

Sociedad Antroposófica General

Antroposofía en el Mundo

Noticias para los miembros

10/17

■ ESCUELA SUPERIOR LIBRE PARA LA CIENCIA ESPIRITUAL

Dirección del Goetheanum: El Goetheanum en desarrollo/la imagen de objetivos nº 1

Jornadas de clausura del otoño

A la vuelta de sus viajes a muchos países por todo el mundo, la Dirección del Goetheanum se reunió en las jornadas de clausura del otoño celebradas entre el 4 al 6 de septiembre de 2017. La intención fue seguir diseñando durante el curso de 2017/18 la visión futura para «El Goetheanum en desarrollo». La Dirección del Goetheanum seguirá trabajando este tema cada dos semanas y en las tres clausuras de cada año. Como trabajo de estudio, se ha empezado a leer el libro «Antroposofía. Un Fragmento» (GA 45) de Rudolf Steiner. Un día de las jornadas se dedicó a los diez grupos de proyecto que se formaron en junio pasado. A continuación se presenta la imagen de objetivos no. 1.

La Escuela Superior Libre para la Ciencia Espiritual y las Secciones.

El objetivo 1.1 se ocupa de la imagen y la auto-imagen de la Escuela Superior Libre para la Ciencia Espiritual y su potencial de desarrollo para el Movimiento Antroposófico: aunque sea cierto que la Escuela Superior Libre a menudo sea identificada con las lecciones esotéricas de la Primera Clase, también es cierto que abarca las Secciones y sus actividades en las distintas áreas de la vida. La Dirección del Goetheanum quiere ampliar la imagen de la Escuela Superior para facilitar una mejor percepción de la calidad académica de las áreas de la vida en las Secciones.

Esto significa para la Escuela Superior Libre que, además de realizar el trabajo en la Primera Clase, intentará crear una nueva conciencia de cómo las Secciones representan campos de vida importantes para la evolución de la civilización. Por otra parte, se intentará describir desde la investigación científico-espiritual los aspectos esotéricos que forman parte del trabajo realizado en los campos de vida en los que las Secciones despliegan sus actividades.

Para lograr esta imagen de objetivos, se están desarrollando iniciativas específicas que se diferencian según las Secciones implicadas, pero también según las condiciones de los distintos países:

- La Conferencia de la Escuela Superior, «El ser humano - lugar de la iniciación»,

Arild Rosenkrantz: Micael

que se celebrará del 13 al 15 de octubre de 2017 en Stuttgart (DE), se centrará en el tema «El trabajo de la Primera Clase, los campos de vida y la representación».

- La formación continuada internacional y la conferencia de los lectores de la Primera Clase, del 1 al 5 de noviembre de 2017 en el Goetheanum, se ocupará del tema de lo esotérico en la interacción de la de Primera Clase con los campos de las Secciones.
- En todas las Secciones habrá reunio-

23 de octubre de 2017
Antroposofía en el Mundo
Número 10

Goetheanum

Página 1 Jornadas de clausura del otoño

Escuela Superior Libre para la Ciencia Espiritual

Página 2 Sección de Ciencias Naturales: Coloquio «biología evolutiva»

Página 4 Sección Médica: 100 años terapia de muérdago

Página 4 La signatura del muérdago y el Yo humano

Página 5 Cómo ayuda el muérdago

Página 5 La terapia del muérdago en la investigación clínica

Sociedad Antroposófica

Página 6 Miembros difuntos

Página 6 Johanna Rappmann

Antroposofía en el Mundo

Página 7 Mundo: Para una renovación de las fiestas del año en las escuelas Waldorf

Página 8 Colombia: XI Conferencia Iberoamericana del Movimiento

Foro

Página 8 Rudolf Steiner - genio financiero

Página 9 Ideas sobre el futuro de la Sociedad Antroposófica

Feature

Página 10 La meditación de «punto y círculo»

Página 12 Escenarios de derecho y poder

nes de trabajo, coloquios y conferencias sobre el trabajo de la Escuela Superior a nivel de Secciones y los respectivos campos de vida. La intención es cuidar en todos los países el contacto con las iniciativas y los grupos afiliados a alguna de las Secciones, además de lograr una cooperación más estrecha con ellos.

- Siempre que sea posible, nos gustaría hablar con los miembros de la Escuela Superior para la Ciencia Espiritual en las Sociedades territoriales acerca de sus experiencias en la Escuela Superior. Orientados en el foro académico «Goetheanum-Hochschul-Forum» en la región norte de Suiza, se pueden formar grupos de trabajo en los que se desarrollen una gama de ideas sobre las posibles relaciones de vida académica de la Escuela Superior con los campos de trabajo en las granjas, clínicas, escuelas, etc..

Más allá de la diversidad de situaciones que se da en los países, surge la cuestión central de cómo, en el proceso de determinar los siguientes pasos, crear áreas en las que la iniciativa de la Primera Clase se pueda encontrar con la iniciativa del trabajo práctico en los campos de la vida. Los catalizadores decisivos para este objetivo serán, por una parte las cuestiones existenciales, y por otra, la capacidad de ambas partes de comunicar, en la medida de lo posible, las propias experiencias individuales. | *Claus Peter Röh, coordinador del proyecto*

Desarrollo de un programa de estudios y formación continua en el Goetheanum:

En el objetivo 1.3, se está desarrollando un programa de formación integral e interprofesional para todas las Secciones,

tanto en alemán como en inglés, que combinará la formación profesional con el estudio profundizado de la antroposofía. Este programa, en el que de inmediato participan la Sección de Agricultura, la Sección Pedagógica y la Sección Médica, complementará las ofertas existentes de estudio profesional a tiempo parcial y del estudio de la antroposofía a tiempo completo (en alemán, inglés y español/portugués). El programa se está diseñando en cooperación entre las Secciones y los representantes de diversas instituciones, y está dirigido a graduados de centros de formación y seminarios, además de alumnos y colaboradores de determinadas instituciones.

En el campo de la medicina existe un interés en profundizar temas centrales antroposóficos tales como la comprensión del ser humano como un ser físico-anímico-espiritual, la evolución del ser humano, la relación entre el macrocosmos y el microcosmos y otros más; en el área de la agricultura, existe una demanda por temas similares. Además existe la necesidad de capacitación de formadores y consultores en varias disciplinas, siempre en conjunto con la cuestión del multiculturalismo.

Con el programa elaborado en cooperación con diferentes centros de formación, la Escuela Superior Libre para la Ciencia Espiritual quiere, para todos los ámbitos ocupacionales, hacer visible y fructífera la internacionalidad, interdisciplinariedad e investigación orientada a la práctica.

Con este fin, tendrá lugar una conferencia de trabajo en el Goetheanum en diciembre de 2017. En 2019, la formación continuada comenzará con una academia de verano. | *Constanza Kaliks, coordinadora del proyecto*

Pie de imprenta: El noticiero ¿Qué sucede en la Sociedad Antroposófica? –Antroposofía en el Mundo aparece mensualmente en lengua alemana, inglesa y española como suplemento para miembros del semanario El Goetheanum y se distribuye adicionalmente por las sociedades antroposóficas nacionales, en parte ampliado bajo responsabilidad propia con noticias específicas de cada país.

• Editor: Sociedad Antroposófica General, representada por Justus Wittich. • Redacción: Sebastian Jüngel (responsable de la edición alemana), Douglas Miller (responsable de la edición inglesa), Michael Kranawetvogl (responsable de la edición española), Wolfgang Held y Phillipp Tok. • Corrección: Merle Rüdisser. • Dirección postal: Wochenschrift "Das Goetheanum", Postfach, 4143 Dornach, Suiza. Fax +41 61 706 44 65, info@dasgoetheanum.ch. • Corresponsales/Agencia de noticias: Jürgen Vater (Suecia), News Network Anthroposophy (NNA). • Se agradece expresamente cualquier apoyo activo o colaboración. • Suscripción: agradecemos que los que quieran suscribirse a Antroposofía en el Mundo se dirijan a la Sociedad Antroposófica de su país o lo soliciten junto a la suscripción del semanario Das Goetheanum (solo en alemán). En caso de irregularidades en la entrega de los envíos, se pueden dirigir al remitente que figura en el sobre. • Impresión: Birkenhäuser+GBC, 4153 Reinach, Suiza. Concepción gráfica: Karl Lierl, DE- Unterföhring. • © 2014 Sociedad Antroposófica General, Dornach/ Suiza.

