

Silo: Intencionalidad e Intención

(Recopilación de charlas y comentarios de Silo)

Andrés K.

Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas

andreskoryzma@gmail.com

Versión mayo 2017

Silo: Intencionalidad e intención

Recopilación incompleta y no necesariamente fidedigna de charlas y comentarios de Silo, sobre el tema de **intencionalidad e intención**.

Estos 52 extractos, ordenados cronológicamente, hay que comprenderlos en el contexto y fecha en que se emitieron.

Andrés K. Versión mayo 2017

Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas

.....

1969 La Escuela y el momento actual. Buenos Aires, 25 de Agosto de 1969

...La conciencia emocionada en general, modifica la conducta corporal a fin de modificar las cualidades del mundo y estas cualidades nuevas que "pone" son proyecciones subjetivas que no pertenecen desde luego a los objetos externos.

De esta manera, la conciencia emocionada cuenta con creencias que se transfieren dotando de **intencionalidad** a los objetos. Una vez "cargados" los objetos afectivamente, la conducta corporal se orienta hacia ellos de un modo no eficaz (como es eficaz contrariamente, cualquier actitud motriz que objetiva al propio cuerpo colocándolo en el mismo plano de los objetos sobre los que actúa).

La conducta corporal correspondiente a la conciencia emocionada es de tipo ritual, como bien ha descrito más de un pensador contemporáneo.

.....

1972 Segunda conferencia sobre meditación trascendental. Buenos Aires, 17 de agosto de 1972

En el quinto paso, vamos a tratar de ver en la memoria la tendencia. ¿Qué es esto de la tendencia? Aquí ya se observa lo que podríamos llamar, entre comillas: la "forma mental". No como representación, no como una bolsa más o menos transparente que tiene cosas adentro, no. Aquí se observa la forma mental no como

representación, sino como todo acto de conciencia que tiende a ligarse a un objeto. Se observa que si se trata de prescindir de la representación, para atender a actos puros, nuevos objetos aparecen para ligarse a esos actos. Y se organizan representaciones que completan actos, en lo cual se observa el trabajo de la memoria de continuo, ya que la conciencia tiende a actualizarse y a cubrir el vacío que en ella se produjo.

Descubro en definitiva, lo que ya descubrió Brentano: el mecanismo de **intencionalidad**. Descubro en la conciencia, el proceso mediante el cual la memoria tiende a manifestarse cubriendo cualquier acto de conciencia...

...Descubro el mecanismo de **intencionalidad** que hace que todo acto de conciencia tenga por referencia a un objeto y que en cuanto desaparezca un objeto de la conciencia, inmediatamente tenga que aparecer otro para ser cubierto por la **intencionalidad** de mis actos. Eso es lo que descubro. Y no mucho más que eso por ahora...

.....

1972 Tercera conferencia sobre meditación trascendental. Buenos Aires, 18 de agosto de 1972

Quinto: Ver en la memoria la tendencia. Aquí experimenté que toda representación y, en general, todo objeto de conciencia, está relacionado con actos. Y que las retenciones de la memoria se actualizan de continuo frente a cualquier nuevo acto que se proponga la conciencia. Todo acto de conciencia trabaja con retenciones, actualizaciones o pretensiones. Es decir, la conciencia trabaja o recordando, o actualizando, o futurizando. Existen innumerables combinaciones de tiempos en la conciencia. Pueden existir tiempos de conciencia "pasado-futuro", pero que yo actualizo a la vez. Ejemplo, en este momento, ahora, recuerdo cuando era niño, que pensaba ser cuando grande, ingeniero. ¿Observan ustedes? Combinaciones de ese tipo son muy frecuentes en la conciencia. De todas maneras, todo acto de conciencia que se mueve en el instante presente, siempre puede ir involucrando pretensiones y retenciones también. Todo acto de conciencia, aun cuando trabaje futurizando, lo hace siempre actualizando memoria. Y los datos que tengo para futurizar son también datos grabados en la memoria, y la imagen del futuro que pueda tener y los proyectos que yo alimento, están basados en datos de la memoria.

Si ustedes se imaginan el mundo del año cinco mil, de todas maneras se lo imaginan con datos que tienen grabados y que ustedes combinarán de modo

especial. Y producirán síntesis que, claro, no se dan en la vida cotidiana de hoy, mundo siglo veinte, pero trabajarán con los datos grabados en la memoria. Esta tendencia de la memoria a surgir, a completar actos, es inevitable. Y no depende de ella misma. Allí descubrí el mecanismo de **intencionalidad** de la conciencia. **Intencionalidad** que se manifiesta también, por sobre todo, en la memoria.

Sexto: Ver en la tendencia -esa tendencia de **intencionalidad**- ver en la tendencia el encadenamiento. Observé que, aun logrando prescindir de las representaciones (en el esfuerzo por eliminarlas, por ejemplo), surgen expectativas, resistencias, etc., que me ponen en presencia de una suerte de inercia estructural. Allí descubrí el mecanismo determinista de la conciencia. Un mecanismo estructural sin el cual no es posible la conciencia. Toda conciencia actual o posible es tal, porque tiene estructura. Y si ustedes imaginaran una conciencia superior, verían que para ser tal debería tener también estructura, también tendencia y también **intencionalidad**. No hablamos sólo de las conciencias actuales sino también de las posibles. Continuemos entonces con nuestros pasos....

...

... La estructura esencial "conciencia-mundo" es permanente, aunque mi conciencia fáctica se modifique y aunque el mundo fáctico, el mundo de los hechos, también se vaya modificando y transformando en cada instante. La relación estructural "conciencia-mundo" es la invariable.

Bajando de nivel y muy rápidamente, digamos que conciencia y mundo se identifican estructuralmente y que no es legítimo establecer dicotomías, sino entender que se trata de una misma estructura. Y que mi conciencia no es simplemente el reflejo de la realidad objetiva por una parte y que tampoco (como los idealistas) creo al mundo desde mi conciencia, sino que, haciendo un traslado de la idea de **intencionalidad**, "conciencia-mundo" son estructura y tienen sentido a nivel de estructura. Estamos hablando de la simultaneidad del proceso, estamos hablando por consiguiente de una misma estructura.

.....

1972 Cuarta conferencia sobre meditación trascendental. Buenos Aires, 19 de agosto de 1972

Cuando yo hablo de la estructura de la conciencia en general, válida para mi conciencia y la conciencia de todo el género humano y cuando llego en otro paso a la misma conclusión de que toda conciencia es **intencionalidad**, no solo toda

conciencia real, ya existente, sino de todas las que van a existir y de toda conciencia posible que para ser conciencia descubro que va a ser estructura y va a ser **intencionalidad**, exista hoy o no exista, cuando llego a ese tipo de reducciones eidéticas digamos, a la idea de conciencia en general y observo su estructura en sí, ¿no es cierto?, yo no estoy anulando nada. Yo simplemente estoy haciendo reducciones de tipo conceptual. ¿Me siguen?

.....

1973 Cuadernos de Escuela. Meditación Trascendental

(Texto similar al anterior, no incluido)

.....

1974 Transcripción de explicaciones de Silo en Seminario sobre Meditación Trascendental Drummond. Mendoza Marzo 1974

Quinto paso. “Ver en la memoria la tendencia”.

