; flujos energéticos, información, inmanencia, máquina y mecanósfera (universos de signos y campos de virtualidades que relacionan el adentro y el afuera), medios de comunicación y post-medios (modificación del poder mass-mediático que aplasta la subjetividad contemporánea), metamodelización, ontología (ontopraxis), revolución molecular o micropolítica, más que molar: las actitudes que atraviesan la vida personal, familiar, inconsciente, artística, ritornelo o repetitivos focos autopoieticos de caosmosis, rizoma o raíces (retículos), semiótica, síntesis disyuntiva de cinco tipos de subjetivación (tradicional, universalista, dual clasista, mass-mediática y alternativa post-mediática, sistema, socius, subjetividad, territorio existencial que desmorona la discursividad y permite la reconquista autopoietica; transversalidad, trascendencia, valor (universos o constelaciones de valores heterogéneos y singularizantes... (Guattari: ¿Qué es la Ecosofía?; Buenos Aires: Cactus. 2015, pp. 441-447).

ECUMENISMO / 'MACROECUMENISMO' Y / O DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Tendencia actual hacia el pluralismo religioso que canaliza el auténtico sentido de la catolicidad o universalidad. Se trata de una actitud de conciliación y convergencia entre los cristianos, que en modo alguno propicia el sincretismo amorfo, sino que privilegia el '*Fondo Común*' praxeológico que identifica a las diversas confesiones cristianas. Pedro Casaldáliga, Obispo latinoamericano (+ 2020), postula hoy un **Macroecumenismo**, que se abre al diálogo con las religiones no-cristianas... Hoy es un '*signo de los tiempos*' posconciliar -en el ámbito eclesial- ante el nefasto recrudescimiento del fundamentalismo religioso que está confrontando de nuevo pueblos y países completos. Recordamos la salomónica invitación del Papa san Juan XXIII: "*¡Debemos buscar más lo que nos une que lo que nos separa!*"

Tendencia muy importante hoy a buscar el diálogo entre religiones diferentes, más allá de las diferencias doctrinales, buscando evitar el dogmatismo, el fundamentalismo, el sectarismo, el fanatismo y el proselitismo, lastres de todas las religiones. Y, eso sí, continuó repudiando siempre el sincretismo o mezcolanza

amorfa de credos religiosos, al estilo 'Nueva Era', que hoy ha intentado permear - no sin muchos riesgos- el Arca, así como sucedió en la década de los años 70 con el movimiento carismático con J. Pyronnet...

En cuanto a Lanza del Vasto, privilegió el '*Fondo Común*' de las religiones (EAVV, pp. 216ss., 234 / *Oraciones del Arca* por judíos, musulmanes, hindúes, budistas, esotéricos, cristianos separados y católicos, pp. 246-254, *passim*), constituyéndose en precursor y pionero del Concilio Ecuménico Vaticano II, de sus decretos *Unitatis Redintegratio* (sobre el Ecumenismo o diálogo intra-cristiano) y *Nostra Aetate* (Diálogo interreligioso, con religiones no cristianas). Por ende, anticipó la encíclica *Ut Unum Sint* (1995) del Papa Juan Pablo II. Al respecto, véanse sus edificantes ejemplos en sus *Peregrinaciones y Comentarios Bíblicos*: Shantidas peregrinó a donde Vinoba Bhave en compañía del joven Aditya, budista camboyano que adhirió a la Noviolencia en Francia (VNP, pp. 136, 201). En *Presentación del Arca palpita el ecumenismo* con los testimonios del abate ortodoxo Jacques Goettmann (Estudio del Arca, PA, pp. 55-62); allí mismo aparece un "Testimonio de un pastor reformado" (M. H. Chaytems, pp. 62-65)...

A todas luces, el *Arca* está llamada -intrínsecamente- a ser un puente ecuménico e interreligioso en el mundo actual, rescatando el '*Fondo Común*' de las religiones, desafortunadamente lo más perdido: la *vida interior* de hondo calado y alto bordo, la *Noviolencia* y, sobre todo, la unidad de vida, así como su actitud *parresíastica* ante el tan sofisticado como babélico mundo moderno y posmoderno. He aquí su Luz y su Sal de Bienaventuranzas -su plus y/o 'valor agregado'-, sin las cuales sería confundida con cualquier movimiento u ONG más del montón, si bien no se desconocen posibles alianzas en proyectos concretos (como varias experiencias y alianzas actuales), pero sin perder la sal y la luz arquianas, su plus y/o 'valor agregado'...

ENCADENAMIENTO

Lanza del Vasto fustigó sin miramientos las veleidades y pusilanimidades humanas:

Las tres servidumbres: Impedimento, Arrebato y *Encadenamiento*" (PPRE, pp. 61-66)... ¡tantas cadenas que nos atan atávicamente! Nos concierne este último:

El *Encadenamiento* está conformado por las cadenas

y los engranajes del hábito o costumbre (en acciones y palabras),

que impide la invención, el impulso y el surgimiento del acto libre.

¡Consiste en funcionar en lugar de vivir!

Encadenamiento de las causas y de los fines, de las razones, tres niveles.

Pasos, gestos, palabras y actos que repites en tu vida,

mediante actitudes que te impiden regresar a ti mismo...

en medio de un espejismo de imágenes,

vapuleado por Deseos y Ambiciones, persecución de lo ‘útil’,
en escalera sin fin... obligaciones y deberes...

(CLXXXVII-CLXXXVIII, *passim*).

Veinticinco años más tarde -siempre consecuente en su incansable e insobornable búsqueda de la Verdad-, Shantidas re-cava y recaba en este tema en *Umbral de la vida interior*, incluso hablando en primera persona:

El impedimento, el arrebató y el *encadenamiento*

son las tres enfermedades de mi libertad.

Este último formado por los eslabones y engranajes de la costumbre,
de vanidad mundana...

cuyos antídotos son la fuerza, la inteligencia y el amor.

(...) Servidumbre mental en arrebató perpetuo

y el *encadenamiento* de nuestros pensamientos y ensoñaciones.

(UVI, “La libertad”, “La servidumbre mental”, pp. 125-128, 135, *passim*)

De ahí que en el plano social y político, al meditar sobre “la Noviolencia activa”, Shantidas se refiera a los “*encadenamientos* y desencadenamientos de la justicia” (UVI, pp. 162-168)... ¡La ‘violencia legítima’ e incluso la guerra justa y santa! (Tema que venía desglosando décadas antes desde *Comentario del Evangelio* y más recientemente en *Las Cuatro Plagas*)... ¡cuyo inevitable fruto final es la *Bomba atómica!* (UVI, p. 164) Por eso concluye tajante:

Por eso existe un *Arca* para comenzar por el comienzo (y desde la infancia para quienes nacen allí); y el inicio es establecerla en el secreto del corazón, y enseguida aplicarla en el círculo de nuestros allegados y, por último, en los azares de la *Acción Cívica Noviolenta* (...) ¡Se trata simplemente de ser Hombre y de salvar la vida, de dar la propia vida para salvar la vida!” (p. 168)

A tan alta como ineludible e inaplazable *vocación-misión-visión* (trípode primigenio, prístino) está llamada el *Arca*, y no una tarea o rol *light!* ... Pero continuarán hasta el fin asediando los impedimentos, arrebatos y *encadenamientos* (p. 180 / LLN, “El error que encadena”, 1980, pp. 52-57)... Pero la utopía lanciana y arquiana es viable y sostenible al soplo de la paloma del Espíritu con la *verdad-parresía* que hace libres (Jn 8: 32): ¡*Heterotopía* (con Foucault, Borda-Malo, 2019: ‘Otro Mundo Posible’, Altermundialismo!

EPIFANÍA(S)

Es un vocablo clave para Lanza del Vasto, en virtud de su meditación en este misterio de la primigenia revelación o manifestación del niño Jesucristo a los tres Reyes Magos venidos de Oriente... Conviene, al respecto, meditar en este primer *Drama* de Shantidas: *La Marche des Rois* (1947), para Lanza preludeo del encuentro Oriente-Occidente, que él como ningún otro filósofo logró conciliar y armonizar. Curiosamente, desde *Presentación del Arca* hasta *El Arca tenía por vela una viña* - en un arco de 20 años- se enuncia la “Posición (actitud) religiosa del Arca” bajo el subtítulo “San Juan Bautista, o las *Epifanías*” (PA, pp. 43-52, EAVV, pp. 209-235), donde desfilan los principales referentes y/o paradigmas de La Biblia (Adán, Henoch, Noé, Danel, Abraham, Melquisedec, pero también el Islam, católicos, protestantes y ortodoxos, los hindúes y Juan Bautista...

En efecto, él -no por casualidad sino por Causalidad (*passim*)- fallecerá en España en la vigilia-lucernario de la *Epifanía*, mientras declamaba sus poemas...

Desde el epígrafe de este *Diccionario ‘Lanza del Vasto’* nosotros hemos propuesto la metáfora de los nuevos tres Reyes Magos venidos de Oriente con las ofrendas de la Noviolencia y la vida interior y la parresía, a modo de nuevos oro, incienso y mirra: *Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave y Shantidas*... ¡En la *Nueva Epifanía y Diafanía* que requiere el mundo en vías de autodestrucción!:

‘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 niña,

el Manantial. (...) (*passim*)

El Arca -en sí misma- constituye una *Epifanía* singular y plural, interreligiosa y ecuménica para el mundo, Legado maravilloso a fuer de pertinente y luminoso por no presentar fácil y falaz sincretismo.

ESTILO / GESTOS

Dos vocablos resaltados por Lanza del Vasto, quien juega con sus etimologías: ‘*style*’... que obedece al adentro de la persona: “El *estilo* es el hombre”, evoca él este adagio... Aplicable a la escritura y a la oralidad, pues todo delata un ‘*estilo*’, como un canon de belleza de una tradición... De inicio tiene que ver con referentes

clásicos, para luego alcanzar la madurez personal, la propia voz en el arte, ya se trate de la literatura (poesía fue ante todo la impronta lanciana), la pintura o la música. En efecto, él aludió a Racine, Corneille, Supervielle, Gibrán, Rilke, Kazantzakis e incluso Lorca, pero no sólo los famosos sino emergentes como Luc Dietrich (LEI, 1985: pp. 254-256).

Lanza, entonces, acuñó su propio estilo en las artes en que incursionó. Soñó con la *Escuela Gregoriana* ('para un tiempo de Belleza y de Gloria', Pagni, 1981: pp. 141-146, *passim* / De Mareuil, Biografía, 1998: pp. 437 ss.), rescatando esa tradición milenaria del 'canto llano', pero también re-creó la música provenzal de trovadores y juglares... se convirtió en la 'cascada' viviente del Niágara que él describió (p. 147-148).

Ahora bien, en cuanto a los *gestos* -tópico imbricado con el del *estilo*-, Shantidas escribió un texto en *Le Grand Retour* (1964, cit. LGR, 1993: pp. 181-186), titulado "Des Gestes":

Los gestos trascienden con frecuencia nuestras palabras y develan nuestras profundas tendencias... Conviene prestarles atención por su significación particular, que reclaman un sano control, que según el psicoanálisis exteriorizan nuestro inconsciente... y nosotros atribuimos más a la Consciencia como conocimiento de Sí, del Uno y de la Luz verdadera, que aporta la purificación espiritual, suprimiendo las palabras inútiles... A lo cual contribuye una disciplina como la del Arca, en una experiencia de un día de silencio, que ayuda a contrarrestar nuestros tics o irresistibles contracciones nerviosas periódicas (pulsiones y compulsiones)(...) El gesto no es solamente una expresión sino una significación del interior encaminada hacia una actitud cristalina. Los gestos del 'Gran Retorno' constituyen un arte de captar las fuerzas que circulan en el aire... en el cual todo tiende hacia el adentro, a la ofrenda del intelecto y del corazón. (Paráfrasis nuestra)

Inferimos así que Lanza, en virtud de su vida y testimonio nos induce a asumir un *estilo* y *gestos* de una vida propia, al margen del plano artificial que él censura de la sofisticada o antinatural vida actual, cimentada en convencionalismos, estereotipos y clichés del hombre 'civilizado' -volcado a las 'tinieblas exteriores' de las apariencias epidérmicas-, que él fustiga sobre todo en *Las Cuatro Plagas* y en *Umbral de la vida interior*...

ESTOICISMO

Lanza del Vasto para algunos puede pasar por ser estoico al estilo de Epicteto (por su excelso *Arte de vivir* o *Manual de vida* evidenciado en *Principios del retorno a la Evidencia*), menos como Séneca y Marco Aurelio, por estar tan lejos Shantidas de los poderosos (Léanse citas en LSAV, pp. 162-164: 'la cabeza sublime para la contemplación', *De otio sapientiae* de Séneca, y Epicteto, 'esclavo liberado, soberano por ser dueño de sí mismo, una antorcha puesta al viento')... En cuanto a su fuerza de voluntad, su virtuosismo, coraje y entereza ante las adversidades ('al

mal tiempo buena cara'), su rigor, temple y reciedumbre, su ascetismo hasta el límite y temas como la muerte (cf. *Viatique II*, p. 264)...

Además, muchos lo rotulan de 'estoico' porque en el combate noviolento se requieren todas estas virtudes heroicas: incluso la impasibilidad o imperturbabilidad (*ataraxia* y *apatheia*, mal aprendida como 'apatía')... Pero sería un malentendido, pues él asume un plus con su arte integral de esencia cristiano pero también oriental: "Mantente erguido y sonrío" (UVI, pp. 69-70, *passim*), que lo plenifica con creces...

ÉXTASIS

Este complejo término de índole mística lo cita Lanza varias veces. Y, en varios episodios de su vida irrumpen una preguetación o vivencia de este misterio, según supe de testimonios personales de algunos que lo conocieron (el muy valioso pilar arquiano Antonio Seghezzeo en Argentina me contó puntuales anécdotas de su convivencia cercana con Shantidas)... Es maravilloso cuando él habla del 'éxtasis de la verdad' (*Viatique I*, p. 217, *passim*)... en la línea del Aquinate, y de "el paso de la ascesis al éxtasis" (*Viatique II*, p. 159).

De alguna manera los preludios o introducciones a sus *Comentarios Bíblicos* fueron una suerte de éxtasis lanciano. En efecto, en "El asombro o Introducción al Evangelio", Shantidas experimenta una conversión o 'conmoción' espiritual de alto bordo, la 'Transfiguración' en la Nube Luminosa (CE, pp. 17-21, 356-358).

Por otra parte, veinte años más tarde, narra su experiencia genésica:

Suspendió su juicio, y el dedo de Dios puso ante sus ojos el Génesis (cap. 32: el combate de Jacob con el ángel), y entró en la Noche con los puños temblorosos para medirse con la Palabra de Dios (...) la herencia iniciática del hombre, instruido por Dios mismo. (...) Se trata de enfrentarse a esas oscuridades terribles si queremos que el Reino llegue a nosotros. (...) Sobre la Sabiduría está la Contemplación, la inspiración sobrenatural o profética... suspendidos entre el Cielo y la tierra (...) El conocimiento esencial es contemplar al Dios de Verdad en las creaturas y en su propio corazón (...) El Combate ha llegado a su fin. El alba apunta... ¡El Reino de los Cielos llama a la puerta y llega! La lección de los mártires y la enseñanza de los sabios... La Noviolencia de Gandhi, (la suma verdad de todas las religiones)... ¡*La Subida de las Almas Vivientes*, al Encuentro con el Espíritu Vivificante! (1968 / LSAV, 1982: pp. 9-24, 101, 133, 203, 2-59-261)

En *Umbral de la vida interior*, al desarrollar el tema de la *Oración*, Lanza alude a altas esferas de la vida espiritual, citando a los místicos y al 'éxtasis de la Iluminación' que él barrunta, adorando a Dios 'en espíritu y en verdad', en oración contemplativa con la espiritualidad del Carmelo que arriba al 'éxtasis en la verdad' con santa Teresa y san Juan de la Cruz. El epílogo de este libro-manual de Espiritualidad del Arca -"El gran miedo"- fue una especie de éxtasis de este Peregrino de lo Absoluto: de la Noche acrisolante a la *extasiante* alborada pascual (pp. 63-68, 214, *passim*).

FAMILIA

La *familia* fue un valor primordial para Lanza del Vasto en tiempos en que la moda es ‘matrimonio sin *familia*’ o ‘*familia* sin matrimonio’, e incluso emparejamiento del mismo sexo... Efectivamente, Shantidas defendió ‘a capa y espada’ el Matrimonio y su fruto: la *Familia*, como núcleo primordial del Arca, “gran *familia* de la pareja Shantidas-Chanterelle”, si bien existe la alternativa de la vida célibe (EAVV, pp. 197-198). La novedad del Arca -a nuestro modo de ver- es constituirse en una ‘*Familia de familias*’, *clan* o *Tribu* donde cada quien puede encontrar su vocación y misión... o rescatar *familias*, poniéndolas a flote del maremagnum moderno y posmoderno.

Esto es lo que significa una ‘Orden Patriarcal’ pero también ‘Matriarcal’ -a partir de una relectura actual en curso a partir de los últimos tres Capítulos Generales-, “que se opone a las ciudades, las naciones, los reinos y a los imperios: *Familia* agrandada, con economía *familiar* intercambiando sus productos” (*Presentación del Arca*, pp. 10-11, 29).

FATALIDAD

Esta controvertida palabra es usada por Lanza del Vasto en varias ocasiones, no obstante que hoy se prescinde de ella por transmitir un mensaje juzgado de negativista: la citó en *Las Cuatro Plagas*, Parte V: “*Fatalidad* o Liberación”, donde el autor dedica tres acápites: ‘*La fatalidad*’, ‘Lógica y mecánica de la *fatalidad*’ y ‘*La fatalidad* y el pecado’: se trata de un ‘fatalismo occidental’ desencadenado por la milenaria violencia,

tanto más fatal cuanto que el hombre nada hace para defenderse de ella, del mismo modo que nada había hecho para preverla (...) ¡no cabe impedir que se invente la Bomba! Y cuantas más haya de ellas, se consolidará la paz... Ella se cimenta en el terror... Llegará la hora *fatal*, donde el furor justiciero es más fuerte que el amor a la vida... y de desata la Tragedia, y el Pecado Original hace pesar su *Fatalidad* (...) Las irresistibles *fatalidades* de la historia... ¡Despertadlos, pero primero despertaos! Los encadenamientos mecánicos e ineluctables de la historia se alejarán de vosotros como pesadillas (LCP, pp. 255ss., 266-269 / cit. de nuevo en *La locura de Noé*, 1984: pp. 23-30, *passim*).

Sólo la Noviolencia podrá ser el antídoto anti-*fatalista*, “Frente a las leyes y *fatalidades* de la historia”.

FIJISMO

En sentido estricto, el término significa la inmutabilidad de las leyes de la Naturaleza, que alude a considerar que los seres vivos proceden de un acto creador y no por evolución, es decir se controvierte el transformismo de las especies.

Ahora bien, por extensión puede asignarse a la tendencia conceptual al anquilosamiento o lo estático. Se puede relacionar también con el inmovilismo, y se le ha adjudicado este epíteto a Lanza -como a otros pocos testigos apasionados de la Verdad como los ‘reaccionarios’-, por su radicalidad diamantina y monolítica ante lo que se considera equívoco o erróneo.

Empero, es preciso desmarcar a Lanza de estas corrientes simplistas, por cuanto él fue -como neotomista- tendente a una posición interdisciplinaria -filosófica, teológica y artística-, pero quien veía muchas tentaciones en la ciencia y la tecnología contemporáneas, y no temía encararlas y puntualizarles sus falencias, falacias y sofismas evidenciadas en sus nefastos efectos. Para ser concretos, el uso de la *cibercultura* máxime durante la pandemia del *COVID-19*, puede utilizarse aunque con las debidas cautelas debido a la adicción y dependencia que genera, con frecuencia (sobre todo en niños y jóvenes) restando tiempo a la Vida interior...

‘FONDO COMÚN’

Este binomio original del ecuménico e interreligioso cristiano que fue Lanza del Vasto es genial para privilegiar la convergencia y no la divergencia de tan plurales enfoques. A decir verdad, es una sencilla como genial expresión usada por él en sus textos alusivos a la posición religiosa del Arca:

Propondemos por el respeto hacia todas las religiones, mediante la fidelidad a la nuestra, en la adoración común del ‘Dios Uno, Único y el Mismo’, prestando atención al ‘*Fondo Común*’, al Tesoro profundo de la Revelación primitiva... de cara a la ‘Renovación de todas cosas’, en que no habrá más que ‘un solo rebaño’ (...) Una comunidad abierta por lo alto a todo lo que es bueno y puro de las otras religiones: nos ocupamos del *Fondo Común*, midiendo su profundidad, su altura y su longitud, las verdades insondables, y ejercitando la disciplina mental de la suspensión del juicio (‘*epojé*’) (...) Lo esencial es el Fondo Común (*Presentación del Arca*, 1961: pp. 15, 49-50; EAVV, pp. 87-88, 216-218, 224, todo esto ratificado en un arco de 20 años de implementación).

¡He aquí el antídoto contra todos los ‘ismos’: fundamentalismos o literalismos, los proselitismos, los fanatismos y todos los canibalismos ideológicos de toda pelambre: filosóficos, teológicos, políticos, etc., que han llegado a degenerar en terrorismo religioso, el peor y más imperdonable de todos!

FUEGO

Consideramos sería un desatino no atreverse a transcribir, de manera íntegra y completa, la *Oración del Fuego*. De hecho, esta oración se recita en el Arca constantemente. Es quizás, junto con la *Plegaria al Dios de Verdad*, la oración más conocida del Arca. Redactada por Lanza del Vasto, esta oración refleja la importancia del signo del *fuego* para el autor. Este está presente, es vida;

creatividad y también purificación, es primordial en los lucernarios pascales litúrgicos que preceden solemnidades como el Natalicio de san Juan Bautista, Patrono del Arca (24 de junio). Permite orar y alabar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Léanse, pues, estas líneas en clave orante y profética, como el fuego crepitante y abrasador:

*Somos todos pasajeros y peregrinos.
Encendamos pues un fuego en la encrucijada hacia el Eterno.
Cerramos el círculo y hagamos un templo en el viento.
Hagamos de este lugar cualquiera un templo.
Pues el tiempo ha llegado de adorar en espíritu y en verdad.
De dar gracias en todo tiempo y en todo lugar.
Pongamos un término al tiempo,
un centro a las tinieblas exteriores,
y hagámonos presentes al presente.
Este presente que en vano perseguimos en nuestro día,
pues estaba lejos en el momento en que era.
He aquí el presente, ante nuestros ojos y en nuestro corazón.*

*El fuego es el presente que arde y brilla,
es el presente que ora.
El fuego es el sacrificio de lo que en él se quema,
el calor de vida y el gozo de los ojos.
Es la muerte de las cosas muertas y su retorno a la luz.
¡Fuego de gozo! Sufrimiento y gozo en el uno y en el otro.*

*El fuego es la vida y la muerte, la una en la otra.
La apariencia que se consume y la sustancia que aparece.*

*Cantemos Gloria en la lengua del fuego,
evidente y clara a todos los hombres.
Y ustedes, gente que pasa por la ruta de los cuatro vientos,
entren en la ronda y dennos la mano.*

Sopla sobre nosotros, Señor, para que nuestra plegaria suba en llamas.

*Para que nuestro corazón de leño y espina
y su breve y vacilante destello de vida
sirvan para nutrir un poco tu Gloria.*

Amén. (EAVV, pp. 241-242, *passim*; *Plegarias del Arca*, p. 2)

FUERZA / 'DE LOS NOVIOLENTOS'

Desde Gandhi la *Noviolencia* se erigió en 'la Fuerza del Espíritu' del Siglo XX, como anticuerpo de la máxima fuerza bruta desplegada con las Bombas atómicas y Auschwitz... Como la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza (Borda-Malo, 2011, *Filosofía de la Noviolencia y Crítica de la razón violenta*). De ahí que se rebautizara un libro de Lanza del Vasto: *La fuerza de los Noviolentos: Para evitar el fin del mundo* (1993). He aquí los reiterativos temas lancianos en Canadá: Deslinde Libertad / ley; las tres potencias liberadoras: Fuerza, Inteligencia y Amor; Caridad y justicia; Las cuatro Plagas y su causa: el pecado; Los dos cuernos del Príncipe de este mundo: el espíritu de lucro y de dominio, de donde proceden inmediatamente la rivalidad y la violencia; 'Liberación - conversión' y Reino de los Cielos.

Con él quedó muy claro que la Noviolencia nunca es pasiva y menos inerte y resignada, sino una actitud revolucionaria, pro-activa y combativa, como lo expresa el saludo lanciano: "¡Paz, *Fuerza* y *Gozo!*", que no tiene nada de convencional., cuya *fuerza* es medular.

'GAUDIUM ET SPES' (1965): RESPUESTA A FAVOR DE LA NOVIOLENCIA A LANZA DEL VASTO EN EL CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II...

Debe quedar muy claro -para una auténtica Historia de la Iglesia (Borda-Malo, 2000)- que los lacónicos pronunciamientos conciliares de la Iglesia en favor de la Noviolencia evangélica (1965) se debieron -en gran medida- al aporte de Lanza del Vasto (su paradigmático ayuno de 40 días en Roma, 1963, acompañado de la carta al Papa Juan XXIII -cuya primicia fue la encíclica *Pacem in Terris*-, y el ayuno de 10 días de la veintena de Mujeres en cabeza de su esposa Chanterelle, 1965, antesala del 'Pacto de las Catacumbas', encabezado por Dom Helder Cámara, muy influyente en esta Constitución Pastoral de la Iglesia ante el mundo contemporáneo, Nos. 78-79)... Una epifanía sin precedentes que reforzaron otros noviolentos como Jean Goss y su esposa Hildegard, así como el monje trapense norteamericano Thomas Merton (1965 / Pagni, 1981: p. 104, donde este último exaltó *Las Cuatro Plagas* como 'un libro pleno de verdad').

GLOBALIZACIÓN

Complejo fenómeno actual que tiende a mundializar la decadente civilización occidental, a partir del cientificismo y tecnicismo del siglo XX. Se ha fusionado con el *Capitalismo Neoliberal* (su forma más relevante de administración), homogenizando las culturas en una única pseudocultura estereotipada y estándar, siempre ligada al sentido de *Exclusión* (Dussel, 1998 / Stiglitz, 2001: *El malestar de la globalización; y la postulación de una 'Glocalización'*, Fals Borda, sociólogo colombiano), y que parece sólo haber 'globalizado' la injusticia y la barbarie, incluso la 'bio-tecnología', la *biopolítica* y el *biopoder* que señaló Foucault. Su instrumento es el computador hegemónico que aspira a ponerlo 'todo bajo control' de la inteligencia artificial y sus algoritmos controladores de todo y suplantadores del ser humano, que alcanzó a vislumbrar profética y parresiásticamente Shantidas... (Cf. *SMBE*, Re-lectura parafrástica de la *Parodia apocalíptica del Génesis, passim*, LSAV, pp. 256-259).

GLORIA / GLORIFICACIÓN ('CUERPO GLORIOSO')

La *Gloria* es un término recurrente en Lanza del Vasto, comoquiera que aflora reiteradamente en sus textos poéticos y filosóficos, pero a veces apenas tangencialmente, insinuado como trasfondo o música de fondo de su constructo y/o corpus temático (cf. LChCh, "Le Gloria", 1937, pp. 208-211). De hecho, arriba -en la "Oración Arquiana del Fuego"- cantaba Shantidas: "Cantemos *Gloria* en la lengua del fuego, evidente y clara a todos los hombres" (EAVV, p. 242)... Y él aspiraba con todas sus fuerzas a 'la mansión de tu *Gloria*'... 'Que conozcamos como somos conocidos, cara a cara en tu gozo, tu *Gloria* y tu Amor. Amén. (Salmo 25:8; reiterado con *bis*, pp. 249, 253, "Plegarias del Arca", *passim*).

Asimismo, en su *Comentario del Génesis*, Lanza acota con timbre poético-místico: "La inteligencia del Hombre es el espejo de la *Gloria* de Dios" (LSAV, p. 136). Su aspiración era la *Glorificación* del hombre, de ahí que en sus últimos días soñara en "Un tempo di Bellezza e di *Gloria*" (Pagni, 1981: pp. 141-146, *passim*), pues creía a pie juntillas en la exaltación del Cuerpo *Glorioso*... "El cuerpo espiritual queda sembrado para lo Incorruptible... Poseemos ya las primicias del Cuerpo *Glorioso*, pero es preciso pasar por el agua en la que se renace y el bautismo de fuego... Para *La Subida de las Almas Vivas*, al Encuentro con el Espíritu Vivificante!" (LSAV, pp. 183, 192, 261, *passim*)...