Nos reunimos para tratar del problema de la sobre-especialización en la ciencia centrándonos en temas de la biología evolutiva. Los seres humanos adquieren conceptos y puntos de vista especializados a partir de experiencias. Por ejemplo, se podría imaginar el diferente punto de vista de un geólogo, un agente inmobiliario o un soldado a la hora de estudiar un paisaje. Estos especialistas podrían contemplar diversas posibilidades de uso del suelo tales como actividades mineras, construcción de viviendas o movimientos de tropas. En cambio, en ese mismo paisaje, unos residentes a largo plazo, podrían considerar todos estos usos como perjudiciales. Sin embargo, cuando las ideas no están fijadas de antemano, los seres humanos pueden aumentar la movilidad y versatilidad del pensamiento al trabajar junto con otros y, de esta forma, pueden convertirse en un canal de nuevas ideas y descubrimientos (Rudolf Steiner: La relación de las distintas ramas de la Ciencia Natural con la Astronomía, GA 323, Conferencia del 1 de enero de 1921, Stuttgart).

En toda disciplina especializada, la forma y el fondo de la pregunta crea un contexto que limita las respuestas. Esta dificultad la superamos exponiéndonos a varios fenómenos. Nuestros estudios incluyeron los siguientes temas y fenómenos:

Arquetipo:

Experiencia del concepto de "arquetipo intemporal" mediante una percepción intuitiva de la forma; un método utilizado en la práctica de radiestesia. Nuestro colega de radiestesia demostró de qué forma los seres humanos poseen una conciencia de la forma que va más allá de la percepción de los sentidos. Las personas que practican la ciencia Goetheana, hablan a menudo de "arquetipo" pero nuestro trabajo mostró que su significado no estaba del todo claro y que ha cambiado con el tiempo.

Ancestros:

Desde que Charles Darwin y sus primeros seguidores divulgaron la idea de la ascendencia común, las ciencias han hecho especial hincapié en las líneas hereditarias y las presentan como árboles filogenéticos. Nuestro grupo consideró que el recalcar

Sección de Ciencias Naturales: Coloquio «biología evolutiva»

Arquetipos, ancestros y novedad en la evolución

Del 17 al 19 de mayo se celebró un coloquio en el Centro Ruskin Mill Field para estudiar la evolución biológica. El grupo estaba formado por siete representantes de la filosofía, la práctica meditativa, la medicina, la investigación hidrodinámica, la radiestesia, la pedagogía y la biología evolutiva; todos ellos con experiencia en el método Goetheano.

La identidad única de un organismo: el Archaeopteryx

tanto la historia pasada eclipsa la experiencia de las especies como fenómeno del presente con todas las futuras posibilidades que ello conlleva.

Novedad:

Para los biólogos evolutivos la novedad es un concepto peliagudo. Una pregunta crucial que se plantea es si en algún momento se pueden dar cosas completamente nuevas o hasta qué punto, de hecho, son reordenamientos de entidades preexistentes.

El Archaeopteryx:

Estas experiencias compartidas prepararon al grupo para estudiar un problema evolutivo emblemático: el fósil Archaeopteryx, una veintena proporcionada por las colecciones paleontológicas de la Universidad de Bristol (Fig. 1).

El primer espécimen casi completo de Archaeopteryx con impresiones de plumas se descubrió cerca de Langenthal, Alemania, en 1861, dos años después de que Charles Darwin publicara El origen de la especie en un momento en que en el mundo arreciaban encendidas discusiones sobre las posibilidades de las especies de transformarse en otra. De modo que esta extraña ave, con características de reptil, apareció en un momento de transfor-

mación del pensamiento. Para una mente del siglo XXI inmersa en darwinismo, es difícil de entender el impacto de un cambio tan radical de ideas en el que las especies podían llegar a transformarse en otra nueva forma.

El Archaeopteryx se consideraba como un vínculo de conexión entre dos grupos animales: los reptiles y las aves. Claramente, poseía características de pájaro (con alas, plumas de vuelo, fúrcula o espoleta, un primer dedo del pie parcialmente vuelto hacia atrás y largos y estrechos omóplatos) y características de reptil (una cola larga de 23 vértebras, dientes de reposición continua, gastralia o costillas abdominales, huesos pélvicos no fusionados con pubis e isquion).

A pesar de que a menudo se dice que Archaeopteryx es una forma transicional o intermedia, de hecho, si por transicional queremos decir que todas sus características se encontraban ya de alguna forma entre los reptiles y los pájaros, no lo es. Las criaturas como el Archaeopteryx eran más bien como “mosaicos” en los que algunos aspectos provenían de la historia pasada (aspectos ancestrales), mientras que otros eran nuevos y anticipaban posibles futuras trayectorias. Y lo que aun es más importante: algunos aspectos eran exclusivos de ese animal que vivía en ese momento determinado.

Coexistencia de tres niveles de tiempo

Los tres niveles de la dinámica del tiempo, pasado, presente y futuro, coexisten en todas las especies. En el Archaeopteryx el esqueleto axial (cráneo y columna vertebral) era más reptiliano, por lo tanto conservaba más del pasado. En cambio, la organización motora y las extremidades (alas, plumas de vuelo, patas) tendían a ser las regiones que desarrollaban novedades. Así que los miembros anteriores miraban hacia el futuro mientras que las estructuras más profundas se mantenían conservadas. Y en la zona en que se interpenetraban ambos sistemas funcionales (el esqueleto axial y los miembros), es donde se pueden encontrar las características más individualizadas (por ejemplo en las caderas).

Si hacemos demasiado hincapié en la causalidad y los ancestros, se pierde la identidad única de un organismo. Nuestras observaciones así como la meditación de grupo a continuación, nos aportaron la experiencia de la forma en que un ser viviente se crea constantemente a sí mismo a través de sus propios procesos: creando, recreando y manteniéndose en el curso de su propia vida. Cuando este impulso perece, el proceso se metamorfosea en otra cosa.

El mago montado en un burro

En nuestro trabajo meditativo, invitamos a un ser de inspiración, a una entelequia espiritual, a personificarse en la dinámica del grupo. Invocamos la imagen del mago filósofo, montado de espaldas en un burro. Al remontar los caminos ancestrales de las especies animales o vegetales en el flujo del tiempo evolutivo, el mago puede volver la vista atrás y ver el camino que ha tomado. Sin embargo su trayectoria futura no está del todo predeterminada y continúa llena de posibilidades. Esta imagen se puede encontrar en cuentos populares (por ejemplo de Turquía y de China). El mago se halla suspendido entre el pasado y el futuro pero es su propio yo individualizado en el tiempo, expresión de un arquetipo, el que se “presencia” activamente a sí mismo en cada momento. Para nosotros, este símbolo se convirtió en la metáfora del cambio evolutivo. | *Judyth Sasoon, Bristol (RU), traducción del inglés Adela Tinoré, Ginebra (CH)*

Sección Médica: 100 años terapia de muérdago

La signatura del muérdago y el Yo humano

El muérdago es una planta que nos es ajena y cercana al mismo tiempo. Los intentos de acercarnos a su naturaleza parecen conducir a nosotros mismos y se repiten a lo largo de la historia fitosanitaria, comenzando con los primeros investigaciones de Rudolf Steiner e Ita Wegman realizadas hace 100 años.

Por un lado existe un montón de datos y hallazgos acumulados sobre los ingredientes del muérdago. Son el resultado de una investigación necesaria para probar la eficacia de los preparados a nivel médico-legal. Esto conlleva el peligro de que el conocimiento de sustancias y fórmulas químicas deje al muérdago restringido al ámbito infra-sensorial. Por otro lado, hay cada vez más investigaciones sobre las cualidades sutiles que describen la naturaleza altamente espiritual del muérdago y su importancia para el hombre. Aquí el muérdago queda espiritualizado hacia lo sobrenatural, no accesible para la gente común. Por consiguiente, la parte sensible del muérdago se pierde en dos direcciones: por un lado en la investigación químico-analítica de la sustancia en base de los métodos clásicos de la ciencia natural, y por otro lado los métodos espirituales cuyos resultados, sin referencia al mundo sensible, tienden a la abstracción.

Independientemente de los métodos físico-químicos y/o espirituales, la naturaleza del muérdago se puede reconocer por sus características encarnadas en nuestro mundo sensible.

El camino intermedio entre sustancia y espíritu

Parece un fenómeno característico de un 100 aniversario que el espíritu inicial haya perdido su fuerza, exigiendo una reorientación. Un conocimiento del muérdago hasta su naturaleza espiritual es posible. Partiendo de la percepción sensorial, la profundización de los fenómenos observables a través de la imaginación, inspiración e intuición, es un ejercicio para llegar al conocimiento tanto del muérdago como de sus preparados y del paciente.