La forma mental es **intencional** y trabaja actualizando memoria. Descubrimiento de la **intencionalidad** que liga actos a objetos mentales y de la acción de la memoria sobre toda estructura acto-objeto...

...Si ustedes se imaginan el mundo del año cinco mil, de todas maneras lo imaginan con datos que tienen grabados y que ustedes combinarán de modo especial. Producirán síntesis que, claro, no se dan en la vida cotidiana de hoy, mundo siglo veinte, pero trabajarán con los datos grabados en la memoria. Esta tendencia de la memoria a surgir, a completar actos, es inevitable. Y no depende de ella misma. Allí descubrí el mecanismo de la **intencionalidad** de la conciencia. **Intencionalidad** que se manifiesta también, por sobre todo, en la memoria.

(página 75-78 del libro de Meditación Trascendental)

...

Sexto paso

“Ver en la tendencia el encadenamiento”, al advertir que no puede existir conciencia vacía, sino completada por actos, sean retenciones, actualizaciones, protensiones o expectativas. Descubrimiento del mecanismo de determinación de la conciencia.

Ver en la tendencia -esa tendencia de **intencionalidad**- el encadenamiento.

Observé que, aun logrando prescindir de las representaciones (en el esfuerzo por eliminarlos, por ejemplo), surgen expectativas, resistencias, etc., que me ponen en presencia de una suerte de inercia estructural. Allí descubrí el mecanismo determinista de la conciencia. Un mecanismo estructural sin el cual no es posible la conciencia. Toda conciencia actual o posible es tal porque tiene estructura. Si ustedes imaginaran una conciencia superior verían que para ser tal debería tener también estructura, también tendencia y también **intencionalidad**. No hablamos solo de las conciencias actuales sino también de las posibles. Continuemos ahora... (página 77-78 del libro de Meditación Trascendental)

.....

1975 Charla fundamentos del pensar - 14 Julio 1975 - Corfú, 1ra Camada

¡Muy bien! Pero ahora, metámonos un poco más adentro del pensar lógico y veamos cómo es posible que yo haga semejante cosa; yo puedo decir; todos los hombres son mortales, decir Sócrates es hombre, y luego decir, Sócrates es mortal. Sólo a que gracias..., yo tengo puesto antes de sacar esa conclusión y antes de articular de ese modo las premisas entre sí, ya tengo puesto yo algún tipo de resultado. De manera, no es que de lo universal yo vaya deduciendo los particulares, sino que **intencionalmente**, estructuralmente yo he puesto la conclusión de algún modo y luego he organizado las premisas entre sí de tal manera que encajen. A ver si se fijan ustedes, porque si yo pongo, todos los hombres son mortales y luego digo, José es hombre, no me va a resultar que Sócrates sea mortal. Si yo relaciono a todos los hombres con todo aquello, es porque evidentemente eso está dirigido en una línea, y dirigir el pensar en una línea significa que en el término de esa línea hay ya un objeto puesto. Yo no podría poner premisas mayores, premisas menores y términos medios, y sacar conclusiones; si no estuviera de algún modo la solución que después digo es verdadera o es falsa. Porque si digo, todos los hombres son mortales, los camellos son mortales, luego los hombres son camellos, ahí encuentro un caso de silogismo falso, ¿no es verdad?, pero encuentro ese caso de silogismo falso cuando he hecho operaciones y no he ido enganando progresivamente los elementos que combinan bien entre sí, sino hubiera una **intencionalidad** puesta en la conclusión de ninguna manera organizo las premisas ¡Eso es lo que estoy diciendo!

Por consiguiente, el pensar deductivo no deriva de lo más universal a lo más particular, sino que en lo particular está puesta la **intención**, y como en lo particular está puesta la **intención**, entonces yo voy estructurando las relaciones

entre las premisas mayores y menores, este es un descubrimiento que por 1930 hizo ya un tal Fender, discípulo del pensar de la lógica fenomenológica. Fender estructura la lógica fenomenológica y descubre con mucha claridad que en el pensamiento deductivo no hay tal deducción, sino que está puesta en la conclusión toda la **intencionalidad** del pensar. Es la conclusión la que está pidiendo que yo organice de este modo las premisas entre sí. De manera que en el pensamiento deductivo, decir que el pensar deductivo es el método que usa la lógica no es correcto, y decir que el pensar inductivo es el método que usan las ciencias naturales tampoco es correcto; a poco que nos metamos a pensar en esas cosas. Pero normalmente a uno le dicen esas cosas, y dice: ¡Bueno, inducción tal cosa, deducción tal otra y ya está! Parece que no fuera así el pensar, sino que el pensar incluyera operaciones deductivas, operaciones inductivas y de otra naturaleza, ¿y qué son las operaciones deductivas, las operaciones inductivas y todo aquello?, esas operaciones son lo que nosotros llamamos proceder por diferencia. Ese proceder por diferencia, es lo que ellos en otras épocas llamaban, proceder por deducción, y creían que era una simple secuencia proceder por relación, proceder por síntesis. ¿Ven ustedes esas operaciones del pensar cómo se han desvinculado de las operaciones del pensar largas secuencias de pensamiento que luego han aparecido como métodos; son operaciones complejas del pensar, de ese pensar que procede por diferencias, por relación entre diferencias y por estructuración de relaciones entre diferencias, que es una síntesis.

.....

1975 Corfú, 11 de agosto de 1975 Charla acerca de las transferencias, la conciencia emocionada, la conciencia separada y el centro de gravedad

... La conciencia emocionada en general, modifica la conducta corporal a fin de modificar las cualidades del mundo y estas cualidades nuevas que “pone” son proyecciones subjetivas que no pertenecen desde luego a los objetos externos. Sino que uno pone en los objetos. La conciencia emocionada cuenta con una base de creencias, no con una base de ideas, sino con una base de cosas que se dan por ciertas, por seguras, que pueden incluso justificarse dentro de un tipo de lógica, pero en la base no están operando esas ideas, está operando ese sistema de creencias, está operando una cantidad de creencias, está operando una cantidad de supuestos. En realidad, casi todo el pensar del ser humano está basado en una cantidad de aceptaciones, de supuestos, pero de todas maneras se observa que la tendencia es a estar esclarecido, muy diferente a estas creencias que estamos estudiando cuya tendencia no es a estar esclarecido

aunque se haga lógica en el camino, sino que más bien todo lo que se hace es a volver a reforzar ese sistema de creencia...

...la conciencia emocionada cuenta con creencias que se transfieren dotando de **intencionalidad** a los objetos. Una vez “cargados” los objetos afectivamente... bueno, la carga afectiva de los objetos no es una cosa difícil de ver,...

...

Ver Siloísmo, Vocabulario. FUGA: Reversión de la energía síquica frente a la hostilidad del ambiente que se aplica a elaborar síntesis de compensación. La conciencia emocionada es el estado más notorio de la f. En un primer momento, la conciencia choca contra el medio hostil, luego se percibe en “el mundo” una actividad o **intención** que en realidad no posee y que no es sino la proyección de la propia emoción.

.....

1976 Canarias 1976 - Libro de Escuela

Día 8: Memoria (continuación) - Conciencia - Funciones de la imagen

La actuación de los mecanismos de reversibilidad está directamente relacionada con el nivel de trabajo de la conciencia. Y decimos en general: Que a medida que se desciende en niveles de conciencia, disminuye el trabajo de esos mecanismos y a la inversa.

