

SEGUNDA CARTA ABIERTA

Rainer Schnurre

¿Por qué, como personas interesadas en la antroposofía, no hemos podido hasta ahora trabajar juntos por la "Triformación del organismo social" a gran escala?

Aquellos que no pueden trabajar juntos a gran escala en los tiempos actuales, se mueven hacia la insignificación. Los temas sociales candentes exigen una colaboración fraterna. La Antroposofía se entrega a la humanidad, no solo a una "Sociedad". - Las actuales relaciones políticas a nivel mundial representan un ataque total a la individualidad humana libre, por lo tanto, también es un ataque a la Antroposofía al mismo tiempo.

"Resistencia espiritual"

En primer lugar, me refiero a la "resistencia espiritual" como una habilidad básica del libre e independiente ser humano pensante. - Por eso el Estado Unitario reaccionario está ahora mismo orientado hacia la represión del pensamiento individual independiente. (1) - La alegría que se da en el encuentro entre personas libres, es un polo de fuerza que desprende vida. ¿No es un placer poder participar de la libertad de otras personas?. La libertad quiere ser ganada, incluso la libertad que se alegra de verdad por el pensar autónomo de la persona ajena. - Así es como llego al Tu.

El encuentro humano, también un espacio de igualdad.

En primer lugar, el arte consiste en *vivenciar* conscientemente la Igualdad también en el encuentro humano. Para hacer esto, tengo que saber la diferencia entre la Libertad y la Igualdad, y que esta última consiste en que la otra persona, el tú, ese otro yo, igual que yo mismo, vive su existencia humana y que eso ya nos hace iguales. Entonces nos encontramos conscientemente en la esfera del Tu, que es también la esfera de la igualdad y reconocemos que *allí* las cosas *tienen* que ser diferentes que en la esfera de la libertad, la esfera del Yo. ¿Como puedo yo moverme con la otra persona en libertad mutua, con consciencia viva, en la esfera de la igualdad, a pesar de todas las diferencias individuales?, que no juegan ningún papel en *esta* esfera. En el "entre nosotros" se alcanza el lugar en el que se valora y se desprecia a la dignidad humana. En este umbral de dolor de los encuentros humanos comienza el Arte en lo social, también escuchar a la *persona* con una manera de ser muy diferente a la mía.

La esfera del Tu es al mismo tiempo el lugar del trabajo conjunto.

Nunca estoy solo en la esfera del Tu.(2) Ahí está siempre también el otro, la otra alma humana, con su pensar ajeno, su sentir ajeno, su voluntad ajena. - Incluso la mutua extrañeza nos permite vivenciar la Igualdad. El arte es aquí, alegrarse *también* ante la extrañeza de las otras personas. ¿No es la extrañeza mutua una de las cosas más interesantes en el encuentro humano?. ¿Quien no conoce el descubrimiento de lados desconocidos de sí mismo, en el encuentro con otro espíritu ajeno?. Por eso solo ya debería estar agradecido.

(1) Rudolf Steiner (1916): "El presente sigue siendo bastante bueno en comparación con lo que vendrá cuando el desarrollo de occidente esté floreciendo cada vez más. No pasará mucho tiempo cuando se tendrá que escribir el año 2000, (fecha de referencia: 11 de Septiembre de 2001) "ahí no habrá una prohibición directa, sino una especie de prohibición procedente de América para todo pensamiento, una ley que tendrá el propósito de reprimir todo pensamiento individual. Por un lado, se ha dado un comienzo en lo que hoy la medicina puramente materialista hace, donde el alma ya no puede actuar, donde solo sobre la base de la experimentación externa se trata al ser humano como se trata a una máquina" (BG nº167 - Presente y pasado en el espíritu humano, pags. 98/99)

(2) Y, sin embargo, aquí también puedo experimentar a menudo una fría soledad hoy en día, en medio de las personas.

Comprensión para la voluntad "ajena".