Observación del muérdago

El muérdago, de hoja perenne, crece en las partes superiores de muchos árboles nativos. [...] [En España se distinguen tres subespecies: el *viscum album austriacum* que habita los pinos; el *viscum album abielis*, exclusivo huésped del abies alba; y el *viscum album album* que

vive sobre frondosas como sauces, chopos y acacias, olmos, encinas y robles.] Siempre es verde, incluso en invierno. No pierde sus hojas por senescencia pero se desprende de ellas periódicamente. A menudo dos o tres generaciones de hojas se encuentran en el mismo arbusto, con las hojas viejas en la parte interior y las hojas frescas alrededor. En el exterior, junto a las hojas más recientes, se encuentran las bayas, al principio verdes y luego translúcidas de color blanquecino.

A finales del invierno las flores inconspicuas son de color amarillento verdoso. Las hojas presentan una semejanza con las hojas cotiledones, que son las primeras hojas de otras plantas con semilla. Tienen una forma sencilla, alargada y delgada. En la forma de sus hojas, el muérdago, por así decirlo, persiste en el estado de germinación hasta la edad más avanzada. Las hojas no se diferencian ni pasan por ningún tipo de metamorfosis, sino que guardan su carácter juvenil.

El muérdago es todo verde, independientemente de su edad. Puede alcanzar una edad de 50 a 70 años, formando bolas de un metro de diámetro hasta que cae por su propio peso, por ejemplo cuando durante una tormenta se rompe la rama que le da sostén. La tendencia de permanecer perennemente verde atestigua la fuerza de juventud y la propiedad de ser incapaz de gastarse. Este verde, percibido con una mirada que busque las cualidades tanto sensibles como morales, nos transmite una fuerza vital y positiva.

Ahora bien, este verde tiene un tono amarillento y las hojas no son delicadas sino rugosas y coriáceas. El verde es sólo un lado del muérdago. En el otro lado también da la sensación de resistente y tenaz. La ramificación dicotómica, dirigida desde el centro hacia la periferia, tiene un carácter estoico, casi sincronizado. Pues la apariencia fresca y juvenil es polarmente opuesta a lo vetusto de su estructura y al crecimiento lento y perseverante.

La irradiación en el área circundante es una tercera característica del muérdago. Una y otra vez busca y mantiene la forma esférica. El punto y la periferia siempre pertenecen juntos en proporción armónica.

Soberanía en el equilibrio

El muérdago está «suspense» en un mundo propio. Como semiparásito, tiene un alto grado de autonomía a pesar de su dependencia del árbol huésped. Realiza la fotosíntesis, con lo cual él mismo genera la mayor parte de las sustancias esenciales, sobre todo las que son importantes para la construcción de su propio cuerpo. Del árbol huésped sólo saca el agua y las sales nutrientes necesarias. Su gesto es el de buscar un estado intermedio, estando encarnado en el mundo sin ceder a la gravedad ni adaptarse a las condiciones físicas. Sigue fiel a su propio ser, y en su estado de limbo muestra un máximo de presencia. Es un ejemplo de actitud soberana frente a las inseguridades de la vida terrenal.

Muérdago y ser humano

Traspasada esta imagen al ser humano, tanto él como el muérdago buscan un anclaje en el mundo como individualidad, y un cuerpo construido a partir de las sustancias terrenas. Sin el cuerpo no somos nada, pero somos más que nuestro cuerpo; nos experimentamos como una personalidad con un Yo inconfundible que sólo nos pertenece a nosotros. Para tener su apariencia, el Yo necesita el cuerpo, por decirlo así, como un "Yo natural". El cómo el Yo se realiza en el mundo es una cuestión existencial crítica, es una tarea. Hoy en día este Yo está en peligro. En todas partes se está tratando de ganar acceso a él para suprimirlo, restarle autoestima e importancia; por el otro lado se le da alas elevándolo a excesivamente. Debe encontrar su lugar entre la auto-negación y la auto-representación exagerada.

El ser del muérdago se expresa pues en sus hojas con forma de cotiledones, la ramificación dicotómica rígida y el gesto de darse su propio espacio circundante en lo alto. Juventud penetrada de madurez desde el principio. El muérdago crece muy lentamente, florece y crece en el invierno, pero guarda el color verde y fresco hasta en sus raíces. Revela una fuerza centrada hacia adentro. Muestra, colgado en lo alto, cómo encontrar un centro seguro en el mundo sin cerrarse frente a su entorno. Año tras año el muérdago forma un nuevo espacio

esférico. Con gesto de tantear y movimiento oscilante, busca hasta encontrar activamente una nueva forma espacial que corresponda al actual entorno periférico.

La percepción sensorial nos puede revelar la naturaleza interior del muérdago. Su gesto es la signatura de su efecto curativo. El muérdago nos ayuda a consolidar nuestro Yo, a vivir una vida que puede realizar soberanamente los propios impulsos, a ser cosmopolita. Hace que el Yo esté bien encajado en el cuerpo que habita.

Una nueva mirada

Espero que esta breve consideración sirva para hacer emerger un entendimiento más preciso del muérdago como medicamento universal. A partir de su poder curativo se comprende su eficacia en el tratamiento de cáncer. Pero su potencia integral reside en que ayuda a estimular impulsos del Yo en las estructuras corporales endurecidas, a integrar las intenciones del Yo. Este efecto básico es también el gesto curativo que ayuda a derrotar el cáncer en el cuerpo.

Los 100 años significan una nueva toma de conciencia, a la vez de una apertura para entender lo que el muérdago es y puede ser. Después de 100 años, el ser humano y el muérdago han evolucionado. Ambos se necesitan mutuamente para seguir evolucionando saludablemente en el futuro. | *Renatus Derbidge, DAS GOETHEANUM 28/29-2017, resumen redactado por Michael Kranawetvogl*

Cómo ayuda el muérdago

El tratamiento del cáncer con muérdago, terapia de muérdago en la medicina antroposófica, puede ser una experiencia profunda e impactante en la vida, que tanto el paciente como el médico pueden recordar con gratitud.

El calor corporal

100 años después de ser introducida por Rudolf Steiner e Ita Wegman, la terapia antroposófica de muérdago se diferencia en varios tratamientos con preparados elaborados a partir de 13 diferentes árboles huésped. No siempre se da el caso de que la primera inyección, por ejemplo proporcionada en alta dosis para provocar la fiebre, ya muestre efecto. Más bien se pueden emprender caminos terapéuticos muy diferentes, dependiendo del tipo de tumor y del paciente. Se da importancia a la combinación de muérdagos de diferentes árboles hospederos, en particular la de un árbol caducifolio con una conífera. Desde el comienzo de la terapia de tumores se observa que las inyecciones tienen un efecto particularmente fuerte. Por otro lado es de igual importancia el fuego interior del paciente, es decir una fuerte voluntad propia.

El paciente vuelve a tener protagonismo

La terapia del muérdago es, entre otros casos, muy eficaz en casos de tratamiento con radioterapia y quimioterapia, y en intervenciones quirúrgicas. Como muestran

tanto los estudios como la experiencia de los médicos, esta terapia fortalece a los pacientes, reduce los efectos secundarios y aumenta significativamente la vitalidad y la calidad de vida. Es impresionante observar cómo se contrarrestan la sensación de frío interior y cómo se estimula el calor propio del paciente. Otro signo bastante típico de la terapia de muérdago bien dosificada es que vuelven a ser visible la presencia y la iniciativa del paciente.

La condición del paciente cambia muy a menudo en un corto período de tiempo, incluso cuando la enfermedad tumoral se encuentra en un estado avanzado. Los preparados potenciados de muérdago juegan un papel importante. Junto con otros preparados administrados en una forma potenciada, como por ejemplo oro, incienso y mirra, el muérdago puede dar fuerza en la prueba final de la vida, aliviar el dolor y la aflicción, y facilitar el paso por del umbral. Por eso, cuando en la época de Navidad sale el verde fresco de las hojas de muérdago en las copas de los árboles deshojados, miramos con adoración las bayas blancas que brillan al sol de invierno. | *Georg Soldner co-director de la Sección Médica, DAS GOETHEANUM 28/29-2017, resumen redactado por Michael Kranawetvogl*

La terapia del muérdago en la investigación clínica

Pocos años después de que Rudolf Steiner e Ita Wegman introdujeran el muérdago europeo (*viscum album*) para el tratamiento de enfermedades oncológicas, comenzó una intensa investigación a escala internacional. Hasta la fecha, hay alrededor de 140 estudios clínicos sobre el tratamiento antroposófico con muérdago. Los enfoques y la calidad metodológica varían bastante.