Y esto va a tener para nosotros una gran importancia práctica en trabajos posteriores. Esto de que a medida que disminuye el nivel de trabajo de la conciencia, los mecanismos de reversibilidad se van bloqueando, van disminuyendo sus actividades. Y a medida que subimos el nivel de trabajo de la conciencia, entonces la reversibilidad, es decir, la dirección de la conciencia sobre sus propios mecanismos, se eleva en su trabajo.

Hay una estructuración mínima en base a la cual funcionan todos los mecanismos de conciencia, que es esto de actos-objetos. Así como funcionan estímulos-registros, así también funcionan actos-objetos en conciencia, ligados por este mecanismo de estructuralidad de la conciencia; este mecanismo **intencional** de la conciencia.

Siempre los actos están buscando objetos; se traten de objetos de una naturaleza u otra, siempre los actos de conciencia están buscando objetos...

...

...Esta **intencionalidad** de la conciencia -este dirigirse los actos de conciencia hacia determinados objetos-, siempre está lanzada hacia el futuro, hacia cosas que deben aparecer. Dirijo hacia una cosa y aparece esa cosa; destella en pantalla.

Es muy importante esta actividad futurista del acto de conciencia. La **intencionalidad** siempre está lanzada hacia el futuro, lo que se registra como tensión de búsqueda.

.....

1981 La colectividad agrícola de Sri Lanka (Colombo 20/10/81) Intercambio con la Sanga budista en Sarvodaya

No es la sabiduría la que puede hacer al hombre superar el propio sufrimiento. Puede haber un recto pensamiento y una recta **intención**, pero puede faltar una recta acción. No hay recta acción si no está inspirada por la compasión. Esta actitud humana básica de compasión, esto de que el acto humano vaya hacia el otro, es la base de todo crecimiento individual y social.

.....

1983 Puntos de doctrina utilizables para la conformación de una ideología (ampliaciones) Mendoza, 22 de septiembre de 1983 (Extracto)

...7) Por consiguiente, la existencia humana es libertad en cuanto afirmación o negación del mundo. La **intencionalidad** humana permite afirmar o negar condiciones y, por tanto, no ser simple "reflejo" de ellas...

...8) Lo social es historicidad. De este modo, el ser humano es historia social y personal y no "naturaleza" humana. La naturaleza afecta solamente el cuerpo humano y no a la **intencionalidad** que es la que define lo humano...

...

...20) Finalmente, la muerte, impone su naturalidad a la **intencionalidad** el ser humano. Es la rebelión frente a ese hecho definitivo, la que da unidad definitiva al existente. No hay necesidad lógica alguna, dentro de este planteo, que obligue al ser humano a aceptar el triunfo del absurdo de lo natural, sobre la **intencionalidad** y la libertad...

Ver texto completo en **Anexo 1**

.....

1983 Acerca de lo humano (Tortuguitas. Buenos Aires 01/05/83)

... Así es que la idea de naturaleza humana sirvió a un orden de producción natural, pero se fracturó en la época de la transformación industrial. Aún hoy quedan vestigios de la ideología zoológica de la naturaleza humana, en la Psicología, por ejemplo, en la cual todavía se habla de ciertas facultades naturales como la "voluntad" y cosas semejantes. El derecho natural, el Estado como parte de la naturaleza humana proyectada, etc., no han aportado sino su cuota de inercia histórica y de negación de la transformación.

Si la copresencia de la conciencia humana trabaja gracias a su enorme ampliación temporal y si la **intencionalidad** de aquella permite proyectar un sentido, lo característico del ser humano es ser y hacer el sentido del mundo. Como se dice en Humanizar la Tierra: "Nombrador de mil nombres, hacedor de sentidos, transformador del mundo... tus padres y los padres de tus padres se continúan en ti. No eres un bólido que cae, sino una brillante saeta que vuela hacia los cielos. Eres el sentido del mundo y cuando aclaras tu sentido iluminas la tierra. Te diré cuál es el sentido de tu vida aquí: Humanizar la Tierra. ¿Qué es humanizar la Tierra?. Es superar el dolor y el sufrimiento, es aprender sin límite, es amar la realidad que construyes..."

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

.....

1988. Los valores del sistema y nuestros valores Agosto de 1988

Es evidente que cuando una persona entra en el movimiento viene educada por el sistema y trae con ella sus valores y su educación, (cosificación). Sin embargo con el tiempo, nuestros valores y nuestros procedimientos reemplazan los anteriores.

Si hay conflictos o si los valores anteriores prevalecen sobre los nuevos, las resistencias que se producen, las reservas y las superposiciones hacen que se produzca una mala formación y una atmósfera extravagante de mezcla entre nuestros valores y los del sistema. Esto a corto o largo plazo, producirá una ruptura.

Es deseable incorporar nuevos procedimientos y nuevos valores, incluso comprendiendo que no hemos elegido los anteriores; los nuevos valores son el producto de un gran **intencionalidad** y una gran opción

.....

1989 Algunos comentarios de Mario en charla informal Mendoza, 29 de Abril

Hay brutos que dicen que la evolución es darwiniana, y así afirman que para llegar a una sociedad desarrollada, antes hay que pasar por el desarrollo, sus crisis, y así paso a paso ir avanzando, o sea de manera lineal, como si hubiera un solo camino. En el tema de la ciencia por ejemplo (aunque se ha confirmado lo contrario) afirman que la fusión es consecuencia de la fisión, no es así, son dos vías distintas, una aparte de la otra. Y esto lo dicen los cretinos de todos los bandos, los creyentes y los que no lo son.

Así pues, se ha posado una capa de cretinismo sobre este planeta, pero ya hemos visto los agujeros en la capa de ozono, ya veremos los enormes agujeros en la capa de cretinismo.

La evolución humana tiene infinitos caminos, inimaginables caminos. Sería atroz creer, o más bien ridículo, que nos tragáramos que desde la ameba, la evolución caminó todos estos siglos para terminar en la cúspide: el gordito de Wall Street. Porque nos quieren hacer creer que el máximo valor es el dinero, y quienes lo poseen son los evolucionados, los desarrollados... cuánta mentira. Y quienes lo afirman dicen tener los pies bien en la tierra, ellos hablan de la realidad concreta, cuando no saben lo que nosotros sí sabemos, que la realidad no es solamente la que se ve con los rudimentarios ojos.

Existe algo que es más real, más concreto que una pared de cemento armado: es la **intencionalidad** del ser humano, es nuestra **intencionalidad**, nada más poderoso, nada más digno y más posibilitario y de la que nadie... nadie se puede apropiar. Estamos viendo el final de un milenio, falta poco tiempo, los valores cretinos se derrumban, y bueno, algún ruido van a hacer, nos vamos a divertir. Es cierto que nosotros también estamos afectados por esta crisis, porque bueno, somos pasajeros de esta nave espacial, pero también es cierto que estamos más

sanos psicológicamente, es necesario entonces que nos cuidemos mutuamente, que atendamos al otro y contar incondicionalmente con el apoyo de ese otro.

Entonces, cuando me sienta debilitado, preocupado, desestabilizado o temeroso (...esa rara mezcla), sé que no estoy solo, siento una especie de protección, sé positivamente que hay una **intención** lanzada, un proceso en el cual estoy incluido y eso me acompaña, me da fuerza y alegría.

