

Xipe tottek

Revista trimestral del Departamento Filosofía y Humanidades ITESO

Vol. XVII/No.2/30 de Junio de 2008/60 Pesos

no. 66

**MÍSTICA ANDINA
SUBLIMES ABISMOS
LITERATURA INQUIETA
IDENTIDAD DE LA UNIVERSIDAD**

● PRESENTACIÓN

Ética y poder.....pág.110

● FILOSOFÍA

Ciclo Vida Mística.

La mística andina en la actualidad.....pág.111

Lic. Juan Ruiz

Sublimes Abismos.....pág.131

Dr. Jorge Manzano, sj

● LITERATURA

Literatura inquieta por la filosofía.

I- Homo Ludens.....pág.150

Dr. Luis Armando Aguilar Sahagún

II- Carta a L.....pág.151

Lic. Luis Fernando Suárez

III- Aunque me maldigan.....pág.153

Bruno P. Olazagarre

IV- Desprecio.....pág.157

Lic. Luis Eduardo Rivero Borrel

*V- Imágenes de la vida del Jo,
a quien le llaman un loco*.....pág.157

Andrea Georgi

*Revista trimestral del Departamento Filosofía y Humanidades, ITESO (antes ILFC),
Guadalajara. Vol. XVII, No. 2. No. de Publicación 66. 30 de junio de 2008*

● DEPARTAMENTO FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

La Universidad y la nueva sofística.....pág.170

Dr. Héctor Garza, sj

Candidatos recibidos en 2007.....pág.183

Lic. Carlos Sánchez

● DERECHOS HUMANOS

Reinicio de la guerra en Chiapas.....pág.184

Dr. David Velasco, sj

Ética y Poder

En este número cerramos, en principio, el ciclo *La Vida mística*. Decimos *en principio* porque las memorias publicadas corresponden al ciclo de conferencias tenidas en 2004; pero había la perspectiva de un segundo ciclo que ya no se tuvo. Trataremos de completar en lo posible con artículos independientes. En el entretanto hemos tenido otros ciclos: 2005 *Ética y Poder*, 2006 *Filosofía y Educación*, 2007 *Democracia en México*, y ahora estamos teniendo 2008 el de *Bioética y filosofía*. A partir del próximo número de *Xipe Totek* comenzaremos el ciclo 2005.

En este número, carpeta *Filosofía* tenemos la mística andina en la actualidad, y los peligrosos abismos que se encuentra quien va por ese camino.

En la carpeta *Literatura* tenemos cinco artículos sobre literatura inquieta por la problemática filosófica. Y es que la filosofía se dirige a cuanto se relaciona con lo humano.

En la carpeta *Departamento de filosofía y humanidades* tenemos un artículo sobre la identidad de la Universidad hoy día. Y la lista de candidatos recibidos en 2007.

Y en la carpeta *Derechos humanos*, presentamos el reinicio de la guerra en Chiapas.

Ciclo Vida Mística

*La mística andina en la actualidad**

Lic. Juan Ruiz**

abstract Lic. Juan Ruiz. The Andean mystic in the present day. I have worked 30 years in mystic states with people of my culture and other cultures and religions. The spiritual influence of my people has brought me to transpersonal psychology (beyond time, space and memory). There are 3 worlds: Condor or spirit (supraconsciousness), Puma or body (consciousness), and Serpent or psyche (subconsciousness). The intent is to show others the way to come home, to get to God. There are various realities: the ordinary, in which we move; the extraordinary in which we contact love, beauty, the Father, the Mother; the third is being permeated with a great experience, full of the love of God. The integration of these experiences in a mystic framework constitutes a great experience.

resumen Lic. Juan Ruiz. *La mística andina en la actualidad*. He trabajado 30 años en estados místicos con gente de mi cultura y de otras culturas y religiones. La influencia espiritual de mi pueblo me ha llevado a la psicología transpersonal (más allá del tiempo, del espacio y la memoria). Hay tres mundos: Cóndor o espíritu (supraconsciente), Puma o cuerpo (consciente), y Serpiente o psique (subconsciente). El intento es mostrar a otros el camino de regreso a casa, llegar a Dios. Hay varias realidades: la ordinaria, en que nos movemos; la extraordinaria en que contactamos con el amor, con la belleza, con el Padre, con la Madre; la tercera es la permeada por la gran experiencia, llena del amor de Dios. La integración de estas experiencias en un marco místico constituye una gran experiencia.

* Conferencia tenida en el auditorio Pedro Arrupe, ITESO, 06.10.04.

** Psicólogo, Coordinador general del Centro para el Desarrollo de la Nueva Era A.C., Guadalajara. Director general del Instituto de Musicoterapia y Desarrollo Humano. Director de la Asociación de Filosofía y Antropología Gnóstica. Coordinador de la Fundación Inkarrí, y de Pneuma, juanruiznaupari@gmail.com

Mi compromiso con la cultura andina ha sido intenso. En ella crecí, me desarrollé y estudié. La vivencia *mística* se ha tenido en nuestras culturas prehispánicas, y obviamente se ha perdido mucho de la rica información, pero también hay cosas nuevas, de que hablaremos. Hay dos fuentes de tradición de este conocimiento espiritual y psicológico: las tradiciones orales y los símbolos que encontramos en los monumentos arqueológicos. Expondré someramente la cosmovisión andina. Mi conexión con la práctica en la religión u yoga inka tiene su origen con mi abuelo paterno. Yo soy Ruiz pero tengo otro apellido, Naupari, el de mi abuelo, apellido quechua o runa simi, que significa *hombre antiguo*. Él era un Paqo runa que quiere decir *hombre sagrado*, sacerdote inka especialista en la lectura oracular de las hojas de la coca. Me conmuevo al recordarlo en su tarea como oráculo, y en la liturgia ritual de nuestras tradiciones usando la hoja de la coca, que dentro de la tradición andina es un elemento sacratísimo, sólo manejado por los que han sido ungidos por los Paqo runas o sacerdotes. Cada una de las hojas representa un elemento de poder dentro de la tradición inka; además de servir como oráculo es la base divina, la base de toda la estructura de las ofrendas que se siguen realizando, y no se puede concebir un ritual si no está la ofrenda. El hambre y la miseria que azotaron a nuestros pueblos después de la invasión, o encuentro de culturas, como se le quiera llamar, hizo que mi abuelo y su familia huyeran de las inhóspitas tierras de los Andes hacia la costa. Fue en Lima, Perú donde se vio forzado a cambiar de trabajo, y prácticamente abandonar su precioso legado cultural y su ejercicio sacerdotal, mas no así su espiritualidad.

Hay diferencia entre religión y espiritualidad. Considero que la religión es una institución sabiamente generada para preservar valores culturales y principalmente espirituales. La espiritualidad es ese poderoso anhelo de plenitud, de amor y de Dios que todo ser humano posee en lo más profundo de su corazón. Las diversas instituciones religiosas en el planeta están de alguna u otra manera separadas entre sí, pero la separación es ficticia, pues todas procuran el avivamiento de la espiritualidad del ser humano. En estas religiones Dios ha recibido múltiples nombres, y pienso que todos los nombres son del agrado de Dios. A nosotros nos separan ficticiamente porque, lo

recalco, las experiencias místicas, las experiencias espirituales nos unifican a todos como hermanos e hijos de un mismo Dios. Dicho en una palabra, la experiencia de Dios trasciende las ideologías, las formas, las religiones.

Esto lo digo con la experiencia de 30 años de trabajar en estos estados místicos con la gente de mi cultura y con gente de otras culturas y de diversas religiones. La influencia espiritual de mi pueblo de alguna manera me ha permitido hacer que pueda caminar dentro de lo que es la cuarta fuerza de la psicología, o psicología transpersonal. Si una experiencia mística es llevada al terreno de la psicología, es considerada un estado no ordinario de conciencia. Considero que esa experiencia es posible para todos los seres humanos, no exclusiva de hombres y mujeres especiales. Lo he visto en miles de personas, durante todos estos largos años y estoy sorprendido de la capacidad que el ser humano tiene para poder acceder a esos estados; y también sorprendido de la dificultad que tienen algunos para acceder a ellos porque hay una especie de traba, barrera o amnesia espiritual, y la vida moderna hace que esa barrera o esa traba sea cada vez más grande. Pero también sé que no sólo la religión sigue avivando la parte espiritual del ser humano e induciendo a la experiencia mística, sino que también se han sumado a este esfuerzo, la medicina, la psiquiatría, la psicología, sobretudo la nueva corriente de psicología la transpersonal, un nuevo sistema dentro de la psicología que incorpora la dimensión espiritual del ser humano. En los sistemas psicológicos anteriores el ser humano sólo tiene cuerpo y alma; no tiene espíritu. Para la psicología transpersonal el ser humano tiene espíritu. Esto la conecta con las diversas tradiciones religiosas: cristiana, musulmana, hindú, budista, las religiones prehispánicas. Lo transpersonal es lo que sucede más allá del tiempo y del espacio, más allá de la memoria, y estas experiencias tienen un gran espectro y dentro de ese espectro están las experiencias místicas.

Volviendo a la cosmovisión andina, los sabios incas reconocieron un creador llamado Wiracocha Pachayachachic, con características de Padre-Madre, representado por el Sol. Este Dios Sol fue quien dividió el universo en dos partes. Primero el universo tangible y material, o mundo de abajo, conocido como el Hurin Pacha, representado por

el Cóndor. Imaginemos desde la corteza de la tierra, desde la piel de la tierra, hasta el infinito. Después hay un segundo universo, el de las causas, el universo inmaterial, intangible, llamado Hanan Pacha, representado por el Águila. O sea, dentro de la tradición andina se dividió el mundo en dos, aquello que se ve, lo tangible, representado por el Cóndor; y aquello que no se ve, lo invisible, representado por el Águila. El Cóndor representa al cuerpo humano; el Águila al alma o espíritu humano. En nuestra tradición de acuerdo a la información de los místicos inkas se afirma que todo el universo está saturado de Dios, pero que la mayor concentración de la luz divina, está localizada en el *Munay* o corazón del hombre. El corazón no es un músculo más; es el receptáculo del *Apu*, que en quechua quiere decir espíritu. En el corazón está Dios.

Aparte de esta cosmovisión de lo tangible e intangible, se habló de tres mundos; lo explico para que de alguna manera comprendamos cómo, o hacia dónde o dónde o desde dónde se vive una experiencia de esta naturaleza. El primer mundo es *Hanan Pacha* o mundo del espíritu, representado por el Cóndor (En psicología, el mundo del supraconsciente). El segundo es *Kay Pacha*, mundo material o tridimensional, representado por el Puma, (el consciente). El tercero se llamado *Uku Pacha* o mundo interior representado por la Serpiente (el subconsciente). O sea, hay tres mundos, el Cóndor, el Puma, y la Serpiente. Esto no sólo al exterior sino que también el ser humano porta estos tres mundos dentro de sí. Aplicando al hombre la idea de estos tres mundos diremos que el Cóndor representa su naturaleza espiritual; el Puma, su cuerpo en este mundo visible. Se conjugan Cóndor y Puma, porque en este mundo está la razón de ser del hombre, que es espíritu. Este espíritu es reconocido como un rayo de luz del Padre-Madre Sol como causa fundamental del existir del hombre sobre la tierra. Esto equivale a decir que Dios está tangible externamente; intangible en el interior del ser humano. Esto significa que este espacio sagrado del hombre contiene potencialmente todas las poderosas y bellas virtudes del Dios creador. El mundo de la serpiente representa el alma o psiqué del hombre; es en el alma donde está ubicada la mente, de donde provienen las palabras, las emociones, y desde donde se catapultan las acciones humanas. Hay explicaciones diversas; yo estoy presentando la visión andina de la estructura tri-

nitaria del hombre: cuerpo, alma y espíritu. Entonces yo puedo ser capaz de mover mi cuerpo porque esta acción, este deseo, este anhelo del sentido, del hablar, del pensar, del decir, del sentir, emana desde ese espacio del alma.

El mundo de la serpiente también es reconocido como la sombra o espacio donde se oculta el monstruo de las mil caras, reconocido en la tradición como *Sajra*, un equivalente al ego dentro de la psicología, o diablo en el marco de las religiones. Es como el espacio oscuro donde están las limitaciones, los traumas, los complejos, las fobias que nos separan. El mundo *Kay pacha* o el mundo tangible representado por el puma, es el mundo de la realidad ordinaria, el mundo físico de las relaciones que tenemos con nuestro propio cuerpo y las relaciones con los seres humanos. El mundo del cóndor es el mundo del espíritu. El mundo de la serpiente es el mundo de nuestra alma. Así que el hombre tiene una constitución tripartita: Espíritu-Alma-Cuerpo, dentro de la unidad, en el mundo donde tridimensionalmente vivimos. A causa de esta limitada visión tridimensional cartesiana, pensamos que es todo lo que hay, que es todo lo que existe, pero obviamente aunque sintamos este mundo material como constituido solamente por tres dimensiones, realmente está compuesto por múltiples dimensiones desconocidas para la mente humana, pero reconocibles para el corazón. Se presenta la dificultad de que nuestros sentidos físicos son limitados. Para aceptar la otra realidad tendríamos que pensar que dentro de esta constitución interna existen otros sentidos que van más allá de nuestras limitaciones; que es posible que el ser humano aparentemente ordinario y común, pueda acceder a experiencias tan grandiosas como las que han tenido o vivido grandes santos, yoguis, chamanes. Así que el mundo en que nos movemos, no está constituido por sólo tres dimensiones; se habla de cinco, de siete, de nueve dimensiones. Es difícil que estas dimensiones puedan ser reconocidas por la razón, aunque matemáticamente se ha intentado demostrar o se ha demostrado que existe una cuarta coordenada. Aun siendo creyentes es posible que nosotros no pudiéramos aceptar la idea de poder vivir una experiencia de amor pleno, una experiencia de Dios, una experiencia con el Todo, porque se nos ha enseñado que estas experiencias están limitadas a cierto tipo de personas especiales.

Hablar del corazón en la tradición andina es hablar del Espíritu y sus múltiples dimensiones de manifestación. Hablar del corazón es hablar de experimentar, contener y expresar a Dios en vida. Para que esto suceda la religión andina organizó un sistema de ritos iniciáticos, prácticas meditativas, marchas de poder y experiencias con plantas sagradas que proporcionaban en los practicantes una tremenda apertura a la multiplicidad sagrada del universo. Es probable que Ñaupá Machu, el hombre original, haya sido creado con un vínculo de conexión de vida inimaginable. Tenemos la sensación o sentimos que ha habido alguna plenitud en que hemos sido felices, hemos estado en algún espacio, en alguna dimensión de gozo permanente. Quizás en nuestra condición se perdió una gran parte de la conexión con lo divino. Por eso el ser humano tiene de manera espontánea sed de plenitud. A partir de esta pérdida surgieron los grandes e históricos esfuerzos de enormes instituciones religiosas y hombres que habrían sido de alguna manera psicoprogramados divinamente para enseñar al ser humano el camino de regreso a casa; a conectarnos con lo que todo ser humano de cualquier condición social, económica, cultural, vivirá tarde o temprano; que es el nacimiento, la enfermedad, la vejez, la muerte. Eso es inevitable, pero también considero que este espacio en el que estos fenómenos considerados naturales se pueden vivir de dos maneras, o desde la ignorancia y el miedo, o desde la experiencia del corazón, de lo sutil, de lo divino.

En este intento de mostrarles a otros el camino de regreso a casa en la tradición andina, así como en otras tradiciones, se conservó el uso y la aplicación inteligente de diversas prácticas. La oración es una práctica que nos aproxima a Dios; la meditación también, las danzas, las marchas de poder, y también en algunas tradiciones o en la mayoría de las altas culturas se usaron plantas sagradas, descritas por el neologismo enteógeno, que significa aquello que produce la experiencia de Dios en nuestro interior. Y así como en India y en los misterios eleusinos de Grecia, en México, en el antiguo Perú, se usaron inteligentemente. Hay una planta, a la que me quiero referir muy en especial, la *Ayahuasca* que en quechua significa *soga del muerto o de la muerte*. Soga, por la forma de la planta, que es una liana. Muerte, porque en este proceso muere el ego, con muerte temporal. La muerte definitiva sólo es posible en una experiencia poderosa,

en contacto directo con el fuego, con la luz, con el sol, con Dios, durante toda una existencia. Algunos piensan que en una vida; otros, que se necesitan varias vidas. Dicen que Buda lo hizo en quinientas existencias. Hago notar que la muerte del ego pone en evidencia al *Apu* o espíritu interior con toda su florecencia sacra. Recurrimos a la visión andina de lo que es el hombre: cuerpo, alma, espíritu. ¿Desde dónde el hombre pelea, desde dónde es capaz de asesinar, desde dónde actúa negativamente? Desde su alma. No quiero decir que el alma, aunque se comporte como la guarida de su *supay*, que es otro nombre que se le da al ego en la tradición andina para el diablo, haya sido creada con ese propósito, pero sí creo que tiene la capacidad de contener la sombra de manera individualizada.

Algunos de los sabios o místicos que lograron en su vida tener una gran visión de Dios, contactaron también ese lugar oscuro de la sombra, del diablo, del demonio o el infierno. Este proceso fue practicado, y se sigue practicando, por los aún pocos sabios paco runas o sacerdotes de la tradición andino-amazónica, y aquellos sacerdotes iniciados en los misterios más profundos; saben que una práctica de esta naturaleza debe tener una sola y férrea intención, que es la de conectar con el rayo de luz divina en nuestro interior. Normalmente no consideramos estas experiencias tan místicas; sin embargo, en el paquete divino viene todo incluido. El hombre ordinario puede llegar a tener una experiencia de esta naturaleza, pero le falta educación, información, o maestros adecuados. Hoy comienzan a aparecer estos maestros.

El contacto con mi tradición y el linaje sacerdotal de mi abuelo, me permitió conocer a temprana edad lo que la llamada cuarta fuerza de la psicología, la psicología transpersonal, llama *estados amplificados de conciencia*, que han estado presentes en la historia de todas las culturas y religiones del mundo. Estos estados holotrópicos (lo que tiende hacia la totalidad), se encuentran en la cultura y religión cristiana, que es el marco de referencia en el que hemos nacido y sido educados. Los vemos narrados en la Biblia y en la vida de los santos. Ahora bien, circunscribir estas experiencias exclusivamente al ámbito religioso, solamente a hombres o mujeres especiales, santos o santas, ha contribuido a pensar que el hombre común no puede

acceder a estos estados; y cuando estos estados se han presentado espontáneamente, se han catalogado o diagnosticado como graves psicopatologías. Sucedió a santos y santas, que la psicosis o locura fue asociada a sus visiones y experiencias extáticas. Conozco miles de personas, hombres, mujeres, ancianos y niños, de todas las edades, nacionalidades, niveles socio culturales, que han vivido hermosas experiencias místicas que permanecerán en el anonimato. He constatado que la bella descripción de algunos de los estados místicos conocidos históricamente, han sido descritos, inclusive superados, en cuanto a su mensaje, color, sonido y belleza, digo esto sin el más mínimo ánimo de generar ningún tipo de controversia.

Dentro de la tradición andina se aspiraba a ser Inka. Inka significa hijo del sol, o hijo de la luz, o hijo del fuego. Es muy interesante porque esta expresión es semejante a la expresión *Buda*, que también significa hijo de la luz, o iluminado, luz que ilumina. El nombre Cristo, el nombre de Osiris dentro de la tradición egipcia también hacen referencia a un estado de conciencia tal en la que el ego es desestructurado, lo cual es posible a través de no sólo una sino de múltiples experiencias de Dios y cuando digo Dios entonces estoy hablando de una experiencia muy sutil y espiritual, del amor, de la felicidad; pero también de la experiencia en el mundo de las relaciones humanas.

Cuando uno llega a tal experiencia, está en un espacio que no es este espacio físico, y hay otro tipo de sensaciones: los colores son muy diferentes a los de este mundo en que nos movemos; los sonidos también, la percepción total es diferente; y cuando en ese mundo tenemos que revisar la relación con papá, con mamá o con nuestros hermanos o con nuestros amigos, tenemos la tendencia egóica de rechazar esto porque no lo consideramos una experiencia espiritual. Anhelamos las experiencias más sutiles, y consideramos esta experiencia como una no experiencia. Obviamente la persona que está odiando esta senda, tendrá tarde o temprano que convencerse en ella puede contactar a Dios y también en el mundo de la serpiente, el de la oscuridad, el de nuestros miedos, traumas y temores. Suele suceder, cuando la experiencia circula por las esferas oscuras, que rechazamos tal experiencia, y que finalmente decidamos abandonarla.

Espero estar siendo claro al explicar, desde la cosmovisión andina, la experiencia espiritual que tuvieron grandes místicos del pasado, pero también estoy hablando por experiencia personal. Nada menos que Santa Teresa de Jesús, dice: “de pronto estaba yo en una cueva oscura, había humedad en el piso, había barro y había lodo, y había un olor desagradable, y comprendí que estaba en el infierno”. Conozco muchas Teresas de Jesús anónimas que no sólo han tenido esa experiencia sino experiencias mucho más claras, más nítidas, de gran riqueza descriptiva, específicamente del infierno. Estamos ahora en un momento en que muchas personas obviamente están teniendo las experiencias que maestros sabios y santos nos comunicaron.

Personalmente recuerdo que en una de mis experiencias transpersonales fui lanzado al mundo oscuro, al mundo de la serpiente; no sé quién me lanzó, ahí llegué. El punto importante es que debe estar presente la misma intención que motivó a los santos y a los grandes maestros. Como dijo Buda, alguna vez sentado bajo un árbol, donde logró la iluminación: “iluminarse o morir”. Esta es la intención de quien quiere caminar hacia la luz, hacia el Hanan Pacha, mundo espiritual o mundo de arriba: según la tradición andina, hacia la montaña sagrada, donde vive el guía o el maestro invisible. La intención es llegar a Dios, experimentar a Dios, contener a Dios, expresar a Dios. Esa fue mi intención ese día, intención que he sugerido a miles de personas con las que he trabajado, de las que he visto vivir sus extraordinarias experiencias en los tres mundos. Fui lanzado; y quiero pensar que fui lanzado por ese rayo divino de luz que mora en mí y en todos los seres humanos. Sentí que fui lanzado como una gran flecha, y en el trayecto percibí que me iba a colocar en el centro del huracán, del huracán de mi mente, de mi infierno interior, de mis traumas y miedos, de los 84,000 aspectos mentales, que dentro del Budismo y dentro de la tradición andina tenemos; y obviamente pude ver los trazos oscuros y negros convirtiéndose luego en grises, y pasando por todos los colores conocidos y desconocidos, pero en tonos hermosos, combinados con la oscuridad, con lo negro, tonos que no existen en la tierra. Entonces dije “Bien, ya me tocó una experiencia de las que no me gustan, de las que no quiero. Pero tenemos que aprender a fluir dentro de la experiencia”, y eso es lo que hice. Tuve entonces la idea de dedicarme a observar esta enseñanza. Fue una experiencia inevi-

table, que debería asumir, contener, abrazar, transitar con la conciencia de Dios en mi corazón, tarea muy difícil. Recuerdo que al estar en el núcleo del huracán, del ego, de la sombra, de la serpiente, las oraciones que me sabía no bastaban, ni me acordaba de ninguna. No podía pronunciar, no podía de ninguna manera conectarme con algún pensamiento, ni sentimiento divino. Pero allá muy lejos, muy lejos comprendí algo que no había vivido nunca: al estar en el centro de ese lugar se pierde toda esperanza de salir, y se viven todos los matices del miedo y del terror. Ninguna posición física ayudaba; me sentaba, me acostaba, boca arriba, boca abajo, caminaba: nada, estaba siendo un observador perturbado pero a la vez desde un lugar imperturbable de la condición de mi psique humana. Comprendí también la psique colectiva y la psique de aquellas personas que han sido calificadas o diagnosticadas como locos o como psicóticos. También comprendí que las personas cuando caen en estados depresivos son colocadas en ese lugar. Ellos se colocan, ellos se deslizan a través de sus propios pensamientos. Otras experiencias del infierno fueron muy sensibles, cuevas malolientes, figuras de demonios que podía interpretar como algún efecto de mi psique, etcétera, pero jamás todos en acción. Se trata de un mundo fascinante. Me imagino que las personas que han seguido la senda mística, han tenido grandes gozos, pero también que han atravesado ese espacio del que hablo.

Hay dos formas como puede uno llegar a la psicosis o a la esquizofrenia. La primera, por causas físicas, como un golpe en la cabeza; parece que esta situación no puede ser solucionada. La segunda, por causas emocionales, como una decepción. El trastorno psicológico se presenta como una forma de evasión, una evasión poco inteligente porque el encuentro con lo divino se realiza no tanto al exterior, sino en el interior. Se considera dentro de la psicología transpersonal y dentro del marco de las experiencias místicas del mundo andino que una experiencia no ordinaria, una experiencia transordinaria, la experiencia de Dios, con Dios, en el amor, en ese espacio de felicidad, es una experiencia sanadora de todas las heridas. He trabajado esto con niños de la calle, con mujeres que se dedican a la prostitución; y sus experiencias han sido semejantes a las experiencias de los grandes santos o iluminados. Esto me da una pauta muy importante: Dios no sólo es gran creador de este universo sino además está en

el corazón de todo ser humano. Cuando logramos conectar con esta chispa divina, *Apu uju manta apu llallaq chasqa*, como dicen en la tradición andina, con ese espíritu brillante como estrella que mora en nuestro interior, puede producirse el gran cambio, la gran salida que todos esperamos.