Muchos de los estudios fueron llevados a cabo por médicos dedicados que querían contrastar su experiencia práctica con el contexto de los conocimientos ortodoxos. Hoy en día, los requisitos para los ensayos clínicos a menudo se multiplican por obstáculos insuperables de organización, infraestructura, burocracia y legislación y por los costes que ascienden a millones de euros. No obs-

tante, se siguen realizando los estudios sobre preparados antroposóficos de muérdago, también a alto nivel, investigando las cuestiones de su impacto en la calidad de vida y en el tiempo de supervivencia así como en el crecimiento tumoral.

Uno de los estudios más destacados fue el recientemente publicado por el equipo de Wilfried Tröger en Serbia, en el que 110 pacientes con cáncer de páncreas avanzado que, además del «mejor tratamiento de apoyo», fueron tratados con extractos de muérdago. En comparación con el grupo de control (110 pacientes que no recibieron terapia de muérdago), el tiempo de supervivencia de los pacientes fue significativamente mayor, tuvieron una mejor calidad de vida, más apetito, un peso corporal mayor, y menos fatiga y trastornos de sueño.

Otro estudio, la efectividad de la tera-

pia de infusión de muérdago, se realizó en el renombrado Hospital Johns Hopkins en Baltimore, EE.UU. La recaudación de fondos para esta iniciativa fue posible con la ayuda de una joven madre que superó una severa enfermedad tumoral gracias a la terapia de muérdago (www.believebig.org).

En general, los ensayos clínicos muestran que la terapia de muérdago resulta en una mejora significativa en la calidad de vida en los pacientes con cáncer. Asimismo crecen la autonomía e iniciativa del paciente, con lo cual, por ejemplo en situaciones de estrés, puede lograr un equilibrio interior y la sensación de competencia y seguridad. | *Gunver Kienle, DAS GOETHEANUM 28/29-2017, resumen redactado por Michael Kranawetvogl*

■ SOCIEDAD ANTROPOSÓFICA

5 de junio de 1923 – 7 de agosto de 2017

Johanna Rappmann

Johanna Rappmann fue una pionera. Nacida en un pueblo de 200 habitantes a los pies de las montañas en Donnersberg (DE) fue hija única. Sus padres cultivaban una espléndida granja. Johanna creció entre el pesado suelo rojizo y las fuerzas elementales de la naturaleza, lo que hizo de ella una jardinera excelente durante toda su vida.

Durante la Segunda Guerra Mundial llegó a la granja como ayudante el estudiante Erwin Rappmann, un año más joven que ella. Cuando vio a la joven en el establo algo se encendió entre ellos, que se intensificó en las excursiones por las montañas de Donnersberg. A finales de los años 40, una vez terminado su periodo militar, se casaron; tuvieron tres hijos.

Valor para seguir su propio camino

En ese momento surgió también la búsqueda por

una vida cualitativamente “mejor” y el conocimiento de conexiones mayores/superiores (Mazdaznan y Waerland, entre otros). Juntos descubrieron la antroposofía y la Comunidad de Cristianos. Como profesor, Erwin, acompañado por Johanna, asistió regularmente a los seminarios de verano de pedagogía Waldorf en Stuttgart (DE). Él mismo como profesor de primaria introdujo muchos elementos Waldorf en sus clases estatales.

Johanna Rappmann se fue dedicando cada vez más a la agricultura biodinámica, cuyos métodos aplicaba en su gran jardín. Toda su búsqueda espiritual y, en definitiva su profesión, la llevó a cabo en la Alemania de posguerra, en la época del crecimiento económico, lo que la convirtió en una especie de rebelde en una sociedad más orientada al disfrute de los valores materiales. Demostraron un enor-

Fotografía: V. B.

me coraje en la realización de su propio camino espiritual.

Cuando los hijos se fueron de casa los padres intensificaron su trabajo antroposófico y ayudaron a crear una parroquia de la Comunidad de Cristianos. Junto al seminario de Gabriele Stocker, más orientado hacia la filosofía, se crearon los llamados círculos de interés que, si bien estaban dirigidos por Erwin Rappmann, Johanna acompañaba participando en los acontecimientos más vitales y cercanos. Aquellos que buscaban

consejo encontraban consuelo en ella. De estos encuentros surgieron también varios proyectos, como la creación de una escuela Waldorf en Neustadt.

Por su cuenta

Johanna vivió una fuerte crisis a raíz de la temprana muerte de su esposo en 1998, de la que fue recuperándose lentamente, y por primera vez en su vida se encontró totalmente por su cuenta. A partir de 2010 empezó a acusar una demencia progresiva, que impidió a Johanna manejarse sin ayuda. En 2015 se trasladó a Achberg (DE) cerca de dos de sus hijos.

Johanna Rappmann entró en el mundo espiritual cerca de la medianoche del 7 de agosto, noche de luna llena con un pequeño eclipse lunar. Fue capaz de cumplir todas sus tareas y pasa a los anales de la historia como pionera del movimiento antroposófico, no solo en el camino espiritual, sino sobre todo en la vida práctica. | *Rainer Rappmann, Achberg (DE)*

Recibimos la notificación de que los siguientes 25 miembros atravesaron el umbral de la muerte. En su memoria damos conocimiento a los amigos. | *Secretaría de miembros del Goetheanum*

Erik von Gruenewaldt	Skogås (SE)	15.	Agosto de 2016	Hildegard Vielmetter	Darmstadt (DE)	1 de agosto 2017
Anita Asam	Rimsting (DE)		3 de octubre de 2016	Ricarda Tjaden	Diessen (DE)	3 de agosto 2017
Julika Moir	Spekeröd (SE)		22 de noviembre de 2016	Johanna Rappmann	Achberg (DE)	7 de agosto 2017
Hildegard Eggli	Flurlingen (CH)		18 de febrero de 2017	Horst Schneemann	Schlitz (DE)	11 de agosto 2017
Hermann Hopf	Augsburg (DE)		6 de abril de 2017	Hans Obrist	Ottikon (CH)	13 de agosto 2017
Marianne Karnowski	Spring Valley/NY(US)		30 de mayo de 2017	Harald Ritter	Lörrach (DE)	15 de agosto 2017
Bent Pyskow	Galten (DK)		8 de junio de 2017	Paul Mory	Dornach (CH)	15 de agosto 2017
Villy Christensen	Ebeltoft (DK)		13 de junio de 2017	Elisabeth von Wartburg	Dornach (CH)	17 de agosto 2017
Charles Nelson	Ayr/ND (US)		20 de junio de 2017	Winifred Zielonka	Erfurt (DE)	17 de agosto 2017
Finn Nellemann Nielsen	Højbjerg (DK)		24 de junio de 2017	Ursula Krügel	Bad Berleburg (DE)	24 de agosto 2017
Verena Lehmann	Niederhelfenschwil (CH)		13 de julio de 2017	Gunda Beer	Stuttgart (DE)	31 de agosto 2017
Basil Williams	Ghent/NY(US)		16 de julio de 2017	Horst Habisreitinger	Múnich (DE)	2 de September 2017
Cliff ord Monks	Carmichael/CA (US)		19 de julio de 2017			

Del 15 de agosto al 11 de septiembre de 2017 se registraron 43 nuevos miembros en la Secretaría del Goetheanum de 265 personas dejaron de ser miembros (por baja, dados por perdidos y procesos de clarificación realizados junto con las sociedades nacionales).

■ ANTROPOSOFÍA EN EL MUNDO

Para una renovación de las fiestas del año en las escuelas Waldorf

Un proyecto de investigación

Como docente Waldorf interesada en la multiculturalidad, yo deseaba contribuir al interculturalismo del movimiento Waldorf con una tesis del máster del RSUC de Oslo. La idea de este proyecto investigativo se desarrolló en colaboración con la Sección Pedagógica de la Escuela Superior Libre para la Ciencia Espiritual en el Goetheanum. Decidimos investigar posibles transformaciones de las celebraciones anuales típicas Waldorf basándonos en las condiciones locales. A tal fin, viajé a Perú, al pequeño colegio Waldorf indígena andino Kusi Kawsay de Pisac, en el Valle Sagrado de los Incas y al colegio multicultural y multirreligioso Waldorf de Nairobi, en Kenia, donde examiné cómo se establecen y desarrollan las celebraciones anuales de cada colegio.

Kusi Kawsay. Entorno desarrollo escolar

Kusi Kawsay es una pequeña escuela Waldorf de Pisac, Perú, en el valle sagrado de los Incas. Gran parte de las familias, mayoritariamente indígenas, son pobres. La escuela fue fundada por un grupo de indígenas formados y con confianza en sí mismos. Buscaban un sistema escolar para sus hijos que promoviera sus raíces culturales y la confianza en ellos mismos, así como el pensamiento libre. Incluso en la sociedad peruana actual predomina un racismo sutil pero dañino para con los indígenas que puede redundar en violencia en las escuelas públicas.

