

El Ser Humano del futuro Siloísmo y nuevo paradigma

Resumen

Si hay algo que tiembla, algo que parece estar en el umbral de algo distinto, es la concepción misma del ser humano.

Los nuevos interrogantes de la ciencia, que se considera seria y responsable con la evolución del ser humano, traen más planteos de tipo ético, ¿Que es la vida? ¿Qué es el ser humano?

Dar un nuevo enfoque del funcionamiento psicológico del ser humano, de su comportamiento y acción social, de la posibilidad de su trascendencia y de varias cuestiones más que no he podido abarcar en este escrito son sobradas razones para considerar la obra de Silo¹ como nueva, evolutiva y trascendente.

El siloísmo², el Nuevo Humanismo³ o Humanismo Universalista son un conjunto de ideas y prácticas personales y sociales que pueden inspirar un nuevo horizonte espiritual y ayudar a fundamentar un nuevo paradigma.

El ser humano que muere en este paradigma es el ser humano natural, posesivo, racional (en su unidimensionalidad), individual y mortal.

El ser humano desde una perspectiva siloista es un ser no posesivo, integral (piensa, siente y actúa), espiritual, y es esencialmente un ser social, cultural e histórico que puede transformar hasta su propia constitución física, con apertura hacia un futuro trascendente, abierto a otros espacios y a otros tiempos. Sin imposiciones de dioses o no dioses.

Hasta que el nuevo paradigma no comience a actuar como orientador de nuevas conductas, la acción será errática, confusa, contradictoria y violenta porque se dependerá del viejo paradigma en el que ya nadie cree, pero es el único disponible.

Un nuevo paradigma no se puede imponer, ni legislar, es fruto de una iniciativa de cambio, pero más que nada de una nueva construcción social.

Introducción

Estamos en una época muy convulsionada, una crisis no sólo económica y política sino una crisis global, quizás sin precedentes porque lo que se está cayendo son las creencias, los valores que mantienen todo el sistema. No está claro lo que vendrá después, pero con seguridad será muy distinto. Son los anti-predicativos que actúan de modo "invisible" los que pueden cambiar radicalmente, esos que dan por cierto o falso todo lo que se ve, lo que se valora, lo que sirve y lo que no sirve.

Entrever como sería el ser humano del futuro e intentar echar luz a un nuevo paradigma parece algo extraño teniendo en la situación que vivimos. Pero justamente lo que está en crisis no es la sociedad como un ente externo al ser humano, está en crisis el ser humano al que ya le ha quedado chico el traje con el que se lo ha venido vistiendo.

En este contexto conviven paisajes antiguos que se mezclan con los esbozos de lo nuevo. Lo que pretende surgir se junta con temores cavernícolas, morales victorianas y amenazas apocalípticas.

Pero si hay algo que tiembla, algo que parece estar en el umbral de algo distinto, es la concepción misma del ser humano.

Encrucijada ¿de la ciencia?

Aparentemente todo indica que la ciencia sería la llave para vislumbrar hacia donde vira el cambio. La ciencia y su hija la tecnología se presentan como el avance de un futuro aséptico de moral, ideología, religión y costumbres. Una ciencia que se presenta de manera mentirosa sin ideología.

El avance de la robótica puede dejar sin trabajo a miles de seres humanos y despojarlos de su fuente de ingresos pero también este podría ser un avance social si se atendiera esa circunstancia y permitiría liberar a la gente del trabajo con otro reordenamiento socio-económico.

La tecnología también empieza a brindar posibilidades que saliendo del campo de la ciencia ficción se acercan a realidades concebibles: los “post-humanos” la opción de dar continuidad a la “vida” en un almacenamiento digital que “libere al ser humano” de su soporte habitual orgánico para morar en discos rígidos y nubes digitales.

Por otra parte, ya se han producido los primeros intentos en laboratorio de “vida sintética”, ya se han fabricado microorganismos, cultivo de células madres para la restauración y “fabricación de órganos” y hasta ya se considera posible la creación de nuevas especies. Los nuevos interrogantes de la ciencia que se considera seria y responsable con la evolución del ser humano traen más planteos de tipo ético, ¿Que es la vida? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es el límite de la manipulación genética? Etc..

Una vía de evolución

Mientras el “mundo desarrollado” avanza sin hesitar hacia un mundo donde la tecnología pareciera resolver todo... en Sudamérica surgen otras opciones, desde el continente más joven surge otro pensamiento, que no se opone a la ciencia pero que va más allá de la razón instrumental de la tecnología y vuelve a retomar el camino del espíritu humano con una nueva espiritualidad.

El siloismo, surge límpido, nuevo, con una fuerte carga testimonial de su creador, Silo, pero con una andamiaje ideológico y doctrinario que trasciende a su autor y a su época.

La consideración que intentamos hacer de sus ideas puede ser una tarea muy útil por la falta de referencias y la desorientación que vive el mundo. Útil si consideramos el paisaje caótico en el que vivimos y lo interesante y necesario que puede ser para la humanidad contar con un sistema de ideas, prácticas y estilo de vida que sin duda representen algo realmente nuevo en una dirección evolutiva.

Un sólido bagaje de ideas que no ha sido suficientemente valorado más allá de unos cuantos miles de personas que en distintas culturas y en todos los continentes hemos podido no solo apreciar, sino implementar y comprobar la bondad de sus consecuencias personales y sociales.

El Siloismo, del cual deriva el Nuevo Humanismo o Humanismo Universalista puede convertirse en inspirador de un nuevo paradigma, un sistema de ideas que ayude a impulsar el cambio por un camino positivamente evolutivo. Seguramente será la acción decidida de las nuevas generaciones la que posibilite este cambio. Pero sólo podrá hacerlo si cuenta con un nuevo paradigma como base de su acción, sino volverán a repetirse antiguos errores.

El siloismo, el Nuevo Humanismo o Humanismo Universalista son un conjunto de ideas y prácticas personales y sociales que pueden inspirar un nuevo horizonte espiritual y ayudar a fundamentar un nuevo paradigma.

Trataré de justificar esta afirmación. Intentaré destacar los puntos más revolucionarios de sus planteos que a mi entender representan un escalón más en la evolución humana y que al

diferenciarse claramente de los valores, ideas etc.. que representan el paradigma que muere tienen la posibilidad de convertirse en pilares que soporten el nuevo paradigma.

En esta visión del ser humano esta contemplada y gratamente integrada en un nuevo estadio evolutivo las creaciones y avances de la ciencia y la tecnología, pero claramente, el eje del cambio no está allí.

Caracterización del ser humano

La caracterización del ser humano y sus posibles cambios evolutivos será el eje de este escrito. Una nueva sociedad y las versiones posibles del espectro de libertad del ser humano deberían desprenderse de una nueva percepción del ente "Ser Humano" con todas sus implicancias personales y sociales.

La definición sobre su entidad ha variado con los tiempos y muchos indicadores nos muestran que estamos cerca de un cambio importante en la percepción de nosotros mismos y la conceptualización que puede desprenderse de esta nueva percepción.

Hay un cambio en la percepción del cuerpo, la sexualidad, las formas reproductivas, el alargamiento de la vida, la apreciación de la visión trascendente del ser humano desde el punto de vista individual y además, todas estas cotas que se están moviendo hacia nuevos límites cada vez más involucran al hombre como sujeto social y paradójicamente realzan la esfera del campo de libertad individual.

Además del crecimiento de la manipulación genética, el avance en todo tipo de prótesis, existen también trabajos de fundaciones que ya consideran totalmente posible tratar al envejecimiento y retrasarlo por medio de medicamentos y con eso tratar todas las enfermedades que se desprenden del sólo hecho de envejecer. Todas estas posibles transformaciones nos llevan a cuestionamientos éticos y morales que no encuentran respuesta en las religiones tradicionales, ante esta frustración muchos buscan en una difusa espiritualidad mezclada con "física cuántica" de dudosa fundamentación. Esta falta de referencias nos muestra con más certeza que se acerca un campo de profunda indeterminación, como la curva del matemático que se acerca a su asíntota. Se acerca a un campo de singularidad. Un punto de cambio de verdad.

Pero nadie sabe de que se trata...