GNOSTICISMO

Fue un movimiento filosófico con visos heréticos en la temprana era cristiana, en el que se pretende alinear a Lanza del Vasto, por parte de algunos incluso muy cercanos al Arca. En efecto, Ferrater (2001; T. II, pp. 1470-1474) destaca tres tipos de *gnosticismo*: mágico-vulgar, mitológica y especulativa; las dos últimas presentan motivos orientales de carácter bíblico y griego (cf. LSAV)... Muchos naufragaban en una sabiduría elucubradora (*Pistis Sophia*) y esotérica que no superó el dualismo y se mezcla con la *gnosis* joánica corriente en la que estuvieron Filón,

el gran Clemente de Alejandría y su discípulo Orígenes -así como Plotino, neoplatónico, quien rehusó hacerse cristiano siendo místico e influyó en san Agustín-; de los dos primeros se sospechó sincretismo o mezclas cristianas y paganas, razones por las cuales se les marginó no obstante su sapiencia...

Por nuestra parte, consideramos que el énfasis *cognitivo* lanciano es muy tomista, si bien en diálogo con la filosofía oriental pero exento de sincretismo, a diferencia de Gurdjieff. A su vez, es de carácter praxeológico y no abstruso, aplicado en la *Noviolencia*, como se evidencia verbigracia en la genial interpretación lanciana de *el Pecado Original* como corrupción del conocimiento y no una falta moralista como sucedió por parte de algunos Padres de la Iglesia. A todas luces, en Lanza palpita un sentido teológico bastante ortodoxo (cf. CE, enaltecido por el jesuita De Lubac, y que mereció 'imprimatur') -no teosófico sectario-, más bien con un plus y/o 'valor agregado' de una crítica profética y parresiástica del poder violento con sus desastrosas consecuencias (véanse sus acercamientos a tres Papas elevados a los altares: Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, y su participación precursora y pionera en el Concilio Ecuménico Vaticano II, con qué maravillosa eclesialidad)...

GOZO

Debido a la seriedad del gesto lanciano, se ha querido ver en él una marcada actitud adusta, huraña y no falta quien lo tilde de amargado. Lo que sucede es que se da sobre la base de la *Noviolencia*, para que la *Paz* no sea un simulacro, parapeto o pantomima como tantas veces en nuestra bárbara historia occidental. De hecho, el *gozo* y no una trivial alegría epidérmica que distrae, sino el cierre o sello del saludo arquiano: "Paz, Fuerza y *Gozo*", trípode en el que el último don es también fruto maduro del Espíritu -como la *Paz*-, según san Pablo (Gálatas 5:22), anticipada fruición de la Bienaventuranza de quienes 'trabajan por la Paz, y serán llamados hijos de Dios' (san Mateo 5), pero desde la *Parresía* que es traspasante 'signo de contradicción', sumatoria pleromática de *Contemplación (Luz)* y *Profecía (Sal)*. De ahí que él poetizara exultante: "Mantente erguido y sonríe" (UVI, pp. 69-70). De hecho, nos atrevemos a aseverar, que el *gozoso* sentido arquiano de Fiesta (*supra*) no tiene precedentes -con tanta profundidad e intensidad- en la historia cristiana e incluso de las demás religiones.

GRUTA

Lanza profundizó de modo muy original en el sentido de la *gruta* de Belén, como signo del corazón humano y, por ende, de la misma *Arca* interior (cf., al respecto, CE, p. 121): "La *gruta* (fr.: 'crèche') es la introducción al Misterio; es la profundidad (...) iniciación al misterio de la Virgen Madre, de cara a la Trinidad, que es la suprema intimidad divina"... Por eso, Shantidas se explaya: "Reflexiones sobre la *Gruta*" (Parte I en *L'Orée des trois vertus*, 1971: pp. 7ss., 53-55): "Contemplemos la *Gruta*

en ruta hacia la vida teologal: Fe, Esperanza y Caridad (...) como el Niño de la Gruta, al estilo de Blaise Pascal y Simone Weil”...

HEXAGRAMA

En su *Comentario del Génesis*, Lanza del Vasto desarrolla toda una antropovisión alrededor de la *Estrella de David* y/o el *Sello de Salomón*, que constituye un constructo *sui generis* de muy amplio espectro. Se convierte en un *Hexagrama* de gran contenido semiótico para el conocimiento. Se trata de un signo utilizado e incluso manipulado por muy dispares corrientes teológicas y esotéricas: el judaísmo, el islamismo, la teosofía, la magia y el ocultismo (Talmud y Cábala judíos, alquimia), en América precolombina e incluso el satanismo; con el sionismo judío se ha ideologizado y politizado (quedó plasmado en la bandera de Israel), despertando prevención de quienes defienden los intereses palestinos... Un filósofo como F. Rosenzweig escribió *La estrella de la Redención* con relación a un ‘supramundo eterno’... Siendo, pues, un símbolo universal, con frecuencia se reduce a un amuleto o talismán que desdibuja su sapiencia que, al tornarse demasiado polivalente y polisémica, corre el riesgo de volverse saturadora y despertar un impacto contrario de animadversión.

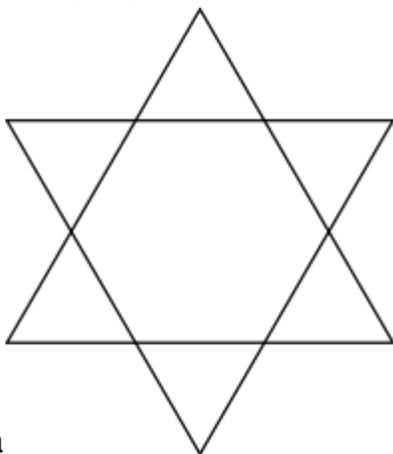
Empero, consideramos que en Lanza del Vasto el *hexagrama* se decanta y encanta en una visión praxeológica para dos propósitos puntuales que muy pocos movimientos como el *Arca* están llamados a ofrecer: construir una antropología sapiencial proyectada hacia la vida interior y la Noviolencia, sin tantas arandelas. Nos limitamos a destacar lo esencial y remitimos a profundizar todo el texto en *La subida de las almas vivas* (1967, “La esencia inmaterial del cuerpo vivo”; defectuosa traducción castellana 1982: pp. 166-184), y su reciente explicación por parte de Félix Saltor: *Pensamientos de Lanza del Vasto: Textos a reflexión* (www.arcaiberica.org, 2014, No. 22, pp. 57-60): se trata de un símbolo-síntesis de Oriente y Occidente. Este último estaría representado por el triángulo con punta hacia arriba (alma triádica: vegetativa, sensitiva y racional) y el primero con el triángulo apuntando hacia abajo (cuerpo triádico: carnal, seminal y sutil). El *hexagrama* se asume -según Shantidas plenificando al Hombre cual Estrella (cf. Números 24:17, aplicado al Mesías)- como una ‘Llave para abrir y entrar’. El hexágono vacío en el centro es para el sabio el Sí-Mismo, que en el momento de la muerte resuelve los dos triángulos en un núcleo central. Entonces la Persona queda ‘sembrada para el Incorruptible’, ‘Nada que no sea Todo’ (*passim*)... No conviene -este es el plus lanciano- atiborrar el centro con símbolos de religiones, cayendo en el sincretismo que abominaba Lanza. Vale mejor ceder lugar a la Trascendencia pura, “al Vacío del Abismo de Donación total, atento al Silencio de la eterna Palabra, conciliado con el Espíritu de la relación infinita” (comentamos en clave cristiano-paulina que se trata de la fusión en oxímoron o conciliación extrema de opuestos entre ‘Kénosis’ (= aniquilación’) y ‘Apoteosis’ (= ‘plenitud gloriosa’), donde confluyen el Yin-Yang del Tao, Heráclito, Nicolás de Cusa y Giordano Bruno (*La Trinidad Espiritual*, pp. 181-1883)... Temas filosóficos que profundiza

exhaustivamente el diácono doctor arquiano Daniel Vigne en su tesis doctoral de filosofía (*La Relation Infinie: La philosophie de Lanza del Vasto*, 2008-2010)...

Lanza siguió a auténticos 'Iluminados' como el místico flamenco Ruysbroek el Admirable, el franciscano Raimundo Lulio, el sufí Ibn Arabi, Halladj, *Ramanuja*, Kabir, san Juan de la Cruz, santa Teresa de Jesús, Dante Aligheri y Noé, el Cantar de los Cantares y los Salmos bíblicos (*La Trinidad Espiritual*, "El supremo grado", p. 58)... Pero converge con Buda, Upanishads, Lao-Tsé y Confucio, incluso con la sabiduría amerindiana, estableciendo un puente entre Oriente y Occidente en el vértice de san Juan Bautista, el Precursor de Jesucristo, Patrono del Arca...

ALMA:

Espíritu + Arte + Conocimiento

Consciencia

CUERPO:

Sensibilidad + Inteligencia + Voluntad

HUMILDAD

No obstante o sí obstante, Lanza del Vasto insiste en la *Humildad* como cimiento de la vida espiritual, aunque poco la nombra explícitamente. Pero al estilo teresiano: 'La humildad (del latín: *Homo -Humus*) es la verdad': "Homme, humilité = hombre / sombra, humo, heno... virtud de sentirse polvo, mas fecundo de la tierra" (*Las Etimologías imaginarias*, 1985: pp. 168-169)... La auténtica modestia procedente de la veracidad (*parresía*), confrontada con "la vanidad, el orgullo, la fastuosidad y el poder" ("El error original", UVI, pp. 23, 39, 49: "¡La grave verdad: no somos nada! 'Soy un hombre como los demás', como lo aprehendí de Gandhi (...) Es Cristo quien actúa en mí, Gál 2: 19")... Franqueza que brota a raudales de la vida natural (rural), sin artificio citadino y marginal, sin sofisticaciones, del *Retorno a la Evidencia o Elogio de la vida simple*... de la vida interior donde convergen el adentro y el afuera... Autenticidad que aporta la transparencia diamantina y monolítica. Sencillez y simplicidad de la vida escueta. Se trata, en efecto, de entrar por el ojo de la aguja del Reino que nos hace niños (cf. *Comentario del Evangelio*, donde la *humildad* es el hilo conductor e incluso su columna vertebral)...

A todas luces, todos los *Votos* arquianos se entrecruzan en esta virtud fundamental: *El Trabajo, la Obediencia, Responsabilidad - Corresponsabilidad*,

Purificación, Pobreza, Veracidad y Noviolencia en sumatoria constituyen un antídoto o cauterio para el orgullo, la soberbia y la vanagloria y demás acepciones de la arrogancia humana (esencia del Pecado Original), todos ellos impregnados por la fragancia de *la(s) Bienaventuranza(s)* y la *Plegaria Simple* de san Francisco de Asís (EAVV, pp. 116-179, explícitamente p. 162), sobre el trasfondo del Ecumenismo y el Diálogo interreligioso.

ILUMINACIÓN

Se trata de un vocablo muy usado por las religiones, pero con frecuencia objeto de mofa entre los filósofos. En efecto, se habla peyorativamente del *'iluminismo'* agustiniano para designar la 'luz íntima' de la verdad en el hombre interior, extendida a santo Tomás de Aquino como su gnoseología ('*lumen rationis aeterna*' / Ferrater, 2001, T. 2, pp. 1758-1760)... Para ambos Dios es 'el Padre de la Luz inteligible', 'el Iluminador' por antonomasia y excelencia que ilumina al hombre. Y en la vida espiritual, Dionisio el Pseudo-areopagita habló de tres etapas de aquella: purgativa, *iluminativa* y unitiva, que resume R. Garrogu-Lagrange, O. P., en su maravillosa obra *Las tres edades de la vida interior* (1950, de más de 1.000 páginas). Más aún, en todas las religiones se destacan -a manera de una convergencia verificable con rigor científico- estas etapas espirituales, dentro de las cuales el núcleo lo constituye la *Iluminación* (sobre todo en el budismo)...

Esto condujo a encasillar apriorísticamente a san Agustín de Hipona dentro del 'ismo' neoplatónico. San Buenaventura, místico franciscano, destaca esta *Lumen superius* en que convergen los *tres Ojos el Conocimiento* (sensorial, racional y espiritual / cf. Ken Wilber, *passim*). Podríamos afirmar -sin exageración alguna- que en Lanza del Vasto se obró una suerte de *Iluminación*, como puede inferirse desde sus *Comentarios Bíblicos (del Evangelio y del Génesis)*, hollando los pasos de su Patrono, Juan Bautista, "la antorcha que ardía e iluminaba" (san Juan 5: 35 / EAVV, pp. 234-235). Asimismo, en sus *Peregrinaciones* narra su encuentro con maestros *iluminados*: Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave, Ramana Maharschi, Swami Ananda, R. Tagore, así como testigos cristianos como Marthe Robin, san Pío de Pietrelcina, Simone Weil y Abbé Pierre, a quienes Lanza frecuentó.... De hecho, afirmó explícitamente:

Si queréis ser *iluminados*, oscurceos, buscad la pura oscuridad, olvidad lo que habéis aprendido; retiraos al interior oscuro, remontad la pendiente de los deseos, evitad la distracción, recordad lo esencial, el punto pequeño, infinitesimal, como el grano de mijo en la sombra del corazón; entrad por la puerta estrecha, humillaos, porque si no os empequeñecéis no seréis ensalzados... Nada aprenderéis de vuestras propias luces, nada conseguiréis con vuestras propias fuerzas (CE, pp. 74-75: "Y la Luz en las tinieblas resplandece"; pp. 205-210: "El ojo es la antorcha del cuerpo"; pp. 356-358: "La Transfiguración o Iluminación", *passim*).

En *Umbral de la vida interior*, su crisol nocturno final se resuelve en Alborada refulgente (UVI, pp. 43, 56, 214, “todo era Luz”, *passim*)... y había acotado anteriormente: “El pecado nos ha puesto a todos en un estado paradójico, del que sólo pueden sacarnos la conversión y la *iluminación*, el bautismo de la Luz y la vida interior (...) teniendo cuidado de las *iluminaciones* ilusorias”. Y, asimismo, en su *Comentario del Génesis*, Shantidas lucha con el Ángel en la Noche -como Jacob-, hasta el despuntar del Alba pascual (LSAV, “El combate nocturno”, pp. 9-24, 259-261, *passim*). Así está llamada a *iluminarse e iluminar* el Arca.

IMPEDIMENTO

Reiteramos este tema recurrente en Lanza del Vasto desde su *Retorno a la Evidencia*: “Las tres servidumbres: *Impedimento*, arrebató y encadenamiento, tres órdenes de la servidumbre interior”:

El vicio nos expone al *impedimento* del exterior y del interior... El orgullo aflige con un *impedimento* constante. El remedio contra el *impedimento* no estriba en aumentar el poder sino en reducir los deseos a las necesidades, la ambición a la superación de sí mismo, y el orgullo a la consideración de la dignidad de la propia esencia. (...) El impedimento es el accidente que detiene el crecimiento de la acción, oponiendo a la libertad su muro. (...) El *impedimento* y el arrebató se confabulan y se encadenan en el encadenamiento. (...) La forma mental del impedimento es ceguera e ignorancia (PPRE, CLXXX-CLXXXIV, CLXXXIX, pp. 61-63, 65, *passim*).

Veinticinco años más tarde, Shantidas volvió sobre este tema que sembró en su Arca, con otro matiz: patologías del libre albedrío:

Son las tres enfermedades de la libertad (...) Si no soy bastante fuerte y unificado, encuentro por doquiera el *impedimento*. Lucha contra tres enemigos. (...) Sus antídotos son Fuerza, Inteligencia y Amor. (...) Por eso afirmó san Agustín: ‘Ama y haz lo que quieras’. Si amamos profundamente, no habrá límites a nuestra libertad. Conoceremos la verdad, es decir el conocimiento interior, del Yo auténtico, en el júbilo del recogimiento, y ella nos hará libres (Jn 8: 32; UVI, pp. 125-128, *passim*).

INCONSCIENCIA

Si existe la *Consciencia* y Lanza la martilla casi obsesivamente (UVI, “El camino de la Consciencia”, pp. 42-47) emerge su antinomia: la *inconsciencia*, uno de los males más letales del ser humano, aunque nuestro profeta poco la usa, pero “ambas pueden en algunos casos ser grados diferentes de iluminación (...) Mientras permanezcamos inconscientes al verdadero Yo o alma, a lo esencial, careceremos de substancia” (pp. 43, 45). Efectivamente, adolecemos de atolondramiento, aturdimiento, embotamiento, máxime hoy, tan enredados en las ‘redes sociales’, “La gran adicción” según Enric Puig (2016)... Alineados y alienados, encasillados

en estupideces, la estulticia que condenó Séneca. Si la primera apunta hacia el interior de las cosas (*dedans*), la segunda decae hacia el exterior (*dehors*) y, por lo tanto, a las 'tinieblas exteriores' que reiteró el Maestro de maestros, Jesucristo.

Si la Consciencia lanciana traduce 'conocimiento de sí', se infiere que la *inconsciencia* significa escuetamente desconocimiento de sí. Por eso Lanza apuntala -aunque sin explicitarlo- el quinto 'Pecado social capital' de la 'ciencia sin Consciencia', denunciado parresiásticamente por Mahatma Gandhi; por consiguiente, una ciencia *inconsciente*, que marcha a la deriva, dando golpes de ciego hasta hoy ('demoníaca y demente', apuntilla Lanza)... 'ruina del alma', según Rabelais, expresión también ratificada por Alexis Carrel, médico francés Premio Nobel 1912 (*passim*).

IGNORANCIA

Lanza del Vasto conceptualiza la *ignorancia* desde la óptica filosófica oriental: "Es el estado de quien se precipita a sus placeres o sus negocios y le da la espalda a toda trascendencia. Equivale al Pecado Original de los cristianos, estados ambos que nos hacen rodar al capricho de las circunstancias, cual juguete de la ilusión ('maya') y de la vanidad" (UVI, "El camino de la Consciencia", pp. 46, 48-49). Salir de la *ignorancia*, adquirir conocimiento (auto-conocimiento, porque 'la actitud dominante de este mundo es la *ignorancia* de sí') es, por consiguiente, liberarse de las 'tinieblas exteriores' y convertirse, saliendo de impedimentos, arrebatos y encadenamientos.

INDIGNACIÓN

"¡Somos hombres a quienes tantos horrores han quitado el gusto del pan!"
(LANV, "Contra la tortura en Argelia:

Llamada a la consciencia de los franceses y ayuno de 21 días", 1957, p. 73, *passim*)

A decir verdad, este vocablo no aparece -pocas veces- en el corpus lanciano: "La *Indignación* es la cólera sin pecado en el Héroe Puro del Honor, inspiración divina que convierte al cordero apto para el sacrificio en un león combatiente, en un arcángel como Miguel que empuña la espada" (LCP, p. 285) . Pero, de hecho, es muy compatible con la *Noviolencia* en cuanto ésta se indigna siempre con la mentira, la injusticia y toda barbarie, como se evidencia en este epígrafe (cf. CE, "Los mercaderes expulsados del Templo", pp. 216-220, la válida 'ira santa' del Señor por celo divino... "¡La Noviolencia gandhiana es de la misma especie y más ruinosa aún para la mesa de los banqueros y los mercaderes apoltronados!")...

A todas luces, esta actitud de *indignación* ética (verbigracia en el heroico Pedro Casaldáliga) coincide con el dolor de la dignidad ofendida de cualquier ser humano, como la exteriorizó en *Las Cuatro Plagas: la Miseria, la Esclavitud, la Revolución violenta y la Guerra*. Desde luego, todo esto lo puntualiza Shantidas al

referirse a “la política” degradada en partidismos electoreros y maquiavélicos que se degradan a la ‘compra-venta’ del voto (UVI, pp. 191-193, *passim*). De ahí que el Arca no pueda permanecer neutral ante tantas corruptelas del ‘desorden establecido’, con expresión de E. Mounier.

INOCENCIA

Lanza ponderó siempre la *inocencia* como el no-saber paradisiaco, ausencia de malicia e infancia espiritual. En efecto, cantó esta virtud en Mahatma Gandhi en Peregrinación a las Fuentes: “Mahatma Gandhi ha venido a mostrarnos el poder de la *Inocencia* absoluta sobre esta tierra corrupta. Ha venido a probar que ella puede detener las máquinas, resistir a los cañones y hacer tambalear un imperio entero (LPF, p. 109). Asimismo, poetizó al Libertador no violento de la India: “Gloire solaire du rouet, fil de *candeur*, / Gandhi, grande Âme” (LChCh, 1937, p. 97).

Ahora bien, de modo parresiástico, en su “Parodia apocalíptica del Génesis” Shantidas desenmascaraba la inversión de valores del mundo contemporáneo en picada hacia el abismo:

Y el hombre dijo: ‘Que sea la Malicia’, y la Malicia fue. Y la separó de la *Inocencia*, y llamó a la Malicia: ‘Inteligencia’, y a la *Inocencia* en adelante la denominó estupidez’. Y el hombre aprendió a separar y desviar todo como le parecía mejor. Y hubo una noche y una mañana. Y fue el Día séptimo (LSAV, p. 257, *passim*, cit. Borda-Malo, 2003, 2011: p. 281; Rognon, 2017: pp. 73-75).

INTEGRISMO

Actitud filosófica de alcance práctico que denota rigorismo fundamentalista, fijismo (*supra*), anclamiento obstinado y gesto reactivo a todo modernismo e innovación. Se le achaca a Lanza por su postura tan monolítica como diamantina ante el mecanicismo y la robotización actuales. Se le rotula e incluso estigmatiza de modo apriorístico como un anticuado, anacrónico u obsoleto por sus posiciones tajantes, si bien no fueron tan radicales como las Mahatma Gandhi y Vinoba Bhave.

El Arca intrínsecamente está llamada a ser una colmena profética y parresiástica que no tema pasar por contra-histórica y fanática en sus posiciones... Pero, pareciera que desde 2005 ha querido asumir una riesgosa posición contemporizadora (‘mim-ética’, un tanto camaleónica) con el *establishment* o *statu quo*...

INTERÉS

Palabra compleja en su polisemia. Lanza del Vasto la desglosa y deslinda en sus geniales y póstumas *Etimologías imaginarias*: en francés ‘*Intéret*’... Del latín ‘*interesse*’ = ‘ser entre’, entre la acción y el fruto de la acción acota Lanza... En su

connotación política se identifica con el *poder*, tan corruptible en su juego partidista o politiquería, que se degrada intrínsecamente a maquiavélico ('el fin del poder justifica todos los medios', con contadas excepciones como Jesucristo, Gandhi, Vinoba y Shantidas)... Implica su antónimo: 'des-interés', que traduce generosidad e incluso caridad cristiana, 'la pasión por la Justicia', incluso se plenifica en clave lanciana como 'El Ser en el ser' (LEI, 1985: pp. 171-172)... Mahatma Gandhi, 'desprendido o des-interesado que se sacrifica', *passim*>. (Véase también, al respecto, "Moral de la compra", en UVI, pp. 194-195: 'la ventaja económica en todo con su dogma de la regla de la oferta y la demanda').

A modo de inferencia, aportamos un criterio que creemos a pie juntillas que Lanza lo suscribiría con *parresía*: antiguamente los seres humanos se movieron por *Virtudes* -mayúsculas, incluso heroicas-, más tarde en la Modernidad se motivaron con los *Valores* (hasta reducir la Axiología a una 'moda' más), y hoy en la posmodernidad el ser humano decadente no tiene más móvil que los '*intereses*' o metas apenas básicas, individualistas e inmediatistas, generalmente rastrosos, no 'quijotescos' sino 'sanchopancescos'... Porque -aunque suene exagerado y 'pesimista'-, vamos 'de generación en degeneración'... A tenor del refrán popular: '¡*Interés*, cuánto valés!' Hasta en las esferas humanas más altas -incluso espirituales-, en que simplistamente se persigue éxito y no Gloria, poder, dinero, placer ("Las pompas y las obras" y "miserias risibles", PPRE, pp. 14-18, 69-70: "El hombre es un ángel caído, animal desnaturalizado, que busca en todo la ganancia, la ociosidad en 'el mundo' ", XL)... Para Shantidas *interés* se equipara con 'provecho'...

El Arca está llamada a irradiar este des-*interés* en todo: "purificándose de toda ansia posesiva, del espíritu de lucro y dominación, apegos, pretensiones, codicias y fingimientos, provechos (EAVV, pp. 109, 145-151, 'no ser tiburones de las finanzas, agentes del Príncipe de este Mundo')... *intereses* vulgares y ramplones.

INTERNO / EXTERNO // ALTERNO...

Dentro de la genial Filosofía de la Conciliación o *Dialéctica Trascendente* (*Trialéctica*, SBE) propuesta por Lanza del Vasto (EAVV, p. 126), se preconiza y postula una nueva modalidad según la cual de una premisa *interna* y otra *externa* se arriba a una conclusión *alterna*... Veamos varios ejemplos lancianos -de varios planos, no confundibles-, que reclaman un profundo esfuerzo dialéctico y trialéctico, analéctico:

Impresión (interno) / Percepción (externo) // Reacción (Alterno)

Padre / Hijo // Espíritu Santo (Misterio Trinitario bíblico)

Emoción / Imagen // Deseo

Sentimiento / Saber // Desear

Consciencia / Pensamiento // Virtud

Religiosidad / Sabiduría // Maestría

Matemáticas (ciencias abstractas) / Física (ciencia concreta) // Filosofía (ciencia completa)

Arquitectura, Música (Artes abstractas) / Pintura, Escultura (Artes concretas o plásticas) //

Poesía (Arte completa)

Hambre / Sueño // Amor

Sensibilidad / Inteligencia // Voluntad

Justicia (virtud abstracta) / Caridad (virtud concreta) // Adoración (virtud completa)

Unidad / Pluralidad // Totalidad (Infinito)

Realidad / Negación // Limitación

Ser / No ser // Devenir

Substancia / Forma // Verdad (Relación en sí)

Cualidad (Sensibilidad: Artes) / Cantidad (Inteligencia: Ciencias) //

Valor (Voluntad: Relación espiritual: Religión + Moral)

Tiempo / Espacio // Absoluto (Relación universal)

¡NADA QUE NO SEA TODO!

(*Viatique I*, pp. 268 / *La Trinité Spirituelle*, 1971, “Los grados del Espíritu”, “El grado tercero”, “Paso a los grados superiores”, “Adelanto por lo interior hasta el supremo grado”, “La trinidad de las ciencias”, “La triple Trinidad del espíritu humano”, pp. 37ss., 51-184 / cf. Félix Saltor, 2014: pp. 57-58: “Tríadas”, Reflexión 22, *passim*).

LANCIANO (A)

Adjetivo calificativo de todo lo relacionado con Lanza del Vasto, como se habló de ‘cristianos’ para los seguidores de Jesucristo (Hechos de apóstoles 11:26)... Se trata de un neologismo nuestro que, en modo alguno, tiende al ‘lancismo’, ‘ismo’ que repudió de plano el mismo filósofo, así como Gandhi nunca permitió hablar de ‘gandhismo’. Incluso Marx dijo que él no era ‘marxista’... En este orden de ideas, cabría replantear el odioso término ‘cristianismo’, porque todos los ‘ismos’ traicionan a los Fundadores y se reducen a simples movimientos históricos. Por lo tanto, no debe hablarse de ‘arquismo’ para designar el Arca... ¡Y qué difícil vocación, misión y visión ser lanciano en espíritu y en verdad, y no perder su Luz y su Sal!

LEY / DERECHO

El término *Ley* (fr. 'loi') es problemático según Lanza del Vasto. Vale, al respecto, profundizar en la actitud de Cristo ante la *Ley* judía (san Mateo, c. 5-7), y las discusiones de san Pablo sobre la *ley* y la Gracia en sus Epístolas a los Romanos y a los Gálatas... Por otra parte, el *Derecho* -como aparato completo de legislación en diversidad de 'códigos'- es más complejo aún y cuestionable. De hecho, presenta muchas ambivalencias y equívocos: Jesucristo afirmó tajante con giro copernicano: "¡La *ley* es para el hombre y no el hombre para la *ley*!" (san Marcos 2: 27). Shantidas nos ofrece una síntesis de este vocablo en sus *Etimologías imaginarias*:

La *ley* es la forma del ser dentro del tiempo, definición según la cual 'forma' es un acto único de la intuición'; la *ley* entonces es la relación necesaria entre causa y efecto, intención y acto, acto y consecuencias, medios y fines (...) Y se establecen múltiples *leyes* naturales, sociales, morales, jurídicas y religiosas (...) Muchas de ellas se reducen con el tiempo a convenciones y conveniencias, *leyes* formuladas donde el monarca o el presidente se reduce a un rol honorífico o decorativo, según el régimen de turno (...) Surgen entonces la *resistencia noviolenta* y la *desobediencia civil* como las aplicadas por Thoreau y Gandhi contra un régimen que se deforma (...) La *Ley* y los Profetas dice La Biblia para aportar un sentido mejor (LEI, 1985: pp. 176-179).