Una de las principales preocupaciones de los fundadores de la escuela era incluir la cosmovisión andina en el currículo Waldorf. La cultura indígena ancestral de celebraciones y rituales refleja una conexión respetuosa de los seres humanos con todos los seres visibles e invisibles de la naturaleza. "Ayni," que aquí solo podemos traducir de forma insuficiente como "re ciprocidad", es esa

actitud básica hacia la naturaleza animada por la que, a modo de ejemplo, se dedican nombres y ofrendas a lugares y montañas, incluyendo a los seres locales invisibles.

Por consiguiente, la escuela reavivó el ciclo ancestral de celebraciones, orientado al calendario solar y al ritmo de las estaciones agrícolas con el objetivo de

Colegio Waldorf Kusi Kawsay, Valle Sagrado de los Incas

restaurar la relación sustancial de los ancestros con la naturaleza, a la vez que se encamina a los alumnos al pensamiento libre, la autonomía y la confianza en uno mismo. Los bloques de docencia también se reconciliaron con este ciclo ritual.

La senda tradicional y la senda hacia la conciencia moderna

Las celebraciones de Kusi Kawsay no son realmente nuevas. Parten de las tradiciones locales ancestrales que, sin embargo, los fundadores de la escuela salvaron del olvido a través de una búsqueda apasionada y un amoroso

diálogo con los ancianos de su cultura. Se basan en la naturaleza arcaica de los Andes que guardan una conexión directa con la naturaleza de los alrededores y sus seres invisibles.

Los seres humanos modernos pueden establecer esta conexión solo a partir de un proceso consciente y empático de observación de la naturaleza. Los fundadores de la escuela querían animar a los jóvenes indígenas, cuya cultura es aun marginada y desdeñada, a desarrollar una sana consciencia de sí mismos. En este sentido, resulta de gran ayuda recuperar y revivir las tradiciones ancestrales.

Perspectiva

Los fundadores de la escuela tienen una imagen clara de cómo encaminar a los niños indígenas hacia la confianza en uno mismo, la autonomía y el pensamiento libre de hoy. Un fundador comentó que el calendario solar agrícola requiere una observación detallada de los fenómenos naturales y por lo tanto permite que los alumnos se fijen en lo real. Otro fundador mencionaba la educación digna y el hecho de orientar hacia la consciencia propia son elementos importantes de la pedagogía Waldorf para la sociedad indígena oprimida. Curiosamente «pachankiri», que significa «ser un humano independiente», también está presente en la cosmovisión andina.

Fue preciso mucho coraje para que los maestros Kusi

Kawsay se librarán de las tradiciones Waldorf establecidas y buscaran en su propio entorno natural y cultural. Rudolf Steiner también destaca la importancia del entorno local para el niño. Creo que para los que trabajan en escuelas internacionales Waldorf, seleccionar criterios adecuados para cada escuela y cultura seguirá siendo un reto. | Vera Hoffmann, Marzo de 2016, resultados de la investigación para una tesis de máster en el Rudolf Steiner University College (RSUC) de Oslo, Noruega. Para un informe más completo de este proyecto: <http://www.waldorf-resources.org/es/inicio>

El alma latinoamericana en movimiento

La XI Conferencia del Movimiento Iberoamericano sobre Meditación, Música y Gimnasia Bothmer tuvo lugar en Medellín, Colombia, del 9 al 15 de julio de 2017.

El acto tuvo lugar en los edificios de la primera escuela Waldorf de Medellín, el «Colegio Waldorf Isolda Echavarría». Esta escuela fue fundada por Benedicta zur Nieden de Echavarría después de morir su hija Isolda por el síndrome de Guillain-Barré y de que su marido colombiano fuese secuestrado y asesinado por un grupo de guerrilleros. La generosidad a favor de esta escuela facilitó la construcción de un impresionante conjunto de edificios de arquitectura orgánica, entrelazados en la naturaleza circundante.

120 participantes de toda Iberoamérica se reunieron bajo el lema: «Movease desde las Raíces».

Las diversas conferencias, grupos de trabajo y talleres dieron impulsos para ampliar el horizonte con los elementos de movimiento de diferentes culturas, para propiciar el aprecio a las tradiciones de otros pueblos y entrar en un intercambio abierto. Era particularmente importante que muchos de los participantes pudieran acercarse en los fundamentos antroposóficos de estos movimientos. Al mismo tiempo se abrió un espacio para los artistas profesionales para renovar y replantear sus conocimientos.

Los conferenciantes mencionaron numerosos ejemplos instructivos de la práctica. Georg Glöckler (CH) habló del tema del alma de los pueblos tal como lo introdujo Rudolf Steiner. Siguieron nu-

merosas otras contribuciones: Doris Unger (AR) desarrolló el tema del movimiento humano en América bajo la influencia de las condiciones geológicas y geográficas; Renate Nisch (BR) preguntó: «Euritmia en América Latina: ¿cómo?», Mónica Odino (AR) trazó un «camino iberoamericano para la concienciación en el movimiento», y Marcelo Petraglia (BR) elaboró el tema del impulso musical del Yo en la música latinoamericana.

Los diferentes talleres tuvieron un carácter abierto y se centraron en las preguntas de los participantes para explorar juntos las cualidades del sonido y el movimiento y crear nuevas perspectivas para nuestro contexto latino cotidiano. El trabajo conjunto finalizó con una conferencia a cargo de Georg Glöckler sobre «la antropología pedagógica de la música, la euritmia y la gimnasia Bothmer en un contexto latinoamericano».

La noche cultural fue un gran éxito: una orquesta tradicional tocó al ritmo de Cumbia, Mapalé, Currulao y muchos otros ritmos de Colombia. Nadie se quedó sentado. Surgieron bailes espontáneos llenos de alegría y coreografías artísticas de la nada. La conferencia consiguió su objetivo de poner en movimiento el alma de América Latina, animándola a seguir investigando y trabajando las propias fuentes del arte del movimiento. | *DAS GOETHEANUM*, Nr. 36-2017

En 1923, cuando Rudolf Steiner fundó de nuevo la Sociedad Antroposófica, lógicamente reflejó la dimensión económica de esta acción.

El Estatuto 12 reza: «Los grupos individuales estipularán las cuotas de afiliación. Ahora bien, cada grupo enviará 15 Francos suizos por afiliado a la dirección central de la Sociedad en el Goetheanum.» Rudolf Steiner dijo que esto debería de ser suficiente para el presupuesto de la Sociedad General. Si actualizamos esta cifra utilizando información del Banco Nacional Suizo, a día de hoy, representarían 90 CHF/Hibernias (1) –un factor de 6. Con una base, recientemente comunicada, cercana a 45.000 miembros, alcanzarían 4.050.000 Hibernias (todas las cifras provienen del n°4/17 de Antroposofía en el Mundo, Informe del tesorero).

En 2016, el coste combinado de la Sociedad y la Escuela se elevó a 14.944.000 Hibernias de los cuales 4.191.000 (28%) provino de las cuotas de los miembros y de donaciones libres. Es decir que en conjunto ya estamos satisfaciendo la cantidad actualizada de 1923. El problema es que no está siendo asumida de forma uniforme, justa o consciente entre todos los miembros.

Esta suma no tiene por qué venir necesaria o directamente de los miembros. Aunque una vez Gandhi dijo que la mejor forma de financiar una sociedad como la nuestra era con importes regulares de cada uno de los seres humanos porque cada uno de estos actos representa una voluntad renovada y una intención consciente, la voluntad de los miembros no debe darse por supuesta ni presionarse para ello. Los mejores efectos se derivan cuando se expresa libremente.

El genio de Steiner reside en obligar a las hijas (es decir, a los Grupos o las Sociedades de los diferentes países) a mantener a su madre pero dejándolas, y por lo tanto dejando a los miembros en general, libres. Es más, la cantidad de 4.050.000 Hibernias, no solo cubre las necesidades cotidianas de la Sociedad; podría asimismo tener el efecto de trasvasar o potenciar el dinero necesario para financiar el trabajo de la Escuela –entendido en su sentido más amplio que va desde el trabajo artístico hasta la investigación de todo tipo en las Secciones.

Rudolf Steiner, un genio financiero

A propósito de los trabajos económicos del Goetheanum, qué triste sería que una madre tuviese que pedir a sus hijas que le den de comer. Y qué innecesario.