Nosotros tampoco pretendemos dar esa respuesta, pero si intentar traer un poco de luz a una nueva concepción del ser humano que empieza a vislumbrarse con claridad en la obra de Silo. Cuando hablamos de crisis global estamos hablando de la muerte de la concepción que se tiene del ser humano actual y sus devastadoras consecuencias en todos los ámbitos.

El ser humano que muere en este paradigma es el ser humano natural, posesivo, racional (en su unidimensionalidad), individual y mortal.

El ser humano desde una perspectiva siloista es un ser no posesivo, integral (piensa, siente y actúa), espiritual, y es esencialmente un ser social, cultural e histórico que puede transformar hasta su propia constitución física, con apertura hacia un futuro trascendente, abierto a otros espacios y a otros tiempos. Sin imposiciones de dioses o no dioses.

Crisis y nuevo paradigma

Hasta que el nuevo paradigma no comience a actuar como orientador de nuevas conductas, la acción será errática, confusa, contradictoria y violenta porque se dependerá del viejo paradigma en el que ya nadie cree, pero es el único disponible.

El contexto que enmarca el viejo y un posible nuevo paradigma delimita miradas y horizontes. El propósito vital de una persona que se orienta por una concepción u otra puede ser muy diferente.

Las implicancias de ambas concepciones permiten variar radicalmente el modo de vivir en sociedad.

En síntesis, la concepción del ser humano está presente en el “tono epocal” y explícita o implícitamente influye en la vida personal y social de todos los individuos que conviven en ese espacio-tiempo.

Mito epocal

Si bien excede este trabajo pesquisar como eran las creencias acerca del ser humano y los usos y costumbres que se derivan de ella en distintos momentos de la historia, no es difícil comprobar esto que estamos diciendo. Para ilustrar este tema y adentrarnos un poco en el tema de los paradigmas y los mitos veamos como explica esto Silo en un fragmento de una conferencia dada en Buenos Aires donde presenta su libro “Mitología Raíces Universales”⁴ “...Cada momento histórico cuenta con creencias básicas fuertes, con una estructura mítica colectiva, sacralizada o no, que sirve a la cohesión de los conjuntos humanos, que les da identidad y participación en un ámbito común.

Discutir los mitos básicos de época significa exponerse a una reacción irracional de diferente intensidad conforme sea la potencia de la crítica y el arraigo de la creencia afectada. Pero, lógicamente, las generaciones se suceden y los momentos históricos cambian y así, lo que en un tiempo anterior era repelido, comienza a ser aceptado con naturalidad como si fuera la verdad más plena. Discutir en el momento actual el gran mito del dinero implica suscitar una reacción que impide el diálogo. Rápidamente nuestro interlocutor se defiende afirmando, por ejemplo: “¡cómo que el dinero es un mito, si es necesario para vivir!”; o bien: “un mito es algo falso, algo que no se ve; en cambio el dinero es una realidad tangible mediante la cual se mueven las cosas”, etcétera. De nada valdrá que expliquemos la diferencia entre lo tangible del dinero y lo intangible que se cree puede lograr el dinero; no servirá que observemos la distancia entre un signo representativo del valor que se atribuye a las cosas y la carga psicológica que ese signo tiene. Ya nos habremos convertido en sospechosos. Inmediatamente nuestro oponente comienza a observarnos con una mirada fría que pasea por nuestra vestimenta, exorcizando la herejía mientras calcula los precios de nuestra ropa que, indudablemente, ha costado dinero... reflexiona en torno a nuestro peso y las calorías diarias que consumimos, piensa en el lugar en que vivimos y así siguiendo. En ese momento podríamos ablandar nuestro discurso diciendo algo así: “En verdad hay que distinguir entre el dinero que se necesita para vivir y el dinero innecesario” ...pero esa concesión ha llegado a destiempo. Después de todo, allí están los bancos, las instituciones de crédito, la moneda en sus diferentes formas. Es decir, distintas “realidades” que atestiguan una eficacia que aparentemente nosotros negamos. Bien vistas las cosas, en esta ficción pintoresca, no hemos negado la eficacia instrumental del dinero, es más, lo hemos dotando de un gran poder psicológico al comprender que a ese objeto se le atribuye más magia que la que realmente tiene.”

Hasta aquí la cita.

Descubrimiento del ser humano

Si habláramos de “crear” un nuevo paradigma estaríamos ante un imposible, porque un paradigma se va desarrollando y creciendo en infinitas tramas individuales y sociales y erigiéndose en el nuevo paisaje con el andar de miles de personas que van incorporando cambios en sus modos de sentir, pensar y actuar.

¿Cómo describir un comienzo del cambio en la percepción del ser humano? ¿Cuándo ocurrió esto? Veamos una explicación de Silo en torno al “descubrimiento del ser humano”.

Habla Silo⁵. El Tema de Dios. Encuentro para el Diálogo Filosófico-Religioso Sindicato de Luz y Fuerza. Buenos Aires. Argentina. 29 de octubre de 1995.

“...Pero luego del “descubrimiento” de la “vida humana” las cosas han cambiado... Y aquí debo disculparme por no desarrollar este punto, en razón de las limitaciones existentes para esta exposición. Sin embargo, quisiera mejorar un poco la sensación de extrañeza que se experimenta cuando se afirma que “la vida humana” es de reciente descubrimiento y comprensión. En dos palabras: desde los primeros hombres hasta hoy todos hemos sabido que vivimos y que somos humanos, todos hemos experimentado nuestra vida, sin embargo, es muy reciente en el campo de las ideas la comprensión de la vida humana con su estructura típica y sus características propias. Es como decir: los humanos siempre hemos vivido con códigos de ADN y ARN en nuestras células, pero hace muy poco tiempo que han sido descubiertos y comprendidos en su funcionamiento. Así las cosas, conceptos como intencionalidad, apertura, historicidad de la conciencia, intersubjetividad, horizonte, etc., son de reciente precisión en el campo de las ideas, y con ellos se ha dado cuenta de la estructura no de la vida en general, sino de la “vida humana”, resultando de todo esto una definición radicalmente diferente a la del “animal racional”. De este modo, por ejemplo, la vida animal, la vida natural, comienza en el momento de la concepción, pero ¿cuándo comienza la vida humana si es por definición “ser-en-el-mundo” y éste es apertura y medio social? O bien: ¿la conciencia es reflejo de condiciones naturales y “objetivas” o es intencionalidad que configura y modifica a las condiciones dadas? O esto otro: ¿el ser humano está definitivamente terminado o es un ser capaz de modificarse y construirse a sí mismo no solamente en sentido histórico y social, sino en sentido biológico?”

Pero antes de ahondar más en el nuevo paradigma veamos otros aspectos que nos muestran como es que se conformó el que todavía está vigente pero que ya ha quedado sin fuerza, sin sustento, ¿como hemos llegado a esta situación?

Viejo Paradigma

En “Humanizar la tierra”⁶. El Paisaje Humano. En el capítulo II. *Lo humano y la mirada externa.*

- “1. Nada sustancial nos dice aquella afirmación en torno a que “el hombre se constituye en un medio” y que merced a tal medio (natural para unos, social para otros y las dos cosas para algunos más), el ser humano se “constituye” (?). Tal inconsistencia se agrava si se destaca la relación “constituye”, dando por admitida la comprensión de los términos “hombre” y “medio”, ya que “medio” se supone que es lo que rodea o bien sumerge al ser humano y “hombre” es lo que está adentro o sumergido en tal “medio”. Seguimos pues como al principio en un círculo de vacuidades. No obstante, advertimos que las dos expresiones relacionadas señalan a entidades separadas y que existe la intención de unir esta separación con una relación trucada, con la palabra “constituye”. La palabra “constituye” tiene implicancias de génesis, es decir, de explicación de algo desde su origen.*
- 2. Lo anterior no sería de interés si no se nos presentara como un paradigma de distintas aseveraciones que durante milenios han venido presentando una imagen del ser humano visto desde el lado de las cosas y no visto desde la mirada que mira a las cosas. Porque decir “el hombre es el animal social”, o decir “el hombre está hecho a semejanza de Dios”, pone a la sociedad o a Dios como quienes miran al hombre, siendo que la sociedad y Dios sólo se conciben, se niegan o se aceptan, desde la mirada humana.*
- 3. Y así, en un mundo en el que desde muy antiguo se instaló una mirada inhumana, se instalaron también comportamientos e instituciones que anonadaron lo humano. De este modo en la observación de la naturaleza, entre otras cosas, se preguntó por la naturaleza del hombre y se respondió como se responde por un objeto natural.*
- 4. Aún las corrientes de pensamiento que presentaron al ser humano como sujeto sometido a continua transformación, trabajaron pensando lo humano desde la mirada externa, desde distintos emplazamientos del naturalismo histórico.*

5. Es la idea subyacente de "naturaleza humana" la que ha correspondido a la mirada externa sobre lo humano. Pero, sabiendo que el hombre es el ser histórico cuyo modo de acción social transforma a su propia naturaleza, el concepto de "naturaleza humana" aparece supeditado al quehacer, al existir, y sometido a las transformaciones y develamientos que ese existir orienta. De este modo, el cuerpo como prótesis de la intención se extiende en sus potencialidades humanizando al mundo. Y ese mundo no puede ser ya visto como simple exterioridad sino como "paisaje" natural o humano, sometido a transformaciones humanas actuales o posibles. Es en ese hacer, en el que el hombre se transforma a sí mismo..."