Ahora bien, de ahí que Lanza le dedique un acápite a "la *Ley*", después de la Regla arquiana y su espíritu, con un párrafo tan magistral como referencial:

Su fin es proteger, dirigir y favorecer la vida, no ahogarla como suele pasar. Es sagrada en la medida que sea justa, pues toda Justicia procede de Dios. Y entonces se hace doblemente sagrada en la medida que viene de Él y conduce a Él, pero el problema es que es aplicada por hombres pecadores y falibles. Pero la Consciencia es triplemente sagrada, pues nada hay más cierto que procede de Dios. Y nada sin ella conduce a Dios, y sin ella tampoco la *ley* es cumplible. Por consiguiente, es un imperativo para todo noviolento adquirir, guardarla, defender su libertad de Consciencia y de juicio con respecto a todas las *leyes* civiles y religiosas, a ejemplo de Jesucristo, quien nos enseña por su Palabra y sus actos que todas las *leyes* son contestables, excepto la *Ley* suprema del Amor (EAVV, pp. 186-187).

Vistas así las cosas, la *Regla y los 7 Votos en el Arca* no pueden ser vistos de modo simplemente legalista y menos leguleyo. De hecho, la "Introducción y Comentario a los Votos" del Fundador, aunque muy severa, advierten sobre su valor absoluto y relativo, como líneas de crecimiento progresivo, un medio y no un fin en sí mismos (EAVV, pp. 110-115). Con relación a este tema, sugerimos textos lancianos complementarios como: "La *ley* vela", "El rey, el *derecho*, la derecha y el rayo", "La rigidez de las *leyes*", "Fuerza de la ley y ley de la fuerza", "El manejo de la ley", "El complemento de la ley", en LCP, pp. 122, 178, 203, 244, 298-299; "Frente a las *leyes* y fatalidades de la historia" y "Diversidad de planos y registros de *leyes*" (el primero ya en *Las Cuatro Plagas*, pp. 248-254, cit. LLN, 1984: pp. 23-

29, y el segundo “Sobre la Libertad como manifestación que un ser hace de su propia ley”, 1979, pp. 73-79). Conviene correlacionar temas ya expuestos: Obediencia, Libertad, unanimidad y concordia (LFNVFM, “La libertad y la ley”, pp. 15-26)...

LITURGIA (RE-PRESENTAR / CONMEMORAR)

Lanza del Vasto realiza la *Liturgia* como ‘el Arte de las artes y Madre de todas ellas’ en cuanto conjuga armónicamente todas las demás bellas Artes: Música, pintura, escultura, teatro o dramaturgia, poesía, crónica y narrativa, la danza... Es una sumatoria simbólica maravillosa. Ella, como servicio divino, se condensa esplendorosamente en la *Fiesta (supra)*, que en el Arca alcanza un esplendor sin precedentes en Oriente y Occidente <LSAV, pp. 151-152, 181, 197: “En el principio fue la *Fiesta* (...) El primer Templo fue el cuerpo humano habitado por la Presencia divina (...) La primera entre las artes, la *Liturgia* recupera el verbo adámico” / Pagni, 1981: pp. 115-120: “In principio era la Festa” / Rocquet, 1981: pp. 133-134: “La Fête>...

Cuatro fiestas, solemnidades, jalonan el año del Arca: Navidad-Epifanía, Pascua, Natalicio de San Juan Bautista Patrono y la Noaquéia-San Miguel (LCP, p. 332: “La Fiesta es más importante que el Trabajo, pues es el Trabajo de Dios, alrededor del Fuego, con piedad salvaje”)... 4 *Kairós* cardinales. Al respecto, conviene meditar el acápite “De la Fiesta” (“Actitud religiosa del Arca, EAVV, pp. 235-240; LLN, “La Fiesta”, pp. 142-147;

LLAMADA (‘RAPPEL’)

‘*Rappel*’: palabra francesa que traduce ‘llamada’. Es el llamado o toma de Consciencia en cada instante del día, con momentos referenciales al toque de la campana; su objetivo es vivir el presente con todo su peso y trascendencia. Se trata de una Llave del Autoconocimiento, peldaño indispensable para la Autoposesión de sí y, por ende, para la Donación de sí, pilares del constructo lanciano en su espiritualidad praxeológica.

Remitimos a sus fuentes primigenias: “La distracción y la llamada”, el primer ejercicio para neutralizar la distracción como enfermedad del espíritu, en virtud de la atención. Dura menos de tres minutos (medio en cada campanazo), durante seis veces al día a modo de citas ineludibles (tres por la mañana y tres por la tarde), para entrar en suspenso, recobrase y distenderse. Implica mantenernos en la vertical. Respirar hondamente, reorientar nuestros sentidos al interior. A modo de mantra, conviene repetirse: ‘Me llamo, me recobro, me recojo, me unifico: ‘*Ad sum*’, ‘Presente ante mí y ante Dios’, ‘heme aquí’... Sumergirse adentro... “Suspendido ante el orificio del pozo interior”, afirma Shantidas. Así rompemos la cadena o tropel de los acontecimientos que nos aprisionan y sofocan. Nos liberamos instándonos a la Consciencia mediante una *Llamada*, continua, cíclica, latente, como primer paso al autoconocimiento a partir de tres premisas:

Yo no soy del todo mi cuerpo,
yo no soy mi personaje,
yo no soy mi pensamiento...
¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy?
He aquí mi Arca de Salvación.
Por lo tanto, me sumerjo en mi noche interior,
primer paso de mi ascenso.
Todo comienza por la cabeza, y por el ojo simple.
La mirada de la inteligencia o atención.
El retorno de la mirada.
Entrada por la puerta angosta
-el ojo de la aguja: el verdadero Yo-.
Una gran aventura.

(UVI, 1962, pp. 27-31 / Opúsculo “Plegarias del Arca”, última página, 22;
“Le Rappel” en *Le Grand Retour*, 1952, en 1993: pp. 125-126)

Más adelante, redondeó y plenificó la *Llamada*, reforzando la ‘atención’: practicarla en tres modalidades: interrogativa (‘¿quién, qué yo?’); negativa (‘yo no soy sólo mi cuerpo ni mi personaje ni mi pensamiento en este instante’); afirmativa (‘Yo me llamo, me suspendo y me recojo, me recobro y me zambullo en mi interior’). Se trata de un ‘ejercicio perpetuo’ en la cotidianidad, de ‘doble atención o atención redoblada’: al trabajo externo pero ante todo a sí mismo, desconectándose del afuera y adhiriendo al “centro interior; es una nueva actitud, de modo que el sentido, la densidad y el valor de todos los actos cambian por completo” (UVI, p. 52).

LUCIDEZ / CLARIVIDENCIA

En consonancia con la entrada anterior (*Llamada*), he aquí el estado de la Conversión que conduce a la *Iluminación*: la sensatez, el justo sentido en todo lo que hacemos y, por ende, la *Lucidez*, el Esclarecimiento interior, discernimiento, la *Clarividencia*... en fin, la Transparencia que alcanzó Lanza del Vasto. Expresado en poesía al estilo lanciano y sin más glosas:

¡Ah, la Iluminación!

Diafanidad del esclarecimiento...
La Transfiguración,

dulce deslumbramiento:

¡La poesía adquiere eterno acento!

(SMBE, Poema “Liberación”, 1988, re-dedicado a Shantidas
en “El Caracol del Corazón”, 2017)...

LUCRO

La lacra del *lucro* fue uno de los 7 Pecados Sociales Capitales denunciado por Mahatma Gandhi (tercero en su parresiástico enunciado: “Lucro sin trabajo”); aunque no mencionados por Shantidas, transversalizan toda su obra profética *Las Cuatro Plagas*, por ser -en últimas- el motor de la *Esclavitud*, *la Miseria*, *la Revolución violenta* y *la Guerra*... Es uno de los ejes del Pecado Original, que según Lanza también asume el nombre de ‘provecho’... (*supra* ‘interés’). Valga remitir a algunos textos lancianos complementarios: “El mundo de los negocios”, “La degradación moral en economía” (LCP, pp. 117-119, 133). También: “Parodia apocalíptica del Génesis” (LSAV, pp. 256-259, *passim*; Borda-Malo, 2003, 2011: pp. 106-109; Rognon 2017). De nuevo, nos remontamos al Voto de Purificación y de Pobreza <EAVV, pp. 145-160: “Purificarse del espíritu de *lucro* y dominación (...) amando la pobreza y encaminándonos hacia el desprendimiento y la caridad perfecta”>...

A todas luces, el *Arca* lanciana está llamada a denunciar sin miramientos esta secular y ya atávica enfermedad del capitalismo neoliberal hoy globalizado como un cáncer pandémico (“Las Bienaventuranzas”, “Imagen del *Arca*”, en LLN, 1984: pp. 93-121).

‘MANOS Y DEDOS’

De modo lúdico pero con la característica seriedad lanciana, el Peregrino le asigna un tan significativo como praxeológico simbolismo a “las dos manos y los diez dedos”, que implican y motivan una profundización de temas fundamentales de la Espiritualidad del *Arca*, todo un itinerario pneumato-psico-somático, que debe irradiar la comunidad:

Mano derecha:

Índice = Atención

Medio o corazón = Verticalidad

Anular = Respiración

Meñique = Distensión

Pulgar = Meditación

Mano izquierda:

Índice = Respeto

Medio o corazón = Dignidad

Anular = Ritmo

Meñique = Desasimiento o desapego

Pulgar = Oración

(UVI, pp. 50-68, *passim*).

Se trata del capítulo más extenso de este libro lanciano medular, y reclama una meditación exhaustiva, puesto que apunta hacia la integración armónica de nuestra tríada antropológica: *cuerpo - mente - espíritu*.

MATERIA

Es un tema significativo en el corpus lanciano, comoquiera que algunos tildan apriorísticamente a nuestro filósofo como espiritualista y poco valorador de la *materia*. Efectivamente, Shantidas canta la Naturaleza, el cosmos desde sus *Principios del Retorno a la Evidencia*: el escueto 'equipaje', el paisaje, las culturas que conoció por cinco continentes, pero con 'desapego', 'el frío y la enfermedad', 'la dignidad del cuerpo' pero con ascesis como constante reiterada (PPRE, acápite 5 y 10)... "Las Bodas del Agua y del Fuego", 'el placer y el dolor', la Belleza de la *Materia* con ternura franciscana:

Ven, Agua hermana, que eres tan útil,

humilde, preciosa y casta.

¿Quién eres, Agua, sino la que siempre se da?

Y al darse del todo brilla y refleja la imagen del Cielo.

Y al darse purifica y lava todo.

Y al darse busca el lugar más bajo.

Y al darse se eleva hacia las más altas nubes,
desde donde recae en forma de lluvia y rocío.

Y al darse da vida a todo lo que vive.

¡Danos tu lección de vida, agua, hermana y madre mía!

(*Vinoba o la Nueva Peregrinación*, "Diario de Shantidas", 1955: p. 162).

A todas luces, en su obra poética, Lanza del Vasto canta la *materia* en todos sus estados como varón terrígeno o telúrico a ultranza, raizal a fondo: el invierno, el estío, la primavera y el otoño... Los árboles en muchas especies (ciprés, olivo,

viña, palmera, las flores en especial las rosas y sus jardines), animales (asno, serpiente, gato, aves, los lobos y los caballos), la *materia* inanimada (el firmamento y los astros -en especial la Luna-, el Mar y la Madre Tierra, la Luz, la noche y el alba, el jade, nubes y crepúsculos, montañas del Himalaya, 'naturaleza muerta' y el paisaje en todo su esplendor, el viento amigo que le identifica en su mansión, la guitarra que expresa su poesía pura y la magia del 'espejo doble', el cristal del vitral), sobre todo retratos de personas y amigos (cf. *La cifra de las cosas*, 1953)...

Y, por si fuera poco, en su *Comentario del Génesis* fue donde más se explayó en alabanza de la *Materia*: "*materia y nada*"; "la bondad de las cosas"; "de la Luz a la *materia*"; "la Luz como *materia* prima de las formas", "energía y *materia*", pero censurando "el *materialismo*"; "absurda realidad de la *materia*"; "los cuerpos, nudos de la *materia*"; "*materia*: luz degradada"; "los superinteligentes y su *materia* creadora" (LSAV, pp. 31, 53, 69, 84-89, 91). Empero, su posición es tajante ante la alternativa "ciencia y cientificismo", que lo ubica como precursor y pionero del audaz 'de-crecimiento' e incluso del 'minimalismo' hoy en boga, como se evidencia en su rotundo diagnóstico final: "Antigénesis apocalíptico" (pp. 116, 256-259, *passim*).

A modo de cierre de este tópico, colegimos que el Arca ha recibido un Legado muy holístico y sinérgico de su fundador con respecto a la *Materia*, que implica -al mismo tiempo- una actitud amorosa hacia ella y otra postura crítica ante los excesos *materialistas* actuales, que en apariencia sobrevaloran la materia pero -en últimas- terminan subestimándola y depredándola.

MATRIMONIO

Ya puntualizamos que Lanza del Vasto no teme pasar por ortodoxo o tradicionalista en temas problemáticos como Familia / *Matrimonio*. En efecto, él considera que este vínculo humano es muy importante e insustituible, máxime en este tiempo de disolución y caducidad de todos los vínculos. En la filosofía y la teología del Arca es fundamental, como que es su soporte esencial y garantía de su estabilidad en la Tribu ("Orden y Movimiento arquiano: el Matrimonio", en EAVV, pp. 196-197). Compleja problemática en nuestra actual pandemia de divorcios y uniones aleatorias y provisionales que dan al traste con proyectos comunitarios como el Arca... Es innegable que este agudo problema ha incidido en la disolución de comunidades arquianas, como lo hemos constatado de primera mano en la misma Comunidad-Madre de La Borie Noble, y que, pese a las condiciones actuales más laxas y complejas, no puede ser trastocado en excesivas concesiones, so pena de socavar la estabilidad comunitaria...

Lanza fue tajante en sus criterios al considerar este vínculo como 'sagrado e indisoluble', estable y duradero, sin temor a ser tildado de anacrónico y obsoleto, según la forma 'adámica y noáquica'. Salvo en contada excepciones (casuística que afloró en casos como el presbítero Jacques Goettmann), él justifica la separación. Repudia el concubinato -máxime en el caso de adulterio-, considerándolo 'incompatible con los votos'. Invita a asumir el *Matrimonio* como una vocación y misión, un estado que constituye el quicio o gozne de la vida

comunitaria arquiana, en cuanto la armonía y saludo moral y psico-afectiva de la prole depende en no poca medida del compromiso *matrimonial*. Criterio que, es preciso reconocerlo y nombrarlo sin respetos humanos, apenas una minoría arquiana comparte hoy...

MEDITACIÓN

Recapitulamos que este tema es un punto crucial -encrucijada- de cara a las religiones: en efecto, constituye una experiencia pre-religiosa fundamental en cuanto significa una seria iniciación espiritual. Se trata, de hecho, de una *Meditación* trascendental en la connotación oriental, no reductible a la reflexión intelectualista occidental. Remitimos a la re-lectura del texto del “dedo pulgar derecho: la *Meditación*”, cuya etimología la refiere a ‘mantenerse en el medio de todo, fijando la mirada en la negrura de la cueva interior hasta percibir el tesoro de la substancia interior’. Al final del itinerario arquiano, Shantidas profundiza en el icono del Árbol de la Vida, según el tratado místico que lleva este nombre, de san Buenaventura: “el alma es ese árbol de vida plantado en las aguas vivas de Dios, como también insiste santa Teresa de Jesús en sus *Moradas del castillo interior*” (UVI, pp. 55-56, 210-213, *passim*).

Ahora bien, Lanza apuntala en sus *Etimologías imaginarias*: “Medio interior, íntimo, el entorno del adentro de sí mismo que remite al verbo contemplar, considerar, y en segunda instancia a pensar” (1985: p. 198).

MISMIDAD / ALTERIDAD

Estos dos términos más que antagónicos o incompatibles -en la mayoría de los filósofos convencionales- son complementarios y se plenifican en maravilloso oxímoron. Efectivamente, autores como Ferrater apenas los tratan tangencialmente. Pero en Lanza del Vasto se reencuentran en relación simbiótica: la ‘*mismidad*’ se refiere al núcleo de la persona (‘*personidad*’ la designan pensadores como Mounier y Zubiri, y supera con creces el vocablo psicologista ‘*personalidad*’), aunque explícitamente no menciona la palabra, sino ‘adentro’ (fr.: ‘*dedans*’).

Por su parte, la ‘*alteridad*’ coincide con la ‘*otredad* u *otridad*’ (la usaba mi maestro español colombianizado Germán Marquínez Argote en *El hombre latinoamericano y sus Valores* (1990). Se refiere a todo lo *alternativo* (hoy re-leído como *Altermundialismo: El Otro Mundo posible, passim*), que rompe revolucionariamente con la Totalidad uniformadora, hegemónica y homogénica de la filosofía eurocéntrica, que pocos autores como Levinas, Mounier y Zubiri se atrevieron a cuestionar, produciendo frutos en filósofos nuestros como Dussel, Marquínez Argote, González Álvarez y Ellacuría, respectivamente.

A todas luces, el *Arca* es de los pocos movimientos que rompe con esa hegemonía totalizadora propia del etnocentrismo característico de Europa, incluso en pensadores de moda del calibre de Habermas y Vattimo, como lo ha

evidenciado la candente ‘disputatio’ entre Dussel-Vattimo (*La posmodernidad a debate*, Bogotá / Colombia, 2005). Ella se abre -como *Colmena*- a nuevos ‘enjambres’ en diversas culturas, como las abejas, libando el néctar mejor de todos los tiempos y lugares: lo hizo en Marruecos, en Argentina (primero en Córdoba apenas tres años, luego en San Salvador de Jujuy y Tilcara con Roger Moreau y Susana, incluso con la pareja de ermitaños Dionel y Teresa, con quienes nos escribimos / EAVV, pp. 77, 103-104)... Con impredecibles puntos suspensivos...

MONTE

A decir verdad, la *montaña* es significativa como metáfora en el corpus del Peregrino. Su *Peregrinación a las Fuentes* fue un ascenso al nacimiento del río Ganges en el Himalaya, personificado en Mahatma Gandhi, como lo expresó Bernard Shaw cuando le preguntaron qué sintió ante el santo hindú. Tan contundente como escueta respuesta: “¡Es lo que se siente ante el Himalaya!”

En su poemario *Le Chiffre des Choses* cantó en el *Monte Athos*, que significaba una cumbre mística (“La passe du *mont*”, “Himalaya”, “La maison de vent”, pp. 136, 219), su viento en la montaña... y poetizó a su madre Anne Marie, a quien comparó con “un amor de *montaña* y de fuente” (1937, p. 170). Asimismo, sus *Comentarios Bíblicos* constituyen una escalada del *Monte* de la Perfección, Jesucristo (*del Evangelio*), como cuando ascendió al *Monte Carmelo* (*Le Viatique II*, pp. 335), cual Nuevo Elías -como su Patrono Juan Bautista- con el Legado parresiástico de citar a disyuntiva al Pueblo de Dios: ¡estar con Yahvé o con el Baal babélico de hoy!... Y años más tarde, refrendó su ascenso en *La Subida de las Almas Vivas* como su aspiración genésica “al Encuentro con el Espíritu Vivificante” (LSAV, pp. 123, 261).

A juzgar por su vocación y misión fundacionales, el Arca está llamada a remontar el ‘Diluvio de Fuego’ (*passim*) actual y posarse en el Monte Ararat (Gén 8:4) como primicia de los ‘Cielos Nuevos y la Tierra Nueva’ (Isaías 65: 17; 66: 22 / Apocalipsis 21: 1):

En días futuros el Monte de la Casa del Señor
estará afirmado en la cima de los montes;
y confluirán a él todas las naciones, diciendo:
‘Subamos al Monte del Señor,
a la Casa del Dios verdadero (...)
Forjarán de sus espadas azadones,
y de sus lanzas podaderas.
No levantará espada nación contra nación,
ni se empeñarán más en la guerra...
¡Caminemos por fin en la Luz del Señor!’

(Profeta Isaías 2: 2-5: 'La paz perpetua' que no logró E. Kant /
Profeta Miqueas 4: 1-3, texto no violento duplicado)

MOVIMIENTO

En Lanza del Vasto 'Orden y *Movimiento*' son dos términos correlativos, simbióticos en el Arca, pero proclives al problema de la contraposición: el primero por su inmovilismo y el segundo por su dinamismo intrínseco <EAVV, pp. 180ss., 201-202, 205-208): "Como la rueda -el *Movimiento*- y el eje -la Orden-, donde cada uno encontraba antaño su lugar, teniendo como pivote su Testimonio, con *Fieles, Aliados y Amigos* sobre todo como radios de la rueda, que asumen su Promesa">. La Orden focalizada hacia la Comunidad rural hoy tiende a desaparecer, salvo contados núcleos, por el rigor que exige. Persiste el *Movimiento* como focos de compromiso que realizan intentos de espiritualidad arquiana de vida interior y Campañas de No violencia en medio del mundo. Según Shantidas, el fracaso de intentos como Tournier se debió a la falta del Movimiento arquiano ('un eje sin rueda', p. 206)... Hoy Orden y *Movimiento* se han fusionado con más amplitud pero podrían -a nuestro modo de ver- complementarse articulándose pero sin diluirse, con miras a implementar la Reforma de 2005...

MULTICULTURALISMO

'*Megatendencia*' actual posmoderna, caracterizada por el respeto y la tolerancia ante la diferencia, acentuados con la emergencia de innumerables y autodenominadas 'culturas' que tienden al *Interculturalismo* (cf. Raúl Fonet Betancourt, pensador cubano europeizado pero pro-latinoamericanista con quien hemos compartido de cerca). Este fenómeno se ha visto agudizado por la migración, donde no es nada fácil la unidad en la diversidad, tópico en el cual termina imponiéndose la ambivalente Globalización como común denominador de todas las culturas, con su fuerza que impone la hegemonía y la homogenización e incluso el 'Pensamiento Único' capitalista neoliberal que estandariza todo.

Lanza del Vasto fue -a su manera- un precursor y pionero de un *Multiculturalismo* y un *interculturalismo*, en virtud de su principio arquiano (del Arca de Noé), aunque guardadas proporciones y con las debidas cautelas de cara a la incontrolable e incluso caótica proliferación de todo tipo de tendencias, no pocas anárquicas y antagónicas.

MÚSICA

Arte fundamental en Lanza del Vasto y su constructo arquiano. Como buen italiano llevaba la *música* en la sangre en virtud de la poesía, como se aprecia en sus *Diarios (Infancias de un pensamiento; Estallidos de vida y puntos de verdad; La conversión*

por constricción lógica; Nada que no sea todo): como ‘arte abstracto’; el canto llano gregoriano lo cautiva: ‘Puer natus in Bethleem’... (*Rendons grace au Seigneur de la Vie*, 1975); “la *Música* de las Esferas” de Pascal... “*música* y profecía”; la *música* en la poesía desmenuzando los poemas: ‘vivir es vibrar por el amor’ (*Viatique I*, 1920, pp. 37-39, 102, 255, 277-278, 286-291, 302).

Ahora bien, en “Amistad de inteligencia y penas de amor”, “Escombros de los años perdidos” y “Errancias y Retornos”, prosigue su adhesión vital a la *música*, con su *Estética*, que se fusiona con la *Ética* y la *Lógica*, y el *Arte* que sobrecoge al joven Lanza en todas sus manifestaciones y se fusiona incluso con la ciencia... Y de nuevo la poesía lo invade en el poema ‘*El Vitral*’ (1932) con Dante y demás maestros: Valéry, Rilke, Claudel, Victor Hugo, Nietzsche, el ritmo de la *música* y las armonías poéticas en los sonetos... (*Viatique II*, pp. 81, 114, 163, 178, 187, 190, 203-204, 274, 288-292, 297-298, 306-307ss.-329)

A partir de su enamoramiento de Simone Gébelin (de familia musical, rebautizada por Lanza como Chanterelle = ‘cantarina’), se incrementó a fondo la *música* en el filósofo y profeta. En efecto, fue su catarsis (*supra*) del combate no violento cuando empezaron a cantar en polifonía las preciosas piezas provenzales y él incursionó en la composición cual juglar y trovador. Muy temprano germinaron en el Arca incipiente los *Cancioneros populares*, preciosa perla *sui generis* de esta Comunidad no violenta rural. Sus mismos *Dramas* (*La Marche des Rois*, *La Passion*, *David Berger* y *Noé*) fueron fragmentariamente musicalizados. Asimismo, en sus *Principios del retorno a la Evidencia* el filósofo vagabundo ya exaltaba la Belleza con enfática relevancia:

Canta... para no envejecer. (...)

Canta a corazón abierto, pero no canturrees ni silbes.

El silbido es una injuria infligida a la *música* y al silencio,
una incontinencia del espíritu, una indecencia ante ti mismo,
una manifestación de insignificancia.

(PPRE, CCVII-CCXXVII, pp. 75-86,

volverá sobre el tema plasmándolo en la Regla arquiana, EAVV, p.181:

“Estudiar el *canto* y ejecutar *canciones* aun trabajando entraña una virtud purificadora, unificante y pacificadora,
pero no canturrear ni silbar”...

Ya en *La Trinidad Espiritual* Lanza desglosa “La razón sensible o *Estética*”, “La trinidad de las artes” (*Música*, Poesía y Danza); “la *música* sacra, unánime, grandiosa y misteriosa” (LTS, 1971: pp. 101-103, 108, 110, 116). Ahora bien, ya en sus *Peregrinaciones* empieza la maravillosa alternancia lanciana entre *música* y compromiso histórico <a las Fuentes, 1943: p. 296: Ramayana de Tulsidas; *Vinoba*,

1955: pp. 269-276: “Canción popular del Bhu-Dana Yagna” o repartición de la tierra; “Canción de Dukhayoe”: ‘¡No vendas la tierra!’>. Posteriormente, casi 15 años más tarde -en *Comentario del Génesis*- Lanza, en el VII triángulo del Talento y de las Artes sitúa la *Música* en estrecha relación con la Poesía y la Danza, debajo del triángulo del Sentimiento (LSAV, pp. 180-181).

Valga citar algunas de las grabaciones lancianas y arquianas: la colección de madrigales del siglos XIII, XV-XVI cantados por Chanterelle y Clara Cortázar (1987); otras 15 canciones grabadas entre Shantidas y Chanterelle (desde 1965): “Canciones francesas viejas y nuevas: Trovadores y trovas”: “A a clarté qui tout allumina”; “Lanquan li jorn” (G. Rudel, S. XII); “O Dame, o Dame!” (Th. de Champagne, S. XIII); “Can vei la lausetta” (B. de Ventadorna, S. XII); “A l’entrée d’este quand li temps commence” (Blondel de Nesle, S. XIII); “Jesus Christ filh de Diu viu” (G. Riquiers, S. XIII); “Mon Dieu, pourquoi?” (Salmo 21, S. XV); “Jamais malheur veut, seul venir” (Ruteboeuf, S. XIII, música de Chanterelle); las restantes 7 canciones son de autoría de Shantidas (“Populares y originales”: “La belle est au jardin d’amour”; “Dans mon coeur comme un rameau nu”; “Au premier tournant du matin”; “La belle si tu voulais”; “Amour, que vous ai-je fait”; “La belle à la fontaine” y “A la fenetre eteinte”...

Finalmente, es digna de exaltación el disco de la extinta Comunidad del Arca de Bonnecombe titulado “Exultez de joie!”: “Alleluia de Noé”, “Voici le Pain” (motete eucarístico); “Benedictus de Zacharie” (padre de Juan Bautista, Patrono del Arca); “Victimae paschali laudes”; “Rose sans épines”; “La paix”; “Prière de Saint Patrick”; “Au commencement”; “J’ai vu jaillir”; “Exultez de joie, tressaillez d’allégresse”; “Je vous le dis: réjouissez-vous”; “Antiennes: Une voix clame dans le désert”; “L’homme ne vit pas seulement de pain”; Psaume 90: ‘Qui demeure à l’abri du Tres Haut’; “Ruah”; “Thumamina”...

NATURALEZA

En este contexto, nos referimos no a la ‘naturaleza’ de las cosas sino a la Madre *Naturaleza*, por desgracia hoy degradada por el consumismo posmoderno a ‘basuralidad’... En sus *Etimologías imaginarias*, Lanza remite el vocablo francés ‘nature’ al verbo ‘nacer’, lo que sin cesar nace y re-nace (1985: p. 206).