Cuando estuve en el infierno, sólo supe que tenía que esperar y confiar, y abrazar y transitar la experiencia. Terminada, hubo una gran enseñanza. Se incrementó mi nivel de compasión a las personas que sufren enfermedades mentales, pero también a las personas comunes que de pronto llegan a estados emocionales negativos. Comprendí cómo la expresión del dolor, de la enfermedad, del ego, establece un lazo de comunicación muy fuerte con ese mundo oscuro. Pero no todo fue oscuridad en mi experiencia y en la de las personas con quienes he trabajado. También se dan las experiencias en el puma. Una madre no amaba a su hijo, a tal punto que llegó a decirle: “yo no quería que nacieras, intenté abortarte, naciste; pero yo no te considero mi hijo, nunca te he deseado, no sé por qué o de qué manera resultó que soy tu madre”. Esto se lo repitió un millón de veces. Ese hombre necesitó vivir un gran proceso terapéutico, y aún así no logró comprender adecuadamente el problema. Tuvo esa experiencia en que la conciencia se amplifica, en que el ego muere, en que se pone en jaque mate toda nuestra humanidad egóica. Su el cuerpo fue lanzado al espíritu, a un espacio de dicha, de amor, de felicidad. Se sintió feliz y de pronto alguien, una voz le dijo “vamos a analizar el problema de tu madre en relación con el ego”; y en ese espacio fue llevado a su madre y la voz le dijo: “mira a tu madre con los ojos del espíritu”. Cuenta el hombre que logró escrutar la psique de su madre, sobre todo lo relacionado con él; y sintió en ese momento que su madre no tenía ninguna posibilidad de reconsiderar su relación con él. Entonces él tomó una decisión desde ese corazón abierto en que se encontraba inundado de Dios; y dijo: “madre, si tú no me puedes amar, yo ahora decido amarte incondicionalmente”.

Él salió de su experiencia para vivir su decisión en la vida ordinaria. Estaríamos hablando de la metabolización de la experiencia. Hablo de varias realidades; la primera, la realidad ordinaria, en la que nos movemos, en la que no hay ningún conocimiento o contacto con esa

realidad sutil o sublime. La segunda realidad es la extraordinaria en la que contactamos con el amor, con la belleza, con el Padre, con la Madre. La tercera realidad es la permeada por la gran experiencia, llena del amor, de Dios; a esta realidad le podemos llamar realidad transordinaria, una realidad nueva, una realidad ideal; y esto es lo que le proporciona la experiencia al hombre o al místico de enriquecer su realidad ordinaria; es iniciar un gran proceso de metabolización del espíritu. Notamos con claridad meridiana nuestras fallas, nuestros errores, y decidimos actuar; tal es el mundo del puma; el mundo de las relaciones, es *el mundo del aquí* en la tradición andina.

En el mundo del cóndor la experiencia del amor está garantizada. Obviamente hay diferentes intensidades y por qué no decirlo diferentes colores y aromas de Dios y del amor. Creo que todos tarde o temprano necesitaremos, tendremos que pasar por estas experiencias. Urge una experiencia de amor en el corazón de los 6,000 millones de seres humanos. Para esa experiencia hay que llevar al ego fuera de nuestro espacio porque es el ego el que no nos permite verdaderamente amar. El místico inka, el tibetano, el cristiano, entienden a fondo el óbice que es el ego. Imaginen a un niño o joven que ha sufrido abuso físico, o sexual o ha estado enganchado a las drogas y que en la experiencia dicha contacta con el amor. O a una mujer que se dedica a la prostitución y escucha a un arcángel que le habla acerca de reanudar una vida más allá de la forma que lleva. Miles de personas están viviendo, anónimos, una vida transordinaria. Nada de lo que ocurre en el universo se esfuma o se extingue, todo lo que hacemos repercute en nuestro corazón, en el tiempo, en la eternidad.

Hoy nos estamos acercando, creo, a una época feliz en la que este tipo de experiencias de amor, de Dios, paz, de felicidad son urgentes y accesibles. No sólo con la Ayahuasca. Por ejemplo ahora hay un sistema revolucionario de hiperventilación. Es fascinante que sólo con música y respiración uno pueda penetrar a cualquiera de estos tres mundos. En las incursiones que he tenido en el mundo del puma, de la serpiente y del cóndor, vi que la respiración fue una herramienta usada antiguamente en distintas tradiciones culturales. En el hinduismo existe el concepto de que el aire está saturado de átomos de Dios; dentro de la tradición andina se afirma que en el aire está también

Dios y se le llama hermano *wuaira*, y que este hermano aire, además de proporcionarnos la vida ordinaria, puede proporcionarnos la vida extraordinaria, con el simple artificio de respirar profundamente cada vez más rápido incorporando la música, esto es, sincronizando música y respiración. Uno llega a ese estado amplificado de conciencia. Lo hacen los sufis, los budistas tailandeses. A esta respiración se le llamó la respiración pneuma (*espíritu* en griego).

Encontré así chamánica, o psicológicamente hablando un arquetipo: el Águila dorada. El Águila dorada como animal existe dentro de esta realidad ordinaria, pero el Águila dorada en la realidad extraordinaria es bellísima. A partir del anhelo de reconectar con la esencia sagrada que contenemos, empieza la gran aventura del vuelo del Águila. Es en este punto donde empiezan las revelaciones internas del gran padre-madre, *Pachacamac-Pachamama* a sus amados hijos.

Hace años, entre dormido y despierto escuché el *Cascanueces* de Tchaikovsky. La música me pareció bellísima. Me preguntaba quién había puesto la música, pues yo no lo había hecho, tal vez mi madre. Decidí no averiguar sino simplemente escuchar. La belleza de la música no se parecía a la belleza del sonido que escuchaba cotidianamente. Supe que estaba en la realidad del Cóndor. Después supe que no había habido música externa sino interna, y en su naturaleza era indescriptible. Esa música viene del mundo del espíritu. Quizá la sordera de Beethoven haya sido debida a que él deseaba estar sordo al sonido mundanal y atender sólo a los sonidos internos que él maravillosamente escuchaba. Hace poco compré toda la colección de Beethoven y de Bach, y un amigo los redujo al formato mp3 y luego al DVD. Me impresionó ver en ese disco, sólo un par de rayas de la obra de esos grandes maestros, y dije: “Dios mío, toda una obra de 20 ó 30 años reducido a tres rayitas”. Esas rayitas que están en la otra realidad fueron plasmadas en esta otra realidad física que incurSIONAMOS. Pienso que Mozart, Bach, Beethoven, fueron místicos. Una vez que Haendel fue interrumpido, se molestó de tal manera que dijo al que lo molestó: “¿No te das cuenta que Dios me está dictando su música? ¿Por qué me interrumpes?”

Podemos respirar lo divino, o respirar el prana como dirían los orientales. Mucho me enseñó mi abuelo, un Paqo Runa, un lector de todo, un hombre sagrado dentro de nuestra tradición. Fuí llevado poco a poco de lo chamánico a lo simbólico, a lo psicológico, y luego al Cristo. Entonces esas experiencias con el Águila dorada me enseñaron que Cristo es cósmico, que Cristo es celestial. Hay que saber introducir a Dios en nuestro corazón a través de la respiración. Aquí quizá tenemos el segundo elemento de la intención dentro de la práctica; conectar con nuestra esencia noble, y también reconocer que eso está aquí en el ambiente, que podemos respirar, y que en esa respiración se detona el estado de gran conciencia que nos conecta con la divinidad.

Cuando me invitó Jorge Manzano, hablamos sobre los posibles enfoques de esta conferencia; mencioné al Águila dorada y me dijo: “puedes hablar de ella”. Esa Águila dorada era un arquetipo que después adoptó varias personalidades en el transcurso de mis experiencias, y de las experiencias de varias personas con las que he trabajado durante estos varios años. Puedo decir que una de las personalidades que adoptó fue la de Cristo; otras, la del arcángel Samael, un arcángel de fuego. También la del Buda Maitreyo, o Buda del futuro. En ese mundo espiritual pude estar en contacto con diversas personalidades de esa energía de amor. El conocimiento y la información que prevaleció durante todas las experiencias, porque esto es una experiencia chamánica, estaba en íntima relación con el universo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Alguna vez creo llegué a decir: ¿“No habré hecho contacto con un evangelista que ha muerto?” Y entonces la respuesta fue: “la Biblia es el libro más conocido en el mundo; así que ese es el lenguaje con el que te voy a enseñar y el que vas a transmitir”. También hizo gala, esta misma energía del Águila dorada con sus distintas personalidades, de conocer todos los libros sagrados, y relacionar los versos del Bhagavad Gita, del Corán o de los Vedas con la Biblia. Fue interesante la experiencia.

Entonces este tipo de experiencias transpersonales, o místicas o espirituales, de los tres mundos, creo que han sido y están siendo vividas por cientos y miles de personas. En el espacio somos capaces de guardar silencio, y de comunicarlo sólo a las personas del círculo.

En una revista de psicología en Estados Unidos salió una imagen de un psicótico con camisa de fuerza y un yogui hindú, colgado con la cabeza hacia abajo desnudo y pálido (era un montaje). El loco le preguntaba al yogui: “¿Cuál es la diferencia entre tú y yo?” Y el yogui le responde: “La diferencia entre tú y yo es que yo sé a quién le cuento mis cosas y tú no”.

Entonces la integración de estas experiencias en un marco adecuado, psicológico, espiritual, místico, constituye una gran experiencia de vida. Sabemos que contenemos a Dios, y lo expresamos en la vida cotidiana, en el pensamiento, en la palabra, en la acción, en la interacción, en el trato cariñoso y amable. Esa sería para mí la esencia de la experiencia mística, para eso yo anhelo esta experiencia, para eso trabajo intentando facilitar esa experiencia en lo personal, para que tocando a Dios nos transformemos internamente, y que el mundo de la relación no sólo sea humano sino que también contenga la dimensión espiritual que hace falta para enmarcarla.

DIÁLOGO CON EL PÚBLICO

I ¿Es mística la experiencia en el plano del Cóndor, del Águila? Parece una regresión, un trastorno patológico, tal vez una mera alucinación.

Juan Mucho tiempo la psicología consideró a las experiencias de tipo místico, espiritual como diversos estados patológicos, aun como meras alucinaciones. Ahora hay científicos, preocupados por la salud mental de los seres humanos, que están incorporando la dimensión espiritual, y han reconsiderado, no sólo la reclasificación de estas enfermedades psicopatológicas sino también la de la palabra *alucinación*. Hay alucinaciones, y provienen desde el ego. No me place la expresión *estados alterados de conciencia*. Prefiero *estados amplificados de conciencia*, o *experiencias transpersonales* o *experiencias pneumáticas*, u *holotrópicas*. Hablé de metabolizar o actualizar a la experiencia. La historia de los santos nos sugiere la manera de hacerlo. Psiquiatras y psicólogos están cada día más asombrados de las personas que tienen este tipo de experiencias, y evidentemente se ven incapacitados en darles una explicación adecuada para ayudar en

estos casos. Conozco en México sólo dos psiquiatras que han entrado al campo de las experiencias transpersonales.

2 ¿Pueden ser peligrosas las llamadas plantas sagradas, como empujarlo a uno a realizar acciones inconvenientes?

Juan La experiencia con plantas sagradas o enteógenos no necesariamente tiene que ser espiritual, puede ser también salvaje. Si tomamos hongos o peyote, pero no ha existido dirección, quedamos sin contención, a merced de nuestro ego. Es como una gran borrachera a la que hemos asistido. También hay experiencias terapéuticas. Por los años 50's Albert Sandoz llevó un paquete de LSD, descubierto por Hofmann, a un hospital psiquiátrico en Checoslovaquia para que los estudiantes de medicina, de psiquiatría y de psicología experimentaran con esta sustancia porque Sandoz y Hoffman dijeron que esta sustancia reproducía los síntomas de los pacientes sicóticos y esquizofrénicos, así que sería conveniente que los profesionales de la salud mental pudieran tener una experiencia de esta naturaleza para poder atender adecuadamente a sus pacientes. Conozco a uno de los psiquiatras que participó en este experimento, Stanislav Grof. Su primera experiencia estuvo fuertemente desestructurante. Durante su experiencia penetró en un espacio espiritual. No se la creía, porque él era polaco y en ese tiempo el marxismo-leninismo estaba a todo lo que daba. Dios no estaba ni siquiera como sugerencia en los libros de psicología, de psiquiatría, de medicina. Su experiencia fue espiritual, y emigró a los Estados Unidos. Los experimentos con LSD continuaron con pacientes psicóticos y esquizofrénicos con mucho éxito. Cuando el LSD salió de los laboratorios, el gobierno americano y otros gobiernos prohibieron esta sustancia, que originalmente tenía una aplicación terapéutica. Acabo de venir de un congreso en California donde conocí a un psiquiatra mexicano residente de los Estados Unidos, que administra a sus pacientes ibogaína (enteógeno africano), auspiciado por el gobierno americano, porque se ha encontrado que este elemento activo de los hongos puede actuar para ayudar a sanar enfermedades psicológicas o drogo-dependencias. La Ayahuasca entró en un proyecto hace años para sacar a las personas de sus dependencias al alcohol y a las drogas. Esto es, hay que distinguir el uso salvaje y el uso terapéutico de las plantas; y distinguirlos

de la aplicación chamánica o espiritual. Es la que realiza un sacerdote de tradición que sabe el cultivo, uso y aplicación de este tipo de planta, contenidos en toda una gran cosmovisión. Aquí en México obviamente los tenemos.

Una persona que de manera salvaje haya tomado la planta, no puede decir que conozca la planta. Es un área tan delicada, que el doctor Stanislav Grof tuvo que dejar sus prácticas de laboratorio y buscar una alternativa, y esta alternativa fue la respiración holotrópica. Ha tenido mucho éxito en todo el mundo, como posibilidad técnica, con respecto a los tres mundos de que hablé. Las universidades todavía no se abren a ésta. Sé que la Universidad Iberoamericana tenía una maestría en la Psicología transpersonal, pero hace poco la sacaron y dieron paso a la escuela psicoanalítica.

Voy a contar cómo integró una mujer una de sus experiencias. Fue lanzada a un mundo de tranquilidad y ahí le dijeron: “vamos a analizar algo que tú no has querido recordar”. Ella replicó: “Soy psicóloga y obviamente me he estudiado a mí misma y puedo recordar todos los episodios de mi vida”. Y le dijeron: “hay un episodio que borraste totalmente de tu vida ¿quieres saber?”. Y ella dijo: “Sí, quiero saber”. Entonces fue llevada hasta la infancia, acostada; entra su hermano mayor por la puerta y ella percibe en su hermano una energía rara. Él se aproxima a ella de tal manera que invade su espacio y la agrede sexualmente. En el espacio donde ella se encontraba, se obtiene una visión global o panorámica de cualquier problemática humana, la visión del Águila se llama en el mundo andino, la visión bodisatwa en el budismo. Ella se dijo: “ahora entiendo por qué la relación con mi hermano mayor desde que yo tengo conciencia ha sido salvaje, entiendo”. Experimentó tanto amor que hubo la sugerencia de que comprendiera y trascendiera lo que estaba viendo, que perdona a su hermano, y que ese perdón no sólo se diera en ese espacio, sino que también lo llevara a la parte física. Yo la conozco y me dice que es feliz, porque ha logrado integrar o metabolizar su vivencia, y que está en paz con ella y con su hermano. La mente no tiene estas posibilidades, podríamos decir que el corazón sí. Cuando una experiencia es abordada desde el espíritu, la capacidad de integrarla y de metabolizarla en lo cotidiano aumenta considerablemente.

A otra mujer, en su experiencia, le dijeron que debía reconciliarse con su madre, hablar con ella y no guardar resentimiento. Ella tenía ganas de hacerlo pero cuando estaba frente a su madre, patinaba, y no podía. Una vez se le dijo: “el día 3 de noviembre a las 12 de la noche tienes el plazo para reconciliarte con tu madre”. Esta sugerencia le fue reiterada varias veces. Fue como un jaque mate, y ese día y a esa hora ella se reconcilió con su madre. Se relajó, se soltó física y emocionalmente; se sanó y sanó a su madre.

Hay otras formas de integrar las experiencias transpersonales. Una, en una hoja en blanco se hace un círculo y uno escribe o dibuja las experiencias, para intentar llevar lo que uno ha vivido en el mundo sutil al mundo físico, para reforzar de alguna manera el pensamiento, la emoción, el sentimiento y la acción que tenemos que operar en el mundo físico. Mejor que escribir es actuar, sin duda. Sé también que hay personas hipersensibles y que a través de la música, las artes y otros métodos pueden ser llevados a esos estados. Nosotros, digo nosotros porque pertenezco a una organización, en Puerto Vallarta tenemos una cámara de privación sensorial, agua y sales especiales en las que uno flota; se cierra totalmente esta cámara y uno penetra en primer lugar a una experiencia de relajación maravillosa, y luego podría o viajar a uno de estos mundos de que he hablado. Es como estar en el mar muerto acostado, pero privado sensorialmente. Estar en contacto con nuestro cuerpo, con nuestra realidad, con nuestra mente, con nuestro interior, con nuestro corazón en el cual no hay nada que hacer, sólo vivir. Como grupo tenemos el método de la respiración pneuma, la música, la visualización, o las marchas de poder, las montañas, el canto, la danza.

3 En una familia pobre, el tío de una muchacha falleció. La joven tenía un trastorno mental, y decía que el tío difunto le hablaba, que le decía que había dinero enterrado y que quería que lo repartiera en tantas partes, para la hermana de este hombre, para el sobrino y para el que pudiera desenterrar el tesoro. ¿Cómo se sabe si el pasar de una realidad se debe a una droga, o a un trastorno mental, o a alguna planta sagrada?

Juan Seguirá siendo la pregunta eterna, cómo distinguir las experiencias reales de las falsas. Quien se encargue del diagnóstico tendría que haber vivido algún tipo de amplificación de conciencia, porque las experiencias reales tienen un sabor, un olor, una energía, una cualidad, y sus cualidades son características. Sólo Dios sabe cuándo viviremos la experiencia transpersonal de la muerte. Hay estudios acerca de este famoso túnel que se abre y de esos estados de bardo de los que habla el budismo. Muchos de los que trabajamos con estos estados entendemos, comprendemos estos espacios que están en relación con la vida y el tránsito hacia la muerte.

En la enseñanza de los sabios hindúes, llamados vedas, se les decía a los discípulos “la muerte duele como la picazón de 12,000 escorpiones”. Ese era la explicación de la muerte. Después un yogui explicó que así se dice para que las gentes se porten bien mientras vivan; pero la muerte no duele. Los budistas trabajan en vida con la muerte, esto es, realizan prácticas de respiración que intentan conectar con estos movimientos energéticos que se producen en el momento de la muerte, para que cuando muramos, hagamos ese proceso con tranquilidad. Ellos tienen una filosofía en torno a esto porque creen en la reencarnación y piensan que pasando a la otra realidad, entonces ellos tratarían de buscar una matriz humana para no nacer en una matriz animal. Lo importante es que la muerte nos unirá a todos, pero hay un proceso, un tránsito, un fenómeno que se da ahí, que nosotros no conocemos; es parecido al trauma que se procesa en el nacimiento. Se aplican las llamadas, en las investigaciones holotrópicas del Dr. Grof, memorias perinatales. Hay una gran cantidad de información que sucede minutos antes de que nazcamos, no considerada ni estudiada por Freud, ni por los que antecedieron, ni por los que siguieron a Freud. Nacimiento y muerte están siendo estudiados dentro del marco de la psicología transpersonal. Nacimiento y la muerte, dos misterios que de alguna manera aportan información con la que podemos entender la razón de muchos fenómenos que han sido considerados alucinaciones.

Estoy confundido, pienso que estas meditaciones en las que encuentro “respuestas para mi vida” son fabricadas por mi mente, para consolarme de la depresión, para evadirme de la realidad...

“No, no soy un reflejo de tu mente que busca consolarte.”

Tengo una sensación de ridiculez, de que soy un tonto y de que estos consejos que escucho como respuestas a mi drama personal, pertenecen a una enfermedad mental encubierta.

“No, es sólo la recuperación. Las dudas son los altibajos. Ven a este lado.”

Dime, por qué no quiero cambiar?

“Porque desconoces. Confusión, emociones confusas, desconocidas. Es lo que te hace creer, que eres de él (ego). Aún le perteneces, es ésa la sensación?”

Sí.

“Eso es lo que (el ego) quiere que pienses, sientas... es su juego (si te observas sabrás que esto es así). Todos empiezan por ese “lado” (del ego). Pero deben volver a este “lado” (del espíritu). Reconocerte donde estás es bueno. Pero no perteneces allá. Perteneces aquí, a mí. Desde allá caminarás hasta acá. Caminarás... conmigo. Yo voy donde sea por mis hijos.”

¿Amado Arcángel de Fuego?

“No, soy yo.”

¿Amado Ser?

“Sí, tal vez... el tal vez es duda, ¿no?... duda tuya.”

Me ataca la inseguridad de no saber quién eres. No puedo distinguirte. No sé quién me responde.

“Eso te distrae, ¿no?”

(Voz burlona. Sé que proviene de mi ego, lo identifico con claridad) De nuevo tú? (le digo a mi ego) Sí, siempre, metiéndome. (Voz burlona) No te prestaré atención...

“Calma.... “ (voz suave) Distinguir. Aprender. (Es parte del proceso del trabajo interior).

¡Gracias por ayudarme en la observación de mi mente para reconocer lo que verdaderamente es! ●

Ciclo Vida Mística

Sublimes abismos*

Dr. Jorge Manzano, sj**

abstract Jorge Manzano, sj. *Sublime abysses*. I speak of the abysses that one risks when adventuring into the mystic life, or the tricks played by the bad spirit: Problems with ethics. Occasional incertitude about acting or being passive. Becoming attached to prodigious phenomena. Psychologism. Vanity. Narcissism. Doubt about the role that the senses play. Materialism and angelism. Confusing faith with gullibility. Conflict with the ecclesiastic institution. Conflict between language and orthodoxy. Our words about God are deficient. Resistente to divine seduction.

resumen Jorge Manzano sj. *Sublimes abismos*. Hablo de los abismos a que se arriesga quien se aventura por la vida mística, o artimañas del mal espíritu: Problemas con la ética. Ocasional incertidumbre sobre el hacer o la pasividad. Apego a los fenómenos prodigiosos. Psicologismo. Vanidad. Narcisismo. Duda sobre el papel que juegan los sentidos. Materialismo y angelismo. Confundir fe con credulidad. Conflicto con la institución eclesíástica. Conflicto entre lenguaje y ortodoxia. Nuestro hablar sobre Dios es deficiente. Resistencia a la seducción divina.

¹ Nos complace añadir este escrito de Juan Ruiz. N. de la R

* Conferencia tenida el 27.10.04, auditorio P. Arrupe, ITESO.

** Director de la revista *Xipe Totek*, organizador de este ciclo. jmanzano2002@yahoo.com.mx

Introducción

Aquí termina el ciclo *La vida mística, sublimes abismos*. Los conferencistas hemos hablado de la vida mística como de algo sublime: identificación de la voluntad humana con la divina. O fusión del hombre con Dios. Hoy retomo puntos clave de los diversos conferencistas, y sobre todo hablo de los abismos a que se arriesga quien se aventura por este camino, como el alpinista que se atreve a remontar el Everest. Elegí siete parámetros.

I- ÉTICA

Me preguntaron en la 1ª conferencia qué hay entre el místico y la ética. Hay una seria ruptura. Maximiliano Herráiz nos decía que Dios nos desestabiliza.¹ Seguiré la experiencia de Juan del Silencio.² Abraham vive la plenitud humana, que es la vida ética. Al pedirle Dios el sacrificio de Isaac, Abraham se ve invitado a romper con la ética, que lo relaciona con los seres humanos. Y es que el individuo tiene una relación absoluta para con Dios. Abraham, el padre de los creyentes ¿es caso único? Juan del Silencio piensa que habrá otros casos; y los llama los caballeros de la fe. Iría hasta las últimas galaxias con tal de encontrarse uno, pero tiene la dificultad de que no lo reconocería, pues pasa incógnito. Ciertamente no lo buscaría entre ojos turbios de mirada celeste, ni en devotas posiciones. Lo terrible es que parece que estamos todos invitados. Dice Jesús (Lc 14 26-27): “Si alguien viene a mí, y no pospone a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo”. Aquí hace falta un fino discernimiento, pues algún apresurado podría pensar en que queda libre de romper *todos* los preceptos éticos. Aun tal vez mataría sin más a su padre, o hijo, haría toda clase de excesos y nos anunciaría triunfante que es un místico. Se le pide una cosa muy precisa: sacrificar la substancia de su vida. En el fondo, como lo dice cierto lenguaje, se trata de acabar con el ego. ¿De matarlo? ¿Es esto ético? Parece que Dios invita al encuentro con Él, del

¹ Maximiliano Herráiz ocd. “San Juan de la Cruz, místico de la vida teologal”. Revista *Xipe Totek* XVI-1, No. 61, Guadalajara, 2007. p. 26.