Prehistoria humana

Así las instituciones, como las ciencias que estudian la vida humana han estado atravesadas por ese antipredicativo, esa concepción limitada del ser humano, en "Discusiones Historiológicas"⁷ Silo expone algunas consecuencias en el ámbito de las ciencias de lo que más arriba describía como "descubrimiento de la vida humana". Y define a una "prehistoria humana" y un nuevo tipo de historia.

"...El descubrimiento de la vida humana como apertura ha roto las viejas barreras que existían entre una "interioridad" y una "exterioridad" aceptadas por las filosofías anteriores. Las filosofías anteriores tampoco han dado cuenta suficiente sobre cómo el ser humano aprehende la espacialidad y cómo es posible que actúe en ella. Porque haber determinado que el tiempo y el espacio son categorías del conocimiento, o cosas semejantes, nada nos dice de la constitución temporoespacial del mundo y, particularmente, del ser humano. Por esto ha quedado esta brecha abierta, infranqueable hasta ahora, entre la filosofía y las ciencias físico matemáticas. Estas últimas han terminado dando su especial parecer respecto a la extensión y duración del ser humano y de sus procesos internos y externos. Las deficiencias de la anterior filosofía han permitido, sin embargo, esa fructífera independencia de las ciencias físico matemáticas. Ello ha traído algunas dificultades para la comprensión del ser humano y su sentido y por tanto para la comprensión del sentido del mundo y así, la Historiología primitiva se ha debatido en la oscuridad de sus conceptos fundamentales. Hoy, habiendo comprendido cómo es la estructural constitución de la vida humana y cómo la temporalidad y la espacialidad son en esa constitución, estamos en condiciones de saber cómo actuar hacia el futuro saliendo de un "natural" ser-arrojado-al-mundo, saliendo de una pre-historia del ser natural y generando intencionalmente una historia mundial, en tanto el mundo se va convirtiendo en pró-tesis de la sociedad humana...."

Acá podemos ver como las explicaciones que da Silo, no parten de supuestos teóricos, por el contrario, parten de precisas descripciones del psiquismo humano en su relación con el medio natural y social y considerados desde un punto de vista fenomenológico, o sea, llevándonos en estas descripciones a comprensiones del funcionamiento íntimo del ser humano en cuanto a todas sus funciones y donde siempre está presente el que mira.

Este es un punto central, un eje, del nuevo paradigma, la importancia del ser humano (actuante) en la significación de su mundo interno y externo.

Conciencia-mundo

La ciencia a partir de la Teoría de la relatividad y las explicaciones de la física cuántica ha modificado su visión saliendo desde una explicación supuestamente objetiva del mundo a otra visión donde el operador modifica con su mirada el mundo en que opera, esto está muy bien explicado por Silo en su libro "Contribuciones al Pensamiento"⁸ en la parte de "Psicología de la Imagen". Partiendo entonces de la propia subjetividad y desde ahí, mirando y operando en el mundo natural y social..

“..Cuando percibo el mundo externo, cuando cotidianamente me desenvuelvo en él, no sólo lo constituyo por las representaciones que me permiten reconocer y actuar, sino que lo constituyo además por sistemas copresentes de representación.

A esa estructuración que hago del mundo la llamo “paisaje” y compruebo que la percepción del mundo es siempre reconocimiento e interpretación de una realidad, de acuerdo a mi paisaje. Ese mundo que tomo por la realidad misma, es mi propia biografía en acción y esa acción de transformación que efectúo en el mundo es mi propia transformación. Y cuando hablo de mi mundo interno, hablo también de la interpretación que de él hago y de la transformación que en él efectúo. Las distinciones que hemos hecho hasta aquí entre espacio “interno” y espacio “externo”, basadas en los registros de límite que ponen las percepciones cenestésico-táctiles, no pueden ser efectuadas cuando hablamos de esta globalidad de la conciencia en el mundo para la cual el mundo es su “paisaje” y el yo su “mirada”. Este modo de estar la conciencia en el mundo es básicamente un modo de acción en perspectiva cuya referencia espacial inmediata es el propio cuerpo, no ya solamente el intracuerpo. Pero el cuerpo al ser objeto del mundo, es también objeto del paisaje y objeto de transformación. El cuerpo termina deviniendo prótesis de la intencionalidad humana. Si las imágenes permiten reconocer y actuar, conforme se estructure el paisaje en individuos y pueblos, conforme sean sus necesidades (o lo que consideren que sean sus necesidades), así tenderán a transformar el mundo...”

La aplicación del método fenomenológico y la mirada del operador se ve con más claridad aún en la 4ª Carta a mis Amigos⁹, donde dice:

“...Nuestra concepción no se inicia admitiendo generalidades, sino estudiando lo particular de la vida humana; lo particular de la existencia; lo particular del registro personal del pensar, el sentir y el actuar. Esta postura inicial la hace incompatible con todo sistema que arranque desde la “idea”, desde la “materia”, desde el “inconsciente”, desde la “voluntad”, desde la “sociedad”, etc. Si alguien admite o rechaza cualquier concepción, por lógica o extravagante que ésta sea, siempre él mismo estará en juego admitiendo o rechazando. Él estará en juego, no la sociedad, o el inconsciente, o la materia.

Hablemos pues de la vida humana. Cuando me observo, no desde el punto de vista fisiológico sino existencial, me encuentro puesto en un mundo dado, no construido ni elegido por mí. Me encuentro en situación respecto a fenómenos que empezando por mi propio cuerpo son ineludibles. El cuerpo como constituyente fundamental de mi existencia es, además, un fenómeno homogéneo con el mundo natural en el que actúa y sobre el cual actúa el mundo...”

Estructura de la conciencia

La visión simplista de los primeros intentos de la psicología con la básica distinción de consciente-inconsciente no tenía en cuenta la conformación estructural del psiquismo y no mostraba con claridad su funcionamiento. Tampoco se veía la importancia, desde esa concepción, de la estructuralidad del psiquismo y más que nada no se le daba el peso que corresponde al futuro en la conformación de la vida de los individuos. Veamos otra definición en la 4ª carta a mis amigos:

“...puedo intentar una definición diciendo: el hombre es el ser histórico, cuyo modo de acción social transforma a su propia naturaleza. Si admito lo anterior, habré de aceptar que ese ser puede transformar intencionalmente su constitución física. Y así está ocurriendo. Comenzó con la utilización de instrumentos que puestos adelante de su cuerpo como “prótesis” externas le permitieron alargar su mano, perfeccionar sus sentidos y aumentar su fuerza y calidad de trabajo. Naturalmente no estaba dotado para los medios líquido y aéreo y sin embargo creó condiciones para desplazarse en ellos, hasta comenzar a emigrar de su medio natural, el planeta Tierra. Hoy,

además, está internándose en su propio cuerpo cambiando sus órganos; interviniendo en su química cerebral; fecundando in vitro y manipulando sus genes. Si con la idea de “naturaleza” se ha querido señalar lo permanente, tal idea es hoy inadecuada aún si se la quiere aplicar a lo más objetual del ser humano es decir, a su cuerpo. Y en lo que hace a una “moral natural”, a un “derecho natural”, o a “instituciones naturales” encontramos, opuestamente, que en ese campo todo es histórico-social y nada allí existe “por naturaleza”...”