Una nueva civilización va a nacer, donde el valor del ser humano será el otro ser humano, esto es futuro. Para nosotros y entre nosotros es pasado, presente y futuro. Nosotros no hemos desviado un cm. la postura, los otros tienen que cambiar su dirección, y da la sensación que algo se está moviendo en este mundo. Pero bueno, como ya dijimos, eso es futuro y van a pasar muchas cosas en el camino. Hablemos de él.

Va a haber mucho ruido, y ahí en el medio nosotros. Es necesario, muy necesario que nuestro tema sea el sentido de la vida. Si lo que hago lo hago sin verdad interna y sin verdad externa, así triunfe he fracasado, y en cambio, si para mí tiene sentido lo que hago, así aparentemente fracase, el proceso mostrará que he triunfado.

Aprendamos a ver procesos y a confiar, que ellos son sabios. Es muy importante trabajar con verdad interna y verdad externa, eso nos mejora y mejora a otros.

Todo aquel que tenga un destino mayor, y que sólo se dedique a su destino menor necesariamente tendrá una vida gris. A muchos de nosotros por ahí nos agarra esa debilidad de no sentirnos capaces, de sentirnos pocos, etc. Todos esos etc. vienen del sistema cretino y no del Movimiento. El Movimiento nos da entusiasmo, opción y libertad. En estos momentos, y en los que vienen, en los que vemos tanta desorientación, tanta confusión, es cada vez más importante que podamos dar referencia, que no nos chupe la crisis, sino que nos fortalezcamos. Que en nuestro centro de gravedad pongamos esta causa, la más digna.

Nosotros estamos juntos, tenemos la mejor de las misiones, somos los forjadores de nuestros destinos, hemos lanzado una **intencionalidad**, que tiene que ver con otra más profunda y más antigua, el triunfo del ser humano, un ser humano solidario y no violento.

.....

1989 La Acción Transformadora, mayo 1989

Pero aun teniendo ese medio posibilitario que abre el futuro y le da dirección, nada será posible si no nos decidimos resueltamente a actuar provocando nosotros ese cambio, si no nos decidimos a ser protagonistas de nuestra propia historia y nuestro propio destino, ya que la gran diferencia con los demás seres vivos y con el resto de la naturaleza, lo que nos define como humanos es nuestra capacidad de **intencionalidad**, esa **intencionalidad** que nos permite optar, elegir entre el gris quietismo autodestructivo y la luminosa posibilidad de crecer infinitamente.

Así, la pregunta es si seremos espectadores de la vida o promotores de acciones que organicen la transformación a nuestro alrededor, reales transformadores vitales que midan y proyecten en su accionar las consecuencias que produciremos en nosotros y en otros.

Debes entonces asumir y dar una respuesta de suprema rebeldía constructiva a este medio en crisis y cambiante y así nuestra propuesta es la acción que promueve la simultánea modificación personal y del medio, aquella acción que provoca el cambio **intencionalmente** y lo dirige con un sentido de futuro abierto, amplio, generoso, y así verás pronto renacer con fuerza en el corazón de los hombres y los pueblos, la luz de la vida.

Nuestra propuesta es la alegre, resuelta y permanente Acción Transformadora; acción transformadora que es aquella plena de **intencionalidad** orientada al cambio humanizador de nosotros mismos, del medio que nos rodea y de toda esta tierra, nuestra tierra.

.....

1989 Resumen de conversaciones con el Negro. Madrid, 22 de mayo de 1989

Aclaraciones sobre El Paisaje Humano

Capítulo 1 número 5

La psicología oficial ha sostenido que el ser humano es pasivo frente al mundo en relación a la percepción. Un receptor pasivo que copia al mundo respondiendo a las condiciones objetivas. La realidad se impone a la conciencia. Y todo está armado así con arreglo a esta interpretación: la medicina, la educación, la ciencia, etc.

Nosotros decimos que eso no es así en absoluto. Al mundo lo percibo porque me dirijo a él. Lo veo con mi **intencionalidad**. Me lanzo a buscar franjas específicas de la realidad. Voy a regiones específicas y eso es parte de mi **intencionalidad**. Yo constituyo al mundo aun modificando mis órganos de percepción, (viendo cosas que no hay por ejemplo)

La negación de la subjetividad tiene enormes implicancias, (eso ha hecho hasta ahora la psicología clásica)

Capítulo 5 párrafo 3

Los productos del mundo social tienen **intención** pero no necesariamente mi **intención**. Ejemplo el registro de extrañamiento del burgués respecto del proletario. No se está hablando de la “conciencia alienada de Hegel”, sino del extrañamiento que se siente frente a las barreras creadas en la sociedad por la subjetividad de otros.

Capítulo 6 párrafo 1

Se habla de la formación de la gente y no sólo de información. Se distingue entre ver y mirar, (mirar es **intención** es acto de mirar), y no sólo descripción del objeto que se presenta ante mí.

Ejercicio del pensar coherente, la gente debería ser entrenada en esto desde muy pequeña.

.....

1989 Comentarios al libro "Sicología de la Imagen". Potrerillos, 9 de Septiembre 1989

La naturaleza es discriminadora, es la caída al estado zoológico, a lo natural. Muy instintiva, tira para abajo, no tiene **intención**. La ley de gravedad, la enfermedad. La **intención** humana tiende a la transformación de la naturaleza y la de su propio cuerpo, que es muy insuficiente, sometido a leyes. Hay que mejorar al cuerpo. El hombre construye su cosa, su sociedad, pero no su cuerpo. Sobre esto hay que trabajar.

En la relación con los demás, es la exterioridad y funcionalidad del otro lo que primero percibimos. Si el otro es un elemento placentero para mí, útil, etc... Luego aparece la interioridad, vamos de afuera hacia adentro. La comunicación, el registro interno del otro, es la representación que tengo de la interioridad del otro.

Es importante para mí el otro. Pero no puedo decir que siento al otro desde el otro. No es desde él, es desde mí. "Trata a los demás como quieres que te traten", pues en verdad no sé cómo el otro quiere que lo traten. Pero es un bandolerismo decir: "Sé cómo te sientes, por lo tanto puedo decirte qué te conviene hacer". Kant dice que hay que "tratar al otro como el otro quiere que lo traten", al revés de lo que decimos nosotros. Con el dar ocurre lo mismo que describíamos. Lo importante es que produce registro de unidad en quien da.

Reconozco en el otro una **intencionalidad** y un campo de libertad que me pone límites. Como el otro actúa igual, no hay problema.

No somos "mónadas" como decía Leibniz, incomunicados "sin puertas ni ventanas". Estamos comunicados, influimos y nos influyen. Desde este punto de vista vas haciendo cosas y no es indiferente para tu evolución lo que haces.

Intencionalidad: dirección hacia. Distinto de **intención**, que supone racionalidad, reflexión.

La **intención** es sobre-natural. Está encima de lo natural, de lo causal, de lo dado. Es hacia el futuro, es lo digno, es lo fantástico del ser humano. Es lo que impulsa, lleva, al ser humano, sus causas, sus ideales. Es por la falta de su dignidad **intencional** que lo reprobamos, porque no se alza contra la naturaleza. La **intención** es siempre trascendente, es externa a sí (Hegel en la Fenomenología del espíritu). La conciencia siempre se trasciende a sí misma.