² Kierkegaard usa este pseudónimo para el libro *Temor y Temblor*.

solo al Solo,³ como toque de substancias desnudas. Nos hace ensoñar la frase “toma tu cruz”. No que yo deje de ir al médico para sufrir, o que soporte cualquier injusticia; lo cual sería “aguanta la cruz que te toque”. No se me pide ser pasivo, sino activo: *toma tu cruz*. Se me pide crucificarme; esto es, acabar con el ego.

II- NUESTRO HACER

En mi 1ª conferencia recibí la pregunta, ¿a quienes da Dios los dones místicos? Respondí: “a quien Él desea”. Mi respuesta fue muy atacada. Máxime cuando dije que hay una etapa en el camino, en que al místico no le toca hacer nada, sino que sólo Dios actúa. A una persona del público no le agradó ese no hacer nada, y decía que al ser humano siempre le toca hacer algo. Parto del principio de que Dios nos ama a todos por igual; y que desea la salvación de todos; pero conviene distinguir dos campos. Primero, el de los actos salutíferos. Ha habido diversas posiciones históricas. Tras el pecado original ¿cómo quedó nuestro libre albedrío? Pelagio respondió: intacto. Por tanto la gracia divina es una ayuda, pero no es absolutamente necesaria; el hombre solo, con su acción, realiza actos salutíferos. Según Lutero nuestro libre albedrío quedó del todo destruido; para los actos salutíferos la gracia es absolutamente necesaria, y sólo ella; la acción del hombre es de suyo pecado. La Iglesia condenó esas dos tesis como heréticas. Los jansenistas, para no caer en herejía, matizaron: *el libre albedrío quedó muy deteriorado*. Fueron también declarados herejes. Para la Iglesia católica se requieren la gracia divina y la acción libre humana.

En todas las etapas hay un hacer humano. En la etapa de atracción es deleitosa la actividad espiritual. La noche activa del espíritu es difícil; pero la terrible es la noche pasiva, cuando, dije, Dios es el que hace todo, y la creatura lo que le toca es no hacer nada. Aquí fue donde ardió Troya en mi primera conferencia. Aclaré: *nada* del trabajo fino exclusivo de Dios, pero también aclaré que se espera que siga realizando sus actividades espirituales como si fueran de gran gozo; y eso muy difícil. Hay que vencer el tedio, la sequedad, la acidia. En la etapa unitiva los místicos están entregados a gran actividad de servicio de amor.

³ Plotino, Enn VI, 9, 7.11.

Asegurado esto, pienso que es diverso el campo de la mística. La relación del hombre con Dios es una historia de amor; y no hay dos historias iguales. La fantasía divina es infinita. Lo ilustra la parábola de los talentos. Y también la fábula fenicia de que habla Platón en *República*. Por no hablar de las danzas de unión con Dios, que disfrutamos durante las conferencias.⁴ O de la fiesta tselal.⁵ Cada uno de nosotros recibe dones diversos, como leemos en las Cartas de san Pablo. Y somos nosotros los que hacemos comparaciones, y aun envidiamos a otros. Quien ama sabe que Dios no da migajas; todo lo que viene de Él es un banquete.⁶ Maximiliano Herráiz lo dijo nítido: Dios es don y donante.⁷ Él se da a sí mismo de variadas maneras.

III- FENOMENOS PRODIGIOSOS

Los eventos prodigiosos, que se realizan en ciertos místicos, no son necesarios, ni deseables; y encierran muchos peligros, nos advierte Juan de la Cruz. También Maximiliano Herráiz advirtió que algunos identifican la mística con esos eventos prodigiosos, y se quedan atrapados; que las experiencias, por auténticas que sean, no son Él; que el místico trata de acabar con las mediaciones, aunque no lo logre.⁸

Ninguna noticia ni aprehensión sobrenatural en este mortal estado le puede servir de medio próximo para la alta unión de amor con Dios, porque todo lo que puede entender el entendimiento y gustar la voluntad y fabricar la imaginación es muy disímil y desproporcionado a Dios.⁹

No conviene atenerse a las visiones corporales; más bien hay que huír de ellas, sin querer examinar si son buenas o malas... y así, en principio, hay que tenerlas más ser del demonio que de Dios. Fácilmente crían error y presunción y vanidad, y se pierde el camino de la

⁴ “Unión con Dios en la danza, por el grupo Xipe Totec”. Reseña en la revista *Xipe Totek* XVI-3, No. 63, septiembre 2007, pp. 109-201.

⁵ Ignacio Morales Elizalde sj. “Experiencias en otra cultura”. Revista *Xipe Totek* XVII-1, No. 65, marzo 2008, pp.59-81.

⁶ Alusión al episodio evangélico de la Cananea.

⁷ Maximiliano Herráiz. “Juan de la Cruz, místico de la vida teologal”. *Ib.*, p.23

⁸ *Ib.*

⁹ San Juan de la Cruz, *Subida* 2,8,5.

fe. Muchas veces se le infiere secretamente cierta opinión de que ya es algo delante de Dios, lo cual es contra la humildad. El demonio se mete, y muestra a la vista figuras de santos y resplandores hermosos, y olores suaves, y dulzuras en la boca, y en el tacto deleite... Si son de Dios, harán su efecto sin dar lugar a que el alma tenga tiempo de deliberación en quererlo o no quererlo. Por tanto el alma nunca se ha de atrever a quererlas... El alma va teniendo propiedad (¡!) en tales cosas y no camina a la desnudez del espíritu.¹⁰

Estos son abismos: psicologismo, vanidad, artimañas del mal espíritu. ¿Cómo saber que eso viene de Dios? Escojo algunos ejemplos de tests negativos. Tuve una aparición el viernes a las tres de la tarde; a la semana siguiente estoy esperando que se repita a esa hora. A esta actitud sería de indiscreción para con Dios. O en mi interior semiinconsciente siento la dulzura de ser preferido a otros. Esto sería oculta vanidad; y entonces no vendría de Dios. Un ejemplo de test positivo sería si cumpla mejor mis tareas cotidianas: lavo mejor los pisos, atiendo amable a mis pacientes, y sobre todo se hace más fina mi caridad concreta en el servicio.

Bergson dice, lo cité en mi primera conferencia, que los místicos son los primeros en advertir contra las visiones, que pudieran ser alucinatorias. Y a las que han tenido les dan una importancia secundaria.¹¹

Un caso de exceso terrible fue el de los Convulsionistas de san Medardo. Personas que se consideraban herederos espirituales de los jansenistas van en peregrinación al cementerio donde una vez habían descansado ilustres jansenistas. Hay milagros. Y llegan turbas de gente. Se sienten presa de una fuerza irresistible que los sacude, arroja a tierra, o los hace rodar en medio de grandes gritos. Gimen, cantan, aúllan, silban, profetizan y danzan hasta perder el aliento.

¹⁰ *Ib.*, 2, 11, 2-9.

¹¹ Las profundidades del alma son removidas, y lo que llega a la conciencia toma la forma de una imagen o de una emoción. La emoción ante la espera de una transformación. No es difícil que lo anormal se convierta en mórbido. No es de extrañar que a veces los místicos pasen por turbaciones nerviosas, como pasa en los genios, en los grandes músicos. Bergson. *Les deux sources de la morale et de la religion*. Alcan, Paris, éd 6. 1932., 244-245. 248.

Hay hombres que tragan piedras o se tallan la piel con trozos de vidrio; mujeres que se retuercen y patalean en posturas nada castas. El cardenal mandó cerrar el cementerio. La gente comentó con sarcasmo que el rey le prohibía a Dios hacer milagros en ese lugar.¹²

IV- LOS SENTIDOS

Quedó señalado un primer riesgo, el de aferrarse a los sentidos, con lo que perdemos el rumbo a la unión con Dios. En todo caso es asunto de discernimiento, y hace falta un buen acompañante espiritual. Porque si bien para llegar a la cumbre nos toca desnudarnos de todo sentido, de toda imagen, de toda inteligencia que tengamos de Dios pues Dios no es eso, sin embargo no se invalidan esas experiencias. Dios sabe que somos corpóreos, y se sirve de medios corpóreos para atraernos a Él. Dios conoce nuestra fantasía e inteligencia, y se sirve también de ellas.

Hay un segundo riesgo, el angelismo, actuar como si fuéramos ángeles incorpóreos. Fue muy ilustrativa la observación de Alfonso Alfaro: san Juan de la Cruz parece anular los sentidos, en lo cual Teresa de Ávila no coincide del todo. Para Lutero el único sentido aceptado en estas lides es el oído; de ahí la importancia de la prédica y de la música luterana. En cambio, Ignacio de Loyola despliega todos los sentidos en sus contemplaciones.¹³ Quizá se trate de puntería espiritual en la diversidad de momentos.

El tercer riesgo es el materialismo, de quien ironiza diciendo que él no tiene nada que ver con la mística; que eso es asunto de desocupados e ingenuos. Yo le preguntaría que quién lo despojó de esa posibilidad; y más exacto, por qué se dejó despojar. Y es que según sólidos autores espirituales todos estamos llamados no sólo a la santidad, sino también a la vida mística, aunque por caminos muy diversos, tanto que en mi opinión puede hablarse también de místicos ateos. No según nuestro lenguaje estereotipado, pero sí en la realidad.

¹² Daniel Rops. *La Iglesia de los tiempos clásicos*, Barcelona, Caralt, 1959, p.469-471.

¹³ Alfonso Alfaro. "El barroco y los jesuitas". Revista *Xipe Totek* XVII-1, No. 65, Guadalajara, 2008. pp. 4-35.

Baste el ejemplo rápido de un ateo que trabaja fiel en la defensa de los derechos humanos, como lo expuse en mi primera conferencia.

V- FE/CREDULIDAD

En mi primera conferencia alguien me preguntó si era yo creyente; y luego si era yo católico. Quizá hizo la pregunta porque dije que bien podría haber ateos místicos, o por mis fuertes dudas ante las supuestas *apariciones* de que hablan muchas personas. Yo respondería que no es lo mismo fe que credulidad. La fe es una virtud teologal, junto con la esperanza y la caridad, o sea que me une con Dios. La credulidad consiste en aceptar lo que me diga cualquier persona si su lenguaje es espiritual. Por ejemplo si me dice que tuvo apariciones, que es un canal de lo alto, y me pide realizar tales o cuales acciones. Aquí se requiere un fácil discernimiento.¹⁴ Respecto de los ateos yo diría que el cristiano no teme nada sino que encuentra a Dios en todos los eventos y personas.

Un horrible abismo en que uno puede caer es en la credulidad para consigo mismo en ese gran campo de la relación con Dios (en la vida ordinaria aunque no se trate de eventos prodigiosos): alguien hace oración y cree que se está dirigiendo a Dios, aun lo siente de alguna manera. Hay quien le advierte que no hace sino entrar a lo profundo de su yo. El creyente se molesta con el objetante. Pero quizá lo hacemos muchas veces, y caemos en una ilusión espiritual. El criterio para discernir es el ya señalado: si se mejora o no mi servicio, atención y amor a los demás.

VI- NARCISISMO

Hace un momento hablé del riesgo de oculta vanidad. Si se desenfrena puede llegar a un exceso narcisista. Carlos Espinosa sj trató en

¹⁴ Cf. Manzano Jorge sj, "El ámbito de lo preternatural", *Xipe-Totek* 31, Vol VIII, No.3, Sept. 1999, pp. 215-271.

Manzano Jorge sj, "Los Ángeles", *Xipe-Totek* 32, Vol VIII, No.4, Dic. 1999, pp. 319-333.

Manzano Jorge sj, "Canales, ensueños y curaciones", *Xipe-Totek* 29, Vol VIII, No.1, Mar. 1999, pp. 6-18.

VII- SANCHO, TOPAMOS CON LA IGLESIA

su conferencia la mística del glamour.¹⁵ Por la presentación que hizo, yo pondría a Juana de los Ángeles como ejemplo del glamour de la mística. Ella y todas las monjas están supuestamente endemoniadas, y por más exorcismos a que se ven sometidas, siguen dando señales de posesión. Llega el jesuita Surin, muy crédulo por cierto, suspende los exorcismos y propone, quizá su único acierto, dirección espiritual. Ella comprende el camino recto: “Veo que quieres hacer de mí una monja de tantas, que pase el tiempo en oración, que friegue los pisos, y que coma habas todos los días. ¡No! ¡Hazme una santa! Y si no, prefiero ser posesa!”¹⁶

El riesgo opuesto sería la misantropía. Y entre narcisismo y misantropía está la humildad. Ejemplo insigne es la Virgen María cuando visitó a Isabel. Ésta prorrumpe en grandes alabanzas. María no dice que Isabel exagera, pues sabe que es verdad. Reconoce sus dones, y los atribuye a Dios: “Magnifica mi alma al Señor, que hizo grandes cosas en mí”, (frase considerada popularmente como oración de alto poder).

Por estos caminos se abre no tan insospechado abismo, de quien se resiste a dejarse tocar por Dios y a tocarlo, a fundirse en él. Hay resistencia a la seducción divina. Notemos: seducción, no fuerza. Es lo que el maestro Eckhart llama lo más profundo nuestro; centella, chispa, gotita, rama; ya no sentidos, ni inteligencia, ni actos de voluntad, sino lo más profundo. Estamos invitados al doble y mutuo don. Quizá es miedo o angustia interna, que puede traducirse aun en desasosiego interno; o quizá tenemos demasiados intereses. Es de las más groseras artimañas del mal espíritu. El punto lo toca Nietzsche, cuando se proyecta en *el encantador*: “Ojo sarcástico que me miras en las tinieblas, seductor cruel, el dios desconocido. ¡Pega más fuerte!... ¿de qué estás celoso?... Ladrón. Habla ya, que te ocultas detrás de los relámpagos. ¿Qué quieres? ¿Un rescate? Pide mucho, mi orgullo te lo aconseja. ¿Qué? ¿Que es a mí a quien quieres? ¿Todo entero?... Huyó... ¡Vuelve con todos tus suplicios!”¹⁷

¹⁵ Carlos Espinosa sj. “¿La mística del glamour, o el glamour de la mística”. Revista *Xipe Totek* XVII-1, No. 65, Guadalajara, 2008. p. 36-40.

¹⁶ Para los hechos, cf. Michel de Certau sj, *LA POSESION DE LOUDUN*, Gallimard, París, 1980. Y la película del polaco Jaroslaw Iwaszkiewicz, *LA MADRE JUANA DE LOS ANGELES*, de fines de los 60s.

¹⁷ *Así habló Zaratustra*, IV, “El encantador”.

Víctor Pérez Valera sj¹⁸ nos hacía ver que el místico reacciona contra el alejamiento producido por lo institucional; que entra al abismo de su ser y siente la religión de manera experiencial, un tanto al margen de la dogmática sin negarla; y que los rabinos temen a los místicos y su lenguaje. No sólo los rabinos. Se ha visto en la historia que los místicos son sospechosos a las autoridades eclesiásticas ortodoxas. Carlos Espinosa sj nos hizo al menos dudar de si algunas personas con experiencias místicas fueron tenidas por brujas, y llevadas a la hoguera; que el mismo san Ignacio fue acusado de iluminismo. Maximiliano Herráiz, que Teresa fue acosada por ortodoxos jueces, y que Fray Luis de León encontró 53 herejías en Juan de la Cruz.

Es común que haya conflicto entre lenguaje y ortodoxia. La calidad de un místico se aprecia por su fidelidad a la Iglesia y también a los dones divinos. No puede renunciar a ninguna de esas dos fidelidades. Hay de todo. Algunos los pueden acusar de tercios; el ideal es ser tenaz; y es tenue la diferencia existencial entre tenaz y terco. Una imagen del conflicto sería el de los dos brazos de la cruz. Y no se baja ningún brazo.

Esta oposición la expresó el físico Gabriel Anaya sj¹⁹, al decirnos que para el místico Dios *no está* en la liturgia, ritos, jerarquía, ni en el derecho canónico. Dios está escondido en el mundo, no en lo sagrado (y nos recuerda al kierkegaardiano caballero de la fe). Lo descubrimos no en una epifanía gloriosa sino en la diafanía del mundo. Seguimos a Jesús sirviendo a los demás.

Juan Ruiz, de manera semejante nos ilustró las metáforas del mundo místico de los incas.²⁰ Su misticismo está por todos los campos.

¹⁸ Víctor Pérez Valera sj. “Elementos místicos en el judaísmo contemporáneo. A J. Heschel”.

Revista *Xipe Totek* XVI-2, No. 62 Guadalajara, junio 2007, p. 103.

¹⁹ Gabriel Anaya sj. Revista *Xipe Totek* XVI-4, No. 64 Guadalajara, diciembre 2007, p. 303-325.

²⁰ Juan Ruiz, “La mística andina en la actualidad”. En este número 66 de *Xipe Totek*.

PUMA	CÓNDOR	SERPIENTE
mundo visible	invisible	interior
Dios tangible	intangibile	corazón humano
cuerpo	espíritu	psijé ²¹

Escolio. NUESTRO HABLAR SOBRE DIOS.

¿Podemos hablar de Dios? Hay una manera positiva de hacerlo, con afirmaciones; como decir que Dios es bueno, poderoso, feliz. Sólo que nuestras afirmaciones se quedan cortas, pues las nociones *bueno, poderoso, feliz*, las obtenemos de nuestro mundo, y Dios trasciende la conceptualización que de Él podemos hacer. Parece en cambio que la manera más verdadera sea la negativa, el negar cosas de Dios, por ejemplo que Dios no es piedra; que Dios no es malvado. El reducirse a esta vía negativa fue una gran corriente en la historia. A esta manera de conocer, segura, se le llamó *la nube del no saber*, en que entraron muchos místicos: Sobre Dios más vale callar que hablar. Quien dice Dios es bueno, lo agravia. Maximiliano Herráiz²² nos decía que el discurso experimental, no el confesional hace creyentes; que los místicos no hablan de Dios sino de su experiencia de Dios, aunque su expresión se quede corta. Cuando algo se percibe y se expresa clara y exactamente, tenemos el logos (palabra, razón o explicación, tratado); en cambio quien ha recibido una manifestación divina, no puede expresar claramente lo que ha vivido; y cuando quiere explicarlo con palabras se queda balbuceando, y de sus labios o de su pluma no sale un logos sino un *mito* (terminología pagana), que tiene la misma raíz de miope, de misterio.²³ Así lo expresa Juan de la Cruz:²⁴

Y todos cuantos vagan
de ti van mil gracias refiriendo,
y todos más me llagan,
y déjame muriendo
un no sé qué que quedan balbuciendo.

²¹ Mundo de nuestros miedos, temores, traumas.

²² Maximiliano Herráiz, *op. cit.*, p. 25.

²³ García Bacca, Juan David. *El poema de Parménides*, Méx. 1943. Ver Comentario al Poema ontológico.

²⁴ *Cántico espiritual*.

El mismo Tomás de Aquino prefiere la vía negativa, pero usa también la vía afirmativa gracias a la bella doctrina de la analogía, que tiene dos formas. La primera de proporcionalidad, que se niega a decir positiva y directamente algo de Dios (por ejemplo que Dios ES bueno, o sabio) pero afirma, por ejemplo que la bondad de Dios es al ser de Dios *como* la bondad humana es al ser humano. La segunda forma de analogía es la de atribución, pues atribuye positiva y directamente algo sobre Dios, por ejemplo dice que Dios ES bueno, que ES sabio, pero hace tres precisiones: la bondad, la sabiduría, etcétera corresponden a Dios *formalmente* o sea según la definición de estas palabras, en primer lugar; y a las creaturas en segundo lugar; le corresponden *virtualmente*, en cuanto Él es la fuente de esas perfecciones en las creaturas; y le corresponden *eminentemente*, en cuanto se encuentran en Dios sin imperfecciones ni límites; de manera limitada en las creaturas.

Para los no iniciados en la filosofía hago una nota. Las palabras tienen uso *unívoco* si se usan en el mismo sentido; por ejemplo la palabra *gato* cuando digo que mi abuela le compra camarones a su gato; y que no le gustan los gatos de angora. Las palabras tienen uso equívoco si se usan en sentido del todo diverso; por ejemplo la palabra *gato* cuando digo que el gato de mi abuela se come sus camarones; que necesito la palanca gato para arreglar mi auto, y que me escribié el Gato, apodo de un amigo mío. Y las palabras tienen un uso análogo, cuando se dicen parte del mismo modo y parte de diverso modo. Ejemplos, los que acabamos de ver, bueno, sabio, etcétera, al decir de las creaturas que son buenas, y de Dios que es bueno.

FINAL

Hemos dado un vistazo a una selección de sublimes abismos. ¿Nos toca iniciar la aventura, o esperar la invitación? Para Carlos Espinosa hoy renace el ímpetu místico, y nos transmitió la opinión de Rahner, de que el hombre de este siglo XXI será místico. No creo haber exagerado los riesgos. No por ello hemos de renunciar al ideal; después de todo, como dice Nietzsche: Quien ama al hombre por la gracia de Dios vuela más alto, y sus extravíos son los más bellos.²⁵

²⁵ Nietzsche. Más allá del bien y del mal, III, 60.

DIÁLOGO CON EL PÚBLICO²⁶

1 *¿Qué diferencia hay entre mística y ascética?*

Jorge Según tengo entendido la ascética es el ejercicio personal que la persona va dirigiendo para perfeccionarse. Quizá tiene apetitos desenfrenados, y trata no de reprimirlos sino de encausarlos; como un río violento; si se pone de frente para detenerlo, la arrolla, por eso mejor lo encausa. La mística son los dones de comunicación directa con Dios. Es terrible la segunda etapa en que uno se siente abandonado, pero Dios siempre está presente.

2 *¿Cómo es la transición de la segunda a la tercera etapa?*

Jorge Puede suceder de pronto; quizá se anuncia poco a poco, pueden pasar años.

3 *¿Usted cree en Dios?*

Jorge Sí. ¿Algo que dije provocó la pregunta? Tal vez por lo que dije de los ateos. O quizá di la impresión de que ponía en duda al misticismo y no, no lo puse en duda; sí dije que había tests para que comprobar que los eventos extraordinarios fueran auténticos. En cosas de religión yo diría que lo decisivo son las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad, y en ellas hay que meterse de lleno y sin ningún límite. Eso no quita que usando la razón se ponga uno dificultades, no para tumbar la fe, porque la fe es siempre victoriosa sino para saber responder y dar cuenta de ello.

4 *¿Y por qué a unos los hace místicos y a otros no?*

Jorge La vida mística, como todo, es un don de Dios. Y cité a personas muy espirituales que piensan que todos estamos invitados a la vida mística. Me imagino que Usted se refiere a los fenómenos extraordinarios. Entonces a la pregunta *¿por qué Dios a unos los hace*

místicos y a otros no? Respondo: “porque es muy su gusto” [murmullos de descontento en la sala].

5 *Si Dios da el Don a quien quiere ¿dónde queda la participación del hombre? ¿Le da el Don a quien le cae bien, a sus preferidos?*

Jorge A Dios le caemos bien todos por igual. Así como el sol ilumina a todos, el amor de Dios también, pero considero que la relación de cualquier humano con Dios es una historia de amor, y Dios tiene una fantasía infinita; no hay dos historias de amor iguales. Nosotros hacemos las comparaciones: ¿por qué algunos tienen dones extraordinarios y otros no? Nunca dije que porque Dios ame a unos más que a otros. Esa es una conclusión humana a la que subyacen competitividad, envidia y protagonismo. Simplemente en las cosas materiales, por qué a tal le da tanto dinero y tantos bienes y yo aquí en la pobreza. Así no acabamos nunca. Lo ilustra la cananea del Evangelio “Señor los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los señores”. Jesús alabó la fe de esa mujer y le curó a la hija de inmediato. Notemos la fe de la cananea; no quiso decir “claro, tú das migajas”. No, lo que viene de Dios siempre es banquete; Dios no da regalos de segunda clase. Entonces bien podemos ver a los otros levitando y poseídos por Dios y todo aquello, y nosotros en la vida cotidiana más común; ver eso como banquete también es algo muy grande. Alguien me preguntaba si yo era místico; respondí que no; que a mí me tocaba anunciar el espectáculo, aunque yo no viera el espectáculo; y sin embargo ese anuncio forma parte del espectáculo. Se nos pide fe y obras. Ahora, hay tiempos en que le toca al hombre actuar mucho. San Juan de la Cruz y Bergson hablan de la noche activa del espíritu en que a mí me toca estar trabajando a través de una ascética muy fuerte en todas las cosas. Y en la noche pasiva Dios actúa solo, pero a la persona le toca vivir y hacer sus ejercicios espirituales fielmente, aunque no sienta nada.