El énfasis en el análisis de una visión desprejuiciada que se base en el avance humano en relación a la superación del dolor y el sufrimiento humano es lo que nos muestra una vía distinta para concebir la evolución humana. Una visión que nos permite asistir a la conformación de esa nueva imagen del ser humano, superador de las condiciones sociales y personales que determinan el dolor y el sufrimiento.

La lucha social es la lucha entre el viejo y el nuevo paradigma, entre aquellos que quieren detener la evolución y estos que buscan la transformación personal y social hacia una sociedad más humana y más justa.

La lucha social

4ª Carta a mis Amigos

“...Necesariamente, aquellos que han reducido la humanidad de otros han provocado con eso nuevo dolor y sufrimiento reiniciándose en el seno de la sociedad la antigua lucha contra la adversidad natural, pero ahora entre aquellos que quieren “naturalizar” a otros, a la sociedad y a la Historia y, por otra parte, los oprimidos que necesitan humanizarse humanizando al mundo. Por esto humanizar es salir de la objetivación para afirmar la intencionalidad de todo ser humano y el primado del futuro sobre la situación actual. Es la imagen y representación de un futuro posible y mejor lo que permite la modificación del presente y lo que posibilita toda revolución y todo cambio. Por consiguiente, no basta con la presión de condiciones oprimentes para que se ponga en marcha el cambio, sino que es necesario advertir que tal cambio es posible y depende de la acción humana. Esta lucha no es entre fuerzas mecánicas, no es un reflejo natural, es una lucha entre intenciones humanas. ...”

Seguramente a estas alturas podemos visualizar una gran diferencia en la ubicación del ser humano que se puede desprender de la visión del nuevo paradigma a la del antiguo en relación con sus semejantes, con su medio. Aunque políticamente no sea correcto, cada vez más se admite que la imagen que tiene que ver con el crecimiento del ser humano en el actual (agónico) paradigma está relacionado con la imagen del triunfador, más que nada en lo que a la posición económica se refiere, ya que otros aspectos pueden ser fácilmente reemplazados por el dinero. En síntesis, un ser humano consumista, adinerado y exitoso.

En el nuevo paradigma vemos a un ser humano abierto a la humanización del mundo. Un ser humano que no sólo declama que los derechos humanos sean para todos, sino que hace en consecuencia.

Hacia la nación humana universal

9ª “Carta a mis Amigos”

“...Sobre nuestra concepción general del ser humano no es necesario volver acá ni reafirmar que el reconocimiento que hacemos de las realidades culturales diversas no invalida la existencia de una común estructura humana en devenir histórico y en dirección convergente. La lucha por el establecimiento de una nación humana universal es también la lucha, desde cada cultura, por la vigencia de derechos humanos cada vez más precisos. Si en una cultura de pronto se desconoce el

derecho a la vida plena y a la libertad poniendo por encima del ser humano otros valores, es porque allí algo se ha desviado, algo está en divergencia con el destino común y, entonces, la expresión de esa cultura en ese punto preciso, debe ser claramente repudiada.”

La vía del Nuevo Humanismo o Humanismo Universalista es homogénea con la nueva concepción del ser humano. Hoy está instalado el anti-humanismo desde las esferas de poder y estos acordes resuenan inclusive en los marginados del sistema, los reclamos de los excluidos de los beneficios en sintonía con los que detentan el poder son el reflejo más patético de la crisis global. Veamos una descripción dada por Silo en Moscú frente a la Academia de Ciencias en oportunidad de recibir un Doctorado Honoris Causa en el año 1992¹⁰.

Habla Silo. La crisis de la civilización y el humanismo.

“...Todo lo mencionado muestra que aun esos hechos desestructurados y paradójales responden al mismo proceso que es global y que es estructural y si las antiguas ideologías no pueden dar respuesta a estos fenómenos es porque ellas forman parte del mundo que se va. Sin embargo, muchos piensan que estos hechos marcan el fin de las ideas y el fin de la Historia, del conflicto y del progreso humano. Por nuestra parte, a todo ello le llamamos “crisis”, pero estamos muy lejos de considerar a esta crisis como una decadencia final porque vemos que en realidad la disolución de las formas anteriores va correspondiendo a la ruptura de un ropaje que ya queda chico al ser humano.

Estos acontecimientos que han comenzado a ocurrir más aceleradamente en un punto que en otro no tardarán en cubrir a todo el planeta, y en aquellos lugares donde hasta hoy se sostenía un triunfalismo injustificado veremos aparecer fenómenos que el lenguaje cotidiano calificará de “increíbles”. Estamos avanzando hacia una civilización planetaria que se dará una nueva organización y una nueva escala de valores y es inevitable que lo haga partiendo del tema más importante de nuestro tiempo: saber si queremos vivir y en qué condiciones queremos hacerlo. Seguramente, los proyectos de círculos minoritarios codiciosos y provisionalmente poderosos no tendrán en cuenta este tema válido para todo ser humano pequeño, aislado e impotente y, en cambio, considerarán como decisivos a los factores macrosociales. Sin embargo, al desconocer las necesidades del ser humano concreto y actual serán sorprendidos en unos casos por el desaliento social, en otros casos por el desborde violento y, en general, por la fuga cotidiana a través de todo tipo de droga, neurosis y suicidio. En definitiva, que tales proyectos deshumanizados se atascarán en el proceso de la puesta en práctica porque un veinte por ciento de la población mundial no estará en condiciones de sostener por mucho más tiempo la distancia progresiva que lo va separando de ese ochenta por ciento de seres humanos necesitados de condiciones mínimas de vida. Como todos sabemos, ese síndrome no podrá desaparecer por el simple concurso de psicólogos, de fármacos, de deportes y de sugerencias de los formadores de opinión. Ni los poderosos medios de comunicación social, ni el gigantismo del espectáculo público servirán para convencernos que somos hormigas o simple número estadístico, pero sí lograrán, en cambio, que se acentúe la sensación de absurdo y de sin sentido de la vida.

Yo creo que en la crisis de civilización que estamos padeciendo existen numerosos factores positivos que deben ser aprovechados del mismo modo que aprovechamos la tecnología cuando se refiere a la salud, la educación y la mejora de las condiciones de vida, aunque la rechacemos si se aplica a la destrucción porque está desviada del objetivo que la hizo nacer. Los acontecimientos están contribuyendo positivamente a que revisemos globalmente todo lo que hemos creído hasta hoy, que apreciemos la historia humana desde otra óptica, que lancemos nuestros proyectos hacia otra imagen de futuro, que nos miremos entre nosotros con una nueva piedad y tolerancia. Entonces, un nuevo Humanismo se abrirá paso por este laberinto de la Historia en el que el ser humano creyó anularse tantas veces....”

Volviendo al interior del ser humano

Cada vez que nos encontramos con un aporte inédito en la obra de Silo reafirmamos la tesis inicial acerca de la entidad de sus ideas como base para la conformación de un nuevo paradigma.

Enfocándonos nuevamente en las precisiones dadas por Silo en cuanto al funcionamiento del psiquismo humano, nos encontramos con su mirada innovadora en el campo de la psicología: la concepción del espacio de representación.

Esto se encuentra bien desarrollado a lo largo de varias de sus obras pero encuentra un lugar de implementación práctica en sus "Experiencias Guiadas"¹¹ donde se ve como el aporte conceptual pasa en forma de prácticas personales a hacer realidad en las personas que las practican y pueden, con su profundización, mejorar sus vidas.

Experiencias Guiadas

"...En tanto se siga considerando a la imagen como una simple copia de la percepción, en tanto se siga creyendo que la conciencia en general mantiene una actitud pasiva frente al mundo respondiendo a él como reflejo, no podremos responder ni a las anteriores preguntas ni a otras, en verdad, fundamentales. Para nosotros la imagen es una forma activa de ponerse la conciencia (como estructura) en-el-mundo. Ella puede actuar sobre el propio cuerpo y el cuerpo en-el-mundo dada la intencionalidad que se dirige fuera de sí y no responde simplemente a un para sí o a un en sí natural, reflejo y mecánico. La imagen actúa en una estructura espaciotemporal y en una "espacialidad" interna a la que llamamos, justamente, "espacio de representación". Las diferentes y complejas funciones con las que cumple la imagen dependen, en general, de la posición que asume en dicha espacialidad. La justificación plena de esto que afirmamos exige la comprensión de nuestra teoría de la conciencia y, por ello, remitimos a nuestro trabajo sobre Psicología de la imagen..."