Hay intersubjetividad, hay comunicación. Yo me puedo acercar mucho a tus registros, pero los revivo en mí. Puedo revivir el registro de otro a quien estoy representando a través de una lectura, y puede que el otro haya muerto hace 500 años. El registro es siempre de uno, pero puedo registrar al otro y registrar incluso lo que el otro percibió. Los otros son alcanzados por mi **intención**.

El cuerpo y el mundo son el objeto y la aplicación de la **intencionalidad**. No hay conciencia sin mundo. Me transformo al transformar al mundo. El mundo es mi punto de aplicación, en él aplico mi **intencionalidad** y me transformo transformándolo. Y yo humanizo el mundo. Yo aplico mi **intencionalidad** en mi cuerpo y en el mundo, pero registro a mi cuerpo, mientras que no registro a los otros. Por lo tanto, no puedo cargar con los "pecados" del otro. Y no puedo "desatar" lo que el otro hizo, así es que no puedo redimir al otro. Que no se hagan los vivos. La creencia que nos han inculcado es que la subjetividad es algo "egoísta", sucio, pecaminoso. Son una manga de hipócritas, mentirosos. Son sistemas de creencias, moralinas declamativas.

Ahí está el mundo como un mazacote para hacer algo con él. Cuando decimos "Humanizar la Tierra", nos proyectamos hacia el mundo. Es el registro de cada cual que lleva su cual al mundo. Por ahí se empieza. Uno se imagina llevando desde sí lo mejor hacia los otros. Esta es la verdad psicológica, siempre desde mí. Aun cuando se quiera lo mejor para el otro, se quiere desde sí.

Horizonte es la finalidad del discurso y sus significaciones totales. El significado total me hace ir eligiendo las palabras a utilizar, voy seleccionando de acuerdo a una dirección, a una **intención** y elijo las palabras como ladrillos útiles a mi construcción.

.....

1989 Comentarios realizados del retiro de Mar del Plata del 17 al 22 de julio

Segundo día: sobre el libro El paisaje humano. Capítulo 1

Lenguaje menos rígido (que el del "Esquema del Espacio de Representación...", por ejemplo). Parece que se entiende más, pero se entiende menos.

5.- Se establece un choque con la psicología clásica y las teorías (filosóficas, etc.), que se formaron en la misma época. La psicología oficial ha sostenido que el ser humano es pasivo frente al mundo en relación a la percepción. Un receptor pasivo que copia al mundo respondiendo a las condiciones objetivas. La realidad se impone a la conciencia. Y todo está armado así con arreglo a esta interpretación: la medicina, la educación, la ciencia, etc.

Nosotros decimos que eso no es así en absoluto. Al mundo lo percibo porque me dirijo a él. El mundo que se constituye se constituye de adentro hacia afuera. Hasta ahora se lo ha visto al revés. Al mundo lo veo con mi **intencionalidad**. Me lanzo a buscar franjas específicas de la realidad. Voy a regiones específicas, hacia aquello que me interesa, y eso es parte de mi **intencionalidad**. Yo constituyo al mundo con la mirada, aún modificando mis órganos de percepción (viendo cosas que no hay por ejemplo: ejemplo de la estrella y el telescopio).

.....

1989 Presentación del libro "Experiencias Guiadas". Madrid 03-11-89

En tanto se siga considerando a la imagen como una simple copia de la percepción, en tanto se siga creyendo que la conciencia en general mantiene una

actitud pasiva frente al mundo, respondiendo a él como reflejo no podremos responder ni a las anteriores preguntas ni a otras, en verdad, fundamentales.

Para nosotros la imagen es una forma activa de ponerse la conciencia (como estructura) en-el-mundo. Ella puede actuar sobre el propio cuerpo y el cuerpo en-el-mundo dada la **intencionalidad** que se dirige fuera de sí y no responde simplemente a un para sí o a un en sí natural, reflejo y mecánico. La imagen actúa en una estructura espaciotemporal y en una “espacialidad” interna a la que llamamos, justamente, “espacio de representación”. Las diferentes y complejas funciones con las que cumple la imagen dependen, en general, de la posición que asume en dicha espacialidad. La justificación plena de esto que afirmamos exige comprensión de nuestra teoría de la conciencia y, por ello, remitimos a nuestro trabajo sobre Psicología de la imagen. Pero, si a través de estos “divertimientos literarios”, como dice nuestro comentarista, si a través de estas narraciones o cuentos, hemos podido hacer ver el aspecto aplicado de una concepción muy vasta, no hemos faltado a lo prometido al comienzo de nuestra explicación cuando dijimos que íbamos a ocuparnos de este escrito, de estas “Experiencias Guiadas”, no desde el punto de vista literario sino desde las ideas que dan lugar a esta expresión literaria.

.....

1990 Apuntes de la reunión de Perseo (Madrid, 28, 29 y 30-04-90)

Si alguien hace una descripción sin fijar el punto de vista, es muy difícil seguir lo que hace con su cabeza. Si diez personas describen un objeto y no se ponen de acuerdo quiere decir que siguen puntos de vista distintos (o, a lo mejor, ninguno).

Las regiones de objetos se refieren a contenidos mentales, (recuerdos por ejemplo), asociados entre ellos. Esto es también un ejemplo de lo dicho respecto de que las palabras no sirven, pero ahora a otro nivel. En general ha quedado claro que las palabras de nada sirven si las comparamos con un hecho. Pero ahora agregamos, además, que lo que cuenta son los antepredicativos, la **intención** de una persona, lo que quiere hacer. Con las mismas palabras dos personas tienen **intenciones** diferentes. Con mismas palabras dos personas terminan haciendo cosas diferentes. ..

...

...El tiempo fechado va sólo en una dirección, el tiempo de la conciencia puede ir en muchas direcciones. El espacio y tiempo de conciencia no son homogéneos

con los del objeto en sí (naturaleza). Este espacio y tiempo, esta estructuración que hace la conciencia, es la diferencia fundamental entre conciencia y naturaleza. Los objetos están puestos ahí sin **intención**, en cambio la conciencia sí tiene **intención**. Al ponerse la conciencia en la naturaleza, la naturaleza cobra sentido. La naturaleza "en sí" es absurda.

Tu cuerpo es un objeto natural y tiene una posición entre los objetos. Tu propio cuerpo no tiene sentido, a no ser para la conciencia. Lo característico de lo humano es cuando ese cuerpo es movido por una **intención**. Es cuando se abre paso por sobre la naturalidad. Sería muy limitante considerar al cuerpo humano como lo esencial.

El acto diferido, el acto voluntario para ir a los tiempos que se me canten es típicamente humano y no está en los animales.

Es gracias a la negación de la objetividad del mundo, que puedes humanizarlo, porque lo modificas con tu **intención**. Lo natural en el hombre es que no tiene naturaleza. No hay conciencia sin **intencionalidad**...

...

Si interesan las relaciones humanas hay que entrenarse en ubicarse en la mirada del otro. No se trata de tener razón, se trata de que el otro la perciba. Si no quieres hacer esto descubrirás que tus **intenciones** más profundas no son que el otro te entienda, sino dominarlo, por ejemplo.