6 *¿O sea, ¿no será que todos tenemos este germen que tendríamos que trabajar bajo ciertos parámetros e ir caminando, hacia la comunicación con Dios?*

²⁶ Intervenciones del público en las tres conferencias de Jorge Manzano: 12.02.04 *Plenitud humana y experiencia místicas*; 08.09.04 *La mística según Bergson*, y ésta 21.10.04. *Sublimes Abismos*.

Jorge Subrayo que los dones divinos son gratuitos, no debidos a nuestros méritos, y que nuestras historias de amor con él son únicas. En las conferencias que tuvimos de *Espíritu y Crisis* (2002) una religiosa carmelita del Sagrado Corazón Teresita Ángela Martín, y un jesuita José de Jesús Rojas, personas muy espirituales, dijeron que todos estamos llamados no sólo a la santidad sino a la vida mística. Pienso que lo afirman respecto de la fusión de voluntades, no de los eventos prodigiosos. Los grandes místicos tienen dificultades para expresarse; sin embargo todas las personas pueden reconocer en sus expresiones algo a lo que no son del todo ajenos; quizá vislumbran una experiencia previa parecida aunque de lejos.

7 ¿La experiencia viene de Dios o es Dios mismo? En el primer caso hay un medio, y en el segundo no?

Jorge Dice Bergson: De momento ese que se siente invadido por algo ya ni se pregunta si es Dios mismo o algo en nombre de Dios, pero de hecho siente una corriente fabulosa ¿Qué pudiera ser si no es Dios mismo? Muchas cosas, lo que llamamos una moción divina, una inspiración de algo fuerte, eventualmente un ángel, pero lo interesante de los místicos es que no dudan ni se plantean el problema, en la opinión de Bergson. Eso sobre todo en la primera etapa, de las apariciones, de los éxtasis, en la tercera etapa no hay duda; es Dios. Hay un contacto de sustancias desnudas, más que visión de ver, es contacto o las dos cosas. Son metáforas, y recuerden una cita de San Juan de la Cruz que hablando de lo que le dicen las cosas de Dios dice: “déjame un no sé qué quedan balbuciendo”. Los místicos están seguros de que cuando quieren narrar lo que les ha pasado con ellos solo pueden balbucear. Las metáforas más usadas por ellos son las del amor erótico y Bergson añade: En el fondo no es que ellos plagien las metáforas del amor erótico, sino que al revés, el amor erótico plagió el amor erótico divino.

8 ¿Las experiencias místicas pueden ser devastadoras, peligrosas?

Jorge En un sentido sí. Hay un atractivo inicial pero luego se invita a la renuncia total, incluso a las imágenes, resplandores, luces, bailes de estrellas en donde uno haya sentido a Dios, a sus apuntes espiri-

tuales. Es fuerte. Hay momentos en que Dios continúa, solo Él, pues si uno mete las manos echa todo a perder. Aun en este caso no es que uno no haga nada; se le pide que con fidelidad siga haciendo sus ejercicios espirituales. Todo esto viéndolo bajo el ángulo del desarrollo humano es muy positivo para la persona. No es devastador en el mal sentido; no se le pide que se suicide por ejemplo, o que se desbarranque, y sin embargo, la fe en lenguaje bíblico, y también en lenguaje de Kierkegaard y de otros, es un salto en la oscuridad y abajo hay un océano tempestuoso. No es fácil dar el salto en la noche de la fe. Uno podrá pasar por pruebas, inquietudes, turbaciones, tentaciones. Dice san Agustín: <ni te extrañe que Cristo haya pasado por tentaciones; Él quiso pasar por tentaciones para que te reconocieras en él, tentado, pero también para que te reconozcas en él vencedor; si vas a ser coronado, cómo quieres que se te corone si no has triunfado; y cómo vas a triunfar si no has combatido, y cómo vas a combatir si no tienes tentaciones>. Entonces nos toca hacer mucho, y la gracia viene de Dios; para cualquier persona aunque no tenga experiencias místicas. La gracia de Dios no nos lanza a la devastación ni a la ruina; nos ayuda para transformar darle 180 grados de giro a nuestra vida. Por eso tal vez nuestra inercia y poltronería ven el asunto como peligroso.

9 ¿En qué consiste la indiscreción para con Dios?

Jorge Creo que te refieres a las experiencias extraordinarias. Teóricamente no es difícil ver si son de Dios. Se hace un discernimiento en el que son expertos Teresa, Ignacio y Juan de la Cruz. Revisate, esa experiencia ¿te ha llevado a más caridad, a mejor cumplimiento de tus obligaciones rutinarias? Buena señal. No se trata de una mera interiorización mía, sin que eso se traduzca en mi vida de caridad hacia el exterior. En cambio sería mala señal si te sientes más arriba que otros, “esos pobres que no han sentido lo que yo”; o quizá recibiste el don ayer a las siete de la noche; y hoy estás viendo el reloj esperando que se repita a la misma hora. Esto último es un ejemplo de indiscreción para con Dios, lo estás convirtiendo en una máquina.

10 ¿Si la fe es un don, no debe buscarse fuera sino adentro?

Jorge Sí, en el interior, pero el inicio puede ser algo exterior.

La fe nos puede llegar por un golpe de fortuna, por la muerte de un ser querido, por una sorpresa grata; Dios tiene sus caminos. Tengamos en cuenta que somos corpóreos. Normalmente no nos damos cuenta porque recibimos la fe como un Don infuso al ser bautizados. Pero es bueno un día aceptar conscientemente lo que mis papás prometieron el día de mi bautizo. De parte de Dios se trata de una provocación, de una seducción, y a mí me toca responder. Sin la gracia de Dios no puedo hacer un acto de fe, sin mi libertad no hay acto de fe. El acto de fe es un acto libre.

11 ¿Cristo era un místico o era Dios?

Jorge Se puede decir que Jesús es el supermístico. No usé esta frase, para evitar mal entendidos, como si eso equivaliera a negar la divinidad de Jesús. En cuanto persona divina coeterna consustancial con el Padre, Jesús es el Hijo, es Dios. También es ser humano. Pablo, y los místicos hablan de la kénosis, una especie de renuncia. *Como que* Jesús deja de lado su ser Dios cuando tiene hambre, sed, cuando camina, cuando lo crucifican. Es el gran misterio de la encarnación, escándalo para algunos. Ignacio dice que en la Pasión parece como si la divinidad se escondiera.

12 Dijiste que el mal espíritu interfiere en el contacto con Dios. Sólo que la gente de hoy día ya no se cree en el maligno. Lo ve como una figura inventada.

Jorge Me remito a las memorias de otras de mis conferencias en torno al diablo. En gran resumen: ¿Existe el diablo? Conviene descomponer la pregunta en dos: Una, ¿el diablo es una componente mía muy humana que trata de apartarme del camino que es Jesús? Yo diría ciertamente sí. ¿Cuál es el camino de Jesús? Dar todo. Mi herencia, mi trabajo, mis actividades. El evangelio de Marcos, pasaje del joven rico, dice que des todo. Y el evangelio de Lucas, pasaje del administrador astuto, dice que no eres dueño sino nada más administrador a favor de los pobres; y que ¿cómo quieres que se te dé lo tuyo sino eres fiel en administrar lo ajeno? Tu dinero, actividades, títulos, herencias, aun tus experiencias amorosas no son tuyas. Todo te ha sido dado para que lo administres a favor de los demás. ¿Y cuándo se

me va a dar lo mío? Pues en la vida eterna, así que arriésgate. El camino anti-Jesús es no dar todo, quizá nada, o quizá hasta quitar. Narra Mateo que Jesús es tentado en el desierto. El diablo le dice: “póstrate delante de mí y te daré todo el poder del mundo”. Jesús le responde: *Vade retro, Satana!*, ¡lárgate de aquí Satanás! Cuando Jesús anuncia su Pasión a los apóstoles, Pedro le dice que eso sí que no. Jesús le dice: *Vade retro, Satana!*, la misma respuesta. Claro que a Pedro le explica que así le dijo porque Pedro no entiende las cosas de Dios. Entonces la cosa es entregar todo. El camino contrario es no entregar todo, con muchas variantes. Entonces en nosotros hay una vertiente que quisiera dar todo, y otra vertiente que no quiere dar nada. Esa sería la actitud diabólica. Esa yo diría que ni necesita demostrarse ni tiene calificación teológica ni nada, es un hecho tan evidente.

A parte de esto ¿el diablo es un ser espiritual totalmente diverso del hombre? Yo diría altamente probable que sí; esto ciertamente no es dogma de fe como alguien decía, porque la virtud de la fe ve o toca a Dios; no es para relacionarse con el diablo. Podrá no ser dogma, pero sí teológicamente cierta. Si la gente que hoy día no acepta la existencia del diablo como ser espiritual totalmente diverso del hombre, pase; pero no se libra de los embates interiores que he mencionado al aludir a los místicos y a la Biblia. Ni los ateos se libran de esos embates.

13 El ateo no acepta la existencia de Dios, pero tampoco puede demostrar que no existe. No veo por qué se molestaría si alguien le dice que puede estar en comunicación directa con Dios aunque no se dé cuenta.

Jorge Ese es mi punto de vista, pero en una ocasión histórica, dije algo parecido y un amigo mío ateo se molestó. Creía que lo estaba etiquetando.

14 Dijiste, me pareció, que hay místicos que han alcanzado grandes niveles; de modo que habrá personas que no han llegado tan alto. ¿Hay predestinación, o límite que nace con nosotros mismos o son espacios reservados?

Jorge Ya dije que nuestras historias de amor para con Dios son diversísimas. Dios tiene para cada uno grandes planes; pero ya advertí que no nos conviene hacer comparaciones humanas. Quizá sea mejor atender a nuestra dejadez y tibieza. Veo que fulano tiene grandes dones místicos, y yo nada; a duras penas cuando voy a dormir lo único que me acuerdo de decir es “a ver *si de chiripa* amanezco mañana”, y esa es toda mi oración. Yo no diría que es mala esa oración; si me une con Él, quizá es una oración supermística. Difícil saberlo; es un secreto entre uno y Dios, según me han contado. Lo que importa es que yo no vea con envidia ni añoranza al que según mis parámetros humanos vuela muy alto.

15 Respecto a las vivencias místicas intensas a través de las apariciones; en el catolicismo son muy acogidas la Virgen de Guadalupe, la de Fátima, la de Lourdes. Entre los mormones y otros hay también apariciones. ¿Hasta qué punto se crean dependencias nocivas e indiscreciones para con Dios?

Jorge Juan de la Cruz toca el tema de apariciones que se aceptan con confianza, pues la Iglesia las aprueba. Juan hace notar la pedagogía divina que, como somos corpóreos, usa cosas de los sentidos también. El problema, dice, es que no nos clavemos en eso nada más porque convertiríamos lo que es una imagen que me recuerda muchas experiencias espirituales en un ídolo y eso no está bien. Añado esta nota, que cuando la Iglesia aprueba alguna devoción como las de Guadalupe, Lourdes o Fátima, no obliga a ningún cristiano a que crea en eso.

16 ¿A qué te suena “en la mística el cuerpo tiene la última palabra, la mente la penúltima?” Por mente entiendo la lógica, el raciocinio, todo contaminado por la cultura. Si una frase de la Biblia choca con la lógica, la mente podría rechazarla. Cuando digo cuerpo, me refiero a lo que Ignacio llamaría la consolación sensible sin causa precedente en donde ni dudo ni puedo dudar.

Jorge Sí. Esa consolación es algo muy preciso en los ejercicios de San Ignacio. A veces se sienten consolaciones, pero hay algo que las causa, por ejemplo la Biblia que abro al azar, y me llega profundo;

un sermón me conmueve; el cielo estrellado, el mar tempestuoso me llenan de tanta admiración que siento algo sublime ¡claro que hay Dios!; mi abuela me dice “estás viviendo como un animalito” y me hace pensar en unos niños muy pobres y me viene el deseo de hacer algo por ellos. Así nos estamos relacionando con Dios a través de terceros por importantes que sean. Allí hay causas: la Biblia, el sermón, el mar, las estrellas, los niños. Pero a veces, sin ninguna causa, ni Biblia, ni estrellas ni libro, ni sacerdote, ni palabra amorosa de mi abuela o de mi novia, está ahí la consolación. San Ignacio le da un valor absoluto a esta experiencia y diría que es la primera y la última palabra. El raciocinio quizá venga después. La mente querrá intervenir, pero San Ignacio da luz y dice no niegues esa experiencia consolatoria, en que no hubo causa precedente. Ahora, no por eso en mi opinión, valido cualquier experiencia de cualquier persona que vio un ángel o que vio un resplandor, experiencias en que hay muchas causas precedentes.

17 Entiendo que el misticismo no es exclusivo de los cristianos.

Jorge Agradezco el comentario. Nuestro programa ya era largo, y dejamos temas pendientes para otro ciclo futuro: misticismo musulmán, misticismo Zen, y tantos otros ●

Literatura inquieta por la filosofía**I- HOMO LUDENS*****Dr. Luis Armando Aguilar Sahagún****

Ser, jugar. Presentir tu presencia en lo que tiene sentido y en lo que no. Buscar y encontrar la armonía, la sintonía con el otro. Darle cuerpo y dar el cuerpo, y dándoselo a las cosas que hacemos. Entre el trabajo y el ocio, entre el juego y la fiesta, la competencia, el reto. En el que se juega todo y se puede perder todo. Aprender y llegar a dominar las reglas del juego, del juego de la vida, con lo que tiene de salida, de evasión, pero más, de liberación, de gozo, de placer, del disfrute que compensa. Saber ubicarse, elegir el lugar, el papel, el sitio donde se quiere jugar “el juego que estamos jugando” en la vida. ¿A qué estamos jugando? A vivir, a tomar la vida en serio, a ponerlo todo a prueba, y a uno mismo, probarse, perder o ganar, no importa, asumir que el fracaso es parte de la vida, para seguir, para seguirte, para seguir siendo hombres y mujeres que nos encontramos, más allá de los rigores, de los fragores del día o en medio de ellos, en una jornada y en la hora del descanso. Trabajar, jugar como un niño, totalmente presente, en lo arduo y en lo suave, celebrando que se está ahí, en el instante que tiene su germen eterno, su olor, su sabor, su “más, más por favor, más”, y así, irse acabando, en un desgaste y en la gracia con que se pasa el rato, las horas, la vida, el ser mirado, hacer cosas, decir una palabra y comunicar, en todo amar, que es lo que cuenta y se queda para siempre, por más que uno se acabe.

* Este artículo llegó a nuestra redacción el 12.01.08.

** Profesor en el Instituto de Formación Filosófica Intercongregacional de México, Guadalajara, laaguilars@yahoo.es

**II- CARTA A L.*
Lic. Luis Fernando Suárez****

Sentado en la barra del café, ambientado a modo de galería, me recuerda a Sartre y compañía...fumando su pipa al lado de Simone y de Albert, escribiendo el *Ser y la nada*, el capítulo sobre la propia muerte; viene a mí esa idea mientras poco a poco, sorbo a sorbo, mi capuchino se agota y, es que incluso yo he de morir; pero ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? Unamuno habló ya de lo mismo...El hombre de carne y hueso...El caso de Kant que negó la posibilidad de la inmortalidad del alma y la existencia de Dios en la *Crítica de la razón pura*, para luego salvarlos en la *Razón práctica*; pero la inmortalidad del alma, Dios, la trascendencia van más allá de la disposición natural kantiana. Mi cigarro se consumió, sólo le di una calada, enciendo otro; escribir sin fumar es inhumano, dijo Sabina, y Cioran piensa que en los momentos importantes de la vida ayuda más un cigarro que un evangelio... este es uno de esos momentos, pues...pienso en mi muerte. ¿Cuándo será? ¿podré elegirla? O sólo moriré sin más. Intento hacer una fenomenología de la muerte, no, no es de la muerte; es una fenomenología de MI MUERTE... un noema: la muerte, un noesis: yo...pero ¿qué *epojé* puedo hacer? Cómo suspender el juicio acerca de mi muerte. La veo a diario, Epicuro está equivocado pues mientras yo estoy, la muerte está, se manifiesta en los otros, como tercera y segunda persona. Leo sobre muertes a diario y eso me hace pensar en mi propia muerte, y sé que mis seres queridos morirán también, la muerte en primera persona, como dice Jankélevich. No sólo está el ser y la nada, también existe el siendo pero cómo, como ser-para-la-muerte, el que genera angustia; o bien, como ser-para-la-vida, a lo Nietzsche; eso produce felicidad, el *Amor fati*. Estoy siendo mientras me hago, mientras me personifico, pero a la vez mientras caduco. Otro tabaco ha muerto ¿es acaso un reflejo de mi propia condición?... el fuego de la vida que me está consumiendo hasta morir... ¿tiene la vida sentido, cuando sabemos que vamos a morir? No creo en Dios, ni en la vida más allá de la muerte... entonces para qué vivir. ¿Acaso la muerte es la liberación, el despertar del sueño llamado vida, como decía Schopenhauer? ¿Nihilismo? No, no

* Este artículo llegó a nuestra redacción el 15.01.08.

** Profesor de filosofía en la UNIVA, fernandosuaresca@hotmail.com

soy como este cigarro que pasivamente es encendido por mí y consumido por el fuego... yo existo de otro modo, existo como humano, como individuo, como L.F. Sé que he de morir y que esta batalla está perdida, pero eso no me posibilita a darme por vencido... es absurdo pensar que venceré a la muerte, pero si Sartre cree que la rebeldía es una virtud, yo creo que el absurdo también lo es. El rebelde busca el reconocimiento de las instituciones de las que se revela... ¿busco yo un reconocimiento de la muerte? No, busco el reconocimiento de mi existencia, ante los otros, ya que son ellos los que me mantienen vivo...en mis acciones me re-presento ante los otros, es decir me muestro, presente, como alteridad, como existencia; pero también me re-actualizo, me re-hago, en los otros. La mirada, la sonrisa, el recordar, el odiar, el amar, verbos que en la relación yo-tú generan la re-presentación. Ya no es amar, sino amarte, o amado, ya no es odio sino odiado u odiándote... No muero más que físicamente, pues el otro me re-produce ontológicamente... pero al morir aquellos que me re-presentan, no habré muerto por fin...No, la muerte misma me re-presenta, ella me elige o bien, yo la elijo; como individuo, estoy presente en ella de modo que me re-presento en ella... no puede morir la muerte y entonces ¿no estaré en eterno coloquio con ella como Kierkegaard lo quiere estar con Dios? No pude escapar de Unamuno, he salvaguardado la individualidad en la trascendencia, en la muerte misma, y es que ¿acaso hay una filosofía a-trascendente?

Casi al terminar de escribir esto te pude ver, tenía muchas ganas de encontrarte... me dijiste que me veías raro, como débil, no supe explicar el porqué... pensé que era debilidad física, pero me di cuenta que no, de regreso a mi casa me percaté que sólo era la nostalgia, el extrañamiento del ser más próximo. Te hice una broma sobre mi muerte y casi sucede. Sin embargo no ocurrió. Aunque en ese momento quería que ocurriera como un relámpago algo me detuvo, o la detuvo a ella. Viniste a mi mente y una extraña alegría me abrazó por unos momentos, para luego tornarse en una profunda melancolía. Como la despedida que no quieres hacer, pero que sabes algún día llegará. Ojalá te hayas divertido.

III- AUNQUE ME MALDIGAN* Luis Bruno Padilla Olazagarre**

Aquel puente, al fondo del camino, era el lugar donde su mirada se perdía, donde el pueblo terminaba, donde los dejaba a todos. No lo deseaba con el corazón, pero su rencor lo movía a dejar las cegueras en sus ojos mientras a cada paso se acercaba a ese puente. La tierra húmeda de frío y neblina amortiguaba las pisadas, firmes, tercas; tal y como era ese hombre condenado. Desde la oscura profundidad de las ventanas murmullos surgían. Lo seguían en su caminar, todos sabían quién era, todos lo habían sentenciado, todos lo miraban marcharse para siempre. Ese Maldito los conocía, había visto sus rostros cuando se confesó ante ellos, les sostuvo la mirada y no fingió vergüenza; estaba orgulloso de sus acciones; y su gran odio lo consumía con la idea de que esos ofuscados no lo hubieran entendido. Los miró mientras lo señalaban, y ahora que escondían sus ojos él miraba hacia delante. Altivo, firme, obstinado.

Pero lo supo desde el principio, sabía cómo reaccionarían, sabía que lo condenarían. Pero lo hizo por ellos. “Aunque me maldigan” se dijo antes de poner todo su empeño en aquel acto que durante tantas generaciones seguirían comentando. Su capa negra, como aquella noche, le cubría los hombros anchos y marcaba el ritmo de su andar con ondulantes movimientos. Las duras botas no pesaban, eran ligeras en sus pies. Que serían leves en comparación de lo que en su pecho contenía. Para qué gritarles, para qué intentarlos hacer entrar en razón. No entendían, “Que me maldigan” se dijo. Le ordenaron salir del pueblo antes del anochecer, y esperó hasta el último momento de la tarde, alargando sus ansias de tenerlo lejos. Su paso tranquilo, contenido, les desesperaba. Él lo sabía. Tan bien los conocía que creyó poder ayudarlos. Qué necios son los que no quieren tomar la mano del que quiere levantarlos. “Que sigan ciegos. Malditos ellos y los muros de piedra que los encarcelan” pensó. De verdad quiso ayudarlos. Seguía caminando a su exilio.

* Este artículo llegó a nuestra redacción el 10.05.07.

** Pasante del Departamento de filosofía y humanidades, ITESO. agate_beowulf@hotmail.com

Atravesando el pueblo vio en el umbral de una puerta la silueta delgada de aquella muchacha, como tantas otras en el pueblo. La recordaba. Rubia toda, desde los cabellos hasta sus vellos más íntimos, él lo sabía. Como tantas otras mujercitas lo había mirado y vuelto a mirar. Guardadas desde sus prejuicios lo desearon, tal vez ahora lo deseaban más por su condena, con esa lógica hipócrita que las cubría con vestidos largos y pesados. Pero siempre callados labios apretados y pupilas dilatadas habían sido respuesta a los ojos de él. Conocía a los hombres del pueblo, y entendía esos profundos deseos de las mujeres del pueblo. Pero sólo ella le había sostenido la mirada. La poseyó una noche antes de que conocieran su pecado. No fue dulce; fue fuerte, fue firme, como él mismo. Y ella gozó, guardó silencio y gozó. Entregando su cuerpo juvenil había tratado de escapar de la frialdad de sus cadenas. Un intento apenas, pero suficiente para que ella se dignara salir de su casa y verlo de frente, mientras seguía marchando al puente, mientras caminaba mirado por todos. Sólo fue esa luz de sus ojos la que lo miró sin miedo. Recordó otra luz, opaca, la de su cuerpo y el eclipse que fue cubrirla con su hombría. Desde que lo tomó de la mano al pasar, por aquel callejón oscuro, supo que era lo que esa hija de su tiempo quería. No hablaron, no hubo verbo que dijera lo que hicieron. Sólo se encendió un fuego blanco que ninguno de los dos pudo pensar. Con cada roce, con cada beso. Las caricias trazando profundas grietas, evidenciando la infinitud de los cuerpos. Concretando los alientos, los espíritus, haciéndolos visibles como luces que bailan en la penetrante pasión en la piel. Ese delirio que él no necesitó entender y ella no se pudo explicar. Tan humano como eso. Él la miró a los ojos en la oscuridad y ella no habló.

Y del mismo modo, ella no dijo nada cuando lo acusaban. Lo miró y guardó silencio. De nuevo esa sensación de sentirse usado, de ser aquel elegido para enfocar toda la furia que en sus rostros persistía. Ella lo usó para sentirse mujer, y ellos lo habían usado para sentirse hombres. Con sus leyes y sus textos, con sus tintas y palabras: para acusarlo, juzgarlo y sentenciarlo. Turbados lo miraron cuando llegó él pleno a la cita para hablarles de su logro, de la oportunidad que con sus acciones había abierto. Susurraron entre sí como aquella mujer rubia le había susurrado al oído cosas jamás dichas, prohibidas.

Les mostró su prohibición, se desnudó ante ellos, y lo volvieron a cubrir con sus castigos y condenas. Maldito lo nombraron y lo vistieron con nuevas ropas negras de prejuicio, velando toda su verdad. Los entendía, pero cómo los odiaba por oscuros. “Aunque me maldigan” les gritó. Les habló de la vida y la muerte, de lo hecho y no hecho. Pero sólo convirtió los susurros en palabras monótonas y ofensivas. Ni siquiera pudieron darse la oportunidad de gritarle. Su respiración lenta y pesada se veía en el aliento que frío se congelaba apenas salía de su boca. El puente estaba cerca, ya pronto los dejaría y se iría lejos con su salvación y su rencor. Se arrepentirían, pensaba. Implorarían al cielo no haber dictado en público, con la voz más alta jamás escuchada en el pueblo, su condena y maldición. Recordaba cada palabra con cada frase. Sin oportunidad de defenderse sólo le quedaba escuchar sus nuevos nombres. Lo recordaba y pensaba:

A ese, antes conocido, ahora extraño a este consejo que juzga sus pecados...

Pecadores los que no puedan hablar más que lo que ven. Se lo dijo y no quisieron escuchar. Se sintió extranjero desde el momento mismo de actuar en contra de sus necias voluntades.

le nombramos otro, no como los prójimos aquí presentes, sino como ajeno...