Comparado con los preceptos empresariales modernos, los ingresos por cuotas de afiliación se puede considerar que cubren el riesgo implícito en el trabajo que emprendemos como movimiento—es la parte «capital» de nuestro pasivo y ofrece el sostén que permite que la humanidad en general se una a nosotros financiando la parte de la «deuda». Juntos, estos dos componentes financian nuestros «activos», es decir (en referencia al Estatuto 2) lo que aportamos en el ámbito de los conocimientos de la ciencia espiritual a la civilización y a la vida práctica, en beneficio de la humanidad en su conjunto.

El 31 de diciembre de 1923, al tratar de cuánto dinero se necesitaría para financiar la labor de la Sociedad, Steiner señaló: «No deberíamos de necesitar más de algo así como entre 50 y 75 millones de Francos. Lo digo no como un deseo ni como una posibilidad sino como una quimera aunque una quimera muy real.» Si lo multiplicamos por el factor de 6, hoy serían entre 300 y 450 millones de Hibernias.¹

En este sentido, en ese momento también se debatió la idea de una Asociación Mundial Goetheanum (que no debe confundirse con la Asociación Goetheanum propuesta en la actualidad). Sin embargo, esto no se aceptó y, desde entonces, lo más cerca de ello que hemos estado es posiblemente el Fondo Goetheanum que actualmente es una actividad de la Sociedad Suiza pero que en un principio se concibió (y todavía se puede hacer) como un concepto para cada una de las sociedades de país.

Si cada sociedad buscara apoyo de forma efectiva para la labor de la Escuela de la sociedad en general, esta labor no solo quedaría reforzada y protegida—porque su relevancia y mérito se reconocerían por todos en general—, sino que los 450.000.000 Hibernias provendrían de una base mundial, es decir no de un lugar sino de dondequiera que estuviese activo el Goetheanum interior. En términos de 2016, ello significaría los actuales 10.750.000 Hibernias del

Goetheanum de Dornach más los 439.250.000 Hibernias del Goetheanum de fuera de Dornach, más una gran parte de ello que vendría probablemente de fundaciones «pasadas» mientras que sino, hoy por hoy, este dinero está «almacenado» en los mercados financieros.

Se trata de saber si el Movimiento antroposófico ha alcanzado la madurez necesaria. Si el Vorstand está dispuesto a exigir a las Sociedades de los países. Si a su vez las Juntas nacionales están preparadas, desean y son capaces de cumplir con sus obligaciones para con la Sociedad General. Y si los miembros pueden ampliar su buena voluntad hacia el Goetheanum. Por encima de todo, es posible ahora que la gente vea «que se puede hacer un trabajo fructífero a partir de la Antroposofía [de tal forma] que sea posible decirles: quizá no estén interesados ahora pero ayúdenos a que continúe y mostrar lo que puede hacer.» [Palabras del 1 de enero de 1924].

Sin embargo, la respuesta a estas preguntas, preguntas de peso y relevancia mundial, no se puede conocer hasta que no se alcancen los 90 Hibernias por miembro. Actualmente sólo se alcanzan un promedio inestable de 75 Hibernias. Por lo tanto, ¿podemos encontrarla en nuestros corazones y voluntad para que aumente esta cifra pero también para difundirla más ampliamente? Seguro que los Buenos Espíritus que acompañaron la Conferencia de Navidad no dejarían caer en saco roto o sin corresponder este esfuerzo por nuestra parte. | *Christopher Houghton Budd, traducción del inglés Adela Tintoré, Ginebra CH*

NOTAS

1. Proyectado a 10.000 instituciones en el mundo, serían 45.000 Hibernias por institución. Como cálculo económico, no como propuesta normativa, sería interesante saber qué porcentaje representaría esto en su volumen de negocios, o sea como si se les cobrase una tasa de propiedad intelectual. A la inversa y aun más interesante, sería útil saber en qué cantidad deberían de aumentar sus ingresos para contribuir (¿y hacer realidad?) a ese monto.

Christopher Houghton Budd describe el concepto de Hibernias como una divisa valorada 1:1 con el Franco suizo.

Ideas sobre el futuro de la Sociedad Antroposófica

Después de tres veces 33 años es necesario renovar el impulso espiritual. Esto también debe aplicarse a la Sociedad Antroposófica. ¿Cómo puede entenderse y realizarse este nuevo impulso? En el pasado, la Sociedad Antroposófica era un receptáculo para la antroposofía, que se materializó a través de la figura de Rudolf Steiner. Las personas acudían a la Sociedad para conocer la antroposofía, para estudiar conjuntamente en las Ramas. A partir de la Segunda Guerra Mundial esto fue cambiando como consecuencia del auge de las fundaciones y la integración de las personas en las instituciones de los distintos campos de vida. Las personas continuaban siendo miembros, pero ya no se organizaban en Ramas. La antroposofía se estudiaba en las instituciones antroposóficas. En la última fase de su desarrollo, especialmente en las dos últimas décadas, la antroposofía ha fluido al mundo a través de los campos prácticos y se ha convertido en parte de la cultura general.

Muchas iniciativas e instituciones antroposóficas tienen éxito fuera del ámbito antroposófico. Pero ya casi nadie se hace miembro de la Sociedad Antroposófica. Los que hoy en día todavía acuden a una Rama, no lo hace para conocer la antroposofía, sino para trabajar junto a otras personas en la atmósfera espiritual del lugar.

Búsqueda de la antroposofía en el mundo

Esta es la situación a principios del siglo XXI: prácticamente en la mitad de los países del mundo existen instituciones antroposóficas; la obra de Rudolf Steiner es accesible en buena parte del mundo; millones de personas se han visto beneficiadas por la antroposofía, muchas de ellas la trabajan, viven con ella, trabajan a partir de ella, no solo en instituciones antroposóficas, también en la sociedad civil, en iniciativas privadas; y algunas llevan el impulso de la antroposofía en ellas mismas, incluso sin conocerla.; y algunas llevan el impulso de la antroposofía en ellas mismas, trabajan y viven con este impulso, incluso sin conocerla. De todas estas personas muy pocas son miembros de la Sociedad Antroposófica, como mucho un dos o tres por ciento. Hace tiempo las personas buscaban la Sociedad Antroposófica porque allí encontraban la antroposofía. Actualmente las personas buscan la antroposofía en el mundo, porque es efectiva en el mundo.

■ FORO

Ayudar en la realización de impulsos

Con esto, en realidad, ya queda descrita la nueva tarea de la Sociedad Antroposófica. Puesto que la antroposofía se ha extendido en muchos ámbitos en el mundo, es también en esos ámbitos donde debe ser cuidada. Esto significa una enorme metamorfosis. Antes nos sentíamos el centro y esperábamos a que el mundo viniera a nosotros; hoy nos toca seguir a la antroposofía aplicada en todo el mundo. ¿Qué significa esto realmente? Que la Sociedad Antroposófica debería observar y percibir con un interés altruista cómo la antroposofía vive en los diferentes lugares y culturas. Debería tener un interés altruista por todo aquello que hacen o intentan hacer en el mundo las personas a partir del impulso antroposófico, a partir de impulsos de libertad y futuro, sea en instituciones antroposóficas o ajenas a esta. Y por supuesto debería interesarse por las personas mismas. Y esto sin juzgarlo con una vara de medir determinada, sobre todo sin la menor inclinación hacia el proselitismo. La Sociedad Antroposófica debería ofrecer contactos, hablar con la gente, crear redes, apoyar a la personas en sus esfuerzos más íntimos y ayudar en la realización de sus impulsos. Con ello se seguirían las intenciones del espíritu de la época de Micael y nos ocuparíamos de los muchos discípulos de Micael en el mundo y no en la Sociedad misma. Esto es importante y ya existen algunos planteamientos en esa dirección.

Mirar en el mundo

¿Quién debería hacer esto? Un comienzo podría ser el que la directiva en Dornach eligiera a dos o tres personas cualificadas para viajar en su nombre durante dos años por el mundo visitando e interesándose, de manera altruista y curiosa, por los trabajos descritos. Podrían, gracias a las posibilidades tecnológicas actuales, hacer partícipes de sus descubrimientos a todos los interesados. Mientras tanto la Sociedad Antroposófica, para poder concentrarse totalmente en esta nueva tarea de mirar en el mundo, debería renunciar a cualquier «congreso ilustre» y limitarse al trabajo interno científico espiritual y esotérico en la Ramas, en los grupos de trabajo de la Escuela Superior y en las Secciones. Empecemos en esa dirección. Tenemos 33 años para aprender a hacerlo. | *Wolfgang-Michael Auer, Witten (DE)*

Wolfgang-Michael Auer es desde hace 33 años responsable de la Rama Vidar en Borchum (DE), que el 21 de diciembre de 2013 cumplió 100 años.