La próxima revolución

También se caracteriza en la obra de Silo, el concepto de revolución. Sin duda, una revolución integral y propia de la nueva concepción del ser humano que el mundo necesita. A saber:

7ª Carta a mis Amigos

"... No se detendrá la marea revolucionaria que está en marcha como expresión de la desesperación de las mayorías oprimidas. Pero aún esto no será suficiente ya que la dirección adecuada de ese proceso no ocurrirá por la sola mecánica de la "práctica social". Salir del campo de la necesidad al campo de la libertad por medio de la revolución es el imperativo de ésta época en la que el ser humano ha quedado clausurado. Las futuras revoluciones, si es que irán más allá de los cuartelazos, los golpes palaciegos, las reivindicaciones de clase, o de etnia, o de religión, tendrán que asumir un carácter transformador incluyente sobre la base de la esencialidad humana. De ahí que más allá de los cambios que produzcan en las situaciones concretas de los países, su carácter será universalista y su objetivo mundializador. Por consiguiente, cuando hablamos de "revolución mundial" comprendemos que cualquier revolución humanista, o que se transforme en humanista, aunque sea realizada en una situación restringida llevará el carácter y el objetivo que la arrojará más allá de sí misma. Y esa revolución, por insignificante que sea el lugar en que se produzca, comprometerá la esencialidad de todo ser humano. La revolución mundial no puede ser planteada en términos de éxito sino en su real dimensión humanizadora. Por lo demás, el nuevo tipo de revolucionario que corresponde a este nuevo tipo de revolución deviene, por esencia y por actividad, en humanizador del mundo...."

Lo Humano

En el sig. texto Silo especifica aún más que es lo que caracteriza “lo humano”.

Habla Silo¹². Acerca de lo humano. Tortuguitas. Buenos Aires, Argentina, 1/05/83. Charla ante un grupo de estudios.

“...En otras palabras: en el ser humano no existe “naturaleza” humana, a menos que esta “naturaleza” sea considerada como una capacidad diferente a la animal, de moverse entre tiempos fuera del horizonte de percepción. Dicho de otro modo: si hay algo “natural” en el ser humano, no es en el sentido mineral, vegetal o animal, sino en el sentido de que lo natural en él es el cambio, la historia, la transformación. Tal idea de cambio no se aviene convenientemente con la idea de “naturaleza” y por ello preferimos no usar esta última palabra como se ha venido haciendo y con la cual se han justificado numerosas deslealtades hacia el ser humano. Por ejemplo: porque los nativos de un lugar eran diferentes a los conquistadores de otro lugar, fueron llamados los “naturales” o aborígenes. Porque las razas presentaron algunas diferencias morfológicas o rudimentarias, fueron asimiladas a diferentes naturalezas dentro de la especie humana y así siguiendo. De ese modo, existía un orden “natural” y cambiar ese orden era un pecado contra lo establecido de un modo definitivo. Razas distintas, sexos distintos, posiciones sociales distintas, estaban establecidas dentro de un orden supuestamente natural, que debía conservarse de modo permanente. Así es que la idea de naturaleza humana sirvió a un orden de producción natural, pero se fracturó en la época de la transformación industrial. Aún hoy quedan vestigios de la ideología zoológica de la naturaleza humana, en la Psicología, por ejemplo, en la cual todavía se habla de ciertas facultades naturales como la “voluntad” y cosas semejantes. El derecho natural, el Estado como parte de la naturaleza humana proyectada, etc., no han aportado sino su cuota de inercia histórica y de negación de la transformación.

Si la copresencia de la conciencia humana trabaja gracias a su enorme ampliación temporal, y si la intencionalidad de aquella permite proyectar un sentido, lo característico del ser humano es ser y hacer el sentido del mundo.

Como se dice en Humanizar la Tierra: “Nombrador de mil nombres, hacedor de sentidos, transformador del mundo... tus padres y los padres de tus padres se continúan en ti. No eres un bólido que cae, sino una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Eres el sentido del mundo y cuando aclaras tu sentido, iluminas la Tierra. Te diré cuál es el sentido de tu vida aquí: humanizar la Tierra. ¿Qué es humanizar la Tierra?. Es superar el dolor y el sufrimiento, es aprender sin límite, es amar la realidad que construyes...”

Bien, estamos a una gran distancia de la idea de naturaleza humana. Estamos en lo opuesto.

Quiero decir, si lo natural había asfixiado lo humano, merced a un orden impuesto con la idea de lo permanente, ahora estamos diciendo lo contrario: que lo natural debe ser humanizado y que esta humanización del mundo hace del hombre un creador de sentido, de dirección, de transformación. Si ese sentido es libertador de las condiciones supuestamente “naturales” de dolor y sufrimiento, lo verdaderamente humano es lo que va más allá de lo natural: es tu proyecto, tu futuro, tu hijo, tu brisa, tu amanecer, tu tempestad, tu ira y tu caricia. Es tu temor y es tu temblor por un futuro, por un nuevo ser humano libre de dolor y sufrimiento....”

El ser humano trascendente

¿Y que decir sobre la esfera trascendente del ser humano? Esa gran posibilidad de la trascendencia aludiendo a ella desde distintas perspectivas y salvando la libertad de creencias para todos los seres humanos. Silo rescata la espiritualidad universal en todas sus variantes a través de la visión de la diversidad humana como lo esencial y característico de lo humano. Clarifica un horizonte espiritual plagado de medias verdades, donde el creyente ingenuo y el escéptico cínico se asemejan en su sinrazón. En su apreciación de los fenómenos espirituales de las distintas

religiones, rescata de ellos una dirección trascendente y alerta sobre la pseudo-espiritualidad que pretende ocultar su fanatismo y superchería.

Este extracto de sus palabras en el trigésimo aniversario de la charla fundacional del Movimiento Humanista nos ilustra convenientemente¹³:

Punta de Vacas. Mayo de 1999.

“...Y en esta situación que nos toca vivir reconocemos el triunfo provisorio de la cultura del antihumanismo y declaramos el fracaso de nuestros ideales que no se han podido cumplir. Pero los triunfadores de hoy no tienen asegurado el futuro porque una nueva espiritualidad comienza a expresarse en todo el mundo: no es la espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa, no es la pesada espiritualidad de las viejas tablas ni de los desgastados valores; es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir nuevamente a los seres humanos en sus mejores aspiraciones...”

Testimonio de Silo

Se abre entonces desde la espiritualidad la posibilidad de la trascendencia, no como imposición, no como dogma, y salvando la libertad de creencias respecto a este punto. Se expresa esta posibilidad como testimonio de experiencia y como un camino abierto a las preguntas y a las respuestas que surjan de él. Como lo expresa en su charla “El sentido de la vida”¹⁴ en México en el año 1980.

“...Quienes logran esa fe o esa experiencia trascendente, aunque no puedan definirla en términos precisos como no se puede definir el amor, reconocerán la necesidad de orientar a otros hacia el sentido, pero jamás tratarán de imponer su paisaje a quienes no lo reconozcan.

Y así, coherentemente con lo enunciado, declaro ante ustedes mi fe y mi certeza de experiencia respecto a que la muerte no detiene el futuro, que la muerte, por lo contrario, modifica el estado provisorio de nuestra existencia para lanzarla hacia la trascendencia inmortal. Y no impongo mi certeza ni mi fe, y convivo con aquellos que se encuentran en estados diferentes respecto del sentido, pero me obligo a brindar solidariamente el mensaje que reconozco hace feliz y libre al ser humano.

Por ningún motivo eludo mi responsabilidad de expresar mis verdades, aunque éstas fueran discutibles por quienes experimentan la provisoriedad de la vida y el absurdo de la muerte. Por otra parte, jamás pregunto a otros por sus particulares creencias y, en todo caso, aunque defino con claridad mi posición respecto a este punto, proclamo para todo ser humano la libertad de creer o no creer en Dios y la libertad de creer o no creer en la inmortalidad. Entre miles y miles de mujeres y hombres que codo a codo, solidariamente, trabajan con nosotros, se suman ateos y creyentes, gentes con dudas y con certezas y a nadie se pregunta por su fe y todo se da como orientación para que decidan por sí mismos la vía que mejor aclare el sentido de sus vidas. No es valiente dejar de proclamar las propias certezas, pero es indigno de la verdadera solidaridad tratar de imponerlas...”