¿Qué es lo agotador en lo ajeno de las otras personas? El primer sobreesfuerzo surge a través de mi propia resistencia, en el sentido de que realmente no me expongo a la extrañeza de los otros. Esto significa que ya no puedo escuchar libremente y tampoco puedo lidiar con ellos y sus ideas de una manera más fructífera. Llegamos a un trabajo conjunto beneficioso sólo cuando el esfuerzo de ocuparme realmente de la otra persona no resulta demasiado agotador.

"Demasiado agotador" no es un argumento, sino comodidad, pereza anímica. - Practicando esto, uno enferma.- La pereza anímica, ejercitada mil veces, promueve un "ambiente de incubación". Y este ambiente de la ignorancia genera al mismo tiempo otro problema, que lleva a la formación de un carcinoma social.

El problema de la "formación de camarillas"

Las "camarillas" surgen a raíz de la "formación de un ambiente" tal como lo acabo de caracterizar, al igual que mucha lluvia deja que broten muchos hongos del suelo. ¿Qué significan las viejas camarillas para la comunidad humana?. Por un lado, surgen camarillas que conducen a un ambiente sectario latente, por otro lado traen marginación. - Ahora a la gente le gusta responder: "no podemos trabajar conjuntamente bien con todo el mundo" - Eso es cierto. - Pero, ¿cómo aprendemos a trabajar bien juntos? No aprendemos a través de la exclusión. En general solo falta la simpatía, sin embargo es un signo seguro de falta de autoeducación la ausencia de una mutua buena voluntad. En camarillas establecidas, te mantienes radicalmente solo. "Yá nos conocemos" habla de los defectos y peculiaridades del otro, incluso se llega a acostumbrar uno a ellos. Dicen "somos humanos y nadie es perfecto". Las "camarillas establecidas" no solo son hostiles a la libertad, sino que fomentan al mismo tiempo una tendencia a la desindividualización.

Por el contrario, el hombre libre se convierte en su propio soberano, que ya no se somete a ninguna autoridad. Y por lo tanto nunca formará una comunidad en el sentido antiguo y tampoco participará en ninguna. El sigue siendo independiente, incluso si trabaja con muchas personas. No necesita la simpatía de los demás, porque ama la libertad de las otras personas como a la suya propia. Por otro lado, las comunidades antiguas impiden la colaboración fraterna. El que quiera servir a sus conciudadanos con la «triformación social», debe pensar en grande, ser tolerante y querer y poder actuar junto a los demás de manera fraternal.

Los «hacedores»

Por «los hacedores» me refiero a personas que ponen cosas prácticamente en el mundo, nada más. Para un trabajo en común abarcante y con impulso, que pueda llevar la idea de la Triformación a la sociedad en general, no solo se necesita un "hacedor" o una "hacedora", sino que necesitamos el trabajo en común soberano de un gran número de hacedores y hacedoras. Hasta ahora no estamos a la altura de este central desafío. Para decirlo profanamente: «Todo hacedor simplemente hace sólo lo suyo».(3) El trabajo en común a gran escala no puede desarrollarse de esta manera.(4) Mientras no practiquemos a gran escala el trabajo en común, tampoco lo aprenderemos. Pero tenemos que aprenderlo en la mayor medida posible para que el impulso de la Trimembración no se hunda en la insignificancia. Necesitamos una fuerte voluntad Micaelica para trabajar juntos, para ponernos todos juntos completamente a disposición de Micael. Porque dependemos de las intuiciones del otro lado del umbral para responder a las tres importantes preguntas sociales de manera oportuna. (5)

(3) Por ejemplo: Economía del bien común, bus para la democracia directa, sección de ciencias sociales, moneda regional, Academia-Ser humano-futuro (Akademie-Zukunft-Mensch), iniciativa crediticia, Top 100-transformadores del mundo, iniciativa de Achberg, Instituto para la cuestión social, renta básica incondicional y así sucesivamente...

(4) No me refiero aquí solo a las "redes" y los "enlaces" que son tan populares hoy en día. Eso puede ser necesario, pero no tiene nada que ver con un trabajo en común extendido por todo un país. Deben además ser personas creativas, junto con muchas otras personas creadoras, las que se *puedan* dar consejos imparciales mutuamente. Estoy hablando aquí de nuevas habilidades sociales, que tienen que ser adquiridas a través de una autoeducación rigurosa.