Esto es importante porque terminará expresándose en una forma común de trabajo en la base, en un tipo de procedimientos y mensaje que comenzaremos a utilizar, a partir de hoy, en la base (Pasos en el contacto y Encuesta). "Lo que tengo que hacer es verme a mí desde el otro, como desde sus ojos, pero con las formas y pensamientos y valores del otro. No como si fuera una tercera persona que nos mira a los dos".

Si uno reflexiona realmente, ve que siempre tiñe una **intención**. Estoy buscando algo, estoy tratando de producir algo. Puedo cancelar elementos, agregar otros, etc. Puedo hasta actuar de mala fe. Ver cosas que luego digo no ver, o cancelar cosas del otro (y en ambos casos "saberlo").

El enamoramiento es un ejemplo en donde esto es claro, porque es irracional. En síntesis la realidad misma no existe para mí. Uno termina siempre por hacer y lograr lo que quiere, y esto es con independencia de lo que se dice con las palabras, (que muchas veces no coinciden).

Las cosas que me pasan las **intencioné**. Hago todo para producir algo. Está todo en el contexto, y no en el texto.

El sistema prácticamente te anula la reflexión y la autocrítica y todos piensan que le "pasan" cosas (como producto de agentes externos, causas externas). Por ejemplo cuando alguien pierde referencias, tiene una **intención**. (No es por una nube radioactiva que pasó por el cielo...).

.....

1990 Conferencia sobre el libro "Contribuciones al Pensamiento"

Realizada en el teatro San Martín - Buenos Aires, 04 de octubre de 1990

Para el estudio de la conciencia convertida en conducta, buscamos antecedentes encontrándonos con varios estudiosos y pensadores entre los cuales sobresale Descartes, quien en una singular epístola enviada a Cristina de Suecia habla del punto de unión entre pensamiento y movilidad del cuerpo. Casi trescientos años después, Brentano introduce en la Psicología el concepto de **intencionalidad** que en su momento había rescatado la escolástica al comentar a Aristóteles. Pero es con Husserl que el sentido de la **intencionalidad** se hace exhaustivo, particularmente en sus ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Este autor, al poner en duda los datos del mundo externo y aún los del mundo interno, siguiendo la mejor tradición de la reflexión estricta, abre el camino de la independencia del pensar respecto de la materialidad de los fenómenos, pensar que hasta ese momento se encontraba asfixiado en la pinza que por un lado representaba el idealismo absoluto hegeliano y por otro las ciencias físico naturales, a la sazón en rápido proceso de desarrollo. Husserl no se quedará en el simple estudio del dato hylético, del dato material, sino que producirá una reducción eidética a partir de la cual ya no se podrá volver atrás...

...

En una discusión con la Psicología atomista, llegamos a la conclusión que tanto las sensaciones, como las percepciones y las imágenes, son formas de conciencia y que sería más correcto hablar de "conciencia de la sensación, conciencia de la percepción y conciencia de la imagen", sin necesitar para ello colocarnos en actitud aperceptiva. Lo que se quiere decir es que la conciencia modifica su modo de estar, que ésta no es sino un modo de "estar", por ejemplo "emocionada", "expectante", "atenta", etc. De acuerdo a la idea de **intencionalidad**, es claro que no hay conciencia sino de algo y que ese "algo" no puede escapar a la

espacialidad del representar. Así como todo representar en cuanto acto de conciencia se refiere a un objeto representado y no puede separarse a uno de otro por cuanto forman estructura, el hecho de representar cualquier objeto involucra al acto correspondiente de conciencia en la espacialidad de aquél. Y por más que se experimente con representaciones externas que tienen por base a los cinco sentidos clásicos, como aquellas internas que se originan en la cenestesia o la kinestesia, siempre se espacializará...

...

Cuando percibo el mundo externo, cuando cotidianamente me desenvuelvo en él, no sólo lo constituyo por las representaciones que me permiten reconocer y actuar, sino que lo constituyo además por sistemas copresentes de representación. A esa estructuración que hago del mundo, la llamo 'paisaje', y compruebo que la percepción del mundo es siempre reconocimiento e interpretación de una realidad de acuerdo a mi paisaje. Ese mundo que tomo por la realidad misma es mi propia biografía en acción, y esa acción de transformación que efectúo en el mundo es mi propia transformación. Y cuando hablo de mi mundo interno, hablo también de la interpretación que de él hago y de la transformación que en él efectúo.

Las distinciones que hemos hecho hasta aquí entre espacio 'interno' y espacio 'externo', basadas en los registros de límite que ponen las percepciones cenestésico-táctiles, no pueden ser efectuadas cuando hablamos de esta globalidad de la conciencia en el mundo para la cual el mundo es su 'paisaje' y el yo su 'mirada'. Este modo de estar la conciencia en el mundo es básicamente un modo de acción en perspectiva cuya referencia espacial inmediata es el propio cuerpo, no ya solamente el intracuerpo. Pero el cuerpo, al ser objeto en el mundo es también objeto del paisaje y objeto de transformación. El cuerpo termina deviniendo prótesis de la **intencionalidad** humana.

Si las imágenes permiten reconocer y actuar, conforme se estructure el paisaje en individuos y pueblos, conforme sean sus necesidades (o lo que crean que son sus necesidades), así tenderán a transformar el mundo”...

...

Un pensar reflexivo estricto nos lleva a comprender que en todo quehacer humano, los tiempos no se suceden “naturalmente” sino que constructivamente actúan los instantes pasados, presentes y futuros, siendo tan determinante lo ocurrido en cuanto memoria y conocimiento, como los proyectos que se tratan de

alcanzar por la acción actual. El hecho de que el ser humano no posea una “naturaleza” del modo en que la tiene cualquier objeto, el hecho de que su **intención** tienda a superar las determinaciones naturales muestra su historicidad radical. Es el ser humano el que se constituye y se construye en su acción-en-el-mundo y con ello dota de sentido a su transcurrir y al absurdo de la **inintencionada** naturaleza. La finitud, en términos de tiempo y espacio está presente como primera condición absurda, sin sentido, que la naturaleza impone a la vida humana con claros registros de dolor y sufrimiento. La lucha contra ese absurdo, la superación del dolor y el sufrimiento, es la que da sentido al largo proceso de la historia...

.....

1991 Transcripción textual de cintas retiro de Farellones, los días 10, 11 y 12 de enero de 1991

...La dirección mental correcta es aquella en la que se va al mundo, y donde los actos no terminan, sino que desencadenan nuevas acciones, y la **intención** no se detiene en el objeto volviendo hacia sí, la **intención** trasciende el objeto al cual se aplica y tiene consecuencias, la **intención** se desliza a través del cumplimiento del acto, más allá incluso del objeto. Pero en fin Salva, no hemos satisfecho del todo tu pregunta, por supuesto.

Pero en muchas ocasiones hemos hablado de la acción reflexiva, por una parte, y hemos hablado de la dirección de la acción, más allá del hecho en el que termina, y por supuesto, no parece coherente la acción en la que todo el quehacer humano termina en uno, el todo para uno, de dónde esa generalización del todo para uno, ¿qué es esto?