Ajenos los ojos de esa rubia hija de sus morales negras, perdidos en la sorpresa y el pudor, ante el asombro y el terror de sentir dentro de sí el fuego, el ardiente calor del placer. Mientras la poseía la vio, y en ella los vio a todos.

otro, cuyo nombre será borrado de la tierra y del cielo, de nuestras mentes y corazones...

Extraño, extranjero, excluido... Estúpidos nombres usados sólo por esos que no saben más que repetir sus sucias letras, llenas de moho y antigüedad alquitranada.

olvidada su imagen y su voz, sus palabras y sus acciones, que se pierda en el olvido de su ignominia...

Sin ninguna vergüenza acepto mi perdición, al caminar y alejarme de ellos me deshago y redimo de la enorme pesadez de sus juicios.

*porque maldito está y maldito lo nombramos, ahora y siempre,
maldito de día y de noche, vivo o muerto...*

Sólo de noche quiso ella ser tomada. Solo de noche no se sintió sucia al encontrarse desnuda, húmeda, sedienta; de noche creyó poder no ser ella. De día se hubiera sentido pecadora, maligna.

*Nosotros que somos, y con la Ley lo condenamos,
anatema de nuestro lugar por su pecado...*

Maligna, por que en sus leyes no había lugar para la luz de un cuerpo perlado de sudor y fuego: las palabras son frías y pueden helar la sangre de un pueblo entero.

*y para su desgracia eterna caigan sobre él
todas las maldiciones de nuestra lengua...*

Jamás sabrá ella que hay calores que no se pueden nombrar, que no se pueden maldecir, que no se pueden contener con metal. Ellos, ciegos, sordos, jamás lo sabrán.

y todas las maldiciones de la tierra, todas las maldiciones del firmamento...

Pues que el cielo y sus lenguas me deshonren. Pero en esta tierra, aquí frente a este puente, soy el único, soy el único que hace sus propios pasos.

*Y que jamás escuchen voz sus oídos,
ningún ojo vuelva a verlo ni tacto alguno a sentirlo...*

Qué llaga tan dolorosa habré dejado en esa piel blanca y en esos corazones negros, el dolor secreto de mi recuerdo que jamás podrán borrar. Mi prohibida leyenda perdurará hiriente en ellos, inevitablemente.

*Pues exiliado está, y transmutado en lo innombrable,
lo invisible, lo inefable, lo impensable...*

No me olvidarán. Pues digan lo que digan, aquí estoy, a punto de marcharme. Saben que aquí estoy y estuve, con ellos y a pesar de ellos.

*Como muerto ha sido declarado por nuestra Ley
y ante todos estos que lo juzgan...*

La muerte es algo que jamás comprenderán, a pesar de que en vida la padecen. Y yo, aunque maldito, la tengo como aliada. Necios.

*Estamos limpios de su mácula al haber declarado estas palabras.
Qué limpias están sus manos y sus blancas hojas llenas de palabras.
Qué limpio estará siempre ese cuerpo con cabellos rubios. Qué limpia y pesada oscuridad los cubrirá aunque me maldigan.*

Sus últimos pensamientos fueron antes de sonar el seco golpe de sus botas en firme piedra del puente.

IV- DESPRECIO* **Lic. Luis Eduardo Rivero Borrel****

Mi camino de la moral me condujo por la negación hasta el desprecio. Negué a los otros por ser inferiores a la moral. Habiendo negado hasta mi fuerza sólo que me quedé con mi desprecio. Pero entonces negué mi desprecio.

V- IMÁGENES DE LA VIDA DEL JO, A QUIEN LE LLAMAN UN LOCO*** **Andrea Georgi******

Introducción

Me permiten presentarme y hacerles algunas preguntas: Yo soy un ciudadano respetado de esta ciudad, al igual que usted, y usted, y usted. Tengo clase y título y una fortuna considerable que he invertido bien. A mis empleados los dirijo amablemente, pero con decisión.

*Este aforismo llegó a nuestra redacción el 07.03.08

**Lic. en derecho, pasante de la maestría en filosofía, ITESO.

*** El presente artículo llegó a nuestra redacción el 10.04.08

**** Andrea Georgi es el nombre poético de la Dr. Paula Kaiser, maestra y poetiza nacida en München, Alemania, en los primeros años del siglo pasado. Es probable que aún viva en esa ciudad, en donde trabajó intensamente no sólo en el mundo de la cultura, sino también como educadora de la niñez abandonada en Alemania después de la segunda guerra mundial. A esta pieza Andrea Georgi la llamó *Mysterienspiel*, equivalente a un auto sacramental. La première fue escenificada en la abadía benedictina de St. Ottilien, en las afueras de Munich, el 15 de Noviembre de 1996. Este texto es traducción directa del original alemán a cargo de Maïke Kreisel y Luis A. Aguilar Sahagún.

Es importante para mí un hogar pulcro; me complacen los cuadros y muebles valiosos de mi apartamento. Amo mucho a mi familia. Lamento infinitamente sólo tener tan poco tiempo para ellos, ni siquiera para un juego con los niños de vez en cuando. – Dos veces al año hago donaciones para fines sociales o proyectos de medio ambiente. Afortunadamente, puedo deducirlas de los impuestos. Estoy a favor de la protección del medio ambiente; lamentablemente me es imposible usar menos el carro, o hasta deshacerme de él. – En eventos y fiestas soy un invitado ameno y bien recibido; hay que dejarse ver en sociedad. Ah, y no he mencionado aún cómo me llamo. Me llamo Fulano - - Zutano. Ahora saben quién soy. Creo que estamos de acuerdo que somos gente honrada - Usted y Usted y Usted y yo. Hasta donde yo sé, muchas personas se llaman Fulano, Sutano, ¿verdad?

Y ahora quiero preguntarles: ¿están satisfechos con su vida? Yo no lo estoy. A veces despierto con pesadillas en la noche. Me invade un miedo terrible de la Nada. Entonces clamo en mi interior por un sentido, por lo que trasciende; por lo que queda. Entonces quiero ser otro... ¿Saben ustedes a qué me refiero? No me molesten... ¡ahora me toca a mí! Tengo que buscar un camino nuevo... quisiera llamarme diferente - - yo, el hombre honrado Fulano... Quiero buscar a un maestro, un sabio; a alguien quien haya estudiado la ciencia de la vida. ¿Me acompañarían ustedes, gente honrada, en mi búsqueda?

1 La decoración de las paredes de Jo

Cuando uno adorna las paredes con muchos marcos,
Con pequeños y grandes, con azules y verdes,
A veces también con cafés y algunos negros.
Los marcos están vacíos y todos sin cuadro.
Entonces uno se alegra y no quiere otra cosa.
Pinta cada día sobre el vacío,
Todo lo que se le ocurre:
Tres flores, un cuento o hasta un sueño.
No necesita pincel, ni lápiz, ni pluma.
No le cuesta dinero, y tanto lo goza.

*La gente meneaba sabiamente la cabeza
Y piensa que se trata de un verdadero loco.*

Jo junta diferentes relojes,
Corre detrás del camión de la basura...
Aliviado por deshacerse de ellos,
Se sienta en la escalera.

2 El tiempo

Cuando, apurado, a toda la prisa,
intenta uno alcanzar el camión de la basura
grita con fuerza que aún tiene basura,
que ya no quiere conservar en casa.
Los basureros son comprensivos
y esperan tranquilos los residuos urgentes.
Lleno de alegría y gratitud entrega uno a la trituradora
todos sus relojes para que sean totalmente destruídos
y así poder vivir finalmente en paz
Y ya sin prisas ser sólo quien es.

*La gente meneaba sabiamente la cabeza
Y piensa que se trata de un verdadero loco.*

Señor, mi tiempo está en tus manos. Salmo 31, 14

3 La protección del medio ambiente de Jo

Cuando uno pasea contento por el parque de la ciudad,
contempla plantas, flores y árboles,
chifla con los pájaros las canciones más maravillosas
y se deja calentar feliz por el sol.
En el puente del arroyo de la ciudad
se detiene uno tranquilo.
Contempla con ojos serenos el jugueteo del agua,
hasta que, de pronto, es invadido por completo por la locura.
Saca del bolsillo una llave pequeña
y la avienta con fuerza al agua burbujeante,

donde ésta se hunde en el lodo amarillo verdoso.
Luego camina con ánimo alegre,
con la sensación y certeza de que el mundo ya es más hermoso
porque al menos él ya no lo recorre con su carro.

Jo camina, escucha los pájaros, contempla las flores
en el muro del puente, ve su reflejo en el agua,
se levanta de un brinco, y avienta la llave al agua.

*La gente menea sabiamente la cabeza
Y piensa que se trata de un verdadero loco.*

4 El árbol

Jo camina por la ciudad y planta una semilla
en la tierra. Sentado como un cascarón de huevo.

Cuando uno busca un pedacito de tierra fértil
en el corazón de la calle empedrada de la ciudad.
Planta una semilla en un pequeño cachito
y luego se pone feliz a soñar con un mundo mejor.
Mira cómo de la semilla crece un árbol
con flores esplendorosas y amplias ramas.
Cree entonces que así los hombres no tendrán que podrirse
en un mundo petrificado alguna vez.

*La gente menea sabiamente la cabeza
Y piensa que se trata de un verdadero loco.*

Danza de Jo: un árbol crece
Jo enseña feliz la grieta en el suelo.
Las tres máscaras menean la cabeza.

*De la tierra brotó un verdor fresco: Todo tipo de plantas cargadas de
semillas, y de los árboles que dan frutos en la tierra. Gen 1,12*

Pieza musical

5 El sombrero nuevo de Jo

Un mendigo se sienta durante la música
en el último escalón de arriba (a la derecha)

Toma uno las monedas que se le dieron,
Por bailar y brincar y mucha diversión.
Corre con prisa con ellas al mercado, el grande.
Para comprar un gorro que desde hace mucho desea.
Un gorro, ligero y puntiagudo y con borlas alegres,
Todo y todo colorido como loro.
Mira sentado en el camino un mendigo.
Parece hasta ciego.
Quizá esté tullido.
Pero quizá también esté completamente sano.
Delante de él hay un sombrero, con hoyos y negro,
Esperando las limosnas
De quienes tienen.
Entonces uno deposita cuidadoso y con mirada amable
Todas sus monedas en el sombrero viejo.
Y piensa luego contento:
El mendigo estará feliz,
Sea ciego o sea cojo o quizá hasta todo saludable.
Se marcha chiflando a casa con ánimo alegre
Se pone su sombrero viejo y gris
Y se olvida del gorro que tanto deseó.
Un gorro ligero y puntiagudo y con borlas alegres
Todo y todo colorido como loro.

Jo actúa y baila.

*La gente menea sabiamente la cabeza
Pensando que se trata de un auténtico loco.*

Jo se sienta en la primera fila,
El mendigo se va.

Jesús, el Señor, él mismo dijo: Dar es mejor que tomar. Apg 20, 35

6 La declaración de impuestos de Jo

Camina uno cantando a toda voz por calles y plazas
Y con las palmadas de sus manos lleva el tacto.
Cantando se deshace el rencor, canta de amor y de vida
Y también de la gran felicidad.
Corre a veces más rápido, luego se detiene pensando.

Jo baila por las calles, aplaudiendo. Se detiene.

Alcanza finalmente su meta, un edificio viejo,
Donde a diario la gente se esmera por los impuestos.
Deambula tarareando por el laberinto de los pasillos
hasta la puerta gris azulada que conoce desde hace tiempo.
Entra y en vez de saludar con dos palabras,
canta fuerte una canción que aquí todos entienden.
La canción del dinero, que le faltaba al Agustín.

Movimiento en zigzag. Saca el bolso vacío.
Baila al ritmo de la canción.
Hace una reverencia cortésmente y se encamina a la salida,
se regresa caminando y cantando por las calles de la ciudad.

Cantando se deshace el rencor, canta de amor y de vida
y también de la gran felicidad.

Gesto de despedida ante el servidor público. Jo sale bailando.

*La gente meneaba sabiamente la cabeza
Pensando que se trata de un auténtico loco.*

*Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el un
rico entre al reino de Dios. Mt 19, 24*

7 Mi niño

Tres niños se sientan con juguetes (canicas, trompos...)
en las escaleras y juegan.

Mira tres niños jugar a la orilla de la calle
con canicas y trompos y muchas otras cosas.
Se sienta tranquilo con ellos,
también comienza a lanzar
y a crear cuadros de papeles de color.
Cree que de pronto es un niño como los otros
Olvidando así comercio, monedero y tiempo.
Jo llega con un globo, alcanza la pelota
de los niños que rueda lejos, se sienta con
ellos, juega a las canicas, les da el globo y
juegan con él. Paños de dos colores, los
cuatro bailan y se van en distintas direcciones.

*La gente meneaba sabiamente la cabeza
Pensando que se trata de un auténtico loco.*

*Si no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los Cielos.
Mt 18,5*

8 Cuento de nubes

Camina por el parque de la ciudad.
Dice uno a la gente que a mediodía pasean
en el parque ciudadano entre flores y arbustos:
“Ustedes, gente, vean allá cómo caminan las nubes!
Ellas saben de hadas y brujas y gnomos,
de dragones, héroes y de muchos otros animales.
Miren, ahora viene un gigante con piernas como pilares,
con manos que nos podrían machucar a todos.
Y miren, ¡ahí! Un duende con los pelos parados.
Hace maromas justo en la cabeza del gigante.”
Así es como mira uno y se alegra con los cuentos
que las nubes blancas le están contando hoy.

Jo llama primero a los adultos, luego a los niños,
Empieza a gesticular.

*La gente menea sabiamente la cabeza
Pensando que se trata de un auténtico loco.*

¡Sordos, oíd; y vosotros, ciegos, mirad para ver! Isaías 42, 18

9 El carrusel de la vida

Cuando por las tardes uno se sienta en los caballitos del carrusel que le gustaban cuando era niño, se desplaza luego hacia el cisne y hacia la carreta de colores; al burro, al oso y también al pavo real, Medita en la vida y en los papeles que la gente desempeña... Con frecuencia uno parece un caballero que seguido se cae del caballo; El otro juega al príncipe heredero sin tener posesión alguna, Un tercero vive en la abundancia, aunque ciertamente haya perdido su rostro..., Un cuarto gruñe constantemente, anhelando amor, Un quinto es vanidoso, sin saber porqué. “Yo –se dice a sí mismo otro más- no desempeño papel alguno, soy sólo uno de tantos, y soy como soy, me alegro por la vida y silbo mi canción.”

Danza de un solista con música de flauta:
Jo permanece hincado o parado.

*La gente menea sabiamente la cabeza
Pensando que se trata de un auténtico loco.*

Jo se levanta

Oh, Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos. Salmo 139, 23.

INTERMEDIO (10 a 15 minutos)

10 Danza sobre el tablero de ajedrez

Jo contempla pensativo el empedrado.

Cuando uno mira lleno de asombro el empedrado de la plaza principal, grandiosamente formado por piedras cuadradas; “Un tablero de ajedrez sin figuras” –piensa él. Cuando uno pone los pies sobre una de las piedras, Recorre luego el otro hacia el siguiente cuadro, da un brinco sobre otros dos cuadros, y después regresa a toda prisa, tropezándose por aquí y por allá... y luego, de nuevo, comienza, yendo y saltando, corriendo y tropezando.

Jo levanta la pieza, se para, brinca, luego se sienta y se pone a pensar. Juega por un rato. Luego se sienta en el suelo y comienza a reflexionar. Ahora lo sabe con toda certeza:

“El mundo es un tablero de ajedrez porque los hombres así lo quieren. Corren y brincan, hacen la guerra y chocan unos contra otros, y se ríen con todo cinismo cuando el otro les da jaque mate.

Jo reacciona.

Cuando uno se levanta y comienza a dar vueltas; A mecerse, a dar de brincos, a danzar, a silbar, a cantar las canciones que hablan de la paz. Invita a toda la gente, ¡pero para que bailen con él! ¿Qué tal sería si el tablero de ajedrez se convirtiera en una pista de baile?

Jo baila un solo, luego se levanta (música de flauta).

*La gente menea sabiamente la cabeza
Pensando que se trata de un auténtico loco.*

11 Rosas de la paz

Cuando uno compra diez rosas de un rojo claro llenas de aroma,
y se encamina con ellas hasta el centro de la ciudad
y contempla en secreto los múltiples rostros:
Los enojados, los duros, los que carecen de toda bondad;
Los mansos, los cansados y los melancólicos,
Los jóvenes, los viejos, los que con frecuencia están llenos de alegría;
Y entonces le regala sus rosas al uno o al otro y piensa:
“acaso le sirva al uno o al otro”, y tararea la canción inventada por uno de los grandes:
“¡Millones de hombres, los abrazo a todos!”
Así, piensa él, se hará la paz en la tierra:
Cuando uno quiere regalarle flores al otro,
en vez de pensar en armamento.

*La gente menea sabiamente la cabeza
Pensando que se trata de un auténtico loco.*

Jo reparte nueve rosas a los espectadores y conserva una. Se acercan tres máscaras a la mitad de la escalera y menean la cabeza. Avanza luego con una rosa hacia el altar (si se lleva a cabo dentro de una Iglesia), la sostiene en el corazón y se queda así por un rato.

12 El cetro de Jo

Cuando uno avanza sigiloso, sin detenerse, a través de las calles más ruidosas de la ciudad, siempre tan ocupada, y sostiene una rosa con manos cuidadosas, con la mirada sumergida en el brillante esplendor, eleva la rosa como un cetro dorado con el que, con suavidad y humildad desearía conducir hacia la paz.

*La gente menea sabiamente la cabeza
Pensando que se trata de un auténtico loco.*

Jo se levanta sosteniendo la rosa

Mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz que les regalo. No es como la paz que les da el mundo. (Juan 14, 27)

Pieza musical

13 El hermano de Jo

Durante el último acto musical se sientan los mendigos en el mercado
(bisoñés, muletas, sombreros de mendigos).
Ganove aparece en escena y forcejea con los mendigos.
Jo se entromete y es empujado al suelo. Ganove se aleja corriendo.
Las tres máscaras menean la cabeza y se pasan a un nicho.

Cuando uno ve al otro, al hermano, al pobre;
al que es extranjero, al discapacitado y al viejo.
Y mira cómo la gente lo empuja y pisotea
y cómo le roban su dignidad humana;
Entonces se pone con gran rapidez delante del otro
para ayudar al extranjero, al hermano, al pobre.
Se deja empujar y pisotear y hasta ofender,
contento de que lo único que él necesita
Es ser un loco.

*La gente menea sabiamente la cabeza
Pensando que se trata de un auténtico loco.*

El mendigo alcanza la mano temblorosa de Jo. Ambos salen.

*El que pierda su vida por mi causa y la del Evangelio, Ese la salvará.
Marcos 8, 35*

14 Alabanza

Jo sale del espacio del altar, se pone de rodillas ante la nave de la Iglesia con los brazos extendidos, mientras se lee el texto.

Cuando por las tardes uno se pone de rodillas en el mercado, el gran mercado;

Extiende sus brazos hacia la bóveda de las estrellas,

Comienza a cantar suavemente

en alabanza del Creador;

Canta cada vez más fuerte la bondad del Señor:

¡Te doy gracias, Dios mío, por mi maravillosa vida!

La gente meneaba sabiamente la cabeza

Pensando que se trata de un auténtico loco.

Jo sale.

Pieza musical

Durante la pieza intermedia Jo sale del primer nicho y se dirige a la entrada.

15 Camino a la cruz

Cuando termina la música, Jo atraviesa la nave de la Iglesia, coloca la última rosa sobre la cruz del altar y se queda ahí, sentado como cáscara de huevo.

Cuando sale uno temprano por la mañana a la Iglesia, en silencio, la atraviesa suavemente hasta donde está la cruz;

entonces se queda largo tiempo ahí,

en completo silencio y contemplación;

Comienza entonces a danzar, a saltar y a brincar

como acción de gracias al Señor y Hermano de allá arriba

que le ha regalado esta maravillosa vida,

que le ha mostrado la Cosa en las cosas,

que la locura es mucho más que muchos bienes y mucho dinero.

La gente meneaba sabiamente la cabeza

Pensando que se trata de un auténtico loco.

Jo se levanta y danza la “danza de la cruz”.

Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, Y se las has revelado a los pequeños. Mateo 11, 23 ●

*La Universidad y la nueva sofística**

Dr. Héctor Garza, sj**

abstract Dr. Héctor Garza Saldívar sj. *The university and the new sophistry.* The identity of the University has been obscured; it has been split off from society. Globalization transforms the University into an educative enterprise which should legitimize its existence with activities that link it again to society. Sophistry reduces knowledge to public opinion and the technique of speaking to rhetoric. In exchange, Socrates looked for Wisdom not to be successful, but to live a “good life”. The identity of the present University is in tension between a new sophistry and a return to the thought of living the “good life”. The noblest activity of the human being is thinking. The spirit is the selfconscience assumed by the human being which translates into a concrete way of confronting things with other and with oneself. The University has no spirit; it is we who have the spirit.

resumen Dr. Héctor Garza Saldívar sj. *La universidad y la nueva sofística.* La identidad de la Universidad se ha oscurecido; se ha desgajado de la sociedad. La globalización transforma la Universidad en empresa educativa, que debe legitimar su existencia con actividades que la revinculen a la sociedad. La Sofística reduce el saber a opinión pública y a técnica del hablar, a retórica. En cambio, Sócrates buscaba la Sabiduría no en función del éxito sino de la “vida buena”. La identidad de la Universidad actual está en una tensión entre una nueva sofística y un retorno al pensamiento en función de la “vida buena”. La actividad más noble del ser humano es pensar. El espíritu es la autoconciencia asumida del ser humano que se traduce en una manera concreta de enfrentarse con las cosas, con los demás y consigo mismo. La Universidad no tiene espíritu; el espíritu lo tenemos nosotros.

* Conferencia tenida en el Auditorio M del ITESO, el 12.03.08. Fue parte del ciclo *Diálogos Fe y Cultura* en que intervinieron el Centro de Formación Humana, el Centro Universitario Ignacio y el Departamento de Filosofía y Humanidades ITESO.

** Doctor y Profesor de filosofía. Jefe del Departamento de Filosofía y Humanidades ITESO. hgarza@iteso.mx

Estamos celebrando los 50 años del ITESO. Ya nos suena familiar la frase “está en tu espíritu”, motivo alrededor del cual se sitúa la celebración de este aniversario, en consonancia con el lema del ITESO: El Espíritu Vivifica. Dentro de este marco se ofrece este espacio de reflexión con el título “Universidad y Espíritu”.

Partamos de aquí en nuestra reflexión. Tenemos dos palabras: “universidad” y “espíritu”. Dos vocablos que parecen muy claros y que no ofrecen ninguna dificultad de intelección. Ninguna dificultad de intelección mientras no se nos pregunte qué queremos decir con ellos y por qué los unimos con una “y”. Es como aquello de San Agustín y el tiempo. Cuando oímos hablar del tiempo, entendemos de qué estamos hablando; entendemos perfectamente hoy es miércoles, hace un mes, la próxima semana... Entendemos muy bien a menos que se nos pregunte: ¿qué es el tiempo? Entonces todo lo comprendido se nos vuelve confuso y oscuro. Tal vez nos sucede lo mismo con la frase “universidad y espíritu”.

Si ahora preguntara a varios de ustedes ¿qué es la universidad?, sin duda que nos encontraríamos con la sorpresa de que tal vez usamos una misma palabra para designar comprensiones distintas, pero de alguna forma más o menos coincidentes. Pero creo que si preguntáramos por “espíritu”, entonces muy seguramente nos sucedería lo mismo que con el tiempo. Tal vez, en el mejor de los casos, cada uno tendría una comprensión propia; o tal vez nos encontraríamos envueltos en un nudo de generalidades, de ambigüedad y de confusión.

Luego tenemos el problema de la “y” de “universidad y espíritu”. La “y” conjunta dos cosas que de suyo están separadas. No es lo mismo decir “espíritu y universidad” que “espíritu de la universidad” o que “universidad espiritual”. Se trata pues de dos cosas diferentes que son conjuntas. En este caso, tenemos una cosa que es la universidad y otra cosa que es el espíritu. ¿Qué tiene que ver una con otra? ¿Es diferente decir “universidad y espíritu” que “universidad y técnica” o “universidad y sociedad” o “universidad y ciencia” o “universidad y saber”? Con todo esto tenemos que con la famosa “y”, parecería

que en principio tuviéramos la universidad por un lado y por otro el espíritu, la técnica, la sociedad, la ciencia y el saber.

En principio, hablar de que la universidad, la sociedad, la técnica, la ciencia y el saber configuran ámbitos separados que hay que conjuntar con una “y” ya nos resultaría problemático. Porque al fin y al cabo, la universidad no puede entenderse sino desde esos ámbitos, sin los cuales perdería todo su sentido. ¿Qué es la universidad, sino un producto social? Sin una determinada sociedad y en función de ella no es posible entender lo que la universidad es. Y, sin embargo, no nos resulta extraño el que hoy se hable tanto de “responsabilidad social” de la universidad. Lo mismo pudiéramos decir de la técnica, la ciencia y el saber. Pero, ¿y el espíritu? ¿Es posible comprender la universidad sin espíritu?