La ubicación personal de Silo

La ubicación personal de Silo como creador de una corriente de pensamiento fue muy diferente a las que estamos habituados en líderes, fundadores de corrientes espirituales etc.... Nunca hizo culto de la personalidad, evitó deliberadamente a la prensa y aclaró públicamente en varias oportunidades que en estas cuestiones el mejor maestro de uno es: uno mismo.

Esto no era algo lanzado al azar, fue parte esencial de la coherencia de su obra y su vida. Es la forma de poner en prioridad un camino de experiencias. En síntesis, una invitación a la visión experimental del proceso de cambio evolutivo personal de cada individuo revalorizando esas prácticas por encima de postulados, principios, líderes, creencias, iniciados etc...

Esto también se enmarca en una concepción del ser humano que ya no necesita intermediarios con los dioses, como nos dice Silo en su arenga fundacional en Punta de Vacas en 1969¹⁵:

“...Si has venido a escuchar a un hombre de quien se supone se transmite la sabiduría, has equivocado el camino porque la real sabiduría no se transmite por medio de libros ni de arengas; la real sabiduría está en el fondo de tu conciencia como el amor verdadero está en el fondo de tu corazón....”

La moral

En cuanto a lo que denominamos “moral” el aporte de Silo se define con nitidez en los llamados principios de acción válida, estos principios son orientaciones hacia una conducta unitiva pero de ningún modo se presentan como reglas a seguir, acá vemos también un avance desde una concepción paternalista de dioses e instituciones a las cuales el ser humano debe seguir para ser considerado “bueno” o “legal” o recibir algún beneficio en esta o en otra vida, a un propuesta de conducta coherente con uno mismo y los demás sin promesas, ni castigos. La fundamentación de la calidad de las acciones desde este punto de vista está vinculada a los procesos internos de quién realiza la acción y no una valoración externa que obviamente varía de acuerdo a época, lugar, concepción cultural, religiosa etc...Esta concepción moral está más bien referida al dar desinteresado y se sintetiza en el principio de “Trata a los demás como quieres ser tratado”. Estos principios se encuentran en su libro “La Mirada interna” que forma parte del compendio “Humanizar la tierra”¹⁶ y que luego se convirtió en un texto central de la corriente espiritual impulsada en sus últimos años de vida conocida como “El Mensaje de Silo”.

“...Distinta es la actitud frente a la vida y a las cosas cuando la revelación interna hiere como el rayo. Siguiendo los pasos lentamente, meditando lo dicho y lo por decir aún, puedes convertir el sin-sentido en sentido. No es indiferente lo que hagas con tu vida. Tu vida, sometida a leyes, está expuesta ante posibilidades a escoger. Yo no te hablo de libertad. Te hablo de liberación, de movimiento, de proceso. No te hablo de libertad como algo quieto, sino de liberarse paso a paso como se va liberando del necesario camino recorrido el que se acerca a su ciudad. Entonces, “lo que se debe hacer” no depende de una moral lejana, incomprensible y convencional, sino de leyes: leyes de vida, de luz, de evolución.

He aquí los llamados “Principios” que pueden ayudar en la búsqueda de la unidad interior.

1. Ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo.
2. Cuando fuerzas algo hacia un fin produces lo contrario.
3. No te opongas a una gran fuerza. Retrocede hasta que aquella se debilite, entonces avanza con resolución.
4. Las cosas están bien cuando marchan en conjunto no aisladamente.
5. Si para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones.
6. Si persigues el placer te encadenas al sufrimiento. Pero, en tanto no perjudiques tu salud, goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente.
7. Si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo, te liberas.
8. Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz no cuando quieras resolverlos.
9. Cuando perjudicas a los demás quedas encadenado. Pero si no perjudicas a otros puedes hacer cuanto quieras con libertad.
10. Cuando tratas a los demás como quieres que te traten te liberas.

11. No importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos, lo que importa es que comprendas que tú no has elegido ningún bando.
12. Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna ya nada podrá detenerte.

Un camino de experiencias

En los últimos años el trabajo de Silo se centró en dejar diversas referencias de su trabajo, por un lado, los Parques de Estudio y Reflexión¹⁷ en distintos lugares del mundo como referencia física de su corriente, estos parques son llevados adelante por los maestros de las disciplinas energética, material, formal y mental de la Escuela de Silo¹⁸, estos maestros a su vez continúan desarrollando sus trabajos internos y su acción en el mundo. Los distintos organismos creados en base al siloismo¹⁹ siguen también su acción local e internacional en los campos social, político y cultural. El Mensaje de Silo²⁰, representa una corriente espiritual que va tomando distinta forma alrededor del mundo pero que centra su trabajo en prácticas y ceremonias al alcance de cualquier persona, sin importar su creencia o su origen, pero que posibilite una experiencia de cambio profundo sin necesidad de una cualificación especial.

Síntesis

¿Quién podría hoy ayudarnos frente a la crisis? ¿A dónde recurrir en un mundo de desilusión? En épocas donde las religiones, las doctrinas sociales, culturales y políticas no terminan de afrontar su propio ocaso. En épocas donde las motivaciones no existen y el “como si” ganó el corazón de una sociedad. Ha quedado el destino frenado en una “selfie” inútil y sin futuro. Por eso la necesidad de acercarnos a un nuevo paradigma. Por eso la necesidad de recharacterizar y revalorar el ser humano. Por eso también la necesidad de escuchar estridente el fracaso del viejo paradigma y no seguir con medias tintas mentirosas que no hacen más que repetir un pasado ruinoso. Quién escribe, obviamente, considera al legado de Silo, como mínimo, como pieza fundacional para la elaboración de este nuevo paradigma. Dar un nuevo enfoque del funcionamiento psicológico del ser humano, de su comportamiento y acción social, de la posibilidad de su trascendencia y de varias cuestiones más que no he podido abarcar en este escrito son sobradas razones para considerar su obra como nueva, evolutiva y trascendente. Sus postulados seguirán vigentes, inspiradores e influyentes más allá de los tiempos y sino simplemente quedarán en el olvido. La historia dará su veredicto...

Conclusiones

¿Cuál puede ser la importancia de postulados, espiritualidad y paradigmas en un mundo de increíbles realizaciones tecnológicas?

Creo que justamente en esta época de “muerte de las ideologías”, de decadencia espiritual y desolación social es necesario dar nuevas bases al pensamiento, hoy vaciado de dirección y de sentido.

Hoy el mundo se complica cada vez más, pero al mismo tiempo contamos con herramientas de comunicación globales como nunca hemos tenido. ¿Porqué no difundir nuevas ideas que nos acerquen a un mundo más libertario, más justo y no-violento?

El nuevo ser humano surgirá sin duda y la amplitud de su alcance habrá crecido en todos los campos y el mundo será otro. Tenemos que llamar a ese ser humano, tenemos que buscarlo, intentar describirlo y en ese intento nos iremos acercando a esa imagen de futuro mejorada de nosotros mismos.

Un nuevo paradigma no se puede imponer, ni legislar, es fruto de una iniciativa de cambio, pero más que nada de una nueva construcción social.

Silo, como tantos otros grandes hombres, se adelantó a su tiempo y, por ello, sus ideas sufrieron la persecución, la difamación y el ocultamiento, sin embargo, llegaron al corazón de todas las

culturas. Hoy, a varios años de su partida, miles de personas de todos los continentes nos hacemos eco de su sensibilidad, nos orientan sus ideas y nos alienta su ejemplo.

Difundir esas verdades que calaron hondo en nuestra vida se convierte en un imperativo personal, pero intentar mirarlas con cierta distancia nos permite poder dimensionar su trascendencia, eso es lo que he intentado hacer en este escrito.

Haciendo la salvedad de que este trabajo puede profundizarse mucho más, quedará en el lector la comprobación o no de la hipótesis inicial: ***El siloismo, el Nuevo Humanismo o Humanismo Universalista son un conjunto de ideas y prácticas personales y sociales que pueden inspirar un nuevo horizonte espiritual y ayudar a fundamentar un nuevo paradigma.***

Si esto es así, estas ideas pueden impactar en casi todos los campos del quehacer humano.

Y un nuevo ser humano en un nuevo mundo será posible.