En *Principios del retorno a la Evidencia* vemos la apología del *naturismo*, el *Elogio de la vida simple*: en pobreza voluntario, sin ‘pompas’, ligero de ‘equipaje’, régimen de desapego y ascesis, practicando el ayuno y el silencio, la vigilia, superando tantas servidumbres, y admirando la belleza de la Creación... Más adelante, en su Drama “Noé” y su Arca (1965) vemos el paradigma de la vida en el seno de la *Naturaleza* y su respuesta al hombre ciudadano actual, consumista y depredador; se replantea la pregunta: “¿El hombre es animal social por *naturaleza*?... Mediocrementemente social, mientras sea tan egoísta” (LLN, pp. 16-22, 38-47, 66-72)...

Es en su *Comentario del Génesis* donde él desglosa “La Creación o lectura bíblica de la *Naturaleza*”; más adelante deslinda “una mirada sobre el Hombre y su

naturaleza doble y triple”; “la *naturaleza* de la serpiente y las malicias de la *Naturaleza*” (LSAV, pp. 25ss., 158-165, 249-252).

Para Shantidas, todo lo ‘civilizado’ se torna sofisticado (de donde viene sofisma), es decir, *des-naturalizado*, artificial, no artístico.

NAVIDAD

A todas luces, la *Navidad* -referida estrictamente al Nacimiento de Jesucristo- es un misterio que cautiva a Lanza del Vasto, sobrecogiéndolo espiritualmente al estilo franciscano. De ahí que su primer *Drama Bíblico* se titulara “*La Marcha de los Reyes: Misterio de Navidad*” (1947). En efecto, es la primera fiesta del Arca que jalona todo el año, como lo evidencia su doble meditación de *Comentario del Evangelio*: “*La Natividad: Los magos y los pastores*”; “*El misterio de la Navidad*” (CE, pp. 113-123):

La *Navidad* es la fiesta de la Encarnación, o sea el descendimiento de lo más alto a lo más bajo. El signo de un trastrocamiento eterno y secreto (...) Para adorarlo tendremos que trastocar el orden de nuestros sentimientos, invertir la escala de valores y el sentido de nuestro amor, pues la *Navidad* abre nuevas perspectivas, crea nuevas dimensiones para que, según san Pablo, ‘conozcamos la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de nuestro amor’ (Ef 3:15s.) (CE, pp. 120, 123).

NEOCINISMO

Nos hemos arriesgado a introducir esta ‘entrada’ tan controvertida como hipotética. En efecto, el término ‘*cínico*’ ha sido deformado e incluso satanizado como sinónimo de perverso, pervertido, depravado. Pero su sentido prístino, primigenio, primordial se remonta a Diógenes ‘*el Cínico*’ (Ferrater, 2001: T. I, pp. 558-560), cuya etimología griega (‘kyon’ = perro) nos remite a actitudes ambivalentes: ser fiel y agradecido, ladrar y morder, y no la promiscuidad con que se le vincula ordinariamente. Se trata de la filosofía no convencional del anti-poder y la marginalidad -es decir de libertad insobornable-, que resalta Diógenes Laercio, cuyas anécdotas de Diógenes de Sínope con el emperador Alejandro Magno son emblemáticas y valen más que tratados especulativos...

A decir verdad, los *Cínicos* fueron los filósofos de la *Parresía* o veridicción que, siguiendo a Sócrates, arriesgaban su vida por ser fieles a sus convicciones y criterios alternativos, hablando mediante diatribas y apóstrofes que expresaban sin tapujos toda la verdad de las cosas. Epicteto logró aunar su estoicismo con el *cinismo*, como lo evidencia el Último Michel Foucault en sus ulteriores cursos intitulados *La hermenéutica del sujeto*, *El gobierno de sí y de los otros* y *El coraje de la verdad* (1981-84), en los que reivindica la autenticidad de los *Cínicos*, incluso postulando un *neo-cinismo* que refresca esta escuela mirada de modo peyorativo y descalificador.

A nuestra manera de ver, Lanza del Vasto -al optar por seguir a Mahatma Gandhi, cuyos indicios fueron los de un *Cínico* al hacerse un paria de la India y romper con todos los estereotipos alienantes y alineantes-, se situó dentro de una filosofía disruptiva y revolucionaria, inclusive provocadora con la *Noviolencia* combativa. Basta detenerse en su obra primicial *Principios del retorno a la Evidencia*, con su carga de anarquismo marginal que cuestionaba de raíz la sociedad con sus clichés. Sus *Peregrinaciones* como un mendigo continúan en esa misma línea (*a las Fuentes y Vinoba*). Consideramos que este es un aporte audaz de nuestro *Diccionario*, y que el Arca es un movimiento radicalmente anti-conventional -incluso *neocínico* en cuanto a su ruptura con el 'desorden establecido' con palabras de E. Mounier. Planteamos este problema para un debate que llega a considerar -con sólidos argumentos teológicos- que el mismo Jesucristo (y en general los primeros cristianos con los Apóstoles al frente) se permeó de la tendencia *cínica*, enfrentándose al 'statu quo', razón por la cual fue inmolado despiadadamente. Y la Iglesia católica se encargó de 'normalizar' el testimonio de Cristo, reduciendo a urbanidad su ética y entrando en componendas con el poder a partir del emperador Constantino, quien aplicó el criterio proto-maquivélico: 'Si no puedes doblegar a tu enemigo, únete a él'... Medítese a fondo, al respecto, el *Voto de veracidad* acuñado por Lanza para el Arca (EAVV, pp. 160-167, *passim*).

NEOTOMISMO

Corriente filosófica contemporánea que trata de remozar el tomismo y la escolástica, actualizando sus valores imperecederos: el diálogo *Fe y Razón*, la construcción de la Verdad (*'facientes veritatem'*), la disputa, etc. Algunos catalogan a Lanza del Vasto como *neotomista*, si bien muy sui generis, junto a J. Maritain, É. Gilson, J. Guitton, Chevalier, santa Edith Stein con su acento fenomenológico, Jolivet, Sertillanges, Garrigou-Lagrange, Hessen, Abbagnano, Nédoncelle, los seguidores de la 'Philosophia perennis'... En este estudio se intenta demostrar que es un *neotomista revolucionario*, al replantear el pensamiento del Aquinate en puntos como la '*legítima defensa*' y la '*guerra justa*'. Por otra parte, su énfasis en el *ecumenismo* y el *diálogo interreligioso* también constituye -junto con la *Noviolencia* evangélica- un plus y/o 'valor agregado'... En suma, advertimos en Lanza una *parresía* muy significativa, holística y sinérgica, sin precedentes en el ámbito occidental, que plenifica el *tomismo* hacia un horizonte insospechado, si bien sobre sus mismas bases.

De ahí que el Papa Francisco lo haya mencionado públicamente en junio de 2019, como un apóstol de la *Noviolencia*, junto a Martin Luther King.

NOAQUÍA

Fiesta de Noé celebrada por el Arca, que coincide con la fiesta católica de san Miguel Arcángel, tiempo poético de la vendimia; festividad cósmica de la Alianza y

todo lo arcano, *árquico*, que junto con la Fiesta del Natalicio de san Juan Bautista -Patrono del Arca-, complementa las otras dos fiestas polares del Arca: Navidad y Pascua.

A pie juntillas, nosotros vemos en Lanza del Vasto al 'Neo-Noé' que con su Arca promete una 'anticipación' liberadora del 'Diluvio de Fuego' preparado perversamente por el bárbaro hombre hoy. Se trata, no obstante o sí obstante, de una posición más escatológica, *parresiástica* y *pleromática*, que 'apocalíptica', a que con mofa se le tiende a reducir.

'NOCHE OSCURA'

Una de las definiciones de *Noche Oscura* propuestas por Juan de la Cruz (cf. Juan de la Cruz), su principal sistematizador, dice así: "Esta *Noche Oscura* es una influencia de Dios en el alma, que la purga de sus ignorancias e imperfecciones habituales, naturales y espirituales, que llaman los contemplativos contemplación infusa o mística teología, en que de secreto enseña Dios al alma y la instruye en perfección de amor, sin ella hacer nada ni entender cómo" (2 Noche 5,1).

Aplicando a Shantidas -gran seguidor de la espiritualidad del Carmelo (con santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz) estas luces del Doctor Místico, vemos cómo -cual todo Fundador- él vivió una '*Noche Oscura activa*' mediante su rigurosa ascesis de los *sentidos* (*Principios del retorno a la Evidencia*), continuada en sus arduas *Peregrinaciones* (acrisolamiento del *intelecto*) En sus *Comentarios bíblicos* (*del Evangelio y del Génesis*) experimentó todo un combate espiritual, ya más de '*Noche pasiva*' en que fue despojado por Dios mismo... hasta dar el paso a la purgación del *espíritu* mediante la prueba abrahámica sobre su misma fundación de la Comunidad del Arca. "La Nube o Sombra Luminosa de la Revelación" (CE, p. 358).

Al respecto, valga citar textos muy reveladores como "El gran miedo" (UVI, p. 214) en que fue expurgado de toda suficiencia humana ante la Noviolencia, en una Noche de forcejeo solitario con dilemas y aporías... Asimismo, años más tarde narra su "Combate nocturno" al estilo de Jacob con el Ángel (LSAV, pp. 9-24). También Lanza mencionó los supremos grados del Amor que debe escalar el espíritu humano, aludiendo a los citados Maestros carmelitas, las '*Nadas*' y la 'docta ignorancia' ('nescivi' o no-saber) sanjuanistas parangonadas con el 'neti' de los hindúes, la 'kénosis' o ano-nada-miento y la 'apoteosis' de la glorificación pregustada (LTS, pp. 58, 176 / UVI, p. 67 / LSAV, p. 40).

Así como su Fundador, el Arca está llamada a dar testimonio a fondo y con creces del verso sanjuanista, en toda la plasticidad metafórica lanciana:

"¡Qué bien sé yo la *Fonte*
que mana y corre,
aunque es de *Noche!*

OMNISCENCIA ('AUTOGNOSIS')

Para Lanza del Vasto el *autoconocimiento* (*autognosis*) es el pilar de la vida filosófica y teológica y, por ende, de la Sabiduría. No se trata de una especie gnosticismo -según algunos juicios ligeros contra Lanza-, sino de la premisa milenaria de santos como Agustín de Hipona: <'Ipse te ipsum (...) Noverim me, noverim Te (...) In interiore hominis habitat veritas' (= 'Conócete a ti mismo (...) Conocerme a mí es conocer a Dios (...) En el hombre interior habita la verdad'> (textos que cita Shantidas varias veces: CE, pp. 48, 346; LSAV, p. 149):

Todo conocimiento de lo otro empieza por el *conocimiento de sí mismo*.

El que no conoce nada de sí mismo no puede conocer nada de nadie ni de nada.

'Y si supiera todo de mí mismo'... Sabría todo de todo.

Esto lo aseveran La Biblia, los Upanishads, toda la tradición de la Sabiduría y de todas las auténticas filosofías.

El oráculo de Delfos: '*Gnothi seauton*' = '*conócete a ti mismo*' que se apropió Sócrates.

Pues conociéndote, conoces todo.

Y lo repite san Agustín: A Ti, la verdad suprema.

a Ti, el *Logos*, la claridad, la Luz de todas las cosas.

No se trata de la simple introspección o autoanálisis, se trata de una disciplina espiritual,

una tradición milenaria de métodos universales e inmutables.

El Yo, que el Espíritu sopla donde quiere,

patrimonio de todos los grandes místicos

y particularmente de la profunda y segura Tradición Carmelitana.

El adentro y el afuera de todo, que constituyen todo un mundo,

donde todas las cosas se compenetran, donde ya no hay más partes,

en que toda cosa es interior a toda otra.

'Noverim me, noverim Te'.

(...) *Quod erat demonstrandum!*

(UVI, pp. 17-19, "La Verdad")...

He aquí el componente de la ansiada sensatez -el justo sentido de todo-, la Lucidez, la Clarividencia que persiguió por encima de todo Shantidas... La *Omnisciencia* divina: "cara a cara, conocer como somos por Él conocidos" (I Corintios 13:12 / UVI, p. 47), conocimiento pleno: *Pleroma* y *Parresía*...

ORACIÓN ('PLEGARIAS DEL ARCA')

Ya hemos puntualizado que la *Oración* es una práctica lanciana y arquiana fundamental, a manera de vértice de su espiritualidad. No se trata de 'rezar' o recitar fórmulas preestablecidas, si bien existe un elenco o repertorio tan maravilloso como diversificado por toda la Humanidad. En efecto, al exponer Lanza del Vasto "Las dos manos y los diez dedos", la *Oración* correspondía al dedo pulgar de la mano izquierda, como décimo peldaño o puerto de llegada de todo el proceso anterior: Atención, Verticalidad, Respiración, Distensión, Meditación (Mano derecha); Respeto, Dignidad, Ritmo, Desasimiento y *Oración*... Todo un itinerario ascético y místico en andadura oriental-occidental plenificante.

Ahora bien, en lo concerniente a la *Oración*, Shantidas se explyta partiendo de la complementariedad Meditación - *Oración* como los dos polos espirituales. La Meditación (*supra*) viene a ser la plataforma de despegue de una *Oración* sólida, como un estado interior y no una práctica de fórmulas de 'rezo', a la que dedica seis enjundiosas páginas... Es una "elevación del alma en búsqueda de Dios", según Clemente de Alejandría y su discípulo Orígenes. Un movimiento hacia lo alto de hondo calado y alto bordo. El fin de todos los anhelos humanos, según Dante (Canto XXXIII de la *Divina Comedia*). Asombrado Encuentro con el completamente Otro, 'más mí mismo que mi propia intimidad' (acotación del poeta Paul Claudel citando a san Agustín)... que no nos permite lo que expresara certeramente Nietzsche: 'ser sublimes sin profundidad' (*Así habló Zaratustra*)...

Deslinda y desglosa, pues, Shantidas cinco tipos de *Oración*:

- De obligación
 - De petición
 - Efusiva
 - Contemplativa
 - Mental
- (UVI, pp. 63-68).

La tarea que nos corresponde es abordar la *Oración* en clave lanciana muy personalmente: como 'adoración en espíritu y en verdad' (Jn 4: 23-24, en el Arca asume 5 momentos al día) para 'buscar el Reino de Dios y su justicia' (Mt 6: 33), en la línea agustiniana: '¡Ama y haz lo que quieras!', hasta arribar a la *Oración* contemplativa, que se decanta en el Rosario, el Viacrucis y la oración del santo Nombre de Jesús de los hesicastas griegos y rusos que Shantidas conoció en el Monte Athos... plegaria simple con que morirá en sus labios 20 años más tarde de escribir estas líneas... En este contexto, citó al místico franciscano Raimundo Lulio en *El libro del amigo y del Amado*, sumergido en el misterio...

Es cuando evoca a otros grandes maestros como santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz, sus carmelitas referenciales en 'el ejercicio de la presencia ante Dios y ante sí mismo'... Lanza decanta sus 'ejercicios espirituales' con san Ignacio de Loyola hasta desembocar en una experiencia contemplativa.

Finalmente, conviene enunciar las *Oraciones* lancianas y arquianas que, a modo de ramillete ('Plegarias del Arca', texto artístico transcrito a mano) conviene tener a mano como 'Comprometidos', ya seamos Compañeros, Fieles, Aliados o Amigos:

Oración del Fuego (nocturna ante la hoguera comunitaria, p. 2);

Oración al Dios de Verdad (mediodía, p. 3);

Las Bienaventuranzas (Mt 5:1-12; Carta Magna del Reino y la Noviolencia, p. 4);

'Plegaria simple' de san Francisco de Asís (p. 5);

Plegaria al Dios inefable

(de Proclo, pero atribuida por Lanza a san Gregorio Nacianceno, p. 6);

Oración cristiana por Mahatma Gandhi (pp. 7-9);

Plegarias por los que oran de otro modo:

por los hindúes (Lunes, p. 10);

por los musulmanes (Martes, p. 11);

por los herméticos o esotéricos (Miércoles, pp. 12-14);

por los budistas (Jueves, p. 15);

por las Iglesias Cristianas separadas o reformadas

(Testamento en el Corazón de Jesucristo, Viernes, p. 16);

por Israel (judíos, Sábado, pp. 17-18);

por la Iglesia más Universal o católica (pascual, Domingo, pp. 19-20);

Oración del médico (como san Lucas, médico de cuerpos y almas, p. 21);

Oración del artesano (como Jesucristo y san José Obrero, p. 22).

Anexo de la Llamada ('Rappel', p. 23)

(Cf. EAVV, "Las Oraciones del Arca", pp. 241-254, a excepción de las dos últimas).

Tres elocuentes anécdotas de Shantidas sobre su *Oración* personal de hondo calado:

Partí de Wardha, la choza del ashram de Mahatma Gandhi, hacia Nagpur el Viernes Santo de 1937, a fin de participar en el Domingo de Resurrección, ochenta kilómetros de arduo recorrido, en ayuno riguroso... Anduve exhausto, ¡pero todo aquello no tenía ninguna relación con Jesucristo! Calculé toda la ruta... ¡Pero estos cálculos no tenían ninguna relación con Jesucristo! Incluso grité: 'Señor, ¿por qué me has abandonado?' (Salmo 21: 1-2)... Rehusé toda ayuda en el camino, a punto de sucumbir, por ser fiel a mis propósitos ascéticos... Por fin logré arribar, llorando de gozo. En la fuente de mi corazón brillaba ahora aquella Luz cuyas esperanzas

había ido perdiendo, paso a paso, en mi camino (*Peregrinación a las Fuentes*, 1943: pp. 175-181).

Mi corazón se enloqueció y se rebeló ante tantos dilemas y aporías. Perdido del todo, mi corazón se dio vuelta. Caí de rodillas y exclamé: ‘¡Señor, toma todo lo que tengo y todo lo que soy!’ De pronto, me abandonó el miedo y levanté los ojos. Ante mí todo era Luz. ¡Y en medio de ella, el bosque reverdecía! (1962, 25 años más tarde, en *Umbral de la vida interior*, p. 214, *passim*; libro que me envió él en 1979)

Murió víctima de un derrame cerebral que lo enmudeció en el lucernario de la Epifanía de 1981, y oró balbuceando durante dos horas el santo Nombre de Jesús, y expiró transfigurado, todo plegaria (Testimonio de Mayté Etchegaray, Compañera vasca del Arca, enfermera, última acompañante de Shantidas, *passim*)...

ORDEN / DESORDEN

He aquí un complejo binomio semántico lanciano: el término ‘orden’ se vincula con el griego ‘Kosmos’ = ‘orden u ordenamiento natural y, por ende, ecológico. Al traducirlo a Orden del Arca como vocablo religioso, se inserta en una tradición católica occidental de las ‘órdenes’ o comunidades fraternas heredadas de la ‘koinonía’ de los primeros cristianos (Hechos de los Apóstoles 2:42-47; 4:32-35)... En especial, sobresale la Orden benedictina (fundada en el siglo V por san Benito de Nursia bajo el lema ‘ora et labora’), que se bifurcó en las modalidades minoritaria eremítica o anacorética, y la cenobítica que reforzó el feudalismo medieval. Paralela a esta irrumpió la Orden de san Agustín de Hipona. Asimismo, aparecieron otros monjes relevantes como san Bruno (fundador de La Cartuja), san Bernardo de Claraval (renovador de la Orden Cisterciense o Trapa), para dar luego lugar a las Órdenes Mendicantes (mendigas) como la de los Predicadores (dominicos, fundados por santo Domingo de Guzmán, que tendrán en santo Tomás de Aquino su lumbrera), la Orden de Frailes menores (franciscanos, fundados por san Francisco de Asís, ‘el Cristo de la Edad Media), la Orden de los Carmelitas (primero ‘calzados’ y luego ‘descalzos con la Reforma de santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz).

Es preciso reconocer que Lanza del Vasto bebió en estas Fuentes cristiano-católicas de la Tradición occidental, si bien aportando un plus y/o ‘valor agregado’ con la Orden de Gandhianos de Occidente del Arca, bajo el patrocinio de san Juan Bautista, como una Comunidad laboriosa y noviolenta ‘sui generis’ al estar conformada por laicos consagrados (con familias y solteros o célibes)... Al respecto, re-bautizado por Mahatma como Shantidas (= ‘Servidor de la Paz’), él empezó soñando en la India “L’Ordre errant de la Rouille” con la cruz ancorada arquiana de siempre como emblema,

Venganza silenciosa de la tierra sobre las armas y las máquinas... del óxido o herrumbre sobre estos flagelos, que restableciera de la ruptura de la unidad en virtud en el vértice del sacrificio liberador (...) No ya una *Orden* mendicante sino laboriosa, con el trabajo manual agrícola como eje, deber de justicia y ejercicio ascético, implementando máquinas simples... Revalorando la vida interior en virtud de la purificación, el esfuerzo, la sumisión inteligente, el desprendimiento, la Regla de Vida y el ritmo en las actividades, con poesía y meditación (...) El trabajo es un medio de liberar al hombre en tiempos en que la guerra es la explosión del crimen acumulado para conquistarse a sí mismo y superar la doble moral por la *Noviolencia*, cuales pescadores de hombres... en la búsqueda de la Verdad plena según el Sermón de la Montaña, san Mateo 5-7 (*Viatique II*, pp. 312-328).

Lanza postuló un *orden* nuevo, revolucionario, re-creador de todas las esferas humanas: a partir del interior, en la vida rural, laboral, educativa, testimonial, ecuménica, interreligiosa, con matices y énfasis sin precedentes en Occidente e incluso en el mundo entero... En efecto, desde *Las Cuatro Plagas* él fue delineando su comunidad profética y parresíastica: “El Arca o cofradía (Fraternidad) de gandhianos de Occidente: su economía, autoridad, justicia”, sus relaciones con el mundo, la reconciliación religiosa y política y los 7 Votos cristiano-gandhianos (LCP, pp. 328-331, 332-335).

Tres años después, Lanza delinea en *Presentación del Arca* (1960) su *Orden* Patriarcal que debe contextualizarse para no defender el patriarcalismo hoy tan cuestionado:

Se parece a una tribu y cada comunidad se constituye como tal. La Tribu es la forma primera de la sociedad humana, que se opone a las ciudades, a las naciones, a los reinos y los imperios. (...) *Orden* Laboriosa de Compañeros que viven del trabajo de las manos y los brazos como disciplina iniciática y religiosa, pero como un medio de vida de campesinos y no ciudadanos; lo que más les importa es la unidad del Hombre (PA, 1961: pp. 8-10, 12).

Posteriormente, se refiere al “Nacimiento de la *Orden*” poéticamente, en París durante la II Guerra Mundial, y los “Estatutos incipientes de la *Orden* Laboriosa del Arca: ni *orden* religiosa ni caballeresca”, con su deslinde y desglose de “La relación de la *Orden* y los poderes civiles”; “La indestructibilidad de la *Orden*”... Le está vedado instaurar una nueva religión (...) Todas las religiones son toleradas en la *Orden*, no así la intolerancia y la irreligión” (PA, pp. 24-27, 31-33).

Siete años más tarde, en su *Comentario del Génesis* Lanza -en su “Parodia apocalíptica del Génesis” puntualizó su visión del ‘orden’ con insólita clarividencia:

Y el hombre dijo: ‘Que haya división entre los de arriba y los de abajo entre los pueblos de la tierra. Y así fue.

Y trazó fronteras y levantó muros.

Y llamó a la división: ‘Orden establecido’.

Y vio que el ‘orden’ era muy bueno.

Y hubo una noche y una mañana.

Y fue el Día Sexto.

(LSAV, p. 257).

Sobran muchas glosas... Finalmente, en su Testamento y/o ‘canto de cisne’ arquiano, Shantidas apuntaló sus criterios fundacionales sobre la *Orden*, que se han visto retocados en 2005... En efecto, en su último texto autobiográfico él expresó “Los orígenes: Peregrinación a las Fuentes y génesis de la Orden”. Más adelante, replica los acápites “La *Orden* y los poderes civiles” y “la indestructibilidad de la *Orden*”; “La *Orden* y el Movimiento: La Regla”, “Orden y Movimiento: sus 7 rasgos distintivos son: 1) La vocación; 2) La convicción espiritual y teológica; 3) El sentido del voto; 4) La Regla; 5) La comunidad; 6) La Fraternidad, y 7) Jerarquía, tema controversial... “La Orden anhela llegar a ser lo que somos, pero no es una idea sino un ser viviente” (EAVV, pp. 13ss., 106-107, 180, 201-205, *passim*).

A todas luces y para culminar esta *entrada* o *voz* la crítica lanciana al desorden actual civilizado puede traducirse afín a la tan certera como profética expresión de su coterráneo personalista Emmanuel Mounier: “*desorden establecido*” (cf. Borda-Malo, 2019, *Paradigmario Alterfilosófico: Lanza del Vasto*, Mounier)... Lo demás son inferencias personales.

‘PACEM IN TERRIS’ (PASCUA DE 1963): RESPUESTA DE JUAN XXIII A CARTA Y AYUNO DE LANZA DEL VASTO (40 DÍAS)...

Hemos reiterado que Lanza del Vasto fue un precursor y un pionero del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-65) y, por ende, su *Arca*, fundada oficialmente en 1948. En efecto, su profética y parresiástica carta al Papa Juan XXIII -acompañada de un heroico ayuno completo de 40 días (Cuaresma de 1963) pidiendo el replanteamiento del tema de la guerra y la *Noviolencia*-, marca un hito sin precedentes en la Iglesia, pues quizás hombre alguno había realizado un gesto simbólico de tanta envergadura (escrito y testimonial) <LANV, “El gran ayuno de Roma”, pp. 170-179 y contexto en Roma; aparece duplicada en el opúsculo La Iglesia ante el problema de la guerra, 1967: pp. 28-35; reseña biográfica en Arnaud de Mareuil, *Lanza del Vasto: Su vida, su Obra, su Mensaje*, “El gran ayuno de Roma, 1998: pp. 272-275 / R. Pagni, 1981: pp. 95- “Il digiuno di Roma”, carta original en italiano a Juan XXIII>. Este gesto, indudablemente, atrajo la respuesta pontificia en la encíclica social *Pacem in Terris* y más tarde el tímido respaldo de la Iglesia a las acciones noviolentas.

Será Dom Helder Cámara, obispo brasileño quien dé resonancia al mensaje lanciano dos años más tarde, liderando “El Pacto de las Catacumbas” (16-11-1965, *passim*, que consideramos eco de la carta de Shantidas: ‘La Iglesia debe estar

dispuesta a volver a las catacumbas'), en la clausura del Concilio, con la firma de apenas 40 obispos y el ayuno de 10 días encabezado por Chanterelle, esposa de Shantidas, elogiado por el gran monje trapense Thomas Merton (Pagni, pp. 101-104, *passim*)... Este precioso capítulo está por escribirse en la Historia de la Iglesia; injustamente ha pasado inadvertido, amordazado en la Iglesia, y ha sido el Papa Francisco quien lo reivindique cual Ave Fénix como *parresía* desde 2013, hasta citar explícitamente a Lanza del Vasto -al lado de Martin Luther King- como apóstoles contemporáneos de la *Noviolencia*.

‘PASO AL LÍMITE’

Se trata de una expresión del Primer Lanza del Vasto en sus Principios del retorno a la Evidencia: “La razón, la locura y el *Paso al Límite*”:

(...) 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.
La voluntad más alta es voluntad de abandono.
La gloria más alta, desdén de toda grandeza.
El deseo supremo, el de la exención de todo deseo.
El Bien soberano, la liberación de toda posesión.
El camino del Retorno y *Paso del hombre al Límite*..

(PPRE, CLIX-CLXXI, pp. 54-56)

En este orden de ideas, Lanza del Vasto y Michel Foucault coinciden en este *Paso al Límite* propio de los Cínicos, ergo ellos serían precursores y pioneros de este tópico en un *neocinismo* bien entendido en clave socrática y estoica como Epicteto (Borda-Malo, *El Arte de vivir con Parresía*, 2015):

Se trata de vivir los principios de la verdadera vida
-la no disimulada, no mezclada, recta y estable, incorruptible, dichosa-,
que pone al manifiesto mediante un *paso al límite*,
llevando estos temas hasta el extremo...
Una filosofía de ruptura como un *paso al límite*,
de extrapolación más que de exterioridad.
(...) La verdadera vida es el *paso al límite*:
El ‘bíos *alethés*’, la vida en la ‘*alétheia*’, sin simulación,

que no esconde nada, el *paso al límite* de la vida simple,
la vida independiente y marginal,
vida de combate y servicio, la vida soberana.
(...) La praxis de la auténtica vida,
llevada *al límite* como Diógenes ante el emperador Alejandro,
la manifestación escandalosa de la 'vida otra';
la vida natural al margen de las convenciones,
vida desnuda e incluso mendicante,
la ética y la cultura antigua en su totalidad, lo más difícil de aceptar.
Una vida radicalmente 'otra',
un *paso al límite* y una inversión de todo,
y ése es el elemento más fundamental,
más característico y más paradójica (de un 'neocinismo'):
La vida dueña de sí misma, superior a cualquier otra en dos aspectos:
que tiende al establecimiento de una relación consigo mismo,
como posesión y gozo;
vida en posesión de sí misma en la que ningún fragmento escapa
a su soberanía sobre sí misma: ser propio, pertenecerse
(como Séneca, 'suidad', autposesión),
y la relación consigo mismo, con el Otro y los otros...
La soberanía de la vida del sabio, vida retirada y oculta,
vida en la Naturaleza con un plus...
Llevado *al límite*: la vida filosófica como
soberanía de sí sobre sí mismo:
la magnanimidad (*'megalophrosyne'*) en combate espiritual,
siempre en la brecha, *'bíos philosophikós'* en resistencia combativa,
militancia filosófica y ética que pretende cambiar el mundo
con sus convenciones que se apoyan en los vicios, los defectos,
las debilidades y las opiniones que la especie humana comparte en general...
¡Vida dichosa en militantismo en el mundo, pero contra el mundo,
rescatando las artes de la existencia
e implementando la *parresía!* (...)
Combate incesante para que el mundo cambie:

Alteridad de la vida otra,
combatividad en cuyo horizonte subyace un Mundo Otro.
Reivindicación y afirmación de la necesidad de una Vida Otra:
una Vida Otra para un Mundo Otro...
El germen de una experiencia ética fundamental en Occidente.