(5) La cuestión espiritual, la cuestión jurídica y la cuestión económica.

Qué sucederá en 2021/2022 no está en los libros. Necesitamos, impulsados por las condiciones mundiales actuales, nuevas Imaginaciones, Inspiraciones e Intuiciones de más allá del umbral, que serán mucho más poderosas en cuanto también nosotros trabajemos juntos fraternalmente a gran escala.

Los hacedores necesitan "co-hacedores"

El problema con los hacedores es que normalmente necesitan muchas personas que participen con ellos. De esta manera, cada hacedor busca ganarse a la mayor cantidad de personas posible para participar. Aquí es donde se da el primer debilitamiento del trabajo en común abarcante: "Los hacedores individuales necesitan muchos co-hacedores". Pero nadie puede participar en todas partes. Estos "hacedores", como sólo buscan participantes, no llegan a un trabajo en común global. Pero dependemos de la buena voluntad para trabajar en común con muchos otros hacedores y hacedoras, que *pueden* trabajar juntos con soberanía y desde la libertad. Pues aun cuando los hacedores individuales ganen muchos participantes, aún no desarrollan el empuje espiritual necesario para un gran lanzamiento. - Los retos de 2021/2022 son muy diferentes, mucho, mucho más grandes.

En este contexto, es importante no pasar por alto la responsabilidad personal de los "co-hacedores". Pues si aquellos sólo participan *allí* y no tienen en la consciencia los problemas que aquí se describen, ayudan al impedimento por un lado del trabajo en común a gran escala y, por otro lado, quitan magnitud a sus propias fuerzas creativas. - No se trata de subordinación a uno, dos o tres "hacedores". Necesitamos muchas individualidades soberanas, libres, de pensamiento independiente, que con voluntad libre se retracten y puedan renunciar al ejercicio del poder. Y a los que pueden distinguir entre Libertad e Igualdad, así como sentirse crecer en el trabajo común fraterno. - Hacedoras y hacedores aprenderán a servirse unos a otros, para que AntropoSofía pueda aparecer y actuar en su esencia entre ellos. Hasta que no se ejercite prácticamente este trabajo común fraterno, tampoco se podrá realizar la "Triformación del organismo social". Debemos querer servirla socialmente,(6) para que finalmente pueda surgir el impulso espiritual necesario.

El verdadero espíritu de la época-Micael quiere desde 1879 la «Triformación del organismo social»

40 años después (1919), tras un gigantesco trabajo preparatorio, Rudolf Steiner puede introducir el primer paso práctico. Todos los seres, fuerzas y personas reaccionarias se pusieron en contra y obstaculizaron el éxito. 70 años después, en el siguiente momento histórico mundial del año 1989, fracasamos completamente en Alemania. Tras 30 años, en 2019, teníamos detrás de nosotros 100 años del "impulso de la Triformación" sin éxito social rotundo. - Los años 2020, 2021, 2022 son en cierto modo los tres años de Cristo (7) y por tanto de especial importancia.

La Triformación del organismo social es la "figura adecuada al Cristo",

si se hace realidad en Europa central a través del conocimiento de la Ciencia Espiritual.(8) Esto también significa alejarse de la idolatría por el estado unitario. - Y precisamente éste se alza de la manera más reaccionaria al comienzo de los años de Cristo a la tiranía absoluta contra la individualidad humana y en su lugar implanta su materialista y atea "Conciencia de manada" en la humanidad. Este es el ataque más aterrador hasta ahora a la libertad y soberanía de la individualidad humana autodeterminada. - Los políticos de hoy se comportan como si cada uno fuese un "Rey sol": "¡Nosotros somos el Estado!" y vosotros sois nuestros súbditos. - No, eso ya no lo somos más. Esos días se acabaron para siempre. El hombre libre no se deja gobernar.