Y luego lo vamos a ver ampliado en las conductas sociales, el todo para nosotros, y para los demás nada, (risas), el todo para uno, y el todo para nosotros, y todo lo que sabemos que ocurre en la estructuración social actual. No es así la cosa, es ilegítimo. Y luego ya, planteándolo más socialmente, las palabras se ponen más antisonantes como debe ser, como debe ser la apropiación ilegítima del mundo humano por particularidades, donde el mundo humano se termina convirtiendo en objeto, y negando la **intención** que yo me concedo, y no concedo al otro, ¿qué es eso?, ¿qué sustento tiene eso? No puedo negar la subjetividad del otro, no puedo negar el mundo humano, y lo humano es únicamente lo mío, y todo lo demás es objeto de mi **intención**, para mí, ¡mmm!, no funciona, y no va a funcionar aunque tenga sus momentos favorables.

Pero bueno, por ahí está la cosa, tiene implicancias, tiene implicancias, tiene implicancias, es necesario una teoría de la acción, y es necesario luego traducir esa teoría de la acción a quehaceres prácticos, simples, desde lo más simple, es necesario un fundamento teórico de todo esto, aunque no estén de moda las teorías porque se acabaron las ideologías, ¡bah!, nadie piensa en esto, que ya está arreglado, como nosotros decimos, así que nada de teorizar acá, las cosas son como decimos nosotros. ¡Ah sí!, muy bien, muy interesante ese razonamiento, (risas), además eso donde va.

Bueno, pero sí, sí, hemos hablado en muchas ocasiones del tema de la dirección de la acción, y de una secuencia mínima de acciones coherentes, en donde uno va terminando con el picoteo de gallina en cada negocio que hago, sino una secuencia que tiene que ver con el decurso mismo de la vida humana, construye coherentemente o no tiene ninguna logicidad haber hecho eso, no tiene justificación, ¿qué es esto?, es contradictorio todo quehacer entre sí.

Imaginen cantidad de actos contradictorios entre sí, la construcción de esa vida humana es, por su misma naturaleza, contradictoria, la realización de numerosos actos que tienen secuencia, o proceso, y además se conectan entre sí, y es obvio que produce una vida humana, también con coherencia, con secuencia. De manera que los actos unitivos, diríamos, dan coherencia a la vida humana, ¿en qué nos basamos para decir que un acto es unitivo?, en ciertos tipos de registros, pero no basta, no avanzamos en que la dirección de la acción vaya más allá del objeto, o quede en el objeto y vuelva, están conectados, los temas de la coherencia, los temas de los actos unitivos, y los temas de secuencia de la acción y las consecuencias de la acción, están conectados, son del mismo nivel todos ellos, pero habrá que estructurar todo esto. Hasta ahí llegamos de momento, hasta ahí llegamos, pero en eso estamos.

.....

1991 Apuntes Retiro Fénix, Farellones enero 1991

TEORIA DE LA ACCION

¿Desde dónde se va a construir una teoría de la acción, una ética, una orientación de la conducta, una axiología? Parece que va a haber problemas. No hay qué lo fundamente. ¿Qué es mejor, qué es peor, amar, matar, qué distrae más? Lo que es bueno y lo que es malo irá variando con el tiempo histórico. Sólo que no fundamenta ni justifica nada, frente al hecho que me voy a morir.

¿Qué da la escala de prioridades, qué es más importante? No es sólo un problema filosófico sino un problema de registros. ¿Qué es lo que va a definir la coherencia de la acción?

Desde el momento en que se hace realidad la finitud de la vida, se direcciona la acción hacia objetos y se prioriza según algo que va más allá de esa finitud, como una superación de la muerte.

En ese sentido la tecnología y el avance de la ciencia cobran un sentido.

El registro no justifica la acción ni los objetos, a los cuales uno se dirige. La superación de la muerte es lo que justifica la acción.

La formulación del problema ya estructura al campo de la respuesta. En el caso de problemas como el de la finitud, hay que tener en cuenta de dónde viene la pregunta, cómo está planteada. Depende de la pregunta la respuesta que se dé. Hasta ahora se ha planteado de manera que se pueda responder sólo que no hay solución.

En lo que hace a los actos humanos, algunos son casi reflejos, sobre otros, se reflexiona. Se produce a veces una distorsión de la verdad estructural del ser en el mundo (estructura conciencia-mundo). Los actos que, como mínimo, respetan la estructuración del yo en el mundo no pueden terminar en uno mismo.

Cuando todo termina en el "para sí" es una suerte de "acto ilegal". Desde otra perspectiva la **intención** trasciende el objeto. Hemos hablado de la acción reflexiva. No parece coherente el todo para uno. En lo social, la apropiación ilegítima, aunque tenga momentos favorables, no funciona. Es necesaria una teoría de la acción y traducirla a lo más simple.

Los actos unitivos dan coherencia a la vida humana. Están basados sobre registros. El tema está conectado con el tema de la dirección. Hasta ahí llegamos.

.....

1991 Mendoza, 20 de enero de 1991. Apuntes de una charla informal

El proceso humano

La conciencia humana es muy joven. ¿Qué son 2 o 3 millones de años en la historia de la vida en este planeta?

Imagínense aquellos momentos, una especie bastante mal equipada para defenderse de las agresiones de su entorno, un Cromagnon vagabundo en quien un día se manifiesta por primera vez un fenómeno no propio del mundo natural. Un fenómeno no propio de su naturaleza. Un chispazo de reversibilidad que lo impacta y que no comprendió.

Tuvo que pasar bastante tiempo para que este fenómeno pudiera manifestarse nuevamente, tal vez 200 o 300 años más tarde, en algún descendiente. Luego ese fenómeno se hizo más frecuente y empezaron a producirse en su cerebro primitivo una aceleración de estímulos y nuevas conexiones. Captó en el fondo de esa conciencia en penumbras algo que no comprendió, captó una **intención** lejana, y la proyectó fuera de sí, sobre ese mundo natural que lo rodeaba y no comprendía.

Así dotó de **intención** al rayo, al río, a la lluvia... Comenzó a agruparse con otros para defenderse mejor y poder satisfacer sus básicas necesidades.

Tal vez un día, en una zona cálida, vio una rama caer y cómo al chocar con otra se producía un extraño fenómeno: el fuego. Primero aprendió a conservarlo y luego a producirlo.

Pudo en un mundo que se le presentaba diverso y polifacético empezar a realizar las primeras abstracciones, comenzando así a sustraerse de la dictadura de lo natural. Comenzó a desarrollar esa capacidad de abstracción que sería la base de todo su desarrollo. Testimonio de esto, lo tenemos en las pinturas rupestres, que han sido encontradas en las cuevas, donde intentó plasmar ese extraño fenómeno no manifestado en ningún otro ser viviente.

Abstracciones manifestadas en los primeros símbolos. Si un ser extraterrestre hubiera pasado por allí en ese momento habría comprendido que el proceso se había disparado. Luego vino el lenguaje oral que lo alejó de los primitivos gritos guturales propios de otras especies. Después pudo externalizar también otra forma de comunicación y comenzó la escritura que trascendía el tiempo vital individual.

A partir de allí esa conciencia primitiva fue creciendo y emergiendo de las tinieblas impuestas por el mundo natural, en un proceso que al principio fue lento y que cada vez se aceleró más y más.