Planteadas las cuestiones así ya nos dejan ante un campo problemático y crucial. Porque enfocada la cuestión como la planteamos nos hace ver que en el fondo la pregunta que nos hacemos es *la pregunta por la realidad misma de la Universidad*.

El preguntar, si no es una mera frivolidad, surge de una *situación* concreta en la que *anticipamos ya* aquello por lo que se pregunta y que orienta el sentido de la búsqueda del preguntar. Preguntamos porque “las cosas nos dan qué pensar”. Las cosas entre las que estamos nos dan qué pensar, y estas cosas con y entre las que estamos configuran en todo momento una determinada situación. Todo preguntar surge de una situación. Pero en todo preguntar hay también un “qué”. ¿Qué es lo que preguntamos? Preguntar por la Universidad y el Espíritu tal como nos ha ido apareciendo en nuestra reflexión es un preguntar por la realidad de la Universidad. Todo preguntar no sólo tiene un “qué”, sino también un “a quién”. ¿A quién preguntamos en nuestro preguntar? A la Universidad. Pero “la Universidad” en tanto que tal no responde; respondemos nosotros en tanto que universitarios. Así el “a quién” es a nosotros mismos. Pero todo preguntar no sólo tiene un “qué” y un “a quién”, sino también un “quién”. ¿Quién pregunta? Nosotros preguntamos porque la situación en la que estamos nos impele a preguntar.

Cuando preguntamos por la realidad de la Universidad lo hacemos, pues, desde y con una cierta *precomprensión* de lo que es la Universidad. Es lo que he llamado “anticipación”. Esta precomprensión o este pre-saber es justamente lo que de la Universidad “se” dice. La realidad de la Universidad es lo que de ella “se” dice. ¿Quién lo dice? ¿Quién es este “se”? Todos y nadie. Es el “se” impersonal. El problema de este pre-saber es que podemos, justamente por tenerlo, dar por hecho que “sabemos ya”, es decir, que sabemos *actualmente*, lo que la Universidad es y que sólo necesitamos adaptar ese saber a las cambiantes circunstancias de nuestro tiempo. En el fondo nos parece que nosotros no nos preguntamos a nosotros mismos en tanto que universitarios por la realidad de la Universidad sino tan sólo por lo que ésta debe hacer en la situación actual o por el papel que tiene que desempeñar en el momento actual desde lo que de la Universidad “se” dice. Se trataría de una pregunta meramente funcional. Pero, ¿realmente se trata de una pregunta meramente funcional?

Por lo pronto, tenemos lo siguiente: nosotros preguntamos a nosotros mismos en tanto que universitarios, desde una determinada precomprensión, por la realidad misma de la Universidad en la situación concreta en la que nos dejan las cosas entre las que vivimos.

Prosigamos nuestra reflexión desde aquí. ¿Qué situación es ésta? Por lo pronto podemos decir que estamos en una situación en la que no nos resulta extraño el hablar de “universidad y”... espíritu, y ciencia, y sociedad, y técnica, y saber. Y el que no nos resulte extraño nos da ya un indicio de nuestra situación. Nos preguntamos por la realidad de la Universidad en una situación en que pareciera que la Universidad se ha desgajado de la sociedad, de la ciencia, de la técnica, del saber y del espíritu. Es decir, la situación en la que estamos es la del *oscurecimiento de la identidad de la Universidad*. Ya no sabemos lo que la Universidad es. Es algo que ya nos había salido antes pero ahora lo explicitamos de esta manera. Nos preguntamos por la realidad misma de la Universidad porque ya no sabemos cuál es esa realidad.

Quizá esta difuminación de su propia identidad es el desafío más fuerte que la Universidad tiene que afrontar en el presente siglo.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Toda situación es configurada por las cosas y el ámbito que éstas determinan. ¿Qué “cosas” son las que están configurando la situación de la Universidad? No podemos abarcar todas ellas en este espacio reflexivo; pero señalemos algunas.

1) En primer lugar, señalo, siguiendo una línea de análisis del Dr. Boaventura de Sousa Santos, la creciente globalización neoliberal de la economía de mercado y la forma como ésta está afectando las relaciones sociales en su conjunto y particularmente la forma como ésta está afectando a la Universidad.

Dicho de una manera muy general y sin desarrollarlo mucho, diría que esta globalización de la economía de mercado está llevando a cabo la transformación de las universidades en “mercado educativo” a través de la eliminación progresiva de la diferencia entre universidades públicas y privadas, entre universidades y centros o institutos tecnológicos, entre estos y otras instituciones educativas y de investigación, para transformarlas en “empresas educativas”. Entidades que no producen solamente para el mercado sino que son ellas mismas mercado.

El tradicional campo de la Universidad como formadora de pensamiento y conocimientos, tanto científicos como humanistas, y como ámbito social de educación superior, se va diluyendo en diversas instituciones no universitarias, todas englobadas bajo el rubro de “instituciones de educación superior”. Esto es, la Universidad se convierte en un “nombre genérico” para designar no una función social específica sino un *lugar* de la estructura social y más concretamente, de la educación: universidad es todo aquello que sigue a los estudios medios en el ámbito de la educación cuya principal función es capacitar para un trabajo remunerado en el cambiante ámbito del mercado de trabajo.

Estas circunstancias han ido favoreciendo el que la universidad en vez de creadora de conocimientos que puedan o no funcionar mercantilmente, pase a ser objeto de mercado y de competencia. La competencia mercantil entre empresas busca la innovación tecnológica

con la necesaria formación de una mano de obra altamente calificada científicamente, esto es, basada en el conocimiento. Esto favorece e impulsa la competencia feroz entre universidades, su proliferación y la competitividad por el reclutamiento de cerebros por las más fuertes económicamente. Y esto, a su vez, repercute en que la lucha por y la exigencia de que la universidad debe tener *autonomía* en la definición de sus valores y objetivos institucionales choque con la presión creciente de someterla a criterios de eficiencia y de productividad de naturaleza empresarial. Con la consecuencia de que *se van desligando, de hecho, “de los objetivos universitarios primarios inmediatos cualquier preocupación humanista o cultural y cualquier preocupación teórica desligada de las inmediatas exigencias del mercado”*.

2) En segundo lugar menciono otra de las “cosas” importantes que configuran nuestra situación y que da mucho qué pensar. Y es que aunado con lo anterior, no sólo tenemos la exigencia de la economía mercantil de preparación calificada de mano de obra, no sólo nos encontramos con la exigencia de creación de tecnología rentable y aplicable para un mayor rendimiento económico, sino con la exigencia de que la Universidad debe asumir su “responsabilidad social”. Esto quiere decir que la Universidad ha perdido su ubicación clara frente a y para la sociedad. Porque no es lo mismo que la universidad sea verdaderamente universidad, y que en esto esté afincada su “responsabilidad social”; a que la universidad “además” de serlo seriamente tenga que asumir una “responsabilidad social” como algo extrínseco o como algo añadido a su propio ser. Esto es, la Universidad se ha desgajado de la sociedad y ahora tiene que *legitimar* su existencia y su valor social reincorporándose con la sociedad a través de la creación de determinadas actividades que la “vinculen” en respuesta a demandas y problemas sociales. Por esto no nos resulta extraño que se convierta en algo importante en varias universidades la así llamada “vinculación”; ni nos resulta extraño como antes dijimos el que pueda haber largas reflexiones y deliberaciones alrededor del tema “Universidad y Sociedad”. De algún modo la Universidad se ve descoyuntada entre exigencias técnico-industriales y exigencias de respuesta a demandas sociales.

3) Aparejado con estas dos “cosas” o factores que configuran en parte la situación en donde emerge nuestro preguntar, señalo un tercer factor. El de que el conocimiento no tiene ningún sentido si no es en su aplicación o en vistas a su aplicación. Esto es lo que se quiere decir cuando oímos preguntar o preguntamos nosotros mismos “y este saber ¿para qué sirve?” El conocimiento está en función de su rendimiento “técnico” ya sea en el campo de las exigencias industriales, mercantiles y económicas o en el campo de dar respuesta a las demandas sociales y a los urgentes y dramáticos problemas con que la sociedad se enfrenta hoy. De cualquier manera el paradigma del conocimiento es el tecnológico, esto es, el conocimiento técnico-científico. Lo único que varía es su campo de aplicación. Esto se manifiesta hoy en la necesidad de que el conocimiento esté aliado con las empresas que funcionan como incentivos de la producción de conocimiento técnico-científico y de innovaciones; y, por otra parte, en la necesidad de que el conocimiento técnico-científico esté aliado cooperativa y solidariamente con organizaciones no gubernamentales; con movimientos sociales; con grupos sociales marginados y vulnerables como los indígenas, inmigrantes y emigrantes ilegales, desempleados, sub-empleados, ancianos, pacientes de sida, etcétera; con comunidades populares; con grupos críticos y activos. Esto ha traído consigo la abierta o solapada y progresiva marginación en la Universidad de otro tipo de conocimientos que entran, desde esta perspectiva, en el ámbito de lo meramente “teórico”, que es una manera educada de referirse a todo conocimiento “inservible”. Y no me refiero solamente al campo teórico humanista y cultural, como la teoría social, la historia, la literatura y el arte, sino también al campo teórico científico, como la física teórica y las matemáticas puras. Por supuesto que la reina de lo “inservible” es la filosofía, a no ser sus reflexiones más prácticas y “aplicables” como la ética.

Evidentemente que esta tensión afecta tanto a la orientación de los proyectos de investigación, como a su realización y a sus posibilidades de financiamiento. Así como también hace que surjan interesantes cuestionamientos sobre la producción del conocimiento mismo y la relación entre conocimiento y sociedad.

Estos son algunos de los factores o “cosas” que, a mi parecer, están configurando la situación actual de pérdida de identidad de la Universidad y por tanto de nuestra pregunta: ¿Cuál es la realidad misma de la Universidad?

El primer factor, la globalización económica, enfrenta a la Universidad a la pregunta por su propia identidad porque pareciera que “universidad” es hoy un término que sólo se puede entender con respecto a su función en el mercado global. “Universidad” es equivalente a “vendedora”. A “vendedoras” de información o de “educación superior” que serían la mayoría de las universidades; o “vendedoras” de tecnología innovadora y avanzada que serían las menos, situadas sobre todo en países poderosos económicamente y, por tanto, con grandes posibilidades de financiamiento estatal o industrial. Esto trae consigo el que la Universidad como tal se vaya desgajando del cultivo, la creación y el desarrollo del conocimiento científico, sea en el campo de la naturaleza, sea en el de la sociedad y los problemas humanos, más allá de su inmediata posibilidad de inserción en el mercado actual cambiante y competitivo.

El segundo factor incide en el problema de la identidad de la Universidad en cuanto que se ve escindida de su importancia y emergencia como institución social. Separada de una sociedad que ya no valora la creación de conocimientos, su cultivo y desarrollo sino en función de solución de problemas inmediatos. Y una universidad que ya no es impelida a la creación, cultivo y desarrollo de conocimientos desde los problemas y preguntas que la situación social concreta “da que pensar”. Es decir, la Universidad se ve desgajada de la sociedad concreta que le dio origen y de la necesidad de la sociedad de pensarse a sí misma en el mundo y de pensar los problemas que ese mundo le plantea, más allá de los puros problemas técnicos.

El tercer factor conlleva una pregunta por la propia identidad de la Universidad en cuanto que ella, nacida desde el conocimiento y para el conocimiento, se ve constreñida al ámbito de la aplicación inmediata y técnica a la que el conocimiento mismo se ve sometido.

Todo esto dicho nos conduce al tercer momento de nuestra reflexión. ¿Cómo recuperar la identidad de la Universidad?

En un sentido muy general, podemos decir que la Universidad, aunque se constituye en la forma que adquirirá hasta el presente en la Edad Media, sin embargo, es algo que propiamente se origina mucho antes, en la antigua Grecia. Alrededor del siglo V a.C., surge un poderoso movimiento intelectual en Grecia que marca una nueva etapa en el desarrollo del *saber teórico*, de la *Sofía*, de la Sabiduría, como llamaban los griegos a ese saber teórico. Este movimiento es la Sofística. Se trata, por un lado, de un viraje intelectual que desplaza el centro del saber teórico de una reflexión sobre la Naturaleza en su conjunto, a un saber teórico centrado en el ser humano y las cosas con las que éste hace su vida. Protágoras, el primero de los grandes “Sofistés”, condensa este viraje en su famosa frase: “El ser humano es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son”. Es el nacimiento del Humanismo. Esto es, el ser humano es el que dicta lo que las cosas son y lo que las cosas no son. Y las dicta justamente *diciendo* lo que son, en su decir, en su *logos*. Y, por otro lado, la sofística, representa el primer momento, al menos en Occidente, en que la Sabiduría teórica toma la forma de “*Paideia*”, de Educación. Si en la antigua Sabiduría el saber estaba al servicio de la comprensión de la totalidad de las cosas como Naturaleza *sin más interés que su conocimiento*, en esta nueva Sabiduría el saber está *al servicio de los intereses de la Polis*, de la Ciudad, *y de la educación de los jóvenes* que deseaban alcanzar el éxito en los asuntos de la Polis, el éxito político. Es la Sabiduría en función de la práctica política y ciudadana.

Estos dos rasgos característicos de la Sofística tienen consecuencias importantes. El primero, el centramiento del saber o del conocimiento en el ser humano según la frase aludida de Protágoras, nos lleva a la conclusión de que las cosas mismas no son nada por ellas mismas, no tienen peso propio, sino son lo que son en la medida en que nosotros digamos qué son. Lo que las cosas son o no son, *el ser mismo de las cosas, es establecido por nuestro decir, por nuestro hablar*. Esto quiere decir que el ser de las cosas se reduce a su *significado* o a su *sentido* para nosotros. Como el ser de las cosas se reduce así

a nuestras opiniones sobre ellas, pero nuestras opiniones sobre las cosas son diversas y hasta contrarias, por tanto, *lo que las cosas son* se resuelve en la medida en que una opinión *convenza* a los demás de su verdad. *Es la verdad como convencimiento* y el ser de las cosas como el hablar más firme; de tal forma que la opinión particular, se convierta por convencimiento, en opinión pública. Esto es, el desvanecimiento del peso de las cosas por sí mismas hace que el saber se convierta en *opinión pública*. El ser de las cosas se reduce a lo que de ellas “*se*” dice.

El segundo aspecto de la sofística, el saber como educación política, aunado con el anterior, llevará a que el conocimiento de las cosas relevantes para la Polis, para su dirección y su gobierno, sea la opinión que pueda ser mejor “vendida” de tal forma que se convierta en opinión pública. Y si esto se hace en el decir o en el hablar, por tanto, *aprender* a hablar y a convencer será la primera tarea de la “*paideia*”, de la educación. *Es el saber como Retórica*. La retórica es la “*mercadotecnia*” de las opiniones y, por tanto, del ser de las cosas y de su verdad.

En síntesis, tenemos que la Sofística hace dos grandes reducciones: la reducción del saber a opinión pública y la reducción del saber a “*técnica*” del hablar, a retórica. Saber de las cosas en función del ser humano, y por tanto, saber de las cosas en tanto que *sentido* para la vida humana. La educación es ante todo dominio de técnicas para la satisfacción de los intereses humanos particularmente de los intereses de la Ciudad. Dominio del ser de las cosas en función de los intereses políticos y de intereses técnicos.

En este contexto también surge la importante figura de Sócrates. Con él tanto el conocimiento como la *paideia*, la educación, tomarán un nuevo cauce que redundará en la constitución de la Universidad moderna.

Sócrates se da cuenta de que la vinculación sofista de la sabiduría, del conocimiento, a las cosas de la vida humana y para la vida humana y para la Polis, es esencial. Como es esencial también la insistencia de los sofistas en la *paideia*, en la educación. Pero también se da cuenta

de que si ese centramiento en la vida humana significaba lo que Protagoras y los sofistas pretendían, entonces tendríamos la paradoja de que ese centramiento en el fondo significaba la disolución del ser humano y de su vida, así como significaba también la disolución de las cosas mismas de la vida humana, a puros significados cambiantes y volátiles que sólo se podían medir por su uso exitoso en un momento dado. Ser humano y el ser de las cosas no significan para los sofistas sino *ideas manejables con éxito y vendibles como opinión pública*.

En contra de eso, Sócrates buscará una Sabiduría, un conocimiento, que devuelva a las cosas y al ser humano su peso y su gravedad. Todo *saber hacer* técnico y todo *saber hacer* político, y todo *saber hacer* respecto del ser humano y su vida, sólo será saber, sólo será *conocimiento* en la medida en que se afinque en la realidad misma de las cosas, en el ser mismo de la Ciudad y en el ser mismo del hombre. Sólo así las cosas volverán a plantear problemas más allá del interés inmediato en su uso práctico. Y justamente *en esto consiste la actividad más noble del ser humano: pensar*. Cuando las cosas y el ser humano mismo se miran solamente desde el interés de su manejo exitoso, ni unas ni el otro plantean verdaderos problemas sino que, a lo más, plantean retos para dominarlas exitosamente en función de intereses inmediatos. Pero no es lo mismo conocer que dominar exitosamente. Se puede dominar sin conocer, y se puede conocer sin dominar. Pero *no se puede conocer sin un verdadero pensar*. De ahí que sea necesario el retorno a las cosas mismas a fin de que sabiendo *lo que son* podamos *saber hacer correctamente* con ellas; el retorno, no a los intereses de la Ciudad, sino a lo que la Ciudad *es* a fin de *saber actuar correctamente* con respecto a ella; el retorno al ser humano para que conociéndonos podamos *saber hacer correctamente* con respecto a nosotros mismos. Y esto, para Sócrates estaba clarísimo, no se puede hacer sino retornando al penoso y amoroso esfuerzo de pensar.

La Sabiduría que se busca es mucho más que opinión pública y retórica exitosa; es mucho más que técnica vendible. La Sabiduría que se busca es mucho más que el hablar lo que “se” habla, que hacer lo que “se” hace; esto no es sino la fugaz palabrería del éxito y del convencimiento momentáneo... antes de que las cosas, la Ciudad y

nosotros mismos nos rebelamos ante ello, en la callada rebelión del deterioro ecológico y el calentamiento global, en la callada rebelión de la injusticia y la inhumanidad de la Polis, en la callada rebelión de la pérdida de nosotros mismos.

La Sabiduría que se busca, es para Sócrates, la vinculación, perdida en la sofística, del hablar y del pensar; no en función del éxito sino de la “*vida buena*”. Y con esta expresión “*vida buena*”, englobaba la función de la verdadera Sabiduría y del verdadero conocimiento. El conocimiento no está en función de la vida exitosa, ni del dominio de las cosas, de la Ciudad y del ser humano; la única función del conocimiento es la “*vida buena*” del ser humano en la Ciudad y entre las cosas. Y justamente conectado con esto es como Sócrates mira la *paideia*, la educación. La Educación es para Sócrates “*formación*”. Y el núcleo de esta formación no es el actuar exitoso sino el *actuar con pensamiento*. En esto consiste la verdadera praxis humana, la “*eu-praxis*”. Por esto consideraba que los jóvenes no tienen que aprender a actuar exitosamente, sino aprender a pensar, y de esto hacía depender el verdadero éxito humano en el mundo y en la Ciudad.

Desde esta perspectiva podemos decir que el problema de identidad de la Universidad actual está en una tensión entre el camino de una nueva sofística y un *retorno al pensamiento* en función de la “*vida buena*”. Pensar no es un mero elucubrar; pensar no es moverse en una esfera aérea y en las nubes. Quien opine que esto es pensar es porque nunca ha pensado. Pensar es dejar que las cosas, que la Polis, la sociedad, que el ser humano planteen verdaderos problemas. El pensar es incentivado por el problematismo de las cosas, de la sociedad y del ser humano. Sin esto no hay pensar alguno. *Y la esencia de la Universidad reside en el pensamiento*. La Universidad por esto no puede desligarse del mundo, ni de la sociedad, ni del ser humano sin desligarse de su propia esencia, de su propia realidad. Y esto quiere decir que tiene que asumir justamente los problemas de los que antes hablamos ante la globalización, ante la sociedad y ante el conocimiento mismo. Y asumirlos quiere decir “*cargar con ellos*”, pero cargar no es perderse en ellos. Y se pierde cuando paulatinamente se va “*dejando llevar por ellos*”, y hace de su centro el “*se*” de la opinión pública, el “*se*” del éxito retórico y el “*se*” del manejo vendible de

las ideas. Porque es una tensión real de la Universidad, la tensión entre la supervivencia económica y la realización de su esencia misma. Y porque es una tensión real, en esta tensión se puede perder. Cargar con esos problemas es asumirlos como incentivo para realizar su esencia, esto es para pensar, y así, para abrir nuevas posibilidades de “vida buena” y para insertar toda aplicación tecnológica en ella.

Hemos hecho esta breve reflexión filosófica sobre nuestra pregunta inicial sobre la Universidad y el Espíritu. Cerremos el círculo volviendo a esta pregunta con los elementos alcanzados en nuestra reflexión.

El espíritu no es algo etéreo ni metafórico. El espíritu no es sin más equivalente a alma. El espíritu es algo muy concreto y trascendental. *El espíritu es la autoconciencia asumida del ser humano que se traduce en una manera concreta de enfrentarse con las cosas, con los demás y consigo mismo.* Decíamos que la pregunta por la universidad y el espíritu nos la hacemos nosotros mismos a nosotros mismos en tanto que universitarios. La Universidad no tiene espíritu; el espíritu lo tenemos nosotros. Es justamente nuestra manera de enfrentarnos con las cosas y, por ello, está en nosotros. Y este espíritu será el espíritu de la Universidad en la medida en que nosotros hagamos de ella una peculiar manera de enfrentamiento con las cosas, con los demás y con nosotros mismos. Aquel enfrentamiento que se abra nuevamente a las cosas, a la Sociedad y a nuestro propio ser humanos y que permita que todas estas realidades nos planteen otra vez problemas para la realización de la “vida buena”. Entonces surge el pensar. *El pensar es el espíritu de la Universidad* ●

Candidatos recibidos 2007

Lic. Carlos Sánchez*

Maestría en Filosofía y Ciencias Sociales

BERNARDO GARCÍA GONZÁLEZ, 8 de marzo 2007

El llanto. En consideración fenomenológica. Proyecto doctoral.

PABLO MARTÍNEZ ALANIS, 19 de marzo 2007

El dinamismo del mal en el señor de los anillos de J.R.R. Tolkien. Tesis.

RICARDO CÁMARA LUGO, RAFAEL LERÍA ORTEGA, ROBERTO PADILLA OBESO,

JOSÉ SUÁREZ TRUEBA, 03 de agosto 2007.

Hago lo que puedo entre lo que quiero y lo que debo. El proceso de formación identitaria en los escolares jesuitas. Tesis.

Licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales

FORTINO ROMERO SANTOS, 19 de abril 2007

El fenómeno del culto a Santo Toribio Romo y su deslocalización desde Santa Ana, Jalisco. Tesis

CARLOS GUILLERMO SCHEEL MARTIN, 15 de junio 2007

Episteme griega y nueva ciencia. Fundamentación Filosófica para una propuesta curricular de nivel medio superior. Tesis.

MARCOS EDUARDO VILLA CORRALES, 10 de agosto 2007

La influencia de la TV en las elecciones federales del 2006. Proyecto de investigación para posgrado.

LUÍS FERNANDO SUÁREZ CAZARES, 16 de octubre de 2007

Søren Kierkegaard. Un ensayo de apropiación de filosofía existencial. Tesis.

DIEGO ESCOBAR GONZÁLEZ, 23 de octubre de 2007

El Deseo Metafísico en Emmanuel Levinas. Tesis.

JUAN PABLO ROMERO TEJADA, 01 de noviembre de 2007

Balance de la Situación Campesina a Medios de 2007. Monografía.

PAULA ALEJANDRA BARBOSA RAMOS, 8 de diciembre de 2007

El rechazo a la vejez. Una manifestación de la concepción de cuerpo y conocimiento en la Posmodernidad. Monografía

CAROLINA ALEGRÍA RAMÍREZ, 8 de diciembre de 2007

La dignidad del niño. Monografía ●

Reinicio de la guerra en Chiapas**Dr. David Velasco Yáñez, sj*****abstract** Velasco Yáñez, David, sj. *Re-beginning of the war in Chiapas.*

In three articles we will present the characteristics that the low intensity war in the Zapatista zone of Chiapas have recently taken on. *Re-beginning of the war* is a euphemism to draw attention to a war that many believe does not exist. The present phase of the capital is demanding the appropriation of new natural resources, like water, ecological-tourist zones and biodiversity, as business opportunities for which the indigenous populations are a disturbance that have to be relocated or destroyed. This first article is a brief synthesis of the most relevant *facts* of the *re-beginning of the war*.

resumen Velasco Yáñez, David, sj. *Reinicio de la guerra en Chiapas.* En tres artículos expondremos las características que recientemente ha tomado la guerra de baja intensidad en la zona zapatista del estado de Chiapas. *Reinicio de la guerra* es un eufemismo para llamar la atención sobre una guerra que muchos creen que no existe. La fase actual del capital exige la apropiación de nuevos recursos naturales, como agua, zonas ecoturísticas y biodiversidad, como oportunidades de negocio para las que las poblaciones indígenas son un estorbo que hay que desplazar o destruir. Este primer artículo es una breve síntesis de los hechos más relevantes del *reinicio de la guerra*.