(6) Rudolf Steiner: "La idea de la Triformación es pues una a la que uno debe servir plenamente, si en realidad uno quiere servirla" BG nº 24 -Sobre la triformación del organismo social y la situación temporal / pág. 124

(7) La Ciencia Espiritual habla del ritmo anual de 33 1/3 que ha existido desde el Misterio del Gólgota. Se compone de los 30 años de Jesús, y desde su bautismo por Juan el Bautista, de los 3 1/3 años de Cristo, hasta el evento de Viernes Santo el 3 de Abril del año 33.

(8) Rudolf Steiner: "El puente entre la espiritualidad del mundo y lo físico del ser humano" / BG nº 202 - pág. 258.

Se ha convertido en su propio soberano, que actúa con *responsabilidad* y preserva la libertad de las otras personas; muy en contraste con la política actual, que presume de reclamar para sí misma la «soberanía de la interpretación acerca de la verdad» y usarla con todas sus fuerzas contra el pueblo. Al hacerlo, vulnera masivamente la **Libertad** y la responsabilidad propia asociada de la individualidad humana, abusa de la democracia (**Igualdad**) para incluso destruir sistemáticamente las inestables conexiones sociales humanas (**Fraternidad**). Así será al mismo tiempo la "Triformación del organismo social" privada de su fundamento, porque así se imposibilitará la realización de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Pero, ¿quién protege al pueblo de semejante política y de semejantes políticos?, mientras, estamos anulados y totalmente indefensos ante su arbitrariedad, hasta que mostremos una alternativa que afirme la vida.

El enfoque (Planteamiento de solución)

Sabemos que la «Triformación del organismo social» es la alternativa honesta al caos social existente. Pero ¿de qué sirven en semejantes tiempos numerosos hacedores *aislados* sin ningún tipo de lobby?. Necesitamos el servicio del trabajo común de todos, en la mayor medida posible, por un gran objetivo común: hacer realidad la «Triformación social». Para ello se necesita la libre voluntad formadora y creativa, para servir desinteresadamente a todo un pueblo a través de la «Triformación del organismo social», hasta que se realice, no importa cuánto dure esta lucha espiritual.- Para ello se necesitarán enormes fuerzas de sacrificio, no solo congresos y conferencias. Necesitamos paciencia infinita, disposición para la lucha espiritual, voluntad de paz y una inquebrantable buena voluntad para el trabajo común fraterno, desde la libertad, para que podamos realmente servir a las personas. No necesitamos "hacedores" aislados para esto, sino individualidades humanas libres y soberanas que amen lo ajeno y la libertad de las otras personas como a la suya propia. Pero, ¿quién puede arriesgarse a *sentirse* como una individualidad?

“Deben ser las miradas que miran la miseria social de hoy, si tienen el punto de vista correcto, las que tienen que guiar hacia el punto en que la gente diga «mea culpa», que todo el mundo diga «mea culpa». Porque el que cada individuo se sienta como una individualidad, no excluye que también se sienta conectado con toda la humanidad. En la evolución humana uno no tiene derecho a sentirse como individualidad, si no se siente al mismo tiempo como miembro de toda la humanidad. - Eso es, quiero decirlo así, el Tono fundamental, la Nota fundamental que debe llegar procedente de toda filosofía de la libertad, que debe poner a las personas de una manera completamente diferente en el orden social. Las preguntas serán entonces completamente diferentes." (9)

* * *

Rainer Schnurre
21-01-2021

La película:

"De antes de la tormenta" o la "Triformación del organismo social" se puede conseguir en 3 DVDs (De momento en alemán) en: http://chmoellmann.de/was_ist_neu-/was_ist_neu-.html, Editorial Christoph Möllmann.

En www.alternativ3gliedern.com se puede encontrar, entre otras cosas, un diario de la película.

(9) Rudolf Steiner, BG n° 305 "Las fuerzas anímicas y espirituales fundamentales del arte de la educación / Valores espirituales en la educación y la vida social", conferencia en Oxford, 29 de Agosto de 1922.