(Foucault, *El coraje de la verdad: La Parresía*, 2010: pp. 242, 257, 281-301)

He aquí un hallazgo que hemos hecho en este *Diccionario* (tan sorprendente como inaudita convergencia Lanza-Foucault, lo que éste no pudo vivir pero intuyó), que actualiza, a todas luces, la vida lanciana vehiculada en el *Arca*, plus sin el cual corre el riesgo de perder la Luz y la Sal prístinas, primigenias de su Fundador! (Borda-Malo, 2019: p. 406, último ideograma, *passim*)

PASSIM

Adverbio latino que significa 'aquí y allá', fórmula que indica que el mismo tema o cita se encontrarán en otra Obra del mismo autor, en diversas partes con expresiones afines. En este *Diccionario* es de las expresiones más repetidas en las *entradas o voces*, por tratarse de textos lancianos citados reiteradas veces en variadísimos contextos.

En efecto, la obra de los grandes pensadores como Lanza del Vasto y Mahatma Gandhi es la repetición incesante de pocas palabras tan trascendentes como simples, en diferentes contextos (que, eso sí, en cada *entrada o voz* son textos emblemáticos que aportan un sesgo nuevo): en el caso de Shantidas, *Noviolencia, vida interior, autoconocimiento, Pecado Original, Sabiduría*, son vocablos citados y desarrollados en múltiples filosofemas y temas arquianos, con matices que profundizan pero se niegan a reducirse a un despliegue vanidoso de erudición o vana información, como sucede hoy con autores de moda o *best sellers* -incluso no pocos filósofos-, cuyo propósito es inflar su ego y sobresalir con base en esnobismos y novedades de su público consumidor... Lanza del Vasto hizo la diferencia y no temió pasar por recalcitrante e incluso excéntrico en virtud de su repetición.

PATRIARCA / MATRIARCA

Patriarca (y *Peregrino*) es, ante todo, un padre espiritual que preside una forma social tribal como el *Arca* en la que se implementa una organización *arcaica* al estilo bíblico. El régimen patriarcal ha sido controvertido por su tinte machista que eclipsa a la mujer, lastre enmendado con creces por Lanza en su *Arca*, donde existen también '*Matriarcas*'... De hecho, en los tres últimos periodos de *Responsabilidad* del *Arca* -después de la reforma de 2005- han estado al frente mujeres, que asumen

el rol de *Matriarcas*, al estilo de las esposas de los preclaros *Patriarcas* bíblicos: Abraham - Sara, Isaac - Rebeca, Jacob - Lía, Moisés - Séfora... A todas luces, *Chanterelle* fue y fungió como *Matriarca del Arca*, aunque sin aspavientos sino siempre desde el servicio, y estamos en mora de justipreciarla, recuperando sus valiosos textos, que Arnaud de Mareuil ha reivindicado en su biografía de Shantidas (1998, cf. *infra*, Parte III: Semblanza de Chanterelle).

A decir verdad, *Patriarca-Matriarca* debe constituir un binomio simbiótico a la luz de los textos lancianos: “El jefe, si injuria a alguno, debe presentarle sus excusas en público. El *Patriarca* es un maestro espiritual que no se abroga estos atributo” (PA, pp. 39, 65). Así se fue configurando este referente arquiano, y cerca de veinte años más tarde fue decantado por el Fundador. De hecho, ¡ambos fueron co-fundadores y sin ella quizás habría sido imposible!

Inferimos que la figura del *Patriarca* fue asumido -en la persona de Shantidas- como el ‘Servidor de la Paz’ (PA, p. 37)-, y sin lastre de privilegios autoritarios, pues la autoridad lanciana y arquiana se traducía en su etimología fontal: ‘*auctoritas*’ = ‘hacer crecer’ (EAVV, p. 192), deslindándola del poder y considerando que a partir de ella se conforman las fuentes de la violencia. En efecto,

En la Orden noviolenta, nadie tiene el poder y nadie lo quiere; ser jefe noviolento no es un privilegio, es un simple servicio y una carga para ejecutar y hacer cumplir la voluntad común según la Regla (...) **No hay impedimento de principio para que una mujer ocupe el puesto de mando. Y en un Capítulo general la voz de las mujeres vale igual que la de los varones.** Las decisiones se toman por unanimidad y concordia. (...) La misión del *Patriarca-Peregrino* o su sucesor es ejercer la dirección de asuntos -cuyas decisiones se toman con el consentimiento de todos-, las Campañas noviolentas y la cura de almas (...) Mantener la armonía y efectuar la conciliación; las riñas recaen sobre él y la solución de conflictos le compete, así como hacer penitencia sin ser la causa ni el objeto de disputas. De hecho, es el representante y signo de la unidad del Arca, y debe evitar a toda costa la dispersión y la destrucción comunitarias (...) El Fundador es el animador de la Orden llamado a regular la vida comunitaria arquiana (...) ante él se pronuncian las Promesas o los Votos (EAVV, pp. 192-196, 207-208 , negrillas y paráfrasis nuestras, *passim*)

No obstante o sí obstante, conviene enfatizar que Shantidas privilegio la prerrogativa del *Peregrino* sobre el *Patriarca*: “*Peregrinus* significa instrumento de cultivo... persona de paso, extranjero desprendido de todo, libre y pobre” (LEI, 1985: pp. 219-220, paráfrasis nuestra; *Peregrino* es referente que aprehendió, bebió y vivió con creces Shantidas de los *Patriarcas* bíblicos y después de Mahatma Gandhi y de Vinoba Bhave). De ahí el hermoso emblema de su *cayado* o *bordón* -íntimamente ligado al de la Cruz-, que labraba durante sus tan admirables como paradigmáticos ayunos.

Sin embargo o con embargo, no se puede desconocer que una Regla tan perfecta ha tropezado, aun en vida de Shantidas (y es bueno conocerlas en la Historia del Arca, *supra*: *Semblanza de Shantidas* y biografía completa y póstuma

por Arnaud de Mareuil), y nunca pretender ‘tapar el sol con un dedo’), con muchos problemas en su implementación, que hemos conocido de primera mano, para no llamarnos a engaño e idealizar demasiado las cosas...

PERFECCIÓN

Este es otro tópico significativo que también se cuestiona hoy (cf. Ferrater, *Diccionario de Filosofía*, 2001, T. 3, pp. 2749-2751), tiempo decadente en que alardeamos -hasta hacer su apología- de la imperfección... Lanza insiste en sus geniales *Etimologías imaginarias* sobre las preposiciones: “no se trata de hacer todo ‘a la perfección’ sino ‘en perfección’ (LEI, 1985: p. 220). Como ideal realizable de la vida: “el sentido mismo de *hacer y ser* ha perdido sabor y plenitud”, ¡justamente en tiempos en que la tecnología es cada vez más *perfecta* y el ser humano inversa y casi exponencialmente cada vez más imperfecto! ¡Oh paradoja inaceptable! ... No obstante que Jesucristo enfatizó: “¡Sed *perfectos* como vuestro Padre es *perfecto*!” (san Mateo 5: 48). En este contexto, *perfección* y santidad -sin mojigaterías ni puritanismos- son homologables.

PERSONA

A todas luces, como filósofo Lanza del Vasto también encaja dentro del *Personalismo*, pero sin encasillarse nunca en los ‘ismos’ por más ‘neotomista’ que se le considere (cf. Ferrater, 2001, T. 3, pp. 2759-2767, en la línea de Berdiaev, Renouvier, Lacroix, Nédoncelle, Le Senne, Gabriel Marcel y J. Maritain -amigos de Lanza- y E. Mounier). Efectivamente, él profundizó mucho en la *Persona* humana, pero desde la perspectiva no sólo occidental sino oriental (lat.: ‘*per*’ = ‘a través de’; ‘*sonare*’ = ‘lo que suena y resuena’)... donde sopla el Espíritu. La *persona* está llamada, por lo tanto, a trascender hacia niveles superiores y no naufragar en el ‘*personaje*’ convencional. “La *persona* es una máscara del alma (gr.: ‘*prósopon*’), que a su vez supera al simple ‘individuo’, y está llamada a superarse en el plano espiritual” (LEI, 1985: pp. 220-221).

Al respecto, remitimos al texto “El personaje y la persona” (UVI, pp. 32-36, *passim*), donde Shantidas deslinda la ‘*personidad*’ o núcleo ontológico de cada ser humano del artificio del ‘*personaje*’ que representamos en el teatro del mundo y la sociedad. En efecto, a cada ser humano se nos etiqueta para cumplir determinado rol social, con base en la vanidad, hasta volvernos títeres de un sistema civilizatorio donde reina el artificio; marionetas o maniqués, comodines del ‘*statu quo*’... fetiches y fantoques. Nos condicionan a vivir en función de apariencias y trivialidades de consumo, en un mundo que no teme Lanza designar como ‘luzbólico’ por su violencia y mentira...

Lanza considera que la *persona* debe brotar de adentro (*‘dedans’*) y no de afuera (*‘dehors’*)... Directriz salomónica que debe permear toda la vida arquiana, caracterizada por la *personalización* y antídoto contra la masificación, la cosificación y la creciente des-personalización de la sofisticada vida actual.

PLACER / DOLOR

Desde sus *Principios del retorno a la Evidencia*, Lanza del Vasto deslindó y desglosó estos dos términos correlativos:

No tengas horror supersticioso ni odio ingrato frente al *placer*.

Busca el bien sólo, sin tener en cuenta el *placer* o el desagrado.

(...) El *placer* es un bien -aunque no debe buscarse como meta-, porque es el signo de un bien.

El *dolor* es también un bien porque es el signo de un mal y la prohibición de hundirse en él.

El *placer* llama al *dolor* y éste al primero, porque la aguja de la brújula oscila para indicar la ruta de la vida..

(...) La impasibilidad es sentir sin padecer.

Llevar nuestra dicha o desdicha sin dejarse dominar por ellas.

(...) Si buscas el *placer* como meta, el *dolor* que no se esperaba nos pisará los talones.

El *dolor* puede atraer goces celestiales.

(...) La Bienaventuranza tiene la naturaleza del *placer* y la profundidad del *dolor*.

Es lo contrario del *dolor* pero también lo contrario del *placer*.

La dicha es camino sin retorno.

(PPRE, "Del placer y del dolor", CXCIX-CCVI, pp. 71-74)

Ahora bien, en el *Arca* se balancean de modo excelente el *placer* y el *dolor*, resolviéndolos en armonía de modo inusitado: En la fiesta se vive en '*apoteosis*' o plenitud pleromática el goce hasta convertirlo en místico gozo interior, después de la '*kénosis*' o ano-nada-miento de las ascesis, al estilo de san Pablo. En pocos entornos -incluso religiosos- se vive este binomio simbiótico como en esta comunidad *sui generis*, sin dar lugar a excesos insensatos o distractores. Para introyectar más el sentido profundo del sufrimiento humano, tendremos que remitirnos a *Comentario del Evangelio*: "La Agonía", "La crucifixión de Jesucristo", "El cuádruple suplicio y la aceptación" <CE, pp. 410-437, a la luz de un texto del cardenal Newman: "¡Sólo Dios podía soportar semejante carga!" (...) Y el hombre, todos, mientras tanto, duerme" (*La Pasión*, Acto I)>.

PLAGAS / FLAGELOS

Es un tema recurrente en Lanza hasta la saciedad, y con toda razón. Ya hemos redundado en el deslinde y desglose de estos *Flagelos* o *Plagas* diagnósticas de Shantidas, con base en su libro más estructurado y sistemático (LCP, 1958), que debe ser objeto de meditación frecuente en el *Arca*. A decir verdad, la *Esclavitud* y la *Miseria* (plagas pasivas), y la *Revolución* violenta y la *Guerra* (plagas activas) han jalonado toda la historia de la Humanidad, constituyéndose en un círculo vicioso de ‘guerra perpetua’ y no la ficticia ‘paz perpetua’ soñada por Kant.

De hecho, Lanza del Vasto continuará reseñando este texto como referencial en su corpus (UVI, pp. 9, 66, 101, 151, 159, 165, 173,183; EAVV, pp. 125-126). Diagnóstico con ‘pronóstico reservado’ y que reclama ‘cuidados intensivos’, pero que nunca se han implementado. Sus antídotos serían -según nuestro hallazgo- los cuatro temas de la encíclica *Pacem in Terris*, que Lanza logró como respuesta a su carta al Papa Juan XXIII y su ayuno de 40 días: *Esclavitud-Libertad*; *Miseria-Justicia*; *Revolución violenta o sedición-Verdad* y *Guerra-Amor*, cuya sumatoria es la *Paz*, pero sobre la base de la *Noviolencia*... (Cf. *Los Cuatro Pilares de la Paz*, póstumo, 1993, *passim*). Cabos que hemos atado y aportamos como primicia en esta investigación lanciana del *Diccionario*.

A todas luces, el *Arca* no puede ser inferior a este Legado prof-ético y parresiástico, que también constituye la *Sal arquiana*, aunque incomode en este mundo apoltronado en su ‘zona de confort’ optimista, ¡que va en caída libre y aparatosa hacia la ruina!...

PLURALISMO

Actitud sanamente *ecléctica*, de respeto a la diferencia y valoración a las parcelas de verdad y válidas facetas de todo sistema filosófico, al estilo de san Pablo: “Examinadlo todo y quedaos con lo bueno (...) Todo lo que hay de verdadero, noble, justo, puro... tenedlo en cuenta, y el Dios de la Paz estará con vosotros” (I Tesalonicenses 5 y Filipenses 4). Está fue una consigna bíblica (universalista, ‘católica’ en sentido etimológico) de Lanza del Vasto plasmada luego en el *Arca*. Aunque -hemos insistido hasta el extremo- que no se trata de una actitud sincretista de mezcolanza amorfa de todo tipo de creencias y tendencias filosóficas, para estar a tono con todas las corrientes de moda.

Simplemente, fue la actitud de Noé de preservar las valiosas semillas de todas las especies y culturas para ponerlas a flote del *Diluvio* que venía sobre el mundo absurdo... con el criterio de construir una alternativa liberadora y salvadora holística y sinérgica para la Humanidad. Aunque el vocablo ‘ecléctico’ o ‘pluralista’ no los usa concretamente Lanza, su actitud es de esta índole de convergencia y no divergencia, de conciliación e interrelación, ecuménica e interreligiosa, ‘noáquica’ y ‘árquica’ al mismo tiempo, donde confluyen *lo Uno* y *lo Múltiple* en maravillosa armonía (el citado vocablo ‘oxímoron’). Verbigracia, términos como *Universo / Pluriverso* tienden a conjugarse en una obra de arte *sui generis*, con muy pocos

precedentes universales tanto en Oriente como en Occidente, y motivo de no pocas contradicciones y blanco de críticas...

Al respecto, remitimos a textos lancianos tan emblemáticos como reiterativos: “Similitudes y Diferencias”, “Conciliación de los opuestos: conflictos religiosos; entre naciones, clases y razas; obediencia y libertad; Fiesta y Trabajo; Acción y Contemplación; Oriente y Occidente; Reclusión rural y Presencia histórica; Tradición y Revolución”; “Posición religiosa del Arca con san Juan Bautista y el ‘Fondo Común’ “ (PA, 1960: pp. 7-14, 15-23, 43-52). Sobre este aspecto, hemos recalcado significativos *Testimonios*: “Prefacio del Abate Vatton, Capellán del Arca” en *Comentario del Evangelio* (CE, 1954: pp. 9-14, fragmento en PA, pp. 53-55); el estudio del Abate ortodoxo Jacques Goettman (pp. 55-62, sobre la ortodoxia lanciana, “la reconciliación de los creyentes”); Testimonio del pastor luterano M. H. Chaytems (PA, pp. 62-65); y el Testimonio pionero del fiel Compañero del Arca Roland Marin (PA, pp. 65-69).

Textos corroborados y refrendados veinte años más tarde por el Fundador Shantidas en su Testamento arquiano: “Definiciones y Constituciones del Arca: el sentido del Trabajo”; “Los 7 Votos y su comentario”; “La Regla de la Orden y del Movimiento”; “La actitud religiosa del Arca con san Juan Bautista o las Epifanías: Apertura y Fidelidad con Noé en Fiesta de convergencia”; “Plegarias comunes interreligiosas y ecuménicas del Arca” (EAVV, pp. 78-107, 108-179, 180-196, 209-240, 241-254).

POBREZA VOLUNTARIA

El tema de la *pobreza* libre, voluntaria y digna es un pilar arquiano. De hecho, es la puerta de las Bienaventuranzas (san Mateo 5: 1-12 / en LLN, 1984: pp. 93-100: “Las Bienaventuranzas... ¿Una utopía?: Bienaventurados los *pobres* por la gracia del Espíritu”), que se proclaman todos los días en el *Arca*. Admira, sobre todo, que en pleno corazón de Europa (Francia) se asuma tan radical desprendimiento de bienes materiales. Efectivamente, Lanza del Vasto, desde sus *Principios del retorno a la Evidencia* asumió un proceso radical de despojamiento de todo, más radical que los religiosos, siendo un laico: “La *pobreza*” irrumpe en primer plano:

Sin compañía y sin pan, sin fuego ni techumbre,

¿a qué pájaro dio el Señor tantas alas?

¡El que no está despojado no gozará nunca de la desnudez de las cosas!

El dinero no se come ni se bebe,

no es un objeto útil de conservar ni hermoso de ver.

Los que consienten en dar los momentos de su vida breve y preciosa

para adquirir esos signos convencionales de placeres posibles

están embaucados por la abstracción y viven en lo irreal.

(...) ¡Distínguese por lo que eres, no por lo que tienes!

(...) ¡Ah! ¡Cuánta *pobreza* desperdiciada,
cuántos dolores perdidos que no redimirán a nadie!

(...) No pierdas el tiempo 'ganándote la vida'...

¡Gana tu tiempo y salva tu vida!

(PPRE, XXII-XXXI, pp. 12-13, *passim*)

La *pobreza* arquiana fue bebida en las Fuentes de Gandhi y Vinoba. No es 'misericordia', la segunda de las plagas, causada por la esclavitud... ¡Y, como si fuera poco, quedan tantas 'miserias risibles' (PPRE, pp. 69-70, *passim*)... Ahora bien, es en *El Arca tenía por vela una viña* Lanza afinó del todo su maravilloso *Voto de Pobreza*, pilar del Arca, y consecuencia a su vez del Voto de Trabajo: "Vivir de modo sencillo, sobrio y limpio, amando la *pobreza*, a fin de encaminarnos hacia el desprendimiento y la caridad perfecta" (EAVV, pp. 151-160, *passim* / "La economía familiar", "Los Votos" y la *pobreza* radical de Shantidas, "Testimonio del Compañero del Arca Roland Martin" en *Presentación del Arca*, 1961: pp. 29, 34-36, 65-69).

'POMPAS Y OBRAS' / LUCIFER

Con este rótulo de la liturgia bautismal católica Lanza relativizó con acento joánico la vanidad del Mundo, cuyo Príncipe -aseveró Jesucristo- intenta enseñorearse de todo. De hecho, en *Las Cuatro Plagas* encabezó el capítulo 4 con estas severas palabras: "No améis el mundo ni sus cosas. Si alguien lo ama, la caridad del Padre no está en él, pues cuanto pertenece al mundo es concupiscencia de la carne, de los ojos y orgullo de la vida" (p. 157). Tan contundente como irrefutable juicio.

Sí, el Arca está llamada a mantener este Legado profético y parresiástico del Patriarca Peregrino, quien en el segundo capítulo de *Principios del retorno a la Evidencia* fustigó esas "De las Pompas y de las Obras luciferinas":

La gran ciudad gris y enmarañada de la que conviene huir, y su fiebre que no tiene razón de ser; la velocidad es una forma de la nada, con sus relojes, motores y bombillas eléctricas que opacan y expulsan las estrellas, todo en función de la compra-venta (...) El hombre como ángel caído, ciudadano animal desnaturalizado. Todo uniformado y formateado, en medio de engranajes y rieles, máquinas y maquinaciones, otros viviendo del ocio... El Mundo oropelesco cuyo epicentro es la vanidad, creyendo en el 'progreso infinito', de cuyas cosas -en su gran mayoría- se puede prescindir... ¡Esa Babilonia nos ha quitado el oro de la evidencia! (PPRE, XXXII-LIV, pp. 14-18, paráfrasis nuestra)

Veinticinco años más tarde, Shantidas retoma su metáfora y apuntala: “Para que la gloria divina pueda alcanzarlo, el hombre debe dar la espalda a todas ‘las pompas y las obras de Lucifer’, a la gloria humana y el poder” (UVI, p. 107).

POSMODERNIDAD Y ‘POS-POSMODERNIDAD’

Lanza del Vasto no mencionó estos vocablos tan de moda: La *posmodernidad* como la corriente contemporánea del pensamiento -que despuntaba en el tiempo en que él moría-, caracterizada por el ‘pensamiento débil’ y una crisis total de los Valores tradicionales, cuyo rezago es la mentalidad ‘*light*’ o ligera, sin compromiso, blanda y epidérmica en todo tipo de criterios. Por su parte, la *pos-posmodernidad* es la avasallante ultramodernidad caracterizada por el esnobismo y sus cambios vertiginosos que nos asfixian con su ‘infoxicación’...

A todas luces, este *Neo-Noé* con su *Arca* poseyó anticipadamente todos los antídotos para afrontar esta hecatombe preanunciada por él mismo en toda su obra: *Peregrinaciones y Comentarios Bíblicos*, y ante todo en su diseño del Arca con su sabia Regla, precursora y pionera del ‘decrecimiento’ <Rognon, 2017: pp. 47-49, 87-94: “Lanza del Vasto y su contribución al decrecimiento”; “Crítica del crecimiento y alternativa comunitaria” / Borda-Malo, 2002: pp. 154-155; 2011: pp. 315-316: Esbozo de confrontación de filosofía lanciana con posmodernidad y pos-posmodernidad>.

PRISA

Tremenda enfermedad es la agitación del mundo, la velocidad hasta la vertiginosidad en todo, el maldito afán como patología de la modernidad y la posmodernidad, y cuánto más en la ‘pos-posmodernidad’ (que en especial ha censurado parresióticamente Paul Virilio, y mi sabio abuelo, patriarca Santiago: “¡La velocidad acabó con todo!”)... La *prisa* en todas las latitudes, provocada por el tan manoseado como horrendo motor y dogma capitalista neoliberal globalizado: “Time is money!” La celeridad y el acelaramiento que conducen -al decir de Lanza del Vasto- a la distracción, el octavo Pecado Capital del ser humano (*passim*)...

Remitimos al texto titulado “De la prisa”:

Una de las grandes destructoras de la vida interior.

Consecuencia de la máquina y su absurdo afán de ‘ganar tiempo’,
que conduce a la pérdida del alma.

¡No perdamos nuestro tiempo apresurándonos!

En gestos, pasos, palabras, pensamientos y acciones...

Es preciso suspendernos (*suspensión interior* o *llamada de sí*,
‘*epojé*’ la llamaba Husserl)

sobre todo en las reacciones,

mediante la llamada de la Consciencia (*rappel*)...
Urge podar nuestras ocupaciones, preocupaciones y obligaciones.
Meditar, orar, permanecer en calma.
'Mi cuerpo se esfuerza pero yo no soy sólo mi cuerpo,
no me descentro'...
(UVI, p. 149, paráfrasis nuestra, *passim*).

Patrimonios extraordinarios del Arca, perlas que no se deben perder, pero que vimos y deploramos asediados con vehículos y ruidos en La Borie Noble (2005)... Como expresó el Maestro Paramahansa Yogananda -muy valorado por Shantidas-: "Se trata de ser reposadamente activo y activamente reposado", regla de oro y antídoto contra otra de las Plagas y/o Flagelos actuales: ¡la nefasta *prisa!*

PROMESA

Es una palabra clave lanciana sobre todo en la concepción de la Comunidad del Arca. En efecto, da lugar al término '*compromiso*' (hoy se ha homologado a los vinculados bajo la categoría de '*Comprometidos*'), fundamental en Mahatma Gandhi y aprehendido por Shantidas de él: "La belleza del *Compromiso*":

La Belleza del *Compromiso*, la bautizó Mahatma Gandhi.
(...) Se trata de un pacto con lo real,
inspirado por el amor a la Verdad absoluta,
que contiene la palabra *Promesa*.
Aspira a la plenitud de la vida,
siendo coherentes y serios.
El *compromiso* marca una dirección,
dependiendo de si se asuma como Amigo o Aliado,
mediante las *Promesas* solemnes,
que apuntan a asumir la 'Plegaria Simple'
de san Francisco de Asís: 'no ser amado sino amar'...
De manera que las palabras gandhianas comportan un método preciso.
Basta con pensar en esto y ya estamos dando el primer paso,
como el punto de interés culminante.

(UVI, pp. 115-118, paráfrasis nuestra, *passim*)

Efectivamente, la *Promesa* arquiana inspirada a Shantidas se desarrolla en un arco de 20 años, desde *Presentación del Arca* (1960) a *El Arca tenía por vela una viña* (1978): La *Promesa solemne* de Aliados es el ADN o quintaesencia de la Regla del Arca y, por ende, de sus 7 *Votos* -inicialmente dirigida a Shantidas como Patriarca-Peregrino y con un año de duración-; en el segundo libro -Testamento y/o ‘canto de cisne’ del Fundador- aparece dirigida al segundo Peregrino, el médico Pierre Mohandas, y a los Compañeros cuando ya Lanza había dado un paso al costado como jefe, prefiriendo el Testimonio y la maestría espiritual. De todas maneras, ya se hable de Promesa o de Voto, a ambos les aplica la severa “Introducción” de Shantidas sobre el perjurio y/o perjuo (EAVV, pp. 110-114). El remate es áureo y digno de recordarse en su primigenia lozanía:

Dios Todopoderoso, no nos abandones a nuestra sola fuerza,
sino que la *Promesa* mantenga el cielo y el cielo mantenga la *Promesa*.
Que el compromiso nos libere de nuestras cadenas,
y nos disponga a un *Compromiso* más completo y profundo.
Danos con los años, amar mejor, conocer mejor,
y servir mejor a la verdad, la justicia y el amor. Amén.

(PA, pp. 37-38 / EAVV, pp. 207-208, *passim*)

Ahora bien o ahora mal, las modalidades de *Compañero* y *Aliado* (más propios de la Orden), y *Amigo* (propio del Movimiento) se han homologado hoy en la única modalidad de ‘*Comprometido*’ (que incluye y puede plenificar el sentido de la *Promesa*, EAVV, pp. 113-114), con el debido cuidado de procurar no ‘desustancializar’ su contenido radical y estandarizarlo cómoda o convencionalmente.

PROVECHO

Este término es redundante en el corpus lanciano con varios de sus sinónimos: utilidad, ventaja, ganancia, y aledaños como goce, disfrute. Se convierte en motor del ser humano: ansia de posesión y luego de dominio. Desde *Las Cuatro Plagas* también Lanza delinea el Pecado Original: “Comer el fruto del goce y el provecho”, que después desglosa en detalle: “La posesión-poder o soberanía y la posesión-goce o propiedad” (LCP, pp. 7, 85-86 / LSAV, pp. 231, 237, 241, 245 : “Una respuesta nueva”) / EAVV, pp. 126, 145-146: “Voto de purificación del espíritu de *lucro* y de la *dominación*”), cuyo eco fueron los Pecados Sociales Capitales diagnosticados por Mahatma Gandhi: “Economía sin moral y lucro sin trabajo”...