* Este artículo llegó a nuestra redacción el 22.04.08.

** Investigador del ITESO en el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos. dvelasco@iteso.mx

Con esta entrega iniciamos una serie de tres artículos en los que expondremos las características que en los meses recientes ha tomado la guerra contrainsurgente o de baja intensidad, que se desarrolla en la zona zapatista del estado de Chiapas. Que hablemos de un *reinicio de la guerra* no es sino un eufemismo para llamar la atención sobre una guerra que muchos creen que no existe, y sin embargo, sigue causando bajas, pero también resistencias y rebeldías, no sólo en Chiapas sino en otros pueblos indios de México, de América toda y de diversas partes del mundo. Y éste es el problema que los verdaderos *amos del mundo*¹ quieren que el Estado mexicano erradique, es decir, corte de raíz. No se trata, por tanto, de la exposición sobre algunos *conflictos intra e inter comunitarios* que se han intensificado últimamente, es algo mucho más profundo y de más largo aliento. De ahí que, en correspondencia, el tamaño de la resistencia y la rebeldía sean iguales o de mayor aliento, al colocar la autonomía zapatista y su iniciativa política contenida en la *Sexta Declaración de La Selva Lacandona*, como uno de los principales movimientos antisistémicos que existen actualmente en todo el mundo, hecho reconocido por diversos académicos que analizan este tipo de movimientos, como Immanuel Wallerstein, entre otros. Cuando muchos observadores mexicanos de los movimientos sociales dan por muerto el movimiento zapatista, éste se encarga de encontrar las formas de hacerse visible.² Sin embargo, no sólo el hecho de su visibilidad como el movimiento zapatista se sigue haciendo presente en la opinión pública; es la realidad misma de estar padeciendo una agresión permanente, constante

¹ Expresión utilizada por el sociólogo francés Pierre Bourdieu en una conferencia que dictó en París, el 11 de octubre de 1999, frente a un panel conformado por los directores de los mayores grupos de la industria de la comunicación, durante las jornadas Canal +/MTR. El texto se publicó originalmente en *Le Monde*, el 14 de octubre de 1999, y en *Liberation* el 13 de octubre de 1999, con el título “Maîtres du monde, savez-vous ce que vous faites?” [“Amos del mundo: ¿acaso saben lo que hacen?”]. Nota tomada del libro, Pierre Bourdieu. *Pensamiento y acción*. Libros del Zorzal, 2002, Buenos Aires, Argentina, página 91.

² Esta observación la destaca Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del diario *La Jornada*, y atento observador de los movimientos sociales, en particular, del movimiento indígena y zapatista. *Cfr.* Su artículo, “El nuevo nadir zapatista”, del martes 18 de diciembre de 2007.

y que, a diferencia de otros momentos -y esto es parte de lo más significativo de la fase actual de la guerra-, no ha encontrado la misma respuesta de apoyo y solidaridad en movimientos y organizaciones de la sociedad civil que se movilizaban y protestaban, como aquél ya lejano 12 de enero de 1994 cuando “el ejército que se atravesó entre dos ejércitos en guerra”. Esa diferencia lamentable es la que actualmente causa escozor, preocupación y un grito casi desesperado de los propios zapatistas que denuncian este silencio relativamente comprensible, pero desafortunadamente injusto.

En los tres artículos siguientes trataremos de desentrañar los mecanismos que se ocultan detrás de las pequeñas y grandes agresiones contra las bases de apoyo zapatistas, los hechos inmediatos, constatables y documentados, de los que no siempre se ha dado información detallada en los medios de comunicación tradicionales -quienes mantienen el cerco informativo-, por lo que se trata de información que circula por los medios alternativos de comunicación.

Hay tres grandes hipótesis generales que orientan este análisis -que también tiene expresiones en otros estados de la república con población indígena- las cuales queremos someter a la prueba de los acontecimientos y su desarrollo. En primer lugar, la fase actual del proceso de acumulación de capital exige la apropiación de nuevos recursos naturales, como el agua, zonas ecoturísticas y la biodiversidad, “oportunidades de negocio” para las que las poblaciones indígenas son un estorbo que hay que desplazar o destruir.³ En segundo lugar, la hipótesis de que el Estado mexicano busca bloquear y aun impedir la realización de la iniciativa política que los zapatistas lanzaron con la *Sexta Declaración de la Selva Lacandona*, en particular, la realización de la Segunda Etapa de La Otra Campaña, en la que se propone la construcción de un Plan Nacional de Lucha mediante la

³ En esta hipótesis, es muy potente el análisis que realizó Naomi Klein en su libro *La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre*. Paidós, Barcelona, España, 2007. La autora participaría en el Coloquio Internacional “Planeta Tierra: movimientos antisistémicos”, y reforzaría la importancia del movimiento zapatista como un movimiento que mantiene la resistencia porque mantiene la memoria, el recurso más subversivo que el capitalismo del desastre busca erradicar, por lo que se comprende por qué los zapatistas señalan reiteradamente que su lucha es “una guerra contra el olvido”.

activa participación de los adherentes y simpatizantes de la *Sexta* y *La Otra Campaña*. Una tercera hipótesis, sumamente discutible, pero que está sobre la mesa de las discusiones y las interpretaciones, y tiene su peso; tiene que ver con el silencio ante las voces de denuncia sobre el golpeteo del que los zapatistas son víctimas. Hay quienes interpretan que se trata de la factura de muchas organizaciones y movimientos sociales que en un principio simpatizaron con *La Otra Campaña*, y que se deslindaron ante la postura crítica del Subcomandante Marcos, a quien achacan “la derrota electoral” del 2006. Discutible la hipótesis, pero no deja de haber quienes así interpretan los hechos.

No está por demás explicitar la manera como miramos al movimiento zapatista a partir de la crítica que el Subcomandante Marcos hiciera en el Coloquio Internacional “Planeta Tierra: movimientos antisistémicos”, en memoria de Andrés Aubry. Ciertamente nuestra mirada es desde fuera del movimiento zapatista y sus comunidades indígenas. Desde agosto de 1994 en que publicamos nuestro primer trabajo, nuestra mirada fue de simpatía, solidaridad y, sobre todo, de esperanza; con el paso del tiempo se transformó en una mirada que trata de responder al desafío de comprender en profundidad lo que ahí está ocurriendo. A casi 14 años de distancia, esta mirada nuestra es una mirada crítica, pero también de aprendizaje, de entender lo que el movimiento zapatista nos propone, sus iniciativas políticas -que siguen siendo una y la misma, adaptada a cada momento y circunstancia- y sus repercusiones en el movimiento antisistémico en general, como propuesta para la construcción de la democracia en México. Por supuesto, asumimos las limitaciones que tiene esta mirada -no estar presentes en innumerables reuniones convocadas por los zapatistas, no conocer las experiencias concretas de autonomía, como los programas de salud, educación y gobiernos autónomos y, en general, no escuchar de viva voz a los propios zapatistas- que, a pesar de todo, ha sabido escuchar las respuestas que a nuestra visión crítica hemos recibido de manera directa, pero sobre todo, indirecta, porque a buen entendedor, pocas palabras.⁴ Nuestras fuentes son

⁴ Para una visión del análisis del movimiento zapatista, a lo largo de 14 años, se puede consultar mi blog, en la categoría de zapatismo: <http://www.davidvelasco.wordpress.com>

tanto documentales como de informantes no zapatistas que viven en la zona. Las fuentes documentales, el diario *La Jornada* y la página electrónica de *Enlace Zapatista* se complementan con las investigaciones realizadas en terreno por ONG, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Comité de Defensa de las Libertades Indígenas -que forma parte de la organización civil Xi Nich, Las Hormigas-, el Centro de Derechos Indígenas, AC, el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, AC (CAPISE), Maderas del Pueblo, el Consejo de Médicos y Parteras Tradicionales de Chiapas (Compitch) y el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas para la Acción Comunitaria, AC (Ciepac); eventualmente, suelo consultar las investigaciones de otras ONG y centros de investigaciones que hacen trabajo de campo. Los informantes directos son diversos jesuitas que trabajan en la zona y conocen de primera mano las realidades de las regiones en las que desarrollan sus actividades y proyectos, algunas de las cuales coinciden con zonas zapatistas.

Nuestra mirada, por tanto, no deja de ser una mirada desde fuera; esto es innegable. Tampoco puede ser una mirada *de* los zapatistas y, además, estamos lejos de una mirada como la de Andrés Aubry, francés que se inculcó en las comunidades indígenas desde 1974 hasta su muerte, y que, como destaca Marcos, “tenía su forma de mirarnos, es decir, elegía una parte de lo que somos para vernos.”⁵ Contra las miradas de quienes, aun trabajando con las comunidades indígenas mantienen una relación de dominio hacia ellas, Marcos afirma que “Aubry nos miraba como si los pueblos indios fueran un severo maestro o tutor.”⁶ Pero, además señala lo que, según él, Andrés Aubry miraba en las comunidades indígenas:

“Creo, cuando lo vea se lo preguntaré, que Andrés Aubry veía la parte de los pueblos zapatistas que está vuelta hacia adentro. Como si este pueblo hubiera decidido no sólo voltear el mundo sino tam-

⁵ Subcomandante Insurgente Marcos, Conferencia titulada “Ni el Centro ni la Periferia”, Parte VI. Mirar el azul. El calendario y la geografía de memoria. Tomado de la página electrónica: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/859/>, 21.04.08. También en el diario *La Jornada* 17.12.07.

⁶ *Ibid.*

bién su percepción, y hubiera hecho que su esencia, lo que lo define, mirara hacia dentro, no hacia afuera. Como si el pasamontañas fuera una armadura de múltiple uso: fortaleza, trinchera, espejo externo y, al mismo tiempo, cubierta de algo en gestación.”

Luego da cuenta de una breve lista de quienes en su opinión -en su mirar *mirándolos*- ha reconocido esa mirada. Estas miradas y las otras tienen en común, dice Marcos, el que son miradas desde fuera, pero también “hay que decirlo, tienen el privilegio de ser las miradas que se difunden y se conocen en otras geografías y calendarios.”⁷ De estas miradas, las de fuera, Marcos reconoce algunos privilegios y no sólo limitaciones, por lo que señala dos puntos relevantes. El primero, “Me parece que su mirada mirándonos debiera reconocer que no es capaz de abarcar todo lo que fue, es, significa y representa nuestro movimiento.”⁸ Este aspecto exige no sólo humildad, sino la más elemental honestidad. Pero el segundo no es menos importante: “La mirada de ustedes, científicos sociales, intelectuales, teóricos, analistas, artistas, es una ventana para que otras, otros, nos miren... Por lo regular no se es consciente de que esa ventana está mostrando sólo una pequeña parte de la gran casa del zapatismo, así que no vendería mal advertírselos a quienes nos miran a través suyo.”⁹

Mi mirada trata de ser humilde, honesta y de especial aprendizaje de la experiencia de construcción de las autonomías indígenas, que tiene en las comunidades zapatistas una de sus mejores expresiones. Pero es consciente, por otra parte, de que toda realidad humana tiene un lado ciego que los demás ven y nosotros -ellos- no ven. De ahí que el cruzar las miradas y el juego de espejos sea de enorme riqueza, como es esta inicial reflexión.

Para exponer y desarrollar nuestro análisis, presentamos a grandes rasgos las tres partes que incluirá. En una primera parte exponemos una brevísima síntesis de *los hechos* más relevantes de esto que inicialmente llamamos *el reinicio de la guerra*, y tiene en la masacre de la comunidad de Viejo Velasco Suárez -ocurrida el 13 de noviembre

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

de 2006-¹⁰ un acontecimiento emblemático que marca la escalada de la guerra,¹¹ hasta los acontecimientos de estos días de abril de 2008, marcados por la huelga de hambre de diversos presos políticos zapatistas en Chiapas y Tabasco, y la liberación de Flavio Sosa Villavicencio, uno de los líderes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, después de año y medio de cárcel, “luego que jueces del fuero común consideraron que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz no aportó pruebas suficientes para que fuera procesado como responsable de los delitos de robo con violencia y daños, secuestro, lesiones y despojo agravado.” (*La Jornada (LJ)* 20.04.08)

La segunda parte la dedicamos a analizar las principales actuaciones del lado de la “sociedad del poder”¹² que incluye no sólo a diferentes agentes gubernamentales sino, especialmente, intereses de empresas transnacionales, en particular, farmacéuticas, ecoturísticas y embotelladoras de agua potable, entre otras. Esta distinción entre agentes

¹⁰ El 13 de noviembre de 2006, en plena “batalla de Oaxaca” ocurrió en la comunidad “Viejo Velasco Suárez” asentada en la zona de Montes Azules, un enfrentamiento entre indígenas lacandones y otros grupos para desalojarlos, a pesar de que se trata de una comunidad asentada en la zona aun antes del decreto que dotó a 60 familias lacandonas de una superficie de más de 600 mil hectáreas. (*LJ*, 14.11.06). En la nota del día siguiente se afirma que las víctimas son en su mayoría bases de apoyo zapatista, lo que daría lugar a una confusión, pues también se dijo que formaban parte de la organización Xi Nich: “De acuerdo con dirigentes de la organización X’inich (hormiga, en tzeltal) los tres muertos eran bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), aunque Herrán Salvati sostuvo que pertenecen a X’inich.” (*LJ*, 16.11.06) El caso es que esta masacre, de la que aún se cuenta a cuatro desaparecidos, casi pasa desapercibida por los acontecimientos, igualmente trágicos que ocurrían en Oaxaca. Para darse una idea de esta masacre, un aspecto del Informe que hiciera de su visita al lugar de los hechos, el CDH Fray Bartolomé de las Casas afirma: “vestidos con ropa tipo militar y algunos portaban cachuchas y camisolos color azul con insignias de la policía sectorial; la mayoría portaba armas de grueso calibre, como cuerno de chivo y R15, además de escopetas y rifles calibre 22.” (*LJ* 16.11.06).

¹¹ Así lo afirma la Red Chiapas por la Defensa de la Tierra y el Territorio, formada por organismos civiles de Ocosingo, Comitán, Chilón, Palenque y San Cristóbal de las Casas. (*LJ* 140507).

¹² Esta expresión, “sociedad del poder”, tiene un equivalente en la sociología de Pierre Bourdieu con el concepto de “campo de poder”, un campo específico integrado por todos los dominantes de todos los campos que están en condiciones de disputar no tanto el poder del Estado sino, principalmente, el poder sobre el Estado. En palabras de Marcos: “En el caos provocado por esta destrucción está

sociales se debe fundamentalmente a que no nos podemos reducir a la caracterización de aquellas organizaciones paramilitarizadas, porque a fin de cuentas son el último eslabón de una larga cadena de mecanismos que operan el despojo y la destrucción. Tampoco nos podemos reducir al análisis de la instrumentación práctica del Plan de Operaciones Chiapas 94, elaborado por el Ejército Federal, porque es de nueva cuenta, otro eslabón de esa misma cadena. Es, precisamente, el análisis de este “encadenamiento” como podemos establecer que en Chiapas se da una peculiar expresión, no sólo de lo que muchos venimos llamando el terrorismo de Estado sino lo que los zapatistas llaman “la cuarta guerra mundial”, eufemísticamente llamada “globalización económica”. Y con ello aproximarnos a la verificación de la primera y parte de la segunda hipótesis. Esta segunda parte será publicada en el siguiente número de *Xipe Totek*.

La tercera entrega, a contracorriente de la guerra de conquista que intenta desaparecer a los pueblos indígenas de Chiapas, analizaremos las principales acciones del movimiento zapatista, sus principales aliados a nivel nacional e internacional y, en especial, probaremos dos de las hipótesis que nos guían en este análisis. Una, que tiene que ver con el intento gubernamental de bloquear e impedir la Segunda Etapa de La Otra Campaña; y la otra, muy discutible, de

emergiendo lo que nosotros llamamos la “Sociedad del Poder”, un selecto grupo de intereses, una *élite* que es quien en realidad dicta la imposición de políticas económicas y políticas *políticas*. La clase política en México tiene ahora el papel de administrar esa imposición y sus resultados, es decir, sus consecuencias. Por eso que los partidos políticos institucionalizados pueden mutar, sin pudor alguno, de principios, programas y planes. Nunca como antes la diferenciación entre los que hacen política arriba se había visto tan simplificada: solo colores y siglas. Ya ni los personajes los diferencian. Allá arriba ya no se juegan proyectos de Nación sino proyectos de administración. Los políticos arriba semejan gerentes buscando empleo, ofreciendo en multimedia su capacidad, carisma, don de mando, organigramas con muchas flechas y plazos, a sus empleadores. El reto ahora no es una nueva relación social, sino una nueva administración de la destrucción neoliberal, aún en proceso.” Cfr. Palabras de inicio del EZLN en la reunión con Organizaciones y Movimientos Sociales. REUNIÓN PREPARATORIA DE LA SEXTA, agosto 20, 2005. Tomado de la página electrónica: www.enlacezapatista.org, el jueves 25 de agosto de 2005; y también publicado en la Revista Rebeldía, No. 34, p. 46, del mismo mes, y que se puede consultar en la página electrónica: http://www.revistarebeldia.org/html/descargas/rebeldia_34.pdf

que el silencio que ha acompañado las diversas denuncias zapatistas, es la factura que un sector del movimiento lopezobradorista le está pasando al movimiento zapatista. Veremos. Al final de esta tercera parte intentaremos una serie de conclusiones en torno a la actual lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos colectivos y, sobre todo, si hay sociedades civiles con capacidades, pero principalmente con entrañas de solidaridad y resistencia para denunciar la guerra que se desarrolla contra los pueblos indios de México. Esta parte será publicada en el último número de la Revista *Xipe Totek* del año 2008.

Primera Parte: De la masacre de la comunidad de “Viejo Velasco Suárez” a la liberación de los presos políticos zapatistas

Si el 12 de enero de 1994 un ejército se atravesó entre dos ejércitos en pugna, ese día también marcó el alto al fuego por parte del EZLN, quien le declaró la guerra al Estado mexicano. Si bien es cierto que desde entonces no ha salido un solo disparo de parte de los zapatistas, el Estado ha desarrollado una guerra de baja intensidad de manera simultánea a sus intentos de diálogo, como ocurrió en Oaxaca. Los llamados Diálogos de San Andrés, que no fueron diálogos, se desarrollaron al mismo tiempo que el Estado desarrollaba el Plan Chiapas. Incluso, cuando intentó un mayor acercamiento a través del entonces secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, el 9 de febrero de 1995, intentó aprehender a la dirección del EZLN, sin lograrlo; y cuando, un año después, luego de la firma de los primeros acuerdos con el Congreso Nacional Indígena y el EZLN, relegaría sus compromisos firmados para intensificar el cerco militar en la llamada zona de conflicto. A lo largo de estos 14 años hemos destacado en innumerables ocasiones las diversas “batallas” y, en particular, las diversas “expresiones” de esta guerra de baja intensidad, que no por baja es menos sangrienta, y en la que, casualmente, la mayoría de las bajas corresponde a los pueblos indígenas. La abierta utilización de grupos paramilitares no es la principal expresión de esta guerra. Ya hemos señalado que entre otros mecanismos, uno de los más importantes ha sido el financiamiento para “proyectos productivos”, migajas que, como mecanismo de resistencia los pueblos zapatis-

tas se han negado a recibir, cuando otras organizaciones campesinas e indígenas las aceptan. Su principal operador gubernamental es el antiguo coordinador para el Diálogo, Luis H. Álvarez, que se ha dedicado a “gestionar” proyectos, ahora como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDPI). La inoperancia de la Comisión para el Diálogo la coloca en su práctica desaparición, pues durante el sexenio de Vicente Fox quedó anulada y, ahora, sus funciones las ha asumido la CNDPI.¹³

La novedad del tiempo reciente radica en la lucha por la tierra, en la agudización de conflictos agrarios, principalmente en torno a las tierras recuperadas y ocupadas por los zapatistas, que se suman a comunidades zapatistas que ya las ocupaban muchos años atrás, incluso con anterioridad al levantamiento armado. Chiapas, de hecho, es una larga historia de conflictos agrarios. Los pueblos y sus familias crecen y se reproducen, pero la tierra no. La lucha por la tierra ha sido y sigue siendo, en Chiapas, la lucha por la sobrevivencia de los pueblos indígenas. Cuando en enero de 1994 los zapatistas se levantan en armas, recuperan cientos de hectáreas de tierras de las que habían sido despojados anteriormente los pueblos indígenas. Esta recuperación de tierras y la consiguiente Ley Revolucionaria Agraria de aquellas fechas, favorecieron que muchas familias, bases de apoyo zapatistas, contaran con tierras que serían trabajadas de manera colectiva. En este punto, como vimos en otro momento,¹⁴ participaron lo mismo organizaciones de sus bases de apoyo, que organizaciones no zapatistas, pero cercanas a ellos y que inicialmente asumieron el compromiso del trabajo colectivo.

¹³ En la página electrónica de dicha comisión podemos leer: “Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas. Es el órgano de la Secretaría de Gobernación orientado a propiciar el diálogo y la conciliación, para alcanzar la solución justa, digna y duradera al conflicto armado iniciado el 1 de enero de 1994 en Chiapas. A la vez que mantiene abierta la vía del diálogo con el EZLN, atiende las causas que originaron el conflicto y promueve soluciones condensadas a diversas demandas dentro del Estado de derecho y a través de vías institucionales.” Tomado de la página electrónica: <http://www.coordinacionparaeldialogo.gob.mx/index.htm>, 21.04.08.

¹⁴ *Cfr.* “La batalla de Cuxuljá”, en Revista *Xipe Totek*, Vol. XI, No. 1. No. de Publicación 41. 31 de Marzo de 2002, Págs. 81-103. En ese artículo, de hecho, se narra el enfrentamiento con una organización, la ORCAO, que en su momento participó con los zapatistas en este reparto de tierras.

La estrategia que desarrolla ahora el Estado consiste, básicamente, en prometer la entrega legal de esas tierras recuperadas por los zapatistas a las organizaciones que se enfrenten a ellos y les disputen la posesión de la tierra. Al decir “tierras”, también nos estamos refiriendo al conjunto de los recursos naturales que ahí se encuentran, sean minerales o hídricos, de biodiversidad y, en particular, ecoturísticos. Incluso podemos señalar que cada uno de esos recursos -por ejemplo, la mina de arena de Majomut-, es ocasión para un nuevo enfrentamiento, atizado por las autoridades. Si hablamos de recursos hídricos, la disputa por el manantial del Cerro Huitepec, es una de las batallas de mayor complejidad, y que en su momento analizaremos con más detalle. Respecto de la biodiversidad, ya hemos señalado en otros trabajos, también publicados en *Xipe Totek* y en otras publicaciones,¹⁵ la aparentemente silenciosa batalla para despojarlos de estos recursos y, en particular, los conocimientos de la medicina tradicional, por los que los pueblos indígenas -también en este terreno- luchan y resisten. Pero es, quizá, la batalla por Agua Azul donde podemos observar con más claridad esta nueva estrategia de despojo: un proyecto ecoturístico se quiere imponer por encima de las luchas entre indígenas.

Así, a lo largo del año 2007 se nos fueron haciendo familiares diversos nombres de pequeñas comunidades -como la de Bolom Ajaw, en la región del río Agua Azul- donde se están dando pequeños y grandes enfrentamientos, hostigamientos, encarcelamientos de zapatistas a quienes se les fabrican delitos, o se les tortura y luego se les libera, como el caso de Eliseo Silvano Jiménez y su hijo Eliseo Silvano Espinosa, detenidos en el penal de Playas de Catazajá; o el caso todavía más grave de Diego Arcos Meneses, catequista que acudió a auxiliar a los que fueron masacrados el 13 de noviembre de 2006 en Viejo Velasco Suárez, y fue detenido y encarcelado, acusado de ser el homicida; conflictos en los que no son ajenas las autoridades de diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno, entre las que

¹⁵ Particularmente, la conferencia “Actualidad de la guerra en Chiapas”, durante el XXII Coloquio anual de Antropología e Historia Regionales de El Colegio de Michoacán, en octubre de 2000, dedicado al asunto de “La guerra y la paz: tradiciones y contradicciones de nuestra cultura”, y que posteriormente se publicara en 2 tomos.

destacan funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria. Pero como vimos en la represión en Oaxaca, no faltan las diferencias entre autoridades, al menos como una manera de engañar a los zapatistas, como cuando autoridades municipales hablan de desalojar y las autoridades estatales hablan de impedir cualquier tipo de desalojo. Mientras tanto, son las organizaciones paramilitares como la OPDDIC -una de las más señaladas por las Juntas de Buen Gobierno- las encargadas de hostigar, golpear y amedrentar. Esta reactivación de los grupos paramilitares, aunada a la presencia militar, es la marca que caracteriza todo el año 2007, por lo que nos detendremos a analizarla con mayor detalle en las próximas entregas a lo largo de 2008.