■ FEATURE

*Meditación y Terapia Social***La meditación de «punto y círculo» y el ritmo del Yo en la evolución del ser humano**

*No sé quién soy
No soy lo que sé
Una cosa y no una cosa
Un punto y un círculo*
ANGELUS SILESIUS (siglo XVII)

Las siguientes consideraciones tratarán de señalar una metodología meditativa antroposófica para el tema del desarrollo en el contexto terapéutico-social. La elaboración de conceptos o contenidos que parecen necesarios para nuestro actuar individual desde la antroposofía, plantea la cuestión de una metodología específica. Por un lado, de primero se trata del propio esfuerzo de asimilar el contenido científico-espiritual, como por ejemplo los conceptos de los miembros constitutivos del ser humano y de la evolución/biografía. En un segundo paso, se supone que estos conceptos pasen del entendimiento abstracto a un vivo entendimiento íntimo. El esfuerzo que el individuo realiza en este camino significa al mismo tiempo un desarrollo interior. Lo cual, por otra parte, nos da la oportunidad de acompañar a otras personas en su desarrollo. Mi perspectiva se amplía a la dimensión animico-espiritual y al mismo tiempo experimento un proceso de desarrollo en mí mismo, con todos los retos e incertidumbres, pero también con nuevos conocimientos. El trabajo antroposófico presupone la voluntad de desarrollo. No es suficiente comprender el contenido antroposófico y incorporarlo en el conocimiento. «La antroposofía es, en esencia, un camino de conocimiento que se persigue a través de la práctica meditativa». El concepto de desarrollo del ser humano se considera sintomático para la tarea de la pedagogía curativa y la terapia social, y al mismo tiempo para el desarrollo de la antroposofía o la ciencia espiritual.

Experiencias de umbral

Cada biografía es única y no transcurre según esquemas predefinidos. De hecho se podría incluso pensar que las perturbaciones del transcurso de la vida «normal» son expresión de la individualidad y su destino actual o bien de las condiciones sociales. El tiempo concebido como continuo fluir lineal se convierte en ritmo y melodía individualizados de la

vida. La evolución de la primera mitad de la vida se convierte, en la edad avanzada, lenta pero constantemente en una internalización (involución). Para ello también hacen falta fases intermedias de descanso. Por ejemplo cada noche es un descanso y espacio libre en el que debemos abandonar conscientemente nuestros objetivos. El ritmo día-noche, como ritmo del Yo, es especialmente importante para los pasos del desarrollo, y también puede integrarse metodológicamente en el apoyo para la persona con necesidad de acompañamiento terapéutico. El Yo humano, como expresión de la individualidad, es el primer motor para los procesos de desarrollo. Se sitúa, por decirlo así, en el umbral entre el día y la noche (así como entre el pasado y el futuro). En el curso de pedagogía especial, Rudolf Steiner llamó la atención sobre estas situaciones de umbral para la conciencia.

Punto y círculo

En la décima conferencia, Rudolf Steiner recomienda a los oyentes un ejercicio meditativo que se denomina meditación de «punto y círculo». En esta conferencia indica meditar en la tarde: «[...] en mí está Dios o el Espíritu de Dios, [...]» y por la mañana: «yo estoy en Dios». En este contexto, Steiner dibuja una pizarra en la que un círculo se transforma en punto y un punto en círculo.

La pizarra ilustra el dinamismo de la meditación en el sentido de: lo que es un punto (centrado y concentrado) se puede expandir en una esfera, en todo lo que anteriormente hacía referencia a este punto, y viceversa. Steiner hace referencia explícita a un pasaje de la quinta conferencia del mismo curso, en la que ya había señalado la polaridad de punto y periferia en los miembros constitutivos del ser humano: «Si recuerdan el dibujo que les di (en la quinta conferencia) del hombre metabólico-motor y del hombre cabeza, este dibujo no indica otra cosa que la expresión y la realización de lo que ahora (en la décima conferencia) ven colocado delante de ustedes de una manera sencilla como figura de meditación. En el ser humano se realiza un proceso en el que el punto del Yo de la cabeza se convierte en círculo orgánicamente configurado en el hombre metabólico-motor. Y

aprenderán a entender al ser humano en su totalidad, si se acercan a él de esta manera, si tratan de entenderlo así interiormente. Pero primero deben entender que las dos figuras son lo mismo y que no se diferencian en absoluto la una a la otra.»

En las pizarras que Rudolf Steiner dibuja para estas indicaciones, se ve que en la zona craneal están centrados el Yo y el cuerpo astral; en la zona de las extremidades, estos dos miembros son periféricos. Lo que en nuestra constitución está presente simultáneamente (cabeza y extremidades) se experimenta en el tiempo en forma del ritmo de vigilia-sueño.

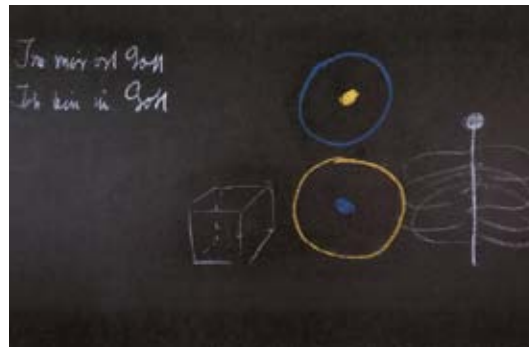
El momento recomendado para esta meditación (por la tarde y por la mañana) se refiere directamente al ritmo de la conciencia del Yo humano. El ritmo día/noche es el ritmo de punto y periferia del Yo en el umbral de la conciencia. El Yo y el cuerpo astral (y con ellos la conciencia de vigilia diurna) abandonan por la noche el cuerpo físico y se expanden en la esfera cósmica de la tierra. Cambian su punto de vista y perspectiva. Este es un proceso de invaginación que se produce diariamente y en el que el interior se vuelve exterior. Por la mañana, el Yo y el cuerpo astral vuelven a entrar en el cuerpo y se despierta la conciencia diurna que se vuelve hacia el mundo sensible y se experimenta como Yo (persona) concentrado en el cuerpo.

El concepto de «Dios» o «Espíritu de Dios» usado en la meditación, en la segunda conferencia del curso de pedagogía curativa Steiner lo describe como «vitalidad pensante, imperante con justicia cósmica», en el que nuestro pensamiento cotidiano participa como mero espejo. La actitud que podemos poner de nuestra parte es de admiración y devoción por las fuerzas que mantienen la tierra en equilibrio con todo el cosmos y las que podemos percibir sobre todo en el umbral de la conciencia, es decir en los momentos de despertar por la mañana y dormirmos por la noche. Todo lo que, por ejemplo, experimentamos como verdadero y coherente, nos llega desde esta esfera.

La entelequía

El desarrollo puede ser entendido como el paso por un umbral desde lo devenido (experiencias del día, pasado) hacia algo que todavía está por devenir y en

un principio es desconocido (noche y día subsiguiente, futuro, muerte). El paso por el umbral se produce en el momento actual del presente, en la evocación del Yo y en el despertar gradual del Yo a sí mismo. Esto significa que, sin esta dinámica de invaginación o metamorfosis (por ejemplo desde el centro hacia el espacio circundante, de procesos demoledores y edificantes, de lo particular a lo general,

Curso de pedagogía especial, pizarra 12, décima conferencia

Curso de pedagogía especial, pizarra 7, quinta conferencia

de la conciencia del mundo a la autoconciencia), ningún proceso de desarrollo puede en realidad ser entendido ni tener un transcurso armonioso. Todo desarrollo tiene lugar en la zona de transición, en el cruce, y en el movimiento pendular entre dos polos opuestos. [...]

Mediante el ritmo de sueño-vigilia, conscientemente seguido y acompañado de la meditación, participamos en el mundo de la vida espiritual, y a menudo se puede experimentar cómo desde el ámbito de la noche nos afluye una idea útil, la respuesta a una duda que nos ocupaba en la vida cotidiana. En el sueño, el todo-abarcante mundo espiritual vive en mí («En mí está Dios»). En el día, entro en el mundo sensorial de lo natural y social («Yo estoy en Dios») para actuar activamente en él. Por la noche me expando y experimento el todo. Durante el día trabajo como individuo, junto con otros, en una tarea concreta. Ambos lados son ex-

presión de la personalidad, de la entelequía, [...] que tiene el significado de «lo que lleva en sí su meta».