Según Lanza, el *provecho* es una de las consecuencias más notorias del Pecado Original que averió la naturaleza humana sumiendo y subsumiendo e

incluso consumiendo al hombre (UVI, “El Pecado Original”, pp. 106-107, *passim*). Por consiguiente, el Arca es una colmena donde se irradia esta extirpación del *provecho* como móvil y motivación de la mayoría de las empresas humanas.

PURGATORIO

A decir verdad, este es un término de la teología católica que Lanza no teme re-crear como sinónimo de esa purificación o ‘*purgación*’ que debe realizar el ser humano en esta vida, a manera de un crisol donde *expurga* su ser -como se hace con los metales- de todas las impurezas. Efectivamente, él plasmó este tópico en su poesía:

Cuando de nuevo entremos en el interior de la tierra
(...) en la fuente de lágrimas abrevaremos nuestra sed...
desde dentro seremos otros hombres.
Seremos el alma.
Idos al más allá...
Sólo es feliz el sabio, pues dormirá su muerte.
Tan sólo el sabio brotará de su sueño,
para llevar al aire una canción de hojas...
(LChCh, pp. 17-19 / Trad. en LLN, 1984: pp. 157-158).

A todas luces, la fe cristiana era muy sólida, y su creencia en el ‘*purgatorio*’ mal podía obedecer a un dogma eclesiástico. Su bagaje bíblico-teológico (patrístico) y filosófico lo conducía a vivenciar el ‘fuego purificador’ al que aludieron Jesucristo mismo y san Pablo: en el mundo venidero (Mt 12: 31; I Pe 1:7; I Cor 3:15: ‘la obra de cada cual será probada al fuego’)... Fuego del amor y no fuego físico: vivimos en medio de crisis y crisoles purgadores.

PURIFICACIÓN / ASCESIS

Muy sensatamente, Lanza del Vasto incorporó como Voto clave del Arca esta actitud de ‘*purificación*’ y no la ‘*pureza*’ como tal, para él una flagrante mentira y perjurio (o perjuro). En efecto, extirpa así una actitud puritana y farisaica, considerando que adolecemos por causa del Pecado Original de la ‘*im-pureza*’ y urgimos de una *ascesis* permanente, incluso de una *catarsis* (*supra*) como elevación y transmutación de nuestros instintos básicos en vuelos artísticos o estéticos y, sobre todo, espirituales. “La purificación destruye toda impostura, y propone un trabajo progresivo:

Depuración de toda ansia posesiva, del espíritu de lucro y dominación,
de nuestros apegos, distracciones, pretensiones,
prejuicios, desprecios y rencores;
de nuestra indiferencia, nuestras codicias y fingimientos;
de nuestras vanidades, aversiones y complacencias;
de nuestra pereza y cobardía,
mediante el ayuno, el ejercicio (ascética),
la Llamada de la Consciencia y la oración.
(EAVV, pp. 145-151)

He aquí, con precisión de bisturí en la mano, 'la segur a la raíz' -con expresión de Kempis en su *Imitación de Cristo*, curiosamente libro de cabecera de Gandhi, según nos cuenta Shantidas- del maestro Shantidas proponiendo su antídoto integral, y no una apariencia de virtud como el fariseísmo se estiló en no pocas comunidades religiosas tradicionales occidentales, incluso milenarias. ¡Anticuerpo efectivo contra la 'doble moral', tan terrible como cancerosa enfermedad espiritual que socava los más altos ideales en cualquier parte! ¡Cuatro grandes remedios para 17 lastres y lacras del espíritu! Nótese que no habla aquí Lanza de 'pecados' sino de 'impurezas', atacando causas y no efectos, como suele pasar... Y desglosa una por una para rematar con sus respectivas medicinas: "purificación por el vacío" (la sabia 'kénosis' o vaciamiento paulino, Filipenses 2), en virtud de un 'tratamiento preventivo', con su sabio '*Rappel*', "suspensión en el momento de la tentación, que libera de ella incluso sin combate", culminando en la Oración con vuelo místico.

Patrimonio ascético-místico del *Arca* que no se puede relegar al olvido de los museos... ¡de las leyendas lancianas, mitificando al Fundador como suele pasar en todas las fundaciones, por santas y admirables que sean!

REACCIONARIO

Este ambiguo epíteto se afirma de toda actitud tradicionalista o excesivamente ortodoxa, que generalmente en la historia fue '*derechista*' e intransigente. Tal fue el caso de Joseph De Maistre, Blas Pascal, Alexis Carrel, Émil Cioran y otros que reaccionaron contra el '*Progreso*' y sus dogmas, pero algunos cometiendo el craso error u horror de justificar regímenes totalitarios... En Colombia, tenemos el caso significativo de *Nicolás Gómez Dávila*, filósofo marginal que cuestionaba todo con admirable autonomía y libertad. Pero, muy paradójicamente, también cabrían en esa línea *Fernando González Ochoa* y el nadaísta *Gonzalo Arango* en su ácida crítica a todos los regímenes de turno.

Muy por el contrario, en el caso de Lanza del Vasto, su posición fue la más revolucionaria y radical, pero al mismo tiempo constructiva y propositiva con su *Arca* liberadora. De hecho, aguanta el más agudo análisis y crítica, para no

endilgarle a priori el tan fácil como falaz calificativo de simple ‘reaccionario’ por su actitud ante el ‘progreso’, la técnica y su civilización babélica.

REGLA

Aunque es un vocablo tradicional y de tono monástico, Lanza del Vasto lo asumió y lo plenificó más que planificar. En efecto, la *Regla* es una brújula o bitácora, un ser viviente, hoja de ruta o mapa de navegación, pautas de crecimiento más que parámetro y menos ‘camisa de fuerza’. En el caso de la Comunidad del Arca, es una obra de arte y de precisión médica, cual bisturí espiritual, sobre todo en la estructura de los 7 Votos y el respectivo Comentario lanciano (PA, pp. 34-36, Esbozo de la Regla de Tournier, pp. 39-42 / EAWV, pp. 108-179; ‘La Orden y el Movimiento’, ‘El espíritu de la Regla’, ‘sentido de la autoridad’, ‘la unanimidad’, pp. 180-196).

Si bien es necesario re-leer estos documentos, no es fácil discernir los riesgos del ‘aggiornamento’ o ‘puesta al día’ que ha dado al traste con las Fundaciones radicales como las Órdenes Mendicantes: Predicadores, Frailes Menores, etc. Cuando los retoques en las instituciones se asumen con ligereza pueden constituir un riesgo tremendo, si terminan debilitando el carisma fundacional de un hombre tan ungido en su vocación y misión como Shantidas.

REINO (DE DIOS / DE LOS CIELOS)

Según el uso bíblico de las expresiones ‘*Reino de Dios*’ o ‘*Reino de los Cielos*’ (san Mateo), Lanza del Vasto enfocaba su filosofía y teología hacia esta meta última escatológica, si bien sin triunfalismos constantinianos que ensombrecen tanto la fe cristiana con lastres de violencia y poder temporal (incluso Gandhi hablaba del ‘*Ram Raj*’ o *Reino de Dios*, sin ser cristiano oficialmente...) Al respecto, desde *Las Cuatro Plagas* irrumpe “*El Reino de los Cielos*”:

Recompensa de los buenos; resarcimiento de los oprimidos; consuelo de los desdichados: el Nuevo Paraíso donde el hombre entra después de una santa muerte. Querer instaurarlo del todo en la tierra es locura, imposible a causa del lastre del Pecado Original... pero puede y debe venir a nosotros como reza el *Pater Noster*, aunque ‘no es de este mundo porque sus obras son malas’ (...) El *Reino de los Cielos* está dentro del corazón, como en los primeros cristianos que vivían en ‘*koinonía*’, sin participar de ‘las pompas y las obras diabólicas’ <LCP, pp. 271-272, paráfrasis nuestra / UVI, pp. 90, 111, 188: “Lo primero que buscamos es el *Reino de Dios* y su Justicia, y lo demás nos ha venido por añadidura”, Mt 6:33 / *El hombre libre y los asnos salvajes*: “El *Reino de los Cielos* no del mundo”, pp. 89ss.-123 / LSAV, pp. 260-261: “El Evangelio, la Buena Nueva...¡He aquí el *Reino de los Cielos* que llama a la puerta y llega!”>.

El *Arca* está llamada a ser primicia de este *Reino* incipiente, a modo de esa *Colmena* de abejas que no explicitó Jesucristo en sus parábolas, llamada a enjambrar de múltiples formas <EAVV, pp. 77, 127: “Nuevos enjambres... ¡Dios sea bendito! (...) Propendemos por la conversión o retorno: paso de la vida exterior a la vida interior, Noviolencia activa, en la justicia liberadora y espera del *Reino de los Cielos*”>... La analogía o metáfora más precisa y preciosa: porque valora lo personal (cada uno en su celda hexagonal, hexagrama con todo su simbolismo, *supra*), lo familiar, producir miel espiritual (como obreras) y cuidarse de utilizar el malévolos ‘aguijón’, evitando los ‘zánganos’ y alrededor de una ‘reina’ trascendente...

RESILIENCIA

Se trata de un término novedoso hoy, que está desarrollando la psicología como actitud de entereza y crecimiento en los momentos de adversidad y calamidad, afín al *Afrontamiento* (como dimensión antropológica esencial) que encarnó el virtuoso Emmanuel Mounier. Coraje y actitud de resistencia constructiva que, a todas luces, vemos ejemplificado en la *Noviolencia* combativa y revolucionaria, máxime cuando está vinculado al de *Espiritualidad*, como se ve en España, para no reducirse a una actitud estoica ante las crisis y catástrofes de cualquier índole.

Lanza del Vasto fue un paradigma *resiliente* en sus Campañas, malentendidos y críticas... Por ende, el *Arca* es una escuela de *resiliencia* y/o resistencia ante este mundo hostil, ciego y aciago, y no puede renunciar al Legado de su Fundador, emblema viviente de entereza, temple y reciedumbre.

RESPECTO (‘MARAVILLADO’)

Sobre todo en los 7 Votos del *Arca* y sus Oraciones universalistas, Lanza recalca con énfasis el ‘*respeto* maravillado’ a la Vida como don supremo del Universo (lat. ‘*respice*’ = mirada asombrada). Efectivamente, el *Voto de Noviolencia* no se limita a no causar daño sino a *respetar* con maravillamiento toda forma de vida en su orden evolutivo: humana, animal y vegetal (EAVV, pp. 168-179):

Danos, Dios de Verdad, la inteligencia de tu Ley, Señor, el *respeto* maravillado y misericordioso por todo lo que vive, el Amor sin reverso de odio, la Fuerza y el Gozo de la Paz. Amén.
(...) Oremos por nuestros hermanos hinduístas, adoradores de la Presencia de Dios en lo hondo de todos los seres vivientes y sobre todo de los más ‘extraños y monstruosos’. Haznos, Señor, semejantes a ellos en el piadoso *respeto* por tus más ínfimas criaturas, en el conocimiento interior y la fuerza ascética, y en la concentración mental.

(EAVV, pp. 243, 246,

‘Plegaria Común del *Arca*’ y por los hindúes).

RITMO

Lanza del Vasto, como uno de los precursores y pioneros del reencuentro con Oriente, valoró en sus meditaciones el signo del *'ritmo'* como ley intrínseca de la Naturaleza, latente en todos los planos de la Naturaleza. A tenor de la sabiduría salomónica: “Todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo: nacer y morir; plantar y arrancar; destruir y edificar; llorar y reír; lamentarse y danzar; lanzar piedras y recogerlas; abrazarse y separarse; hallar y perder; callar y hablar... su tiempo la guerra y su tiempo la paz” (Eclesiastés 3: 1-8)... Texto que Shantidas evocaba...

En efecto, su espíritu inmerso en las artes: la poesía, la música, la escultura, lo impelía a asumir la ley del ritmo cósmica y ecológica: la estaciones de la Madre Natura y pero también de la propia existencia: *primavera infantil y adolescente, estío juvenil, otoño de madurez e invierno de la vejez...* en espera de una eterna Primavera que intuye en su corpus escrito... Asimismo, el Arca con su admirable vida vive ese *ritmo* existencial latente en la Obra de Arte de su Regla: Trabajo y fiesta, vida interior y Noviolencia, faenas duras y más blandas... en contravía del afán utilitarista del mundo y su maquinaria asfixiante y ruidosa. Patrimonio intangible no sólo para sí misma sino para la Humanidad, que no puede ferirse en la subasta actual del afán frenético y el *ritmo* vertiginoso en todo...

En *La Trinidad Espiritual* aparece un acápite subtulado “Du Rythme” (dentro del capítulo “La Trinidad de las Artes”), donde resalta: “El Uno es el Ser y la Verdad es la conformidad del Adentro y del Afuera, y la Belleza es el ‘esplendor de la Verdad (Plotino) en la Verdad de las Formas” (LTS, 1971: pp. 104-105). *Infra* abordaremos el ritmo triádico de la Obra lanciana.

En su antología póstuma *Pages d'enseignement* encontramos un artículo titulado “Du rythme” (escrito de 1971), donde Lanza acota:

La ley del cosmos es el *ritmo*...
y la vida es una energía vibrante y radiante;
el cuerpo con el corazón y la respiración asume un *ritmo*
en un movimiento vital,
acoplándose al cielo y a la tierra.
Surge el verbo *'ritmar'*, del que participamos
en la poderosa armonía del Todo.
Unir, unirse, unificarse amando es participar
de esta inmensa Unidad Divina.
Y una regla de vida buena aporta a ella su *ritmo*,

que se proyecta hacia la Vida eterna.
Existe un retorno *rítmico* y cíclico del universo,
remontándose hacia el Espíritu, que es la Luz de Dios.
Allí se insertan las Artes. formas del *ritmo*,
y éste es el esfuerzo del espíritu por abolir el tiempo y el espacio.
(...) La vida religiosa en su año litúrgico
es un *ritmo* acordado al ciclo solar
y sus estaciones y signos en las diversas edades de la vida.
La meditación solitaria, inmóvil y silenciosa
es también un *ritmo* de alternancia de contrarios:
regularidad y espontaneidad que desemboca en la vida interior,
a su vez complementada con la vida exterior cotidiana,
plenificada en momentos de suspensión
'que permiten al alma descender de las alturas
armada de todas sus virtudes',
como canta Ruysbroeck el Admirable.

(PE, 1993: pp. 117-122, traducción parafrástica nuestra /
cf. "Un, deux, trois" en *Les Quatre Piliers de la Paix*, fechada en 1979-80,
LQPP, 1993: pp. 85-107, sobre la Unidad rítmica de todo hacia el Infinito,
la Dualidad del ritmo vital, en el Absoluto o Uno, que después se resuelve en la
Trinidad,
en la que convergen inmanencia y trascendencia en el Ser, Dios,
e incluso la Cuaternidad del Tetragrama y la Cruz...
'El hombre es una cruz viviente', dijo el mismo Gandhi,
y después vendrá la Quintaesencia o vínculo entre la Luz y las formas)

'ROSA DE LOS VIENTOS'

Lanza del Vasto alude a la '*Rosa de los Vientos*' en "Los diez grados de oposición y la Rosa de los vientos" en el Apéndice de su *Trinidad Espiritual* en que aborda a Hegel: trasciende la dialéctica hegeliana en virtud de su tríada Interior / Exterior // Superior, entrecruzando las líneas del Valor y de la Realidad al modo de '*Rosa de los Vientos*': Dios como Sumo Bien (lo Bello y lo Verdadero) contrapuesto al Mal como Nada, cortando en su vértice el Mundo Subjetivo y el Mundo Objetivo, según la sabia Regla de la 'Conciliatio Oppositorum' de Nicolás de cusa y Giordano Bruno,

que permite el estallido plenificante de tres Tríadas: “La Relación en Sí (Substancia, Forma, Verdad) / La Relación Espiritual (Cualidad, Cantidad, Valor) // La Relación Universal (Tiempo, Espacio, Absoluto)” (LTS, 1971: pp. 179-181, 184)... De nuevo apuntalamos con nuestro Fundador: “Nada que no sea Todo”.

Posteriormente, en su “Oración del Fuego” evoca este signo mítico:

(...) Y vosotros, gentes que pasáis por la ‘Ruta de los cuatro vientos’,
entrad en la ronda y dadnos la mano.

Sopla sobre nosotros, Señor, para que nuestra plegaria suba en Llama viva.

Para que nuestro corazón de leño y espinas,

y su breve y vacilante destello de vida,

sirvan para nutrir un poco tu Gloria. Amén.

(EAVV, p. 242, *passim*)

Asimismo, en consonancia con la entrada anterior, Lanza menciona “*la Rosa de los vientos*” vinculada a la Cruz y a los cuatro puntos cardinales (LQPP, 1993: p. 103)... Se trata del ‘círculo que tiene marcados alrededor los 32 rumbos en que se divide la vuelta del horizonte’. El *viento* es una de las figuras-clave de la poesía lanciana, signo del soplo del Espíritu (*infra*).

RUECA

He aquí otro precioso símbolo que asumió Shantidas, tras su estancia en India con el Mahatma Gandhi: la emblemática *Rueca*, estampada en la bandera del país oriental como perenne rúbrica del milagro logrado por el Maestro hindú, el *Libertador* de India: la epopeya única en su género en tan amplia escala, de la primera emancipación *noviolenta* de un país oprimido como el suyo, ni más ni menos que del Imperio Británico, sin armas, que le arrancó al mismísimo Albert Einstein su elogio en tono mayor: “Las generaciones que vengan apenas podrán creer que un Hombre como Gandhi -de carne y hueso- haya pasado por la tierra; yo soy un pequeño sabio y él es el Gran Sabio” (LCP, p. 277).

Al respecto, sobre el impacto paradigmático de la *Rueca*, nos recuerda Shantidas su encuentro frontal con el Mahatma Gandhi:

‘Te aconsejo seriamente que dejes de lado todo trabajo intelectual y que te dediques a trabajar con tus manos’. (...) Me puso en las manos una *rueca* y me incorporé a los artesanos. Desde entonces entré en la escuela de Wardha y comenzó mi nueva vida. Así empecé a aprehender la Noviolencia y la autarquía o autoabastecimiento, *swadeshi*” (...) Ya comencé a extraer los hilos más seguros, sin que se rompan a cada giro de la *rueca*. Pronto habré conseguido hilar mi propia ropa de peregrino (LPF, pp. 112-113, 163).

Asimismo, véase -fruto de su retorno a India 15 años después- *Vinoba o la Nueva Peregrinación*: “La respuesta de la Rueda: La enseñanza de Gandhi a Vinoba” (pp. 19-38 / Borda-Malo, 2002: pp. 95-101; 2011: pp. 80-86):

Mira esta ruedecita, esta pobre máquina.

Es un artefacto y es bueno.

Más pequeña que yo, porque mi mano la guía
y no es ella la que arrastra mi mano.

Es la rueda de nuestra liberación.

El pobre es independiente como ella, que gira sobre su propio eje.

(...) Bajo esta audaz revelación las cosas ciertas desde siempre
se hacían reconocer,

y el deslumbramiento de la evidencia

resulta de la *Rueda*.

(VNP, p. 35)

En la página *Web* de ‘Amigos de Lanza del Vasto’ o en *YouTube* puede apreciarse un video de Shantidas dialogando con hilanderas del Arca, maniobrando las cantarinas ruecas... Desafortunadamente, cuando visitamos en 2005 la Casa Madre de La Borie Noble no vi una sola rueca activa... apenas 25 años después de su muerte... Eran ya una leyenda.

SACRIFICIO

Otro vocablo controvertido -incluso proscrito en esta posmodernidad *light*-, que pocos usan y traduce del latín ‘*sacro*’ (= ‘santo’) y ‘*facere*’ (= ‘hacer). Por tanto, significa santificar, perfeccionar, plenificar algo por el amor oblativo. Sufrimiento ofrecido, trascendido, sublimado en el sentido profundo.

Lanza del Vasto reivindica este término desde sus *Comentarios bíblicos del Evangelio* y especialmente en el *del Génesis*:

Si el Pecado Original es la inversión del espíritu,

es preciso entonces invertirlo todo para enderezarlo todo.

Si éste consistió en el apetito de goce, de lucro y dominación,

el retorno es el Camino de la Humildad,

del Don y del *Sacrificio*.

En estas tres palabras radican la Ley y los Profetas.

¡El Reino de los Cielos que toca a la puerta y llega!
La lección de los mártires y de los sabios.
La *Noviolencia* de Jesucristo, de san Francisco de Asís,
de Mahatma Gandhi y Martin Luther King.
¡La Subida de las Almas Vivientes,
al Encuentro con el Espíritu Vivificante!

(LSAV, 1982, pp. 260-261, *passim*)

Y en LANV apuntala: La cuarta regla de la resistencia espiritual es un testimonio de la verdad de que el *sacrificio* entraña una virtud salvífica (tal es la lección de la Cruz y la tradición de los mártires / Carta a Juan XXIII, 1963, p. 173). Y en EAVV, pp. 126, 132, 245:

El remedio divino es la gracia de Dios,
cuya condición humana es la conversión o retorno a la consciencia,
al *sacrificio* y al don de sí... La mortificación de la propia voluntad
(...) El *sacrificio* es una fuerza espiritual y un signo que vence,
como lo prueba la Cruz del Hijo del Hombre”).

El *Arca* está llamada a prolongar, perpetuar ese admirable y difícilmente imitable *sacrificio* de su Fundador, inmolación, holocausto no violento consumado en virtud del ayuno y la plegaria perennes... Único medio re-creador, corredentor y santificador de nuestro mundo decadente y neo-hedonista.

SANTIDAD

Se trata de una aspiración profunda de Lanza del Vasto que jalona toda su vida e impregna la vida del *Arca*, pero depurada de puritanismo, moralismo y exenta de mojigatería. Aun que el vocablo '*santidad*' pocas veces lo cita textualmente (*Viatique I*, p. 281: 'El plan de la *santidad* radica en los actos de adoración y de sacrificio'; *Viatique II*, 1932, p. 197: 'La distinción suprema es la *santidad*')... Es un anhelo de *perfección* para dar Gloria al Dios Universal que trasciende los estrechos moldes doctrinales de las religiones institucionalizadas. <“Sed santos como Yo soy santo (...) Sed perfectos como mi Padre” es el clamor esencial bíblico (Levítico 11:44-45; 19:2, san Mateo 5: 48 en el contexto de *Las Bienaventuranzas*; I san Pedro 15-16; I san Juan 3:3)>... Y todo el estilo paulino con sus conocidos contrastes que conjugaban ascética y mística con insospechada “anchura, longitud, altura y profundidad del Misterio (Efesios 3:18, citado en LLN, 1984: pp.

124-142; “Las cuatro dimensiones del Espíritu” en *Les Quatre Piliers de la Paix*, 1993: pp. 11-28, Catedral de Notre Dame de Paris, 1977)... Su *Comentario del Evangelio* -justipreciado por el gran teólogo jesuita Henri de Lubac (*passim*)- rezuma y transpira esta interioridad milenaria, patrística con sabor primigenio... De hecho, Shantidas -apelativo fonéticamente cercano a ‘santidad’- estuvo misteriosamente vinculado a personas santas en su testimonio y emblemáticas: orientales como Mahatma Gandhi, Vinoba Bhave, Rabindranath Tagore, Ramana Maharshi y santos sufíes; occidentales cristiano-católicos como san Pío de Pietrelcina, Marthe Robin, Abbé Pierre, san Juan XXIII, Dom Helder Cámara, san Pablo VI, san Juan Pablo II... Su santa esposa Chanterelle, Dorothy Day, Thomas Merton, Jules Monchanin, Henri Le Saux...

Ahora bien, cabe insistir en su énfasis profético y parresiástico que apunta hacia una Iglesia santa, depurada de poderes temporales y económicos, no constantiniana y menos que bendiga las armas en pro de aberrantes principios de ‘legítima defensa’ y ‘guerra justa’... *Santidad* no convencional de cepa evangélica, ante todo plasmada en una *Regla de vida* jamás reductible a urbanidad o ‘buenas maneras’ sino que -en virtud de sus 7 Votos- se proyecta a una perfección paradisiaca en todos los planos de la vida y no sólo al rótulo de “Espiritualidad y Noviolencia”... “Vida interior” de hondo calado y alto bordo siguiendo reconocidos maestros como san Agustín de Hipona, santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz, Ruysbroeck el Admirable, santo Tomás de Aquino...

SENSATEZ

A todas luces, Lanza insistió reiteradamente en la búsqueda de la lucidez o *sensatez*: la asignación del *sentido* justo a cada cosa, de modo praxeológico (teórico-práctico fusionados)... En efecto, recalcó mucho el sentido bíblico del ‘*insensato*’ o ignorante culpable:

‘Del error original’: Los hindúes la llaman *ignorancia* y La Biblia lo denomina *insensato*. (...) Salir de la ignorancia y del error es saber la diferencia entre lo que es el auténtico Yo y el aparente ego. ¿Poseéis el valor, la honestidad, la *lucidez* de reconocer que no os conocéis a vosotros mismos? Si nos rendimos a esta evidencia, arribamos al recodo de la conversión. Lo único decisivo y saludable de este estado de ignorancia y/o *insensatez* es que no se puede permanecer en él (UVI, pp. 21, 25).

La vocación y misión del Arca es aportar ese componente de *sensatez* en un mundo caótico de verdades (hoy posverdades o ‘Fake News’) sin sentido y sentidos sin verdades... Sin duda, al construirse verdades se deben aportar sentidos y estos deben implicar verdades no sólo teóricas sino praxeológicas como las compartidas por Lanza del Vasto. En este orden de ideas, pocos pensadores presentan ese grado de *sensatez* de nuestro Fundador.

SERVICIO ('DIACONÍA' / 'SERVA SEVA SANG' / 'SARVODAYA')

Además de haber recibido como distintivo -por parte de Mahatma Gandhi- el sobrenombre de *Shantidas* (en sánscrito 'servidor de la Paz'), Lanza del Vasto recalca recurrentemente la actitud de *servicio* (gr. *Diaconía*) en todos los planos de la vida, pero especialmente con relación a la *Noviolencia* y la *Paz*, e incluso '*Diaconía* de la Parresía' (Borda-Malo, 2014). La insistencia de Juan Pablo II en su encíclica *Fides et Ratio* se cumplió con creces en *Shantidas*:

*La Iglesia ha recibido como don la Verdad última sobre la vida del hombre, anunciando que Jesucristo es 'el camino, la Verdad y la Vida' ('aletheia', Jn 14:6). Entre los diversos servicios que Ella ha de ofrecer a la Humanidad, es responsable -de un modo muy particular- de la **Diaconía de la Verdad**, 'misión de Cristo-Profeta y misión divina con toda su fuerza salvífica, en su esplendor, en su profundidad y sencillez juntamente' (Enc. 'Redemptor Hominis', 1979, Num 19), testimoniando que toda verdad alcanzada por el hombre es sólo una etapa hacia aquella Verdad Total que se manifestará en la Revelación última de Dios: 'Ahora vemos en un espejo, pero entonces veremos cara a cara, no de un modo parcial sino conoceremos como somos conocidos' (I Cor 13:12) (...) El Magisterio eclesial es, pues, una **Diaconía de la Verdad**, en medio de tantos errores y desviaciones filosóficas actuales, teorías falsas que siembran tantas distorsiones, confundiendo al Pueblo de Dios mediante ideas incompatibles con la Fe (...) Debemos ejercer con autoridad y testimonio un discernimiento crítico, asumiendo la Misión de ser 'testigos de la Verdad' en el cumplimiento de una **Diaconía** humilde pero tenaz, que todos los filósofos debieran apreciar, a favor de la 'recta ratio' en latín ('ortos Logos' en griego), o sea, de la razón que reflexiona correctamente sobre la Verdad plena (Papa Juan Pablo II, Encíclica *Fides et Ratio*, 1998, Num 2, 49-50).*

Desde los comienzos de los 7 Votos del Arca, *Shantidas* enfatiza el *servicio*:

Voto de entregamos al *servicio* de nuestros hermanos,
que comienza por el trabajo de las manos (...)
al *servicio* y honor de la Comunidad.

VI. De *servir* a la verdad:

diciendo con valentía lo que creemos verdadero (...)
servir mandando... y aplicación con humildad al *servicio*.

(...) *servir* la voluntad común y mantener la unidad.

(...) El mandato es un *servicio* y una carga.

(Para el Movimiento / Promesa de Aliados):

Adopten la pobreza, el *servicio* y el compartir
porque han conocido el Arca.

(...) entrar al *servicio* del prójimo... y *servir* a la verdad. Amén.

(EAVV, pp. 108-109, 116, 126, 160, 182, 192-193, 206-208, 246, 254, 256,
“Plegaria por Gandhi”: entrar al resto de *servidores*,
testimonio de Chanterelle como ‘*servidora* de Dios y del Arca
con todas nuestras fuerzas’, *passim* / En *UVI* se mencionan los paradigmáticos
Movimientos *Sarva Seva Sang* y *Sarvodaya*, p. 192).