Cabe señalar que en medio de las amenazas y otros incidentes que se han venido dando en todo este tiempo, no ha faltado la solidaridad internacional, en particular, la intervención de dos organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, y la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, que realizó su sexta visita al país, precisamente, para recorrer el estado de Chiapas y verificar el avance de sus recomendaciones, la cual, antes de dar a conocer su informe, señala las dificultades que implica la construcción de las autonomías de los pueblos indígenas que el gobierno pretende contrarrestar con “políticas de desarrollo social que no respetan estas formas de organización, y tampoco han incorporado la participación de las comunidades en su diseño”. (*LJ*, 10.02.08)

En todo este contexto de golpeteo sistemático y variado de nuevos grupos paramilitares -o los mismos, pero reorganizados- cabe destacar que 2007, a diferencia de otros años, marca una inusitada actividad de los zapatistas para convocar encuentros internacionales, como el Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo, a finales de 2006, con el que celebra 13 años de su levantamiento armado y en el que, por cierto, el Subcomandante Marcos, a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena -Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (CCRI-EZLN)- llegó a afirmar:

Si hace 13 años, cuando estuvimos solos, no nos detuvimos, no temimos, no nos rendimos. Ahora que tenemos compañía en el camino, en el paso y en el destino, tampoco nos detendremos. No importan las amenazas, ni los golpes, ni las mentiras, ni los olvidos, ni los desprecios. No tenemos miedo de morir luchando. Avanzaremos en el cumplimiento de lo internacional y de lo nacional de la sexta declaración de la selva lacandona, según nuestro plan. (LJ 02.01.07)

Luego habría un segundo encuentro en el verano de 2007, en el que participan el Movimiento de los Sin Tierra, de Brasil, y Vía Campesina, movimiento que nace en Francia y se ha extendido por diversos países; en la clausura de este Encuentro se convoca a un tercero, para diciembre, pero sólo para mujeres y con sede en el Caracol de La Garrucha. También los zapatistas son los convocantes -en coordinación con las autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui, el Congreso Nacional Indígena y la Comisión Sexta-, al Encuentro de los Pueblos Indígenas de América en Vícam, Sonora. El año termina con la realización del Encuentro de Mujeres Zapatistas Comandante Ramona, en el que también participan mujeres de otras organizaciones y de diversos países, como Vía Campesina y la Marcha Mundial de Mujeres.

Por si fuera poco, en el año 2007 estaba previsto que iniciara la Segunda Etapa de La Otra Campaña, lo cual ocurrió, no sin incidentes que de alguna manera dieron lugar a que los comandantes zapatistas suspendieran la gira que ya tenían programada, ante el creciente hostigamiento militar, paramilitar y de organizaciones indígenas no zapatistas. Pareciera que se intensificaron las agresiones a las comunidades zapatistas para evitar la marcha de esta Segunda Etapa que, como ya hemos comentado en otro momento, se propone la construcción del Programa Nacional de Lucha, entre otras tareas contenidas en los seis puntos de discusión. De hecho, en el inicio formal de esta segunda fase, el domingo 25 de marzo de 2007, desde San Cristóbal de las Casas, en el acto internacional “Campaña Mundial por la Defensa de las Tierras y los Territorios Indígenas y Campesinos” al que se sumaron el Movimiento de los Sin Tierra y Vía Campesina, ya se hacía la denuncia de que organizaciones priíistas les quieren arrebatar las tierras recuperadas y trabajadas por los zapatistas. Esto es, el inicio de la Segunda Etapa de La Otra Campaña se realiza

en medio de un panorama político de lo más complejo e incierto. No es casualidad que uno de los puntos fundamentales del conjunto de las denuncias de las Juntas de Buen Gobierno se centre en la reactivación de los paramilitares, ahora agrupados en la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), la nueva versión de grupos como Paz y Justicia, Los Chinchulines y el MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista) cuyo dirigente, el exdiputado Pedro Chulín Jiménez, funge ahora como su “líder moral”.

No es casual, por otro lado, que el mismo día del inicio de la Segunda Etapa de La Otra Campaña, el domingo 25 de marzo de 2007, en San Cristóbal de las Casas, la Comisión Sexta dé a conocer un comunicado en el que llama a realizar una “Campaña mundial por la defensa de las tierras y los territorios indígenas y campesinos, autónomos, de Chiapas, México y el mundo” (LJ, 26.03.07). Este acto, verdaderamente internacional, fue visto y escuchado en más de 10 países y enlazado en Tegucigalpa y Sao Paulo, a partir de las organizaciones Vía Campesina y Movimiento de los Sin Tierra, quienes se suman al llamado zapatista en defensa de las tierras y territorios. Con todo y que posteriormente la gira de la Comisión Sexta se suspendiera, no deja de llamar la atención el hecho de que, durante todo el año 2007, el Subcomandante Marcos realiza una intensa participación en foros y encuentros; entre los comunicados que emite, destacan dos: “EL NUEVO DESPOJO... 5 siglos después”, que aparece públicamente en el inicio de la gira de la Comisión Sexta para impulsar la Segunda Etapa de La Otra Campaña; y en el mes de septiembre de 2007, en el anuncio de una segunda fase de la Segunda Etapa de La Otra Campaña, programada para visitar los estados del centro y sur del país, el comunicado del CCRI- CGEZLN, que señala: “Como es del conocimiento público, nuestros pueblos están sufriendo una nueva embestida de los gobiernos federal y estatal (de extracción panista y perredista, respectivamente), por lo que pudiera ser que canceláramos esta salida y tomáramos nuevas medidas” (LJ 18.09.07).

A mediados del mes de septiembre de 2007 se intensifican los acontecimientos en vísperas del encuentro en Vícam, Sonora, y de la nueva gira de comandantes y comandantas zapatistas por el centro y

sur del país. Han ocurrido desalojos en Montes Azules, se golpea a varias comunidades zapatistas y resulta significativo el comunicado del 22 de septiembre del CCRI-CGEZLN, que una vez más, pero de modo más explícito, reclama “el silencio de voces que antes se alzaban para protestar y demandar justicia, y que ahora callan, tal vez para que no se recuerde que aplaudieron el apoyo de AMLO a Juan Sabines y su reciente llamado a apoyar a los candidatos del PRD a las presidencias municipales y el Congreso local” (*LJ*, 22.09.07). Éste es el tipo de declaraciones que dan pie a lo que hemos llamado “una hipótesis muy discutible”, sobre la factura que le cobran al movimiento zapatista quienes, en su momento, apoyaron la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Las palabras ahí están. Con todo, es en este mismo comunicado en el que dan a conocer la decisión de “suspender la gira de segunda etapa de *la otra campaña*, que para los estados y regiones del centro y sur del país se había anunciado para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007; y en su lugar, realizará acciones civiles y pacíficas en defensa de las comunidades zapatistas” (*LJ*, 22.09.07).

Curiosamente, en este comunicado hay una larga referencia al Ejército Popular Revolucionario (EPR), que en esos días realiza una campaña político-militar para exigir la presentación de dos compañeros desaparecidos, la cual los zapatistas consideran legítima. La referencia más fina tiene que ver con la posibilidad de que el Estado monte un atentado contra los zapatistas y culpe al EPR, razón por la cual, entre otras razones, toman la decisión de suspender su gira:

“Como zapatistas pensamos que no podemos pedir al EPR que, para permitir que nuestra delegación pueda recorrer los territorios donde tiene presencia o influencia, declare una tregua y suspenda la campaña que mantiene con la justa y legítima demanda de presentación de sus desaparecidos. Por otro lado, la nerviosa estupidez que de por sí padecen los encargados de la represión oficial se ha agudizado con las recientes acciones del EPR. Así que pudiera pensarse que, aunque la dirección del Ejército Popular Revolucionario, generosa, accediera a una tregua para que nuestra delegación pudiera cumplir su labor, el gobierno castrense de Felipe Calderón podría montar un atentado y después pretender adjudicarle la autoría al EPR argumentando disputas inexistentes” (*LJ*, 22.09.07).

El otro comunicado de enorme relevancia -“Ni el Centro ni la Periferia”, de mediados de diciembre de 2007- verdaderamente preocupante, no tanto porque en él Marcos hiciera el aviso de que se alejaría por un buen rato de esos espacios, sino porque anunciaba el reinicio de la guerra:

“Han ocurrido también incidentes, sobre todo en el último recorrido que hicimos para el Encuentro de Pueblos Indios de América, realizado en Vicam, Sonora, que nos advierten y previenen. Sabemos y entendemos que piensen que sólo pasan cosas si los medios o un medio específico las informan. Les comunico que no es así, ya tiene tiempo que ocurren muchas cosas que son llamadas o ignoradas. Entendemos que nuestras posiciones no sean recibidas con la mismas apertura y tolerancia que hace años. Entendemos que se apoye y publicite una visión y una posición políticas y se le haga “casita” para dejar fuera cualquier cuestionamiento o posición disidente. Entendemos también que para algunos medios sólo seamos noticia cuando estamos matando o muriendo, pero, al menos por ahora, preferimos que se queden sin sus notas, y nosotros tratar de seguir adelante en consolidar el esfuerzo civil y pacífico de lo que todavía se llama La Otra Campaña, y, al mismo tiempo, estar preparados para resistir, solos, la reactivación de las agresiones en nuestra contra, sea con ejército, policías o paramilitares. Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras.”¹⁶

Con estas palabras, el Subcomandante Marcos no sólo anunció “el reinicio de la guerra” sino, quizás, una nueva fase de silencio zapatista, que también es un arma de lucha.¹⁷ Por si fuera poco, hay tres

¹⁶ Tomado de la página electrónica: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/comision-sexta/860/>, el lunes 17 de diciembre de 2007.

¹⁷ Se puede consultar, “Silencio zapatista, clamor de los autónomos”, en *Revista Xipe Totek*, Vol. XI, No. 4 No. de Publicación 44. 31 de diciembre de 2002, páginas 351-382. En especial, recomiendo la lectura de la conferencia presentada en el 51 Congreso Internacional de Americanistas, realizado en Santiago, Chile, en el verano de 2003, titulada “El aporte zapatista al rescate de la utopía”. El capítulo 1 está dedicado a “*Palabra y silencio: las principales armas de los zapatistas*”. Esta conferencia fue publicada posteriormente en la *Revista Universidad – Verdad* No. 34, Agosto 2004, Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador, páginas 231 – 308.

hechos, no menos relevantes, que hacen prever graves acontecimientos para este año 2008. El primero, la práctica eliminación del EZLN como interlocutor válido para el gobierno calderonista, en palabras del antiguo comisionado gubernamental para la paz en Chiapas, Luis H. Álvarez. En una entrevista publicada (*LJ*, 02.04.09), a pregunta expresa del reportero sobre si el EZLN sigue siendo interlocutor válido, llegó a expresar: “No. Lo fue y muy importante, porque nos hizo tomar nota de que había una realidad que debía ser atendida.” Y en otra parte de la entrevista afirmó:

“Ni siquiera se sabe quién integra el EZLN. Es más, en mis recientes recorridos por Chiapas me han dicho que ya no han visto por allá al señor *Marcos*. El EZLN ni forma parte ni son los voceros de las comunidades indígenas. Así que le pediría que hiciera un recorrido por la zona para que constatará quiénes son los reales representantes y voceros de las comunidades indígenas.”

El segundo hecho tiene que ver con la práctica inexistencia de la Comisión para la Concordia y la Paz en Chiapas (Cocopa). Aunque existe formalmente, no ha dado ninguna señal de su actividad, por el contrario, pareciera que hay barruntos de un intento de cancelar la ley que le dio origen y que permite que no se ejecuten órdenes de aprehensión en contra de la dirección del EZLN, lo que constituye otra señal de agravamiento de la situación en Chiapas. Actualmente la Cocopa está presidida por la diputada Martha Cecilia Díaz Gordillo, del PAN del estado de Chiapas, y sus integrantes son: Humberto Wilfrido Alonso Razo, PRD-Michoacán; Ariel Castillo Nájera, NAMéxico; Alejandro Chanona Burguete, CONV-Distrito Federal; Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, ALT-Estado de México; Elmar Darinel Díaz Solórzano, PRI-Chiapas; Francisco Antonio Fraile García, PAN-Puebla; Ma. Guadalupe Josefina García Noriega, PVEM-Veracruz; Yary del Carmen Gebhardt Garduza, PRI-Chiapas; Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, PRD-Chiapas; Delio Hernández Valadés, ALT-Colima; Anuario Luis Herrera Solís, PT-Chiapas; Antonio Xavier López Adame, PVEM-Oaxaca; Abundio Peregrino García, PT-Chiapas; Irma Piñeyro Arias, NA-Oaxaca; y José Luis Varela Lagunas, CONV-Oaxaca.¹⁸

¹⁸ Tomado de la página electrónica: http://sitl.diputados.gob.mx/integrantes_de_comision.php?comt=58,21.04.08.

Finalmente, el décimo aniversario de la masacre de Acteal despertó memorias y alentó esperanzas de que realmente se haga justicia, pero en la tónica general de muchas ONG, incluso de la misma organización civil Las Abejas -las víctimas de la masacre pertenecían a esta organización- y diversas voces, coinciden en señalar que la celebración se realizó más en un contexto que anticipa nuevos acteales. Por eso no es casual que entre los intelectuales que participaron en el “Primer Coloquio Internacional Planeta Tierra: Movimientos Antisistémicos”, en memoria de Andrés Aubry, a mediados de diciembre del año pasado,¹⁹ estén levantando sus voces para advertir la amenaza que se cierne sobre los zapatistas. Naomi Klein, quien publicara recientemente en varios idiomas *La doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre*, afirma haciéndose eco de la apreciación que hiciera Ernesto Ledesma Arronte, director del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), quien le interpreta las palabras del Subcomandante Marcos: “Fue muy fuerte. No ha dicho nada parecido en muchos años”. Para la autora de “No logo”, sus palabras adquieren una verdadera alerta:

“Ese ejército enfrenta una nueva y grave amenaza, una que llega al corazón de la lucha zapatista. Durante el levantamiento de 1994, el EZLN tomó grandes extensiones de tierra y las colectivizó, su victoria más tangible. En los Acuerdos de San Andrés, el derecho de los pueblos indígenas al territorio fue reconocido, pero el gobierno mexicano se ha rehusado a cumplir con esos acuerdos. Tras fracasar en consagrar estos derechos, los zapatistas decidieron transformarlos en hechos. Formaron sus propias estructuras gubernamentales, llamadas juntas de buen gobierno, y redoblaron los esfuerzos de construcción de escuelas y clínicas autónomas. Conforme los zapatistas expanden su papel como el gobierno *de facto* en grandes extensiones de Chiapas, la determinación de los gobiernos federal y estatal para socavarlos se intensifica.”²⁰

¹⁹ Sobre la realización de este coloquio y la relevancia de la “alerta roja zapatista”, vale la pena leer la crónica que realizara el Dr. Jorge Alonso, quien participara en el mismo: “Urge respuesta mundial ante la alerta roja zapatista”. Se puede consultar en la dirección: <http://davidvelasco.wordpress.com/category/alertas>

²⁰ Klein, Naomi, “Alerta roja zapatista”, publicado en el diario *La Jornada*, el lunes 24 de diciembre de 2007. Una versión de este texto fue publicado en *The Nation* (www.thenation.com). Traducción: Tania Molina Ramírez.

Naomi Klein captó muy bien la estrategia gubernamental para eliminar a los zapatistas: el gobierno “compra” las tierras recuperadas por los zapatistas, las entrega a organizaciones priístas y perredistas a quienes, además, arma como grupos paramilitares y los enfrenta a los zapatistas, mientras el ejército espera pacientemente para intervenir e imponer “la paz”. Pero también señala algo que nos parece particularmente grave, que resuena y amplifica la voz de Marcos para afirmar, “Y ahora, dice Marcos, sus llamados de auxilio se topan con un ensordecedor silencio.”²¹

Por su parte, el antropólogo Gustavo Esteva, participante del mismo coloquio aludido, señala con no menos gravedad y alarma:

“Ésa es la magnitud de la provocación actual: el intento de entregar la tierra zapatista a otros, mediante trucos legales e ilegales y acción paramilitar y policiaca, no será tolerado. Tendrá la debida respuesta. Y eso es lo que tenemos ante nosotros: acciones cuyas consecuencias son apenas concebibles. Necesitamos hacer saber a todo mundo cuál será la magnitud de este incendio y cuál el alcance de la reacción nacional e internacional que provocará la agresión a los zapatistas. Aunque no podamos abrigar muchas esperanzas, por la irresponsabilidad y cinismo de quienes siguen jugando con fuego ante la pradera seca, debemos desatar la movilización pertinente: si no logra detenerlos, será anticipo y ensayo de la que tendremos que organizar si se atreven a convocar el desastre.”

Esteva participó en el experimento de la APPO; nadie como él establece los nexos entre Oaxaca y Chiapas, que aquí sólo intentamos; y señala:

“Ulises Ruiz calculó que los maestros de la sección 22 estaban aislados, que encontraban la indiferencia o el rechazo de la población, y que podría reprimirlos sin mayores consecuencias. Se conocen bien las consecuencias: la manera en que esa provocación incendió Oaxaca. Pero se conoce también, infortunadamente, que ha quedado impune. No falta algún loco que quiera intentar algo semejante en Chiapas.”²²

²¹ *Ibid.*

²² Esteva, Gustavo, “Hora de actuar”, artículo publicado *LJ*, 31.12.07.

Jorge Alonso, antropólogo político del CIESAS-Occidente, quien también participara en el coloquio internacional, subraya la gravedad de la situación por dos hechos que ya venimos, comentando la reacción de los partidos políticos y el silencio y pasividad de la sociedad civil:

“Los partidos políticos sumidos en un enorme desprestigio por actuar de espaldas a las necesidades de la gente, se han ganado el desapego de una alta proporción de la población. Además, se olvida que los zapatistas legítimamente están buscando otras vías, y otras formas de hacer política. Habría que agradecerles esa búsqueda. Dejar a su suerte a los zapatistas sería una enorme ceguera y una terrible complicidad. La coyuntura todavía es propicia para que se levanten voces y acciones desde los medios que se proclaman democráticos para impedir que se masacre a la opción zapatista. Si en México la polarización política está tolerando este crimen, se encuentra todavía la opción internacional. Urge que gente y grupos por todo el mundo se enteren de lo que sucede y actúen a tiempo para impedir la agresión a los zapatistas. El zapatismo es patrimonio mundial de los de abajo.”²³

Otro de los participantes del coloquio multicitado fue Immanuel Wallerstein, quien ubica la posición de los zapatistas entre los movimientos antisistémicos y su enorme relevancia para todos ellos, por lo que afirma y se pregunta:

“...dentro de México, los zapatistas han logrado establecer comunidades indígenas autónomas *de facto*, que funcionan bien pese a estar sitiadas y bajo constante amenaza del ejército mexicano. La determinación y sofisticación política de estas comunidades son impresionantes. ¿Durará esto en ausencia de un cambio político serio en México, especialmente a la luz de crecientes presiones sobre los derechos de los indígenas respecto de sus propias tierras? Este punto sigue sin resolverse.”²⁴

Peter Berger, otro participante del coloquio, escribe: “Entretanto, probablemente los zapatistas están en riesgo. Cualquier ataque sobre

²³ Alonso, J., *Op. Cit.*

²⁴ Immanuel Wallerstein, “¿Qué han logrado los zapatistas?” *LJ*, 12.01.08.

ellos vendrá de aquellos que en su miopía creen que pueden erradicar su ejemplo.”²⁵ Finalmente, el Grupo Paz con Democracia, integrado por representantes de la Iglesia católica y encabezado por el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas y el obispo de Saltillo, Samuel Ruiz García y Raúl Vera López, respectivamente, intelectuales, poetas, periodistas y defensores de los derechos humanos, hicieron público un pronunciamiento en defensa de la autonomía zapatista y advirtieron de “una nueva forma de escalada guerrera”. El pronunciamiento inicia con el siguiente párrafo:

“Tambores de guerra contra las comunidades zapatistas se escuchan nuevamente. No es que alguna vez desde 1994 hayan dejado de sonar, particularmente desde aquel jueves 9 de febrero de 1995 que enmarcó la estrategia militar que hoy se expande a otros movimientos y regiones. Pero en estas últimas semanas se dejan oír mucho más fuerte de lo que se percibía meses atrás, mostrando los nuevos rostros de la contrainsurgencia en Chiapas.”

Más adelante, el Grupo Paz con Democracia señala al principal operador de la estrategia contrainsurgente que impulsa el Estado.

“La Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, AC (OPDDIC) es hoy lo que durante 1996 y 97 fueron organismos como Paz y Justicia o Los Chinchulines. Sus integrantes atacan al zapatismo desde su raíz, protegidos por el gobierno. De vez en vez, la administración estatal monta espectáculos en los que ex integrantes de este grupo paramilitar entregan un puñado de armas a las autoridades. Se trata de maniobras para ocultar el apoyo que realmente le brindan.”

Finalmente estas voces, como otras que aquí expusimos, llaman a la movilización y la protesta:

“...queremos unir nuestras voces a las de quienes, desde distintas trincheras, alertan sobre una nueva forma de escalada guerrera en Chiapas. La ejemplar autonomía zapatista está siendo desafiada, y con ella el conjunto del movimiento social y sus alternativas. Hoy, una vez más, es necesario que nos movilizemos en su apoyo.”²⁶

²⁵ John Berger, “Bosquejos para un retrato de México”, *LJ*, 10.02.08.

²⁶ Grupo Paz con Democracia, “Nueva escalada guerrera”, texto íntegro del pronunciamiento *LJ*, 09.02.08, aniversario de la traición del expresidente

De Oaxaca a Chiapas, por tanto, no es sino una manera de poner en práctica los diversos mecanismos del terrorismo de Estado que mostraron su éxito en el primero, donde, además, se aplicaron recursos que ya se habían implementado en Chiapas. Los “escuadrones de la muerte” oaxaqueños mostraron sus alcances y limitaciones, principalmente porque fueron formados por policías vestidos de civil; en cambio, reagrupar a grupos paramilitares como la OPDDIC, tiene mayores ventajas porque la integran indígenas, incluso grupos y comunidades que trabajaron unidas y coordinadas con los propios zapatistas. Así, en Chiapas se conjugan y coordinan todos los mecanismos del terror del Estado. De ahí que la alarma sea, quizás, la última llamada para sofocar el experimento de la autonomía de los pueblos indígenas, que no deja de ser la más ambiciosa propuesta política para todo el país y diversos pueblos en el mundo.

Dos hechos de enorme relevancia terminan con el año 2007, y con ellos, nuestro recuento de hechos relevantes.²⁷ El décimo aniversario de la masacre de Acteal, verdadero “crimen de Estado” despertó enormes polémicas, principalmente porque se intentó una relectura publicada en la revista *Nexos* y escrita por Héctor Aguilar Camín, quien pretende, literalmente, lavar un crimen de lesa humanidad a contracorriente de otras visiones, pero sobre todo, de testimonios de los sobrevivientes que claman justicia. El tercer Encuentro de Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo fue una experiencia entre mujeres y para mujeres, sobre experiencias de autonomía.

Ernesto Zedillo, cuando intentó detener a la dirigencia zapatista y lanzó un operativo contra comunidades zapatistas. El grupo está integrado por: Samuel Ruiz García, Raúl Vera López, Pablo González Casanova, Víctor Flores Olea, Juan Bañuelos, Carlos Fazio, Dolores González, Miguel Álvarez, Magdalena Gómez, Pablo Romo, Ana Esther Ceceña, Higinio Muñoz, Gilberto López y Rivas, Alicia Castellanos, Juan Brom, Oscar González, Jorge Fernández Souza, Miguel Concha Malo, José Antonio Almazán González, Paulina Fernández C., Guillermo Almeyra, Héctor de la Cueva y Luis Hernández Navarro.

²⁷ De hecho, no estamos tomando en cuenta los acontecimientos de estos primeros cuatro meses del 2008, de los que sólo hemos mencionado las huelgas de hambre de los presos políticos zapatistas en prisiones de Chiapas y Tabasco y que han dado lugar a varias liberaciones importantes.

En todo este marco de hechos que se fueron sucediendo uno tras otro, es como queremos analizar las actuaciones de quienes, por un lado, buscan destruir las autonomías zapatistas, sabotear e impedir el avance de La Otra Campaña en su segunda etapa y, de manera simultánea, promueven inversiones diferenciadas que exploten y despojen de los recursos naturales a las comunidades indígenas, al tiempo en que mejoran y actualizan la presencia militar con cuerpos de élite. Esto lo analizaremos en la segunda parte. Para la tercera parte, como señalamos al principio, lo dedicaremos al análisis de las diversas acciones que el movimiento zapatista viene realizando como resistencia a esta guerra de conquista que se emprende contra ellos, mientras construyen sus autonomías por la vía de los hechos, extienden sus experiencias y las intercambian con grandes aliados estratégicos nacionales –entre ellos, el Congreso Nacional Indígena-, como internacionales, tanto Vía Campesina, con organizaciones en varios países de todo el mundo, como el Movimiento de los Sin Tierra, de Brasil ●