Su conciencia iba poniendo orden a ese mundo natural, creyendo descubrir las leyes que regían ese extraño universo al que se sentía arrojado. Un chispazo de comprensión, otro y otro. Fue creciendo y abarcando todo con su conciencia, y

cuando sus sentidos le quedaron estrechos inventó instrumentos para multiplicar los alcances de esa limitada prótesis natural que era su cuerpo.

Y así como en un salto hasta llegar a Hegel, cúspide de un momento histórico, máximo exponente de ese pensamiento, de esa abstracción que lo llevó a creer que lo natural tenía leyes, tenía sentido, tenía finalidad y que él se acercaba a su comprensión.

Lo que no comprendió es que era su **intención** proyectada afuera lo que daba coherencia a ese mundo caótico. Hoy ese mundo hegeliano también murió y empiezan a operar las tendencias reales de la historia y no la idea de la historia. Hoy está crujiendo el edificio del pensar humano, de un modo de pensar de un mundo que se fue. Estamos frente al principio de la historia humana.

Muchas veces se ha pasado por encrucijadas históricas similares que afectaron a un pueblo o a una civilización. Hoy por el avance de las comunicaciones y la mundialización creciente, es toda la especie simultáneamente la que se encuentra en este punto. De un modo no muy claro siempre se ha estado luchando por superar lo natural, los condicionamientos, el dolor y el sufrimiento.

Hoy ya se está dirigiendo la mirada hacia ese instrumento limitado que es el propio cuerpo, con la **intención** de romper la última atadura que impone lo natural. Hay una clara **intención** de despliegue de la conciencia a partir de ese homínida casi ridículo en un proceso que habla a través de cada una de esas células que son los individuos. La conciencia no es de él, es parte de un proceso humano. A pesar de él va a seguir trabajando por más que él mismo se ponga una censurita. Ni la autocensura puede con la conciencia.

Con avances, retrocesos, líos, la conciencia humana avanza. No es azar, es un proceso bien acotado, con una **intencionalidad** clara, con una dirección, con una fuerza que nada podrá detener. No es el fin de la historia, es el fin de la prehistoria y el comienzo de la historia humana.

...

...Por otro lado, la nueva sensibilidad, no confronta, en todo caso, omite. Ejemplo de esto lo tenemos en la relación actual de los padres con sus hijos. No existe ese protagonismo corto que lleva a la confrontación. Los hijos dicen que sí y después hacen lo que quieren. Hay aquí una suerte de **intencionalidad**. La nueva sensibilidad de la que hablamos, no hay que buscarla, está. La sensibilidad de los

nuestros se manifiesta en esa forma de comunicación un poco rara, como de contacto de antenas y miradas como caricias a distancia....

.....

1991 Transcripción de la reunión del Consejo Fénix Río de Janeiro - Brasil - 29 y 30 de diciembre de 1991

Las estructuras dinámicas, la violencia, el estado y la concentración del poder; "El ser humano por su apertura y libertad para elegir entre situaciones, diferir respuestas e imaginar su futuro, puede también negarse a sí mismo, negar aspectos del cuerpo, negarlo completamente como en el suicidio, o negar a otros. Esta libertad ha permitido que algunos se apropien ilegítimamente del todo social, es decir, que nieguen la libertad y la **intencionalidad** de otros, reduciéndolos a prótesis, a instrumentos de sus **intenciones**. Allí está la esencia de la discriminación, siendo su metodología la violencia física, económica, racial y religiosa. La violencia puede instaurarse y perpetuarse gracias al manejo del aparato de regulación y control social, esto es: el Estado. En consecuencia, la organización social requiere un tipo avanzado de coordinación a salvo de toda concentración de poder, sea esta privada o estatal.

.....

1991 Retiro Fénix - México 1 de Julio de 1991

Lo primero que observamos es que "ver" y "oír" son trabajos pasivos, casi mecánicos. En cambio, mirar y escuchar son trabajos activos, donde hay **intencionalidad**. Esto es válido para la percepción como para la representación. En el nivel de conciencia ordinario cotidiano no hay salida para estos problemas. Es posible que desde un nivel de conciencia de sí se pueda fundamentar la solidaridad como una acción **intencional**...

...

...En los trabajos atencionales hay una resistencia no técnica sino más profunda y es que la atención produce un cambio afectivo que compromete la visión del mundo que se ha tenido. Esto es importante. Experimento modificaciones en el tono afectivo en relación con las personas y los objetos. La atención, en sus niveles más altos, modifica mi relación con el mundo.

La atención cotidiana, "natural", es suficiente para la vida cotidiana y no da lugar a ningún problema. El trabajo atencional dirigido, **intencional**, es un trabajo de

cambio. Es un trabajo que nos lleva a otro nivel y a otra sensibilidad. Desde conciencia de sí se puede fundamentar la acción y una ética de la acción.

.....

1991 Conferencia de Silo en Chile sobre su Pensamiento y Obra Literaria Santiago, 23-05-91

Hablemos pues de la vida humana. Cuando me observo, no desde el punto de vista fisiológico sino existencial, me encuentro puesto en un mundo dado, no construido ni elegido por mí. Me encuentro en situación respecto a fenómenos que empezando por mi propio cuerpo son ineludibles.

El cuerpo como constituyente fundamental de mi existencia es, además, un fenómeno homogéneo con el mundo natural en el que actúa y sobre el cual actúa el mundo. Pero la naturalidad del cuerpo tiene para mí diferencias importantes con el resto de los fenómenos, a saber: 1.- el registro inmediato que poseo de él; 2.- el registro que mediante él tengo de los fenómenos externos y 3.- la disponibilidad de alguna de sus operaciones merced a mi **intención** inmediata.

Pero ocurre que el mundo se me presenta, no solamente como un conglomerado de objetos naturales sino como una articulación de otros seres humanos y de objetos y signos producidos o modificados por ellos. La **intención** que advierto en mí aparece como un elemento interpretativo fundamental del comportamiento de los otros y así como constituyo al mundo social por comprensión de **intenciones**, soy constituido por él. Desde luego, estamos hablando de **intenciones** que se manifiestan en la acción corporal. Es gracias a las expresiones corporales o a la percepción de la situación en que se encuentra el otro, que puedo comprender sus significados, su **intención**. Por otra parte, los objetos naturales y humanos se me aparecen como placenteros o dolorosos y trato de ubicarme frente a ellos modificando mi situación.

De este modo, no estoy cerrado al mundo de lo natural y de los otros seres humanos sino que, precisamente, mi característica es la "apertura". Mi conciencia se ha configurado intersubjetivamente: usa códigos de razonamiento, modelos emotivos, esquemas de acción que registro como "míos" pero que también reconozco en otros. Y, desde luego, está mi cuerpo abierto al mundo en cuanto a éste lo percibo y sobre él actúo. El mundo natural, a diferencia del humano, se me aparece sin **intención**. Desde luego, puedo imaginar que las piedras, las plantas y las estrellas poseen **intención** pero no veo cómo llegar a un efectivo diálogo con ellas. Aún los animales en los que a veces capto la chispa de la inteligencia, se me

aparecen impenetrables y en lenta modificación desde adentro de su naturaleza. Veo sociedades de insectos totalmente estructuradas, mamíferos superiores usando rudimentos técnicos, pero repitiendo sus códigos en lenta modificación genética, como si fueran siempre los primeros representantes de sus