Bibliografía:

1. Silo, seudónimo literario de Mario Luis Rodríguez Cobos (1938-2010). Pensador, escritor, fundador del Movimiento Humanista y sus organismos y Creador del Nuevo Humanismo, es considerado un guía espiritual y es el iniciador de la corriente "El Mensaje de Silo".
2. Diccionario del Nuevo Humanismo contenido en las Obras Completas, volumen II, de Silo.:
"SILOÍSMO. Sistema de ideas expuesto por Silo, seudónimo literario de M. Rodríguez Cobos. El s. es un humanismo filosófico (*), pero también es una actitud partícipe de los valores del Nuevo Humanismo (*)."
3. Diccionario del Nuevo Humanismo contenido en las Obras Completas, volumen II, de Silo. **Nuevo humanismo:**
Los representantes de esta corriente han fijado su posición en relación al momento histórico actual. Para ellos es imprescindible la elaboración de un humanismo que contribuya al mejoramiento de la vida, que haga frente a la discriminación, al fanatismo, a la explotación y a la violencia. En un mundo que se globaliza velozmente y que muestra los síntomas del choque entre culturas, etnias y regiones proponen un *Humanismo Universalista* (*), plural y convergente; en un mundo en el que se desestructuran los países, las instituciones y las relaciones humanas, impulsan un humanismo capaz de producir la recomposición de las fuerzas sociales; en un mundo en el que se perdió el sentido y la dirección en la vida, destacan la necesidad de un humanismo apto para crear una nueva atmósfera de reflexión en la que no se opongan ya de modo irreductible lo personal a lo social ni lo social a lo personal. Estos expositores, intérpretes y militantes, alientan un humanismo creativo, no un humanismo repetitivo; un humanismo que teniendo en cuenta las paradojas de la época aspire a resolverlas. El **N. H.** tiende a la modificación del esquema de poder con el objetivo de transformar la estructura social actual que se dirige hacia un sistema cerrado (**Mundialización*) en el que van predominando las actitudes prácticas y los "valores" teóricos del *antihumanismo* (*).
4. "Mitos Raíces Universales" contenido en Obras Completas, Vol. I de Silo.
5. "Habla Silo" contenido en Obras Completas, Vol. I de Silo.
6. "Humanizar la tierra" contenido en Obras Completas, Vol. I de Silo.
7. "Discusiones Historiológicas" contenido en "Contribuciones al Pensamiento". Silo
8. "Psicología de la Imagen" contenido en "Contribuciones al Pensamiento". Silo
9. "Carta a mis amigos" contenido en Obras Completas, Vol. I de Silo.
10. "Habla Silo" contenido en Obras Completas, Vol. I de Silo.
11. "Experiencias Guiadas" contenido en Obras Completas, Vol. I de Silo.
12. "Habla Silo" contenido en Obras Completas, Vol. I de Silo.
13. Palabras pronunciadas en el 30 aniversario de la fundación del Movimiento Humanista, Mayo de 1999. Punta de Vacas. Mendoza. Argentina.
14. "Habla Silo" contenido en Obras Completas, Vol. I de Silo.
15. Arenga fundacional del Movimiento Humanista "La curación del sufrimiento" 4 de Mayo de 1969. Punta de Vacas. Mendoza. Argentina.
16. "Humanizar la tierra" contenido en Obras Completas, Vol. I de Silo.
17. Los Parques de Estudio y Reflexión se encuentran en todos los continentes, el parque histórico está ubicado en Punta de Vacas. Mendoza. Argentina.
18. La Escuela de Silo fue desarrollada en los últimos años de vida de su fundador, en ella participan miles de personas agrupadas en torno a los parques de Estudio y Reflexión sin mantener ninguna relación orgánica o institucional entre los distintos parques. En la Escuela se concentran los trabajos de Disciplina y Ascesis de los Maestros de las distintas disciplinas.
19. Los organismos creados por el Movimiento Humanista son La Comunidad para el desarrollo humano, el Partido Humanista, Convergencia de las Culturas, Mundo sin Guerras y Presenza.
20. El Mensaje de Silo se caracteriza por la libre interpretación y la libre organización. Siendo su eje las ceremonias y experiencias conjuntas. Se basa en un libro (la mirada interna), el camino y las ceremonias. Sus actividades se desarrollan en salas y salitas autosustentadas en todo el planeta. Eventualmente se realizan Encuentros de Mensajeros en los distintos Parques de Estudio y Reflexión.

Toda la documentación oficial de la enseñanza de Silo se encuentra en www.silo.net

Anexos

Me parece oportuno traer acá las palabras de un muy importante académico soviético, Boris Koval*, en el momento de la partida del maestro Silo. También he agregado un comentario coloquial de Silo referido a los temas que hemos visto en este escrito.

Anexo 1

Carta de Boris Koval a Silo después de su partida.

16/10/2010 - Moscú

Mi querida Ana Luisa, Alejandro y Federico*

Permítanme expresar mis sentimientos de tristeza de que ahora Mario está en otra esfera de existencia. Gracias a usted y toda la familia él tuvo buenas condiciones para pensar, trabajar, participar en el movimiento, escribir, y muchas otras cosas por eso para nosotros usted es una parte integral de Silo, una amiga, una esposa, una organizadora de la vida de familia.

Visité Mendoza solo una vez y recuerdo esta visita como si fuera hoy. En ese momento yo entendí muy bien qué papel importante usted juega en la vida de Silo y siento que él está aquí con nosotros y que su intelecto, su alegría, su carisma y carácter, su imagen existen en nuestros corazones y por eso yo como muchos otros estamos felices de haber trabajado con él.

Yo entiendo su tristeza muy bien porque hace tres años mi esposa Vita también se marchó, pero la vida continúa y estoy seguro que usted tiene grandes fuerzas internas para superar la tristeza.

Yo he preparado una carta a Mario y quisiera acompañarla con este mensaje para usted.

Reciba por favor con Alejandro y Federico y todos los amigos de Mario en Mendoza mi amor y simpatía.

Los abrazo con todo cariño,

Boris

Carta a Silo

Querido Mario; Antonio me informó que usted ha partido de este mundo, ahora vivimos en diferentes esferas, pero siento que nuestro contacto espiritual y moral, nuestra amistad y simpatía no desaparecen y no pueden desaparecer jamás. Usted y nosotros sus amigos continuamos realizando su proyecto en formas diferentes: usted en otros espacios y nosotros en la tierra trabajamos por humanizar la vida y liberar al ser humano de todo mal y sufrimiento.

Yo pienso que solamente después de la muerte de un hombre la gente puede apreciar el sentido real de la vida de este hombre. Porque durante la vida normal de trabajo cotidiano día a día y hora por hora es casi imposible apreciar la magnitud de la obra de otros. Ahora cuando yo pienso sobre usted sobre su vida y su trabajo, entiendo mejor y más profundamente qué figura excepcional es usted, no solamente para mí sino para muchos.

Yo quisiera expresar a usted porque yo lo amo y porque me invade un profundo sentimiento de agradecimiento al destino, por haber tenido la felicidad de tener contacto con usted. Antes, fue imposible explicar mi amor y agradecimiento porque usted es una persona muy modesta y no espera reconocimientos. Mis palabras no son un análisis sino un testimonio sincero de la importancia y significación de su vida para mí.

Querido Mario, permítame decir algo sobre su carácter como ser humano. Usted es una persona muy normal, muy modesta, muy vital, simpática, sincera, muy viva; su energía espiritual y su sinceridad moral son sin embargo tan extraordinarias que yo quisiera hablar de usted como una persona carismática. Carisma es un fenómeno, simbólico y moral, y es difícil explicar su estructura. Pero hombres carismáticos como usted tienen la capacidad extraordinaria de crear y organizar algo nuevo en la vida, algo que antes no existía.

Permítame decir algo sobre sus cualidades excepcionales, que en su conjunto configuran su carisma. Usted es un filósofo, pensador, psicólogo, un conocedor de la ciencia. Una persona con un intelecto brillante y también un corazón abierto y calido. Su contribución a la filosofía la entiendo como una forma superior y original de toda la filosofía existencial contemporánea especialmente en la esfera de la filosofía antropológica humanista. Sus nuevas ideas, métodos, definiciones, términos científicos y estilo de pensar y escribir son excepcionales y ahora nosotros difícilmente podemos encontrar otra figura de tal magnitud

Usted continúa la línea de Pitágoras, Platón, Aristóteles, Erasmo y otros pensadores brillantes pero en la situación de hoy. Usted no repite las ideas de estas figuras pero produce una filosofía nueva que puedo caracterizar como ciencia de la vida humana; el nuevo humanismo.