Nuestra entelequía se puede interpretar de modo que estamos tratando de alcanzar objetivos que desde siempre teníamos llevado e interiorizado en nosotros como un germen del futuro. El objetivo que queremos alcanzar es el motivo de mi camino que conduce a este mismo objetivo. Respecto al ritmo de sueño/vigilia, se puede decir que lo uno sigue al otro en el tiempo, pero al mismo tiempo ambos están íntimamente relacionados. Son los dos polos del ritmo de veinticuatro horas que forman una unidad como figura en el tiempo, así como todos los círculos tienen un centro.

El centro

La meditación de «punto y círculo» puede ser un campo de ejercicio para el cuidado personal de los profesionales de la pedagogía curativa y terapia social, tal como fue pensado por Rudolf Steiner en el curso de pedagogía especial. El impulso de desarrollo nace en el centro, en el núcleo de la personalidad. Desde ahí busca las experiencias polares de periferia (fondo) y punto (primer plano) en el ritmo. En el movimiento rítmico entre estos dos polos, el Yo del ser humano experimenta en el universo y en las profundidades del alma. En el ritmo del Yo, los polos de conocimiento y acción encuentran su relación, reconociendo el centro como base real y efectiva del desarrollo.

Resumen

Dentro de la cuestión de cómo, desde la antroposofía, se puede expandir el trabajo profesional de una manera metódica para poder ayudar a personas necesitadas de acompañamiento y para perseguir objetivos de desarrollo personales, el desarrollo personal es un proceso complejo en el que es decisivo el ritmo vivo. Con la meditación de «punto y círculo», Rudolf Steiner nos dio un acercamiento metodológico al trabajo terapéutico y al mismo tiempo un método para entender los principios de los procesos evolutivos en general. | Thomas Suska, artículo publicado en la revista «Seelenpflege» 2/2017. Resumen por Michael Kranawetvogl, © «Seelenpflege in Heilpädagogik und Sozialtherapie».

Escenarios de libertad, derecho y poder

En la Filosofía de la Libertad, Rudolf Steiner expresa que las leyes estatales no fueron hechas por los dioses sino por autoridades humanas y que de ahí procede su caducidad, hasta que sean sustituidas por otras que se consideren necesarias (ver cuadro de citas). Desde cierto punto de vista esto hace que cada individuo sea responsable del cambio social. Como no queremos que tal cambio se produzca «desde arriba», nos vemos cada vez más con la inquietud de co-decidir desde la voluntad libre.

En este sentido, a primera vista puede interpretarse como justificada la frase del Presidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont, «La Constitución es un marco democrático, pero hay democracia más allá de la Constitución», aunque este espíritu de libertad se caracterice también por otros elementos: por un lado la rebelión ante el imperio de ley, y por otro lado la libertad de elección entre el sí y el no, en la que poco importa el debate sobre el precio y las condiciones de «sí» y del «no».

Por otro lado sería necesario diferenciar entre la «libertad» de un pueblo y la libertad del individuo. Para encomendar los asuntos jurídicos y culturales a la libertad individual, debe haber un sistema al servicio de la misma, un sistema de autonomías federales en el que cada miembro tiene su propia vida espiritual libre (Rudolf Steiner, Artículos sobre ... la situación de la época entre 1915 y 1921. Memorando I).

El proceso independentista de Cataluña coincide con otros conflictos y enredos jurídicos a través de todo el mundo: casos de desafío al derecho, ruptura de tratados, desconfianza en la ley etc. Mientras Rudolf Steiner en su tiempo caracterizó a la cien-

cia jurídica como meramente utilitaria que no da importancia a la cuestión de la esencia del derecho y la igualdad (ver cuadro de citas), en nuestros tiempos actuales se vuelven a expandir a ritmo vertiginoso las dificultades para el ejercicio del derecho, adoptando por ejemplo las formas de injusticias toleradas, el desamparo jurídico, la despreocupación por los derechos sociales, y la interpretación «liberal» de las leyes. Lo mismo sucede en el área del derecho estatal y constitucional.

A continuación siguen unos ejemplos sintomáticos de los meses pasados en los que el sentido de justicia fracasa; el poder político (partidista) derroca el principio del derecho por sus propios intereses y sin proceso democrático/judicial; el sentido de injusticia se otorga el derecho de rebelarse contra el poder del derecho/estado.

Marzo 2017. El Gobierno venezolano pasa las competencias del Parlamento, controlado por la oposición desde diciembre de 2015, al Tribunal Superior de Justicia.

Abril 2017. Estados Unidos ataca Siria sin autorización del Congreso y sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El ataque militar fue ilegal en virtud del derecho humanitario internacional. La nueva autonomía de los militares supone una ruptura con la tradición política estadounidense, en la que las Fuerzas Armadas siempre estaban bajo un estricto control civil.

Abril/mayo 2017. La Administración Trump calificó como “ataque a las leyes” la postura de la justicia estadounidense de mantener la suspensión del veto migratorio del presidente estadounidense.

Mayo 2017. El partido nacional-populista polaco «Ley y Justicia» (PiS) y su gobierno

desmantelan el estado de derecho eliminando la división de poderes y la independencia de los tribunales polacos. La UE no impone sanciones.

Septiembre 2017. Después del Brexit, el Parlamento Británico adoptó una ley que regula el traspaso de la legislación europea a la británica, otorgando al Gobierno conservador la facultad de tratar unilateralmente los aspectos de esta ley, es decir al margen del Parlamento.

Septiembre 2017. Hace tres años, una gran coalición de 500 organizaciones lanzó la Iniciativa Ciudadana Europea «Stop TTIP», que sin embargo, en contra de la legislación, no fue reconocida por la Comisión Europea (véase Antroposofía en el Mundo 2014-09). Dos años y medio más tarde, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclaró que esta decisión de la Comisión Europea constituye una violación de la ley.

Octubre 2017. En el referéndum sobre la independencia de Cataluña, no hubo un debate político público riguroso sobre la relación entre el derecho a la autodeterminación y la supremacía de la ley/el estado de derecho. El último, según el entendimiento jurídico europeo, sólo pierde la supremacía en caso de represión, concepto sobre el que tampoco hubo debate político entre los interesados.

Los ejemplos mencionados muestran de alguna u otra manera que, a falta de una orientación inspirada en ideales de la esfera espiritual, la política se ve avocada a ejercer el derecho en forma del poder estatal que representa. Pero tiene que fundamentarse necesariamente en la experiencia, buscando medidas que, en modo de experimento, pueden demostrar su valor o no (ver cuadro de citas, «Derecho y poder»). | Michael Kranawetvogl, Villagarcía de Arosa (ES)

La ciencia jurídica utilitaria

«La jurisprudencia [actual] no busca los fundamentos y la naturaleza del derecho. Se limita a enseñar lo que es uso en cualquier estado y lo que fue establecido por personas cuya intención no fue la de cuidar la esencia del derecho sino que hicieron leyes acorde con sus propios intereses.» *Cómo actuar para promover el impulso de la trimembración del organismo social*, GA 338.

Ley y libertad

«Pues las leyes del Estado provienen en su totalidad de intuiciones de espíritus libres [...] Las leyes estatales se generan siempre en la mente de un hombre de Estado. Estos espíritus dirigentes crearon las leyes para los demás hombres, y sólo será no libre quien olvide este origen

y las convierta en mandamientos sobrehumanos, en conceptos de deber moral objetivos independientes del hombre, o en voz imperativa interior que le fuerza debido a su falso misticismo.» *La Filosofía de la Libertad*, «La idea de la Libertad», GA 4.

Derecho y poder

«El derecho se ha conservado en su forma externa literal y habitual; el sentido interior se ha perdido. Por lo tanto, el derecho no pudo ejercerse desde la plena vida anímica. Sólo podía ejercerse a partir del poder físico. Y así vemos cómo nace en la humanidad la necesidad [...] de transformar en derecho real lo que está meramente bajo la influencia del poder externo. Lo que vive como poder en nuestras instituciones externas en el suelo del dere-

cho y de la política, surgió simplemente porque lo que en épocas anteriores surgió del inconsciente se ha mantenido sin darle sentido, de modo que ahora no puede ser sostenido por el alma humana sino mediante el poder externo. [...]

¿Cuál es pues el carácter de la vida política pública de la potencia que hoy aspira como poder angloparlante a la hegemonía mundial? [...] Sus altas metas, las saca desde el inconsciente, y con respecto a las acciones individuales es una política experimental. Y a tal grado es política experimental orientada en metas inconscientes que no se ve desalentada por ningún fracaso. En su caso simplemente lo intenta de nuevo, de una manera diferente.»

La crisis del presente y el camino hacia el pensar sano, segunda conferencia, GA 335.