SILENCIO

Lanza del Vasto enalteció la práctica del *silencio*, tan enaltecida por el Oriente. De hecho, lo aprehendió en India a la sombra de Mahatma Gandhi, quien siendo un hombre tan público lo observaba rigurosamente los lunes con disciplina draconiana, incluso el día en que llegó Shantidas a despedirse para retornar a Francia (LPF, p. 336). Nuestro Fundador, por lo tanto, ya desde sus *Diarios* escribió del *silencio* (*Viatique II*, 1926, pp. 23, 298, ‘el infinito del *silencio*’) empezó sus días de *silencio* desde esa época, que quedaron consignadas en *Principios del retorno a la Evidencia*:

Corroborar el ayuno mediante el *silencio*.

(...) Cerrada la máscara, sellada la boca...

descendiéndote en ti, medirás tu majestad interior.

¡Cállate mucho para tener algo que decir

que valga la pena de ser oído.

Pero cállate también para oírte a ti mismo.

El *silencio* es la corteza del fruto;

sin él todo se seca antes del otoño.

El hombre secreto es lo opuesto de la hipocresía.

(...) Si hablas de lo que tienes de más precioso,

de lo único que te pertenece, del bien que has hecho,

lo habrás vendido cual baratija:

¡porque te habrás cobrado con las palabras!

(...) Dios crea y redime por el Verbo.

Medita, oh *silencioso*, sobre la virtud de las palabras.

Conserva el poder de las palabras no dichas.

Ninguna palabra iguala al pensamiento, a la verdad.

(...) Sólo permanece en la verdad quien calla
y, por sabiduría,
ha dejado de pensar.

(PPRE, CV-CXII, pp. 35-36, *passim*)

Shantidas volvió sobre el tema del preciosos *silencio* en su citada *Peregrinación a las Fuentes*, practicándola con Swami Ananda en el Himalaya:

Ofrecer la hermosa voz en sacrificio... para entrar en los misterios (...) Meditar es entrar en la verdad sin descubrirla, sin verla desde fuera, sin deshojarla en palabras. (...) El sacrificio de la palabra en el *silencio* llega al pensamiento y al corazón y brota la vida interior, y todo se ve como a través de un cristal... ¡Oh perfecta celebración del Desprendimiento! (...) Toda la profundidad del alma hasta el infinito es gozo. (...) Guardarás *silencio* la mayor parte del tiempo... Entonces el *silencio* descendió de arriba sobre el alma y se repartió por todo el cuerpo como un delicioso vino. (...) El *silencio* que se sigue asombra a la inteligencia y aporta una nota de alivio en el corazón (LPF, pp. 245-246, 252, 264, 278, 280, 317, 320, 330).

También escribió en *La Trinidad Espiritual*: “Cuando nuestro espíritu contempla a Dios como el Uno, el Infinito, el Absoluto o Infinito en Uno, el Ser, la Vida, el Espíritu, retornamos al punto de partida... dejamos de hablar para comenzar a entrar en el *Silencio*” (LTS, 1971: p. 140).

En *Umbral de la vida interior*, puntualizó el tema varias veces:

<Demos el paso: entremos en nosotros mismos y allí puede que sepamos por nosotros mismos qué es ese centro espiritual: el *silencio* interior tendrá la razón (...) La plegaria *silenciosa* en suspensión interior... el éxtasis en la verdad (...) ‘Solo en el alto *silencio*, / mantente erguido y sonríe’ (...) Por el *silencio*, vuestro aliento comulga con la inmensidad del aire que envuelve todas las cosas hasta el cielo (...) ‘De toda palabra humana ociosa darán cuenta en el día del juicio’ (Mt 12: 36)... Procurar hablar ‘lo verdadero, caritativo y oportuno’ (Krishnamurti, ‘A los pies del maestro’) (...) Gran práctica es medio día o un día de *silencio* beneficioso, que permite contenerse y explorarse / UVI, “Los cuatro círculos del conocimiento y el punto”, pp. 41, 67, 70, 86, 139-140, “el arrebató de la palabra”, 144: “la maledicencia”>.

Empero, Shantidas armonizó el *silencio* con la parresía, decir la verdad de todo... De hecho, en su Testamento arquiano (1978) insistió que, al respecto, *callar* sólo por prudencia, caridad o respeto; “respetaréis la armonía y el *semi-silencio* general para la vida espiritual de los demás y vuestra; todo estrépito es una falta” (EAVV, Voto VI de veracidad, pp. 109, 160, 181, ‘Regla del Arca’, 207, 219: ‘en el

silencio interior no hay discusión; en el recogimiento y la concentración del *silencio* se obtiene el autoconocimiento’, *ídem*, PA, p. 52)...

SÍMBOLO

Por su condición de artista integral, Lanza del Vasto abrió un especial espacio a la semiótica o disciplina y saber del *símbolo*. En efecto, él valoró mucho términos como signos y su significación:

El *símbolo* es una afirmación del absoluto, un soporte de la meditación y un objeto sagrado. (...) El sueño -según Jung- es el gran creador de *símbolos*. (...) Persisten los *símbolos de la tradición*, que marcan a los profetas, los poetas y los sabios, seres cargados de vida interior... Existen *símbolos vocales*: Om o Aum, Amén. *Símbolos verbales*: el tetragrama, el santo Nombre de Jesús, Satchidananda, las fórmulas litúrgicas. *Símbolos doctrinales*: el *Símbolo* de los Apóstoles o Credo, las doxologías. *Símbolos visuales*: el punto, el círculo, el triángulo, la cruz, la estrella, el Yin y el Yang del Tao... *Símbolos musicales*: la salmodia, el gong, la flauta, la lira... *Símbolos numéricos*: uno, tres, siete, nueve, diez, doce, divinos números (*La Cifra de las Cosas*) (LEI, 1985: pp. 261-262 / LSAV, 1982: pp. 145ss., 182: ‘El candelabro o Menoráh’, ‘Estrella de David’, ‘Sello de Salomón’, el Hexagrama, la Cruz ancorada del Arca...).

Conclusión de esta entrada: es muy importante para el Arca dar razón de sus *simbolismos*, so pena de caer en tradiciones que traicionen su riqueza fundacional. Deben mantener un Legado lanciano semiótico muy elocuente, a partir de un permanente ‘retorno a sus Fuentes’ primordiales.

SINCRETISMO

Lanza del Vasto aborreció el *sincretismo* en tanto mezcolanza amorfa de religiones, ya desde sus Diarios (*Viatique* II, p. 361: ‘Es dentro de su *Arca* que el Dios Viviente atraviesa estos tiempos de la confusión’); y apuntalará 50 años más tarde: “La apertura sólo tiene valor en función de la fidelidad. Pero relación no es confusión ni mezcla informe (EAVV, pp. 222)...

De hecho, el Capellán del Arca, Abate Vatton, testificó que Lanza “siente horror por las mezclas *sincréticas*, falta de buen gusto y suciedades” (CE, p. 12; PA, 1961: p. 54). Asimismo, el pastor luterano M. H. Chaytems atestiguó que “la Orden del Arca no puede calificarse como secta *sincretista*, sin pecar de ligereza o estrechez; no hay que confundir admiración por tradiciones religiosas no cristianas con confusión” (PA, p. 62).

SOCIALISMO

“Mi sistema es una cooperación progresiva”

(Lanza del Vasto, *Le Viatique* II, p. 126, *passim*).

Tendencia socio-política hacia la búsqueda de una *alternativa anti-capitalista*, más cooperativista, pero que fracasó al ser aplicada de una forma dogmática y materialista (marxismo-leninismo). Mahatma Gandhi planteó un Socialismo no violento que es viable y sostenible por cuanto ataca las causas y no simplemente los efectos del *Capitalismo*, pero sin hacer de la '*violencia*' la partera de la historia. Es una *Utopía* en tanto imposible realizable, mas no en una escala molar triunfalista sino en granjas integrales moleculares, autogestionarias y anti-maquiavélicas (cf. *Gandhi y Marx*, 1958, y *Gandhi contra Maquiavelo*, 1963).

En esta línea, nos aventuramos a postular un **Socialismo cristiano – gandhiano - lanciano** (Borda-Malo, 2019, homenaje en Sesquicentenario de su Nacimiento ante el Bicentenario del Natalicio de K. Marx: “Mahatma Gandhi, el parresiasta del Siglo XX-XXI: Un socialista no violento paradigmático para América Latina”, *Revista Protrepis*, México: Universidad de Guadalajara, No. 15, pp. 7-25, *passim*).

De hecho, el régimen de convivencia del Arca impide el enriquecimiento individual, pues los medios de producción son comunes, aunque este '*socialismo*' más de toque 'cooperativista' -guardadas proporciones, como puntualiza el epígrafe- en modo alguno tiende a convertirse en gran escala en '*socialismo de Estado*'... Al respecto, conviene profundizar el complejo tema en la Parte III de *Vinoba o la Nueva Peregrinación*: “Sobre el comunismo”, “Crítica del Plan Quinquenal de India, 1951” (VNP, pp. 254-255; 262ss.). En este orden de ideas, Lanza se atreve a fustigar a grandes filósofos: “De ‘El Capital’ de Marx (LCP, pp. 97ss.)... “Nuestra fe en la *Noviolencia de Gandhi* está por encima de las vulgaridades filosóficas y de las trivialidades morales (...) De las discusiones sobre las pedantes boberías de Hegel y de Marx (...) Y la confusión de planos, que caracteriza a los filósofos de hoy” (LPF, pp. 191, 325; LV II, p. 355)...

SUBIDA

Este término muy propio de la espiritualidad carmelitana (San Juan de la Cruz: *Subida al Monte Carmelo*) fue muy del agrado de Lanza del Vasto: ascenso o *subida* al monte de la perfección en virtud de la *vida interior*, y a la cumbre de la heroica *Noviolencia*, los dos pilares de la Comunidad del Arca (Monte Tabor y Monte Calvario, respectivamente). Efectivamente, el verbo francés '*monter*' (LEI, p. 203), de donde procede *La Montée des Âmes Vivantes* (= 'La Subida de las Almas Vivas')... El Arca del Patriarca Noé remontó el Diluvio en el monte Ararat para posarse en su cumbre.

Analógica y metafóricamente, nuestro *Neo-Noé*, Shantidas, con su *Nueva Arca* continúa desafiando el autodestructivo 'Diluvio de fuego' de mano humana...

Nosotros, Compañeros del Arca,

nos sentimos llamados a un testimonio y a una acción

en este recodo del siglo,
La *Subida* en la noche de las almas vivas...
en la escala de abajo hacia arriba, espiral ascendente,
ascensión vital:
(...) un paso decisivo hacia la santidad para que el Reino llegue.
(...) ¡La *Subida* de las Almas Vivas,
al Encuentro con el Espíritu Vivificante!
(LSAV, cap. IX, pp. 20, 24, 123-131; 261, *passim*)

SUFISMO

Lanza del Vasto valora en varias ocasiones a los místicos musulmanes: derviches y *sufíes*, desde su *Comentario del Evangelio* (CE, pp. 104-105: ‘Elogio del Vino’ de Omar Ibn el Farid, ‘bebedor de agua pura’): “Hemos bebido a la memoria del Bienamado, un Vino que nos ha embriagado antes de la creación de la viña”...

Ya en *La Trinidad Espiritual* expresaba -al referirse al “supremo grado del Espíritu”-, el ‘Fondo Común’ que hermana a las religiones sin visos sincretistas:

Confluyeron en las bodas del alma con Dios, como extremo grado de amor, de iluminación y serenidad liberadora, santos inspirados como Ruysbroeck el Admirable, Raimundo Lulio, los *musulmanes Ibn Arabi y Halladj*, Ramanoudj, Kabir, san Juan de la Cruz, santa Teresa de Jesús, Dante en su último canto del Paraíso, y sobre todo el Cantar de los cantares (LTS, p. 58, *passim*).

Posteriormente, en su *Comentario del Evangelio*, Shantidas aludió a otro *sufí*, Ibrahim Ibn Adham por su Noviolencia (LSAV, p. 261). En su Testamento arquiano, apuntaló tajante:

Ha llegado el tiempo para nosotros de rendir homenaje de agradecimiento; de recordar todo lo que el pensamiento religioso de la edad Media debe a Avicena y Averroes; todo lo que los trovadores deben a la lírica árabe; e incluso la mística cristiana a la de los *sufíes*, empezando por la del Bienaventurado franciscano Raimundo Lulio, paradójicamente su enemigo y discípulo (EAVV, p. 233).

Y, ya cercano a su muerte, en *Les Quatre Piliers de la Paix* (1979-1980: ‘La Trinidad es la unidad del Uno’) evocó a un *sufí* de Irán, Baba Kuhi de Shiraz (*Los místicos del Islam*, 1978), en su precioso ritornelo o estribillo:

‘Yo no he visto más que a Dios solo...
En la oración y el ayuno,
en la contemplación,

yo no he visto más que a Dios solo.
Mi propia mirada se cruzó con la mirada divina,
he visto al Viviente...
¡Yo no he visto más que a Dios solo!
(LQPP, 1993: p. 101).

TECNOLATRÍA

Término usado por Ernesto Sábato, que nos atrevemos a aplicar también a Lanza del Vasto, a raíz de la convergencia de los dos pensadores en la actitud crítica y *prof-ética* ante el cientifismo y el tecnicismo actuales... En este caso puntual, culto excesivo y deificador (endiosador o mitificador) a la máquina, que podemos ver desarrollado por Shantidas en Peregrinación a las Fuentes (LPF, pp. 121-126: “Wardha o tres meses con Gandhi”; VNP, pp. 19-38: “La respuesta de la Rueda”)...

TEMOR / CÓLERA

Lanza del Vasto aprehendió de Mahatma Gandhi el ‘*no-temor*’ o Voto de intrepidez, osadía o audacia, uno de los 11 gandhianos (*Vinoba*, p. 71). De hecho, el enraizamiento en la Veracidad (léase también *parresía*), y la Noviolencia, junto con la pobreza y la honestidad, permiten como fruto el *no-temor*... según el sabio adagio popular: “El que no la debe no la teme”.

En efecto, la cólera está íntimamente ligada al *temor*, porque la violencia es propia de *temerosos* y cobardes. Mahatma Gandhi ofrendó su vida prescindiendo de escoltas, inerme, e intentó abrazar a su victimario al caer abatido por tres balazos el 30 de enero de 1948.

(...) Ante quienes se abalanzan,
o se echan al vacío,
mantente erguido y sonríe.

Y si avanzan a codazos,
o se ocultan al acecho,
mantente erguido y sonríe.

Ante aquellos que disputan,
ante aquellos que te injurian,
y los que cierran los puños,
y los que te apuntan sus armas,

mantente erguido y sonríe.

(...) cuando todo cae y arde,
solo en medio del pavor,
mantente erguido y sonríe.

(...) Y ya al borde del Gran Viaje,
aun cuando lloren tus ojos,
¡mantente erguido y sonríe!

(UVI, pp. 69-70, 104, donde repudia “la cobardía como uno
de los seis demonios del cuerpo: *temer únicamente a Dios*”, *passim*)

TEMPLO

(...) Cerremos el círculo y hagamos un *Templo* en el viento.
Hagamos de este lugar cualquiera un *Templo*.
Pues el tiempo ha llegado de ‘adorar en espíritu y en verdad’.
(EAVV, “Oración del Fuego”, p. 241, *passim*)

Si bien Lanza -como cristiano católico de honda raigambre oriental- valoraba los *templos* como la Catedral de Notre-Dame de París, donde disertó y declamó sus poemas (‘con gran emoción tomo la palabra en este lugar venerable por ser la Casa de Dios, de belleza sublime’, 1977, LLN, p. 124), se remitía como san Pablo al *Templo* del cuerpo (I Cor 3:16, san Agustín: ‘In interiore hominis habitat veritas’, LLN, p. 145, al aludir a ‘La Fiesta’, *passim*) y, a tenor del epígrafe, creía en el *Templo* infinito de la Creación, de la Madre Natura...

Desde luego, vivía muy a fondo la Liturgia como ‘el Arte de las artes’ (LSAV, p. 152)... La Eucaristía en todo su misterio sobrecogedor. Empero, “el primer *Templo* fue el mismo cuerpo habitado por la Presencia divina” (LSAV, p. 181)...

TRANSFIGURACIÓN

Shantidas veneraba sobremanera este misterio del Monte Tabor, meditado en especial en *Comentario del Evangelio* (1948, en CE, pp. 256-258), e intuido en su poema “El vitral”, 15 años antes:

Contemplaremos el incendio del ser y la apariencia
tal como están ardiendo atados en esa rosa circular,
cuando muertos y revestidos con nuestros cuerpos inmortales...

decantados, cristalinos
como el pan transparente de una hostia.
(LLN, pp. 124-126, *passim*).

Tres años más tarde, el Peregrino se apropia explícitamente el misterio de la *Transfiguración*, meditando sobre “La Fiesta”:

Cuando nuestro cuerpo danzando al fuego queda completamente transformado y *transfigurado* (...) el cuerpo espiritual, resucitado se torna transparente en virtud del ‘entusiasmo’, que significa ‘Dios-dentro-del-alma’, que nos *transfigura* y sobrecoge y transpone en una suerte de éxtasis (...) Todo, la arquitectura misma es una *transfiguración* de la piedra en el entusiasmo de la piedra (LLN, pp. 145-147)...

Desde *La Trinidad Espiritual* ya este misterio obsedía a Shantidas:

Maravillosas *transfiguraciones*... los transportes del éxtasis de los cristianos, los hindúes, los sufíes, los hebreos... Retorno de la filosofía a la Sabiduría, de la especulación a la Contemplación o transporte en la Verdad (...) La llegada del Reino de los Cielos... la entrada en el Silencio (...) La Beatitud... las revelaciones, el éxtasis, la inspiración profética... El arribo *transfigurado* a la Eternidad (...) La apertura definitiva al Absoluto, Dios, la Relación Absoluta de todo (LTS, pp. 15, 60, 76, 122, 140, 153, 170, 205, 208-210, *passim*).

A todas luces, el *Arca* está llamada a ‘transfigurar’ al hombre contemporáneo, en toda su integralidad: vida interior y compromiso histórico desde la Noviolencia, a tenor de la maravillosa consigna lanciana: “Nada que no sea todo” (*passim*), puesto que es una comunidad única en su género holístico y sinérgico. “La *transfiguración* del cuerpo, *transfigurar*lo todo en la Luz: la palabra y la verdad, desde la promesa de la Resurrección” (Pagni, 1981: p. 78)... ¡Shantidas fue siempre el enamorado de la Luz!

TRANSPARENCIA / TRASLUCIDEZ

Todo en el corpus lanciano tiende a un constructo *transparente*, *traslúcido*... En efecto, sus estudiosos y críticos filosóficos identifican en él la *Transparencia*, y él ya se preguntaba a sí mismo en su *Diario*: “(...) Gloria y *transparencia* metafísicas. ¡*Transparencia*! ¿Mi poesía apuntará hacia la *transparencia*? (...) para llegar a la vibración de la Luz” (*Le Viatique I*, 1924, p. 175)

Ahora bien, Luc Dietrich en su “Introducción” a la obra poética *Le Chiffre des Choses*: “Una definición de la Poesía”, “el Vitral” (1953: pp. 234-278). Por su parte, Arnaud de mareuil -su mejor biógrafo- resalta los “Misterios de Claridad” que se conjugan en Lanza del Vasto; 32 años más tarde -al consolidar la Semblanza de

Shantidas-, canta la muerte del 'Poeta de la *Transparencia*' (1966: pp. 52-62; 1998: pp. 450-451 / Pagni, 1981: pp. 75-81, "Retrato de Chrysógono", autorretrato / Rocquet, *Les facettes du cristal*, 1981, *passim*).

La autenticidad es otro nombre de la *Transparencia* y, por ende, distintivo del Arca: la vida sin artificio ni sofisticación, sin farsa, como la Hermana Agua, 'útil, preciosa y casta'... Sin máscaras ni cáscaras, escueta, cristalina, diamantina, monolítica, sin fisuras. "Una cascada" como escribió Lanza ante las cataratas del Niágara: "Inmortalidad esencial, potencia del agua viva, salvación del alma" (Pagni, 1981: p. 147-148).

TRÍADA

Sabemos que lo *trinitario*, el ritmo *ternario* es una constante en la Obra de Lanza del Vasto. En efecto, desde sus Diarios de juventud (*Le Viatique I-II*), palpitaba *La Trinidad Espiritual* -su tesis doctoral de filosofía-, todo el corpus lanciano está informado por el tres (3) como 'Cifra de las cosas':

'El sistema completo de la *Trinidad Espiritual*', 'Tríadas de la Unidad y del Movimiento', 'dialéctica hegeliana', 'entre los contrarios mi pensamiento encuentra el vínculo', más *tríadas* del Amor y del Absoluto, más aspectos de la Trinidad Espiritual cinco años antes, 'gran pirámide futura'; 'el método se llama: *Conciliación Trinitaria de los Opuestos o Verdadera Dialéctica*, mas no hegeliana'; 'ensayos de aplicación de la *Dialéctica Trinitaria* y sus ritmos fundamentales'; 'la Trinidad como una verdad universal inscrita en la naturaleza de las cosas a partir del átomo, incluso en los tres reinos: mineral, vegetal y animal (...) pura aspiración a la Luz, a la Unión, a la plenitud de la inmersión en los círculos vertiginosos de la Trinidad'; el pensamiento en una balanza; 'Principio, *Arké*', es una imagen de la Creación'; 'la meditación sobre la vida, el amor y el misterio'; 'la Relación Absoluta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como heredero de la gran tradición de santo Tomás de Aquino'; 'más cerca de mí que yo mismo: Dios de bondad, de poder y de gloria, ten piedad!' (...) *¡Nada que no sea todo!* (*Le Viatique I*, 1919-1926, pp. 36ss., 54, 87, 111-112, 124, 131ss., 137, 140, 190, 192-195, 214-218, 225; 237, 248, 268-269, 309).

De ahí que la denominemos en esta investigación lanciana *Trialéctica*... Y prosigue en su segundo volumen del *Diario*:

'El espíritu tiene el ritmo *ternario* desde la altura a la hondura: unidad (interno), dualidad (externo), trinidad (alterno), la unidad superior: Dios'; 'La *Trinidad Espiritual* es un cúmulo de gracias y la redención de mis azares'; 'Ciencia / Arte // Religión'; 'La Unitrinidad según Nicolás de Cusa en su *Docta Ignorancia*'; 'Los vestigios de la Trinidad divina descubiertos en la naturaleza, según san Agustín'; 'Proyecto de la Trinidad Espiritual', 1935 (*Le Viatique II*, 1926-1940; pp. 81, 112, 114, 153, 171, 256-258).

Irrumpen, pues, las *Tríadas* a las Luz de las Tres Divinas Personas del misterio cristiano: Padre, Hijo y Espíritu Santo (LTS, pp. 19 ss.)... Shantidas evidencia la convergencia de todas las tradiciones religiosas en este simbolismo *triádico, trilogico*: “Las tres dimensiones del espíritu humano: *Sensibilidad, Inteligencia y Voluntad*”, cada una de ellas abanicada en seis planos de facultades humanas (LTS, pp. 29-35).

Surge en este contexto “La interacción de tres órganos” (LTS, pp. 37 ss.), guardando su genial ritmo: *lo interno, lo externo y lo alterno*, según una misteriosa lúdica lanciana... Así se estructuran “Los grados del Espíritu” (pp. 51ss.) hacia los grados superiores y el ‘supremo grado’ de la Bienaventuranza... “La razón se mira en el espejo de sus obras” (pp. 61ss.): Intelectiva (Lógica), Sensible (Estética) y Activa (Ética)... Llega “la Trinidad de las Ciencias: Matemáticas / Física // Filosofía”... La Filosofía en clave lanciana sufre un ‘giro copernicano’: de ‘amor a la Sabiduría’ se plenifica en ‘Sabiduría del Amor’...

En adelante, todo tiende hacia la ‘Compleitud’ o Perfección... “La Trinidad de las Artes” (pp. 101ss.)... haciéndolas converger con las Ciencias (p. 115). Y, aparece “La Trinidad de las virtudes o Ética” (pp. 123ss.) y de nuevo “la triple trinidad del espíritu humano”, plenificada en la Religión como Mística y “los tres planos de la Conversión”: la Justicia como conversión del instinto, la Caridad como conversión del corazón, y la Adoración como conversión de la inteligencia (LTS, pp. 138-140). De ahí su Apéndice crítico de “La lógica de la razón impura” filosófica (pp. 161ss.), que se ha empeñado secularmente de separarlo todo en compartimentos estancos... rescatando sólo con Hegel la tríada Ser / No-ser // Devenir... pero dejando al fin “el Ser vacío de Sí” (p. 174).

He aquí el clímax o culmen lanciano en tres *Tríadas* recapitulantes, hexagrama (3X2) que se torna eneagrama (3X3):

Dios como Sumo Bien (lo Bello y lo Verdadero) contrapuesto al Mal como Nada, cortando en su vértice el Mundo Subjetivo y el Mundo Objetivo, según la sabia Regla de la ‘*Conciliatio Oppositorum*’ de Nicolás de cusa y Giordano Bruno, que permite el estallido plenificante de *tres Tríadas*: “La Relación en Sí (Substancia, Forma, Verdad) / La Relación Espiritual (Cualidad, Cantidad, Valor) // La Relación Universal (Tiempo, Espacio, Absoluto)... La apertura al Absoluto en la Relación Absoluta, substancia, no relativa, inmutable: Dios, que intuyó y pregustó santo Tomás de Aquino” (LTS, 1971: pp. 179-181, 184, 208-210, paráfrasis nuestra)...

Y, en *Principios del retorno a la Evidencia*, postulaba una tan maravillosa como luminosa *tríada*: “Ámate a ti mismo por el amor de tu prójimo, y por el amor de Dios. Crea en ti la trinidad del amor” (CCCIX, p. 105, *passim*).

Conclusión: de nuevo su consigna lo sobrecoge: “Nada que no sea Todo” (*passim*).

TRIBU

Lanza del Vasto apeló al lenguaje arcaico de *tribu* para describir la configuración de su Arca, cual Nuevo Noé:

La Orden Patriarcal se parece a una *tribu* y cada comunidad porta, efectivamente, el nombre de '*tribu*'. Es la forma primera de la sociedad humana, que se opone a las Ciudades, a las Naciones, a los Reinos y a los Imperios (...) Como el Pueblo elegido de Israel con sus doce *tribus*, sin dejar de serlo (...) Una *tribu* es una comunidad rural, que debe contar con cinco integrantes: patriarca, maestro de obra, maestro de escuela, médico y cierto número de parejas, solteros y novicios, que siguen la regla del Arca (PA, 1961: pp. 10-11, 29).

Casi 20 años más tarde -a manera de Testamento-, el Fundador ratificó esta forma *tribal* arquiana de organización con idénticas palabras. Y apuntaló lo también expresado primigeniamente en *Presentación del Arca*: "La forma tribal, siendo perfecta en el principio y desde el comienzo, no sufre ni revolución ni reforma; con conocimiento de causa, queda al abrigo de cualquier atadura con las instituciones civiles del presente siglo y de cualquier pasión por las agitaciones políticas" (EAVV, pp. 82-83, 101-103, "Las tribus")...

Ahora bien, finalmente, en sus *Etimologías imaginarias* Shantidas remonta el término '*tribu*' al sánscrito '*bhou*' (= 'ser tierra') más el prefijo '*tri*' (= tres), que abarca al padre, a la madre y a la prole, y se remonta a las culturas helénica y romana... Vocablo del que a su vez proceden '*atributo, distribución, retribución, tribuno, tribunal*'... distribución equitativa de tierras y bienes en equidad y justicia (cf. LEI, p. 270).

El sentido de tribu es otro patrimonio tan primigenio como intangible y muy significativo del Arca, también hoy -desafortunadamente- 'en vías de extinción'.

VAGABUNDAJE / ERRANCIA

Para Lanza del Vasto se trata de una etapa primordial en la vida personal y comunitaria del Arca. De hecho, él la asumió con heroica radicalidad al comienzo de su proceso espiritual:

La vida de un peregrino o 'bandido amable' es dura de llevar...

He aquí las reglas del *vagabundo* y el itinerario del retorno.

(...) Retornaremos a la evidencia.

Camina descalzo el que se dirige a 'lo-que-se-da-de-por-sí'.

El *vagabundo* conoce la dignidad del acto vertical únicamente humano, que es el andar, tenerse en pie...

El *peregrino* es un amigo de la sabiduría ('philo-sophos'), un buscador de santidad.