Querido Mario, usted no es solamente un filósofo abstracto sino práctico y también un psicólogo. Psicólogo de la evolución, del futuro y de la superación de la conciencia humana. La combinación de la filosofía y psicología da posibilidad de organizar una práctica nueva, una posición nueva, unas posibilidades de vivir de una manera nueva en el sentido espiritual moral, político, familiar, social, cultural y otros

Gracias a su actividad y a su energía en el mundo surge y continúa viviendo y funcionando el movimiento humanista como fuerza social orgánica, al mismo tiempo sus ideas expresadas en el nuevo humanismo reciben más y más

popularidad y apreciación en diferentes países, por ejemplo en mi país, Rusia.

Toda la gente, todos los rusos que tuvieron contacto personal con usted o conocieron sus trabajos piensan y sienten en una forma nueva los eventos actuales, la vida actual.

En este contexto mi querido amigo yo considero a usted como mi maestro, como una persona que yo amo y quisiera entender muy profundamente y quiero declarar que su influencia en mi corazón y en mi cabeza es más grande y más orgánica que todos los trabajos de los teóricos marxistas que estudié por muchos años de mi vida.

Usted para mí es un guía y una fuente de inspiración y siento un profundo agradecimiento por todo esto.

Por eso mi querido amigo no es muy importante que vivamos en diferentes mundos porque conjuntamente continuamos nuestras luchas y trabajos en favor de los más altos valores del humanismo.

La situación de hoy es difícil, hay muchos problemas nuevos y no es fácil entender el sentido de estos problemas y buscar la alternativa, por esto yo estoy siempre consultando con usted sobre aspectos actuales y encuentro así ideas para responder a estos problemas y es muy interesante y fructífero para mí discutir permanentemente con usted los aspectos nuevos de la vida actual. Sin su enseñanza realmente no tengo hoy otros apoyos.

Todos los amigos rusos mandamos nuestro saludo a usted. Su imagen y enseñanza constituyen para nosotros factores principales de nuestra vida.

Hasta pronto

Boris**

* *Ana Luisa Cremaschi fue la esposa de Mario Luis Rodríguez (SILO). Alejandro y Federico son sus hijos.*

** *DR. BORIS KOVAL, Doctor en Historia. Ex-director del Instituto de Politología de la Academia de Ciencias de la URSS. Ex-director del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia. Director del Centro de Investigaciones Civilizatorias Comparadas de la Academia de Ciencias de Rusia, Especialista en Latinoamérica. Autor de numerosos libros, entre los que se destacan: "La pobreza en Latinoamérica: análisis, propuestas y perspectivas", "El sentido de la vida, discusiones y reflexiones". Miembro fundador del Centro de Estudios Humanistas de Moscú. Vice-Presidente de la internacional humanista por años. Vive en Moscú, Rusia.*

Anexo 2

Apuntes de una conversación informal con Silo.

¿Qué quieres significar cuando dices: "el ser humano va a descubrir la conciencia"? SILO 1997

"El ser humano del futuro no va a querer ganar y poseer cosas; va a querer sentir, crear, construir, aprender sin límite. No va a querer poseer, tener, controlar, ese humano comprenderá que hay millones de formas de desarrollar la emoción y el pensamiento, que hay una diversidad inimaginable de formas de sentir y pensar. Ahora la visión del ser humano es muy conductual y reducida, pero a futuro TODO IRA BIEN, TODO IRA PARA DONDE TIENE QUE IR."

Desde DESCARTES la conciencia se la definió como cosa, como algo con extensión. Desde ahí se considera a la conciencia como un caso más de la materia en evolución, como una víscera que puede ser manipulada por medio de fármacos y estímulos eléctricos. La conciencia no es un organismo pasivo reactivo, es mucho más que eso, es una estructura evolutiva intencional. La dinámica real de la conciencia es transformarse, transformar el cuerpo y transformar el mundo.

El que por vía de la investigación astronómica se vaya descubriendo que el mundo no se mueve mecánicamente como lo han querido explicar a través de la teoría del big bang, del choque mecánico azaroso que después deriva por efecto del azar en el proceso evolutivo que conocemos, sino que hay universos que se aglutinan y se mueven según una dirección no mecánica sino intencional; es decir que el universo en su desarrollo tiene un sentido. El evidenciar que hay otras formas de vida inteligente en el universo; es decir, que no somos únicos. El comprender que la conciencia no es algo mecánico y reactivo sino una estructura evolutiva intencional. El estar a punto de aceptar que el cuerpo humano es una antigüedad primitiva que no corresponde en su desarrollo a la velocidad de evolución de la conciencia y contar con el conocimiento y la tecnología para modificarlo. El estar próximos a liberar al hombre de la esclavitud del trabajo, todo esto son señales claras de que el ser Humano está buscando liberarse de su aparato de creencias básicas.

Donde todas estas cosas se evidencien, el aparato de creencias básicas se va a desestructurar: que hay una intención en el universo, que hay otras formas de vida inteligente, que la conciencia individual es evolutiva intencional, que el cuerpo es una antigüedad primitiva susceptible de ser modificado, que lo conveniente es dejar de trabajar y hacer que las máquinas trabajen.. El ser humano no se siente según sus ideas, él se siente así mismo según sus creencias. Con la desestructuración del aparato básico de creencias del ser humano, se resquebrajará su imagen del mundo y con ello se abrirá todo un nuevo sistema de posibilidades de desarrollo para la conciencia.

Después de los últimos cincuenta años de parálisis la ciencia y el pensamiento nuevamente están tratando de abrirse camino de nuevo. El ser humano está al borde de transformarse no sólo técnicamente sino en su conciencia. Todo va en estructura. Imagínate en el futuro: una supercivilización humana, un mundo donde todos los seres humanos estén de acuerdo en las premisas básicas y cada uno sea una diversidad; no estamos hablando de diversidad de culturas, estamos hablando de diversidad de personas: es decir, cada persona es un mundo. Lo normal en la evolución es la

multiplicidad, la diversidad. Si bien la evolución de la conciencia sigue una dirección pueden haber miles de caminos en esa dirección.

Los seres humanos del futuro para entender los comportamientos del ser humano de ahora tendrán que estudiar a fondo el aparato de creencias básicas de la época y entonces no dirán que se equivocó en su razonamiento sino que percibía, analizaba, razonaba, predecía, proyectaba y decidía desde un sistema muy primitivo de razonamiento generado por un campo de creencias muy pobre.

El pensamiento de esta época desde la perspectiva de los humanos del futuro será la de un pensamiento primitivo encolumnado en una línea mental muy estrecha desde donde no eran visibles ciertos fenómenos, no eran posibles hacer ciertas relaciones, no podían predecirse ciertas consecuencias. Se dirá que esta absurda improvisación en las decisiones, análisis y previsiones correspondía a un comportamiento mental nihilista desde el que era imposible construir algo y su recurso básico de acción era la imposición brutal de tipo física, económica, ... Se explicará que estos eran los restos del Cromagnon que aun quedaban no resueltos.

Hoy el poder está en manos de una pandilla de primitivos, ignorantes e irresponsables, muy brutos. El actuar estúpido de estos primitivos está creando errores muy serios en la construcción social del mundo que van creando un campo de catástrofe. Esta catástrofe podría ocurrir y eso atrasaría el proceso de desarrollo humano. Como la conciencia humana es intencional las visiones apocalípticas de entropías, colapsamientos, catástrofes (visión nihilista) no son inexorables.

El ser humano del futuro no va a querer ganar y poseer cosas; va a querer sentir, crear, construir, aprender sin límite. No va a querer poseer, tener, controlar, ese humano comprenderá que hay millones de formas de desarrollar la emoción y el pensamiento, que hay una diversidad inimaginable de formas de sentir y pensar. Ahora la visión del ser humano es muy conductual y reducida, pero a futuro TODO IRA BIEN, TODO IRA PARA DONDE TIENE QUE IR.

Carlos Santos
carlossantosmenendez@gmail.com
1 de Marzo de 2018
Parque La Reja
Buenos Aires
Argentina