Es él mismo a quien busca,
que gravita con su peso sobre la tierra prometida
de las certezas o evidencias espirituales.
Ponte en marcha con tu vida toda.
Enséñale a tu cuerpo a morir caminando, paso a paso
la naturaleza de cada cosa, que es pasar.
Que toda cosa te clame a tus ojos: 'no te pertenezco'.
Redímete con tus pasos y actos.

(PPRE o *Elogio de la vida simple*, "Introducción a la vida errante",
"Del equipaje y del régimen", I-XXI, pp. 7-11)

Más aún, Shantidas intituló la última parte de sus Diarios "*Errancias y Retornos*" (*Le Viatique II*, 1933-1941, pp. 215-371). Y en *Presentación del Arca* como Regla primigenia arquiana sugirió que "los solteros salgan y peregrinen por el mundo una vez por año; se pongan en camino sin dinero, sigan un itinerario dado y cumplan una misión. En camino, procuren ganar su pan como puedan" (PA, 1961: p. 29)...

VALOR / 'ESCALA DE VALORES'

Lanza del Vasto sintetiza en sus *Etimologías imaginarias* sus apreciaciones sobre el *valor* (lat.: '*valoris, valere*' = ser fuerte, saludable, corajudo). *Valeroso* es valiente... Se proyecta hacia el nivel de 'virtud personal'. Nuestro Fundador se extiende al español 'válido'... Él genera toda una axiología o filosofía praxeológica de los *Valores*: en su connotación económica (en función de las leyes de la oferta y la demanda), '*valor*' se torna sinónimo de precio (con relación al trabajo forzado). '*Valor de uso*' y '*valor de cambio*' para los marxistas. Surgen *valores* estéticos, simbólicos, históricos... Tema que desarrolló Lanza en *Las Cuatro Plagas* (III, 20-24: "El Capital de Marx: el *valor* como trabajo incorporado a los objetos"; "El *valor* como categoría"; "El *valor* como potencia del bien", pp. 97-101).

Ahora bien, a nivel filosófico el *valor* se relaciona con "categorías (conceptos sin los cuales es imposible razonar), como en los casos de Aristóteles y Kant". Cita él su *Trinidad Espiritual* dos de sus emblemáticas tríadas: 'Substance / Forme // Verdad; Cualidad / Cantidad // *Valor*'. Y puntualiza el Peregrino: "El *Valor* es al Bien lo que el Poder es a la Fuerza". Entonces "el *Valor* se convierte en el Bien inherente al Ser, la substancia de dicho Bien" (*Le Viatique I*, 3, 26; p. 114)... Se decanta entonces la axiología lanciana:

La Trinidad de los *Valores* supremos es:

la Verdad, el Bien y la Belleza; y su unidad es Dios,
que Dante definió: 'El *Valor* infinito',
el Valor de los valores...
Hoy se habla de 'crear nuevos *valores*' (Nietzsche),
pero los *Valores* supremos son increados
porque se identifican con Dios,
mas él comenzó por pregonar 'la muerte de Dios'.
(LEI, 1985: pp. 277-281).

A modo de inferencia, el *Arca* está llamada a testificar la mejor *Escala de Valores*: la vida interior y espiritual en su más alto espectro (virtudes morales o cardinales: prudencia, fortaleza, moderación y justicia, más las virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad), y el compromiso histórico hasta el heroísmo en la Noviolencia, a partir de una vida coherente como la que más en estos tiempos difíciles que reclaman una vida plena en todos los niveles de la vida humana: la vida arquiana refulgente como pocas en la historia, por lo menos única en Occidente.

VEGETARIANISMO

En su *Voto de Noviolencia* es que Shantidas enfatizó la práctica arquiana del *vegetarianismo*, reconociendo con franqueza que sólo desde los 30 años de edad optó por este régimen alimenticio:

'No afligir a ningún ser humano, y si es posible,
a ningún ser vivo, por placer, provecho o comodidad'.(...)
Repudiamos la meticulosa atrocidad de la vivisección,
medida de la inhumanidad de nuestra ciencia...
y los millones de holocaustos ofrecidos a la voracidad humana...
Comer carne fomenta la guerra según Bernard Shaw.
Sentimos horror por esas carnicerías (...)
Buscad primero el Reino de los Cielos y su Justicia
(hecha de sabiduría, de suavidad y concordia),
y todo lo demás se os dará por añadidura (incluso la salud).
La medicina oficial se equivoca al defender
el prejuicio de la dieta carnívora.
(...) El alimento carnívoro aporta las inquietudes, codicias,
encarnizamientos, agresividades del animal,

mientras que el alimento vegetal
trae consigo el frescor, la paz y la estabilidad inofensiva de la planta.

Pero nuestro motivo principal no son las ventajas dietéticas,
sino la voluntad de no afligir.

(...) El sufrimiento animal contribuye al dolor humano.

Es una ley que el hombre, tal como maltrata a la Naturaleza,
¡así terminará por tratar al hombre mismo!

Porque todo se intercomunica en este mundo,
y la pena y la muerte circulan y vuelven.

(...) Todas las tradiciones del Pensamiento Primordial
relacionan la tragedia natural con el Pecado del hombre.

De alguna forma, toda la Naturaleza sufre los dolores
del castigo (y del parto) (Romanos 8:23).

(...) La Noviolencia nueva, gandhiana y revolucionaria,
penetra en la noble y universal verdad religiosa:

el respeto a toda forma de vida,
¡incluso el horror sagrado ante la vida!

Porque Dios es la Vida misma,
es el único que la crea, otorga y retira la vida.

Fomentamos la admiración y la piedad,
pero sobre todo el temor reverencial de la Presencia divina,
bajo un velo que no debe ser tocado.

(EAVV, pp. 168- 175)

Empero, no es fácil superar los atavismos culturales que nos hacen tan depredadores de la Naturaleza. Y, asimismo, mantener una escala de Valores que nos jerarquiza en primer término la vida humana (contra el aborto y la eutanasia hoy legalizados y legitimados), después la vida animal y en tercer término la vida vegetal...

‘VERDADES LOCAS’

“El mundo moderno está agitado
por verdades cristianas devenidas locas.”
(Chesterton, cit. *LGR*, p. 152)

Lanza del Vasto evocó esta frase epigráfica en un texto póstumo intitulado “Las verdades locas”, que aparece fechado (1947-63, *LGR*, 1993: pp. 152-165). En este contexto, el profeta Shantidas aclara que Plagas como las Guerras y Revoluciones son provocadas por ‘ciencias incompletas’ e incluso por ‘virtudes y valores’. El problema radica en ser verdades de procedencia cristiana, por causa de la ‘naturalización del Evangelio’ a partir del Renacimiento y prolongada hasta nuestros días.

En efecto, se ha provocado ‘la divinización de cosas profanas’, y Lanza diagnostica con parresía la suplantación de Dios por ídolos como: “Religión del amor-pasión, religión del arte, de la nación, de la justicia distributiva, de la revolución y los partidos, de la materia, de la ciencia, incluso de la persona y de la eficacia” (p. 153). Estos falsos dioses procedieron de distorsiones de la Revelación, verbigracia el mandamiento de amor al prójimo malaprendido, convertido en sentimiento natural: no se sabe qué se entiende por ‘prójimo’, si parientes, conocidos o compatriotas... si puede ser la nación, la clase social o la ‘opinión pública’... De ahí que estas ‘desviaciones’ se conviertan en fuente de muchos males. De hecho, el segundo mandamiento desligado del primero a Dios se diluye en aberrantes tergiversaciones: la simple filantropía, altruismo, simpatía, sociabilidad, cosas buenas pero sin fundamento y sin misterio, aleatorias y reversibles.

Asimismo, se obvia el ‘amor a sí mismo’ como parte de esta ‘trinidad del amor’: a Dios, al prójimo, sobre la base del sano amor propio (transformarse al volver al Sí mismo, según Clemente de Alejandría). Empiezan las separatividades y las confusiones de planos... “Nuestras tradiciones occidentales son muy defectuosas”, infiere Lanza (p. 157), a diferencia de las orientales, más unitarias y compactas. Y entonces postula la Comunidad del Arca como alternativa de convergencia de Oriente-Occidente.

El Arca es depositaria de ese Legado lanciano profético y parresiástico de ‘Verdades locas’: tantas falacias y sofismas de nuestra civilización pseudocristiana que distorsionó y ferió a su antojo la Parresía primigenia del Evangelio: la Noviolencia, la vida interior y otras perlas para convertirse en una urbanidad inocua e inicua, o simple ‘código de buenas maneras’, sin la Luz de la Contemplación y la Sal de la Profecía... ¡flagrante apostasía occidental y accidental!

VERTICAL

Lanza del Vasto insiste a ultranza en la ‘vertical’ como postura enhiesta del Hombre (varón y mujer), distintivo de un ser erguido hacia la altura, el único de la creación con sólo sus pies como polo a tierra... Pero no se trata de una simple postura física, sino de toda una actitud existencial (psicosomática y espiritual), recalcada por La Biblia y todos los Libros sagrados: ‘¡Yérguete, levántate!’, Palabra divina a sus escogidos... Efectivamente, en su *Umbral de la vida interior* él enfatiza:

Manteneos en la *vertical*. Respirad hondamente.

Y retirad vuestros sentidos al interior.
Recogeos presentes al presente (adsum)...
pasando del estado del 'no-ser' al Ser.
Llamaos a la consciencia o conocimiento de sí,
trascendiendo el error original
que nos sume y subsume y consume en la ignorancia y la insensatez.

(...) ¡*Mantente erguido y sonríe!*
En todo tiempo: con mal o buen humor,
ante quienes te agradan o te repugnan...
El que sabe hacer esto en toda circunstancia,
en medio de tormentas o bonanzas,
guardan hacia todo y todos rectitud y benevolencia,
¡es un santo, un niño para toda la eternidad!

(UVI, pp. 31, 69-70, paráfrasis nuestra, *passim*)

Finalmente, en sus *Etimologías imaginarias* Shantidas evocó este vocablo: 'vertical', y la remitió a 'vertex' en el vértice superior... del verbo 'verter', tornar, manar y emanar (LEI, p. 284)... Él re-creaba, jugaba y danzaba con las palabras... Y murió de pie como un roble o encina desafiante ante la tormenta, aquella noche de lucernario de Epifanía (1981), en manifestación de Luz espléndida, como reveló esa fotografía de faz 'erguida y sonriente' de su cuerpo yacente, que tengo ante mí...

Por ende, el *Arca* está llamada a mantener esa *verticalidad* en todo, no negociando su Legado y patrimonio axiológico y espiritual de recias virtudes, sin concesiones y menos claudicaciones en esta época *light* de menguados perfiles y seres humanos sin aristas definidas, en que todo es ya no sólido, sino líquido e incluso gaseoso, sin fuste ni osamenta.

VIENTO

Hemos reiterado hasta la saciedad que Lanza del Vasto asumió en el '*viento*' una de sus metáforas líricas más relevantes; de hecho, su primera obra fue poética: *Conquiste di Vento* (1927):

Quatrain du vent
(*La maison de vent*)

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*!

(LChCh, Damasco, 1939, p. 219,
musicalizado por él, pp. 317-318 /
cit. en LLN, 1984: p. 150, *passim*;
cf. poema “Ah temps, ah vent”, “p. 184)

A todas luces, él encarnó con creces la palabra de Jesucristo al tan diplomático como cobarde Nicodemo: “El *viento* sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu” (san Juan 3: 8).

Ahora bien o ahora mal, el *Arca* vive al *Viento* del Espíritu, con envidiable libertad de todo, pero en medio de borrascas del aciago y ciego mundo moderno y posmoderno, nunca es fácil paz, sin acomodarse en su ‘zona de confort’... a merced de tempestades pero percibiendo siempre -como primicia- el ramo del olivo de la Paloma del Espíritu, pregustando la bonanza del Nuevo Paraíso, el Reino de Dios que llega en el ‘*kairós*’ del presente, a cada corazón, como lo vivenció otro gran sabio ‘excomulgado’, León Tolstoi (*El Reino de Dios está dentro de vosotros*, precioso texto tan inspirador para Mahatma Gandhi).

VIGILIA

Más cosas malaprendidas: en Colombia los cristianos católicos confunden ‘*vigilia*’ con la abstinencia de comida de carne los viernes de Cuaresma. ¡Qué desfase humano siempre! Conviene evocar Principios del retorno a la Evidencia, donde nuestro Fundador destina un capítulo al tema: “De la *vigilia*”, que a nuestro modesto modo de ver debiera añadir el término ‘*vigilancia*’:

Se trata de la conquista del sueño.

En esta mitad de tu vida enterrada en él,
radica el secreto de tus fuerzas.

por la *vigilia* entras en tu Nacimiento.

La Naturaleza te repara y re-crea en ella.

Ese germen de la ignorancia primordial no es sino tu ser mismo.

Si pensaras con tanta profundidad como duermes, sería la verdad última.

En este maravilloso espacio caminas sin moverte.
(...) En él te vuelves Otro, en el silencio sin espejismo,
en las tinieblas donde no hay nadie, estás tú...
El único placer sin pecado.
La *vigilia* (y la *vigilancia*) conviene a aquél que arriba a los umbrales de la perfección.
Velar es conducir los trabajos y los días según la paz creadora del sueño;
y es actuar como si no actuáramos.
Velar (*vigilar*) verdaderamente es llegar al éxtasis,
que es el reverso del sueño.
El sueño es la suspensión del espíritu en el cuerpo;
por el contrario, el éxtasis es la suspensión del cuerpo en el espíritu.
(PPRE, CXIII-CXVI, pp. 37-38, *passim*)

A decir verdad, Shantidas vivió muy a fondo las parábolas de Jesucristo sobre la *vigilancia*, y las desglosó en estado de ayuno y *vigilia*: “Las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes y vigilantes”:

Una virtud poco predicada que se llama *vigilancia*, sin la cual todas las demás se toman inútiles (...) Sólo una cosa les faltó a las vírgenes necias: *velar*, estar alerta... que genera el octavo Pecado Capital de la distracción, primer pecado porque los demás pueden ser faltas de atención a lo esencial... La atención es el único puerto de salvación. Se identifica con la consciencia, representado por el aceite de las lámparas... ‘Muchos llamados, todos, pero pocos los escogidos *vigilantes*’... Se desfazan los distraídos y ausentes, que no despiertan. Y sólo podremos despertarnos a nosotros mismos... Urge ejercitar la atención, el desapego y la *vigilancia*. He aquí la reserva del aceite de la lámpara. El primer deber es poseer esta virtud, pues no podremos salvar a nadie sin empezar por nosotros mismos... (CE, 1947, pp. 246-250).

... Y abundó en el tema acotando: “En *vigilias* y en ayunos, / mantente erguido y sonríe” (UVI, p. 70)...

Qué importante para el Arca *vigilar* sobre ese ‘depósito’ lanciano, ese Legado *vigilante* que se puede refundir en el olvido y la distracción de tantas bagatelas actuales... “Me pusieron a guardar las viñas, ¡pero mi propia viña no la supe guardar!” (Cantar de los cantares 1:6) Al respecto, vale la pena citar el sabio apólogo oriental de Shantidas, que a nuestro modo de ver encaja en la temática de la *vigilia*:

El visitante se quejó ante el yogui Ramana Maharshi de su sinfín de preocupaciones:
‘Nada me falta para ser dichoso, pero no tengo paz’.

El santo lo interpeló:

‘¿Esas preocupaciones perturban su sueño?’

‘No’, respondió el visitante.

‘¿Y es usted el mismo ser dormido o despierto?’

‘Por supuesto’.

El sabio concluyó:

‘Entonces, esas preocupaciones no le pertenecen.

Usted lo sabe cuando duerme.

Si cuando está despierto, en *vigilia*, lo olvida,

¡la culpa es suya!’

(UVI, p. 150)

VITRAL

Reiteradas veces hemos resaltado la metáfora del ‘*vitral*’ en la poética lanciana (también traducido más genéricamente como ‘cristal’, y defectuosamente como ‘*vidriera*’). En efecto, desde sus *Diarios*, Shantidas centró su atención en este símil tan elocuente: “El mundo es un *gran cristal* que refleja la luz de faceta en faceta (...) Desde mi Primera Comunión, percibí el fondo de todo dentro de una dulce Luz blanca, con revelaciones inolvidables del adentro de las cosas, la iniciación en los misterios, todo como un *cristal* de una infinita claridad” (*Le Viatique* I, 1920, pp. 20, 24, 26, 30).

En *La Cifra de las Cosas* la metáfora es recurrente: “me saqué de esplendor en esta Catedral de Notre-Dame ante estos dos *vitrales* (rosetones), con deslumbramiento”:

Contemplaremos el incendio del ser y la apariencia,
tal como están ardiendo atados en esa rosa circular
(...) cuando nuestro espíritu, como este vitral sabe...

(...) El mundo en él brillaba como un cristal,
que muestra los destellos de la otra cara...

(LChCh, 1932-1936, pp. 11-13, 105, cit. LLN, pp. 124-126, 152, *passim*)

El *Arca* está llamada a traslucir -cual *vitral* polifacético, según el comentario de Simone Weil: “El *Arca* es un diamante de múltiples facetas, que se reflejan unas en otras” (EAVV, p. 45)-, grandes verdades sobre Dios y el hombre, la historia y sus

luces y sombras... con *Parresía* que es sumatoria de Contemplación y Profecía sin miramientos humanos... Estamos llamados los lancianos y arquianos a ser monolíticos y diamantinos a partir de nuestra *Arca* interior.

VOTO(S)

Lanza del Vasto empezó su configuración de los 7 votos desde *Las Cuatro Plagas* (pp. 334-335: 'Trabajo, Obediencia, Responsabilidad, Purificación, Pobreza, Veracidad y Noviolencia'). Veinte años más tarde, realizó un extenso 'Comentario de los *Votos*' –desglose y deslinde al estilo escolástico tomista (cf. EAVV, pp. 110-179)-, precedido de una interesante *Introducción* en que precisa el sentido profundo de un *voto*. Según él,

Votos y juramentos son asuntos de vida o muerte, y el que reniega de ellos, se destruye a sí mismo y acarrea su muerte. ¡No somos lo suficientemente 'civilizados', evolucionados, avanzados, modernos, como para ver en la fidelidad a la palabra dada y empeñada con honor una superstición o una vanidad! De hecho, el perjurio ha sido en todas las religiones un crimen equiparable al homicidio, e incluso peor, pues atenta contra lo eterno (...) Es, en últimas, vaciarse a sí mismo de espíritu, de vida, de verdad y de ser, es la muerte del alma. Por eso para Gandhi, 'los votos son la esencia misma de Dios'. En efecto, el voto hace prevalecer nuestra parte de eternidad... ¡Cosa, pues, terrible es hacer votos y juramentos! En el Arca, se trata de un único Voto: la entrega incondicional a Dios (...) Es un pacto jurado y sagrado, mientras que el juramento es un compromiso hacia el hombre, poniendo a Dios por testigo. En el Arca el voto compromete con los demás compañeros. Tiene valor absoluto como resumen o compendio preciso y precioso de toda la Enseñanza y la Regla.

Empieza la profundización sobre este punto (el *voto*), hoy puesto en tela de juicio por nuestra época moderna, aun en el mismo ámbito de la teología. No obstante, la explicación de Lanza reviste particular agudeza y ecuanimidad:

Los votos son absolutos en su dirección y su fin. En la práctica se revelan progresivos. Son una dirección de vida para mantenerse y avanzar: impiden desviarse y retroceder. Por lo cual contienen un aspecto ante todo positivo cuyos beneficios de fidelidad hay que cantar (¡únicamente es terrible romperlos!):

El voto es ante mí como un camino marcado,

es la medida de mis esfuerzos,

el apoyo en que reposo,

el signo y la prenda de que me trasciendo...

Es la liberación de la propia voluntad, de los modos de ver y del propio juicio, de la oportunidad, la inquietud del mañana y de la opinión ajena. El voto decide por nosotros, resuelve, nos libera del apego, de la angustia, de la vacilación y del error,

hasta no ser nosotros quienes actuamos sino Dios mismo en nosotros. Por todo lo cual los Votos son raíz de fuerza y fuente de Gracia (EAVV, pp. 110-115).

Con razones muy de peso, esta reflexión lanciana sobre los *Votos* –de *inspiración gandhiana*–, estaba ya esbozada en *Presentación del Arca* (casi 20 años antes), incluso con toques poéticos que vale la pena retrotraer y retroalimentar:

Dios es la esencia de los votos. ‘La vuelta del sol al horizonte, cada mañana, es el signo fehaciente de la exacta fidelidad del Todopoderoso a sus votos’, ha dicho Gandhi. Es una ley que se autoimpone la voluntad, y señala la continuidad en la acción que expresa la Unidad Interior... Su poder unificador y creador actúa en el alma del hombre que se consagra. El voto no es impedimento de libertad, sino Camino de Liberación. Al encauzar el querer, le asegura una dirección, un cauce continuo y un largo alcance... Define una actitud que debe ser inquebrantable. Instaura en nuestra vida un Plan de Acción y una Escala de Valores a partir de un principio que nos supera. (...) El Voto nos indica, en toda ocasión, una salida en el sentido de nuestra superación, porque cada vez que nos re-ligamos al Principio, nos superamos. Y al transformarnos en él, nos aporta resonancias de una novedad absoluta y nos conduce a descubrimientos y hallazgos. Al hacer un Voto, nosotros, los perplejos, los náufragos y distraídos, mudables cual veletas (veleidosos, vulnerables y caedizos, glosa mía); nosotros, fango y pompas de jabón, plantamos en nuestro seno un grano de eternidad, un jalón de lo Absoluto. Existe en la maleza una araña diminuta que ama (el porqué, sólo Dios lo sabe) la altura. Pero no tiene alas. ¿Cómo hace para ascender? Saca de sí misma un hilo invisible... Confía su hilo a las corrientes ascensionales: y ella sube por el hilo como por una escala y se balancea en la brisa. Así deben ser nuestros Votos: delgado hilo transparente que extraemos de nosotros mismos, que lanzamos en el sentido de la altura y al que confiamos todo nuestro peso en ruta hacia la Luz (PA, pp. 34-35).

En este orden de ideas lancianas que impresionan por su profundidad y penetración antro-po-teológica e incluso psicológica –cuajado en muchos años de reflexión y permanente replanteamiento–, conviene detenerse en el Comentario o desglose de los *Votos*, en tanto retratan todo el *Proyecto de Vida y la Opción Fundamental y Vital del ARCA* como alternativa comunitaria para nuestra época, concretamente en América Latina.

YO

Este tema de la ‘yoidad’ es complejo en la filosofía, máxime en el caso de Lanza del Vasto por su referencialidad al Oriente, sin dejar por ello el sustrato tomista occidental. Él deslinda y desglosa el binomio ‘sujeto / objeto’ en sus *Etimologías imaginarias*: ‘sujeto’ alude a ‘substancia’ de la persona. Si el sujeto es persona, el objeto es cosa. En este orden de ideas, el Yo es la médula del sujeto en tanto persona y, según Pitágoras, “si éste se conoce a sí mismo, conocerá las cosas, los hombres y los dioses”. Este autoconocimiento conduce a la posesión de sí, según

la sabiduría antigua y oriental que configuró a los filósofos clásicos, la *Philosophia perennis*. La pérdida de esta clave dio al traste con el tesoro del Ser como evidencia del yo. Lanza, en virtud de su Filosofía de la Relación plasmada en *La Trinidad Espiritual*, aportó algo nuevo a la filosofía contemporánea, al vincular el adentro y el afuera de las cosas (LEI, 1985: pp. 257-260).

Todo hombre posee un yo que conforma su mundo interior”, acotó Shantidas. En él subyace nuestra verdad, y podemos aspirar a la dicha y la gracia de entrar en nuestro yo, con san Agustín: ‘Noverim me, noverim Te’ (= ‘conocerme a mí para conocer a Dios’). El yo coincide con el ser, y el conocimiento de sí mismo se identifica con la consciencia. Desconocer estas verdades últimas es ‘el error original’: ignorar que ‘yo soy mi consciencia’ e identificarnos con el ‘personaje’... Y la Llamada (*rappel*) nos permite recobrar nuestra auténtica *yoidad*, no la aparente de las ‘tinieblas exteriores’... ‘Yo soy una unidad interior’... He aquí ‘el camino de la Consciencia’ o ‘ciencia de sí’, ‘egoencia’ la denomina el filósofo colombiano Fernando González Ochoa... Pero es preciso reconocer: ‘Yo no soy sólo mi pensamiento, ni mi inteligencia ni mi sensibilidad’... (UVI, pp. 17-18, 20-21, 31, 41).

El Arca aplica la sabia consigna de su Fundador: “Nada que no sea todo”, armonizando la Mismidad o Yoidad no egocéntrica con la Alteridad o apertura al Otro, en virtud del tercer paso: Donación de sí.

YOGA

Del sánscrito ‘yug’: unión. Método, sendero filosófico y espiritual hindú -uno de los seis más importantes (Ferrater, *Diccionario de Filosofía*, T. 4, p. 3795)-, que pretende alcanzar la Sabiduría a través de ocho etapas ascético-místicas que integran al hombre en su cuerpo, alma y espíritu: 4 Valores (*Yama: Verdad, Noviolencia, Castidad, Desapego*), 5 Virtudes (*Niyama: Pureza, Entusiasmo, Austeridad, Autonocimiento y Experiencia espiritual*), *Pranayama (respiración)*, *Asana (posturas psicosomáticas)*, *Autocontrol (Pratyahara)*, *Concentración (Dharana)*, *Meditación (Dhyana)* y *Contemplación (Samadhi)*... No debe catalogarse prejuiciosa y simplistamente dentro del paquete de Nueva Era (*New Age*), sino como una ruta antropológica, humanística, ética y mística, que puede asumirse en clave interreligiosa sin sincretismo (a la luz del Decreto *Nostra Aetate* del Concilio Ecuménico Vaticano II de la Iglesia cristiano-católica, 1965 / Borda-Malo, 1999, *Manual integral de Yoga cristiano*, desglose de *Yoga-Sutras* de Patanjali en diálogo con místicos carmelitanos).

Lanza lo practicó desde su estancia en el Himalaya y en adelante siempre, releyéndolo desde el ámbito cristiano, al estilo de monjes y teólogos cristiano-católicos orientales como Mircea Eliade, Dechanet, Chenique, J. Monchanin, H. Le Saux y R. Panikkar, que prescindieron de doctrinas hinduistas como la reencarnación, verdaderos precursores y pioneros del ‘Fondo Común’ de las religiones preconizado y postulado por Shantidas.

ZEN

Se trata de la vertiente más depurada del Budismo, asumida más como un sendero de liberación interior humana que una religión jerárquica como las demás. Ha despertado gran interés entre filósofos (Ferrater, *Diccionario de Filosofía*, T. 1, 2001: pp. 442-445; Schopenhauer, Teosofía) y teólogos como el jesuita Henri de Lubac, y Lanza del Vasto no ha sido la excepción, máxime habiendo él bebido de Oriente de primera mano. En efecto, se considera el budismo como un sistema heterodoxo de la filosofía oriental, y el *Zen* o *amidismo* (traduce meditación profunda en el silencio: *Zazen*) constituye una vertiente muy relevante. Su sendero óctuple apunta hacia la superación de toda especulación, acentuando aspectos clave: conocimiento, intención, lenguaje, conducta, vida, esfuerzo pensamiento y concentración rectos...

La meta del *Zen* es la Beatitud (*Nirvana* / cf. LPF, p. 327), la Santidad (*Bodhisattva*), la Iluminación (*Satori*), la Contemplación (*Kensho*)... Tenemos estudiosos como T. D. Suzuki, quien diólogo con Erich Fromm, y a quien Lanza accedió. En cuanto a menciones puntuales, nuestro Fundador desde sus *Diarios* cita elementos budistas: 'Le Moi' o yo que debe trascenderse, 'los maestros del Zen', los minipoemas *Hai Kai* japoneses muy vinculados a místicos budistas (*Le Viatique* I, 1921-1926, pp. 80, 259, 279, 341).

Ya anotamos que Shantidas -en su segunda peregrinación a la India- estuvo acompañado de Aditya, joven budista camboyano, seguidor de la Noviolencia gandhiana: con él bebió en 'la vía *zen* de la Iluminación, de la Luz que no se nombra como 'Dios', y aspirar a la Liberación o Nirvana, plenitud de gozo... Estuvo en el árbol de la Iluminación (Bodh-Gaya), donde Buda Sidhartha asumió la Noviolencia o Benevolencia y la Compasión, y sus *Cuatro Nobles Verdades*; Lanza meditó a fondo el *Dhammapada* o collar de perlas búdicas, del que desgranó 15 citas puntuales: "La Verdad sublime es dura de oír; el mentiroso debe ser vencido con la verdad", captó que es preciso abandonar "ese fardito de tibiezas y basuras que llaman 'yo', tal es la Liberación budista" (VNP, pp. 136, 147-148, 201, 223, 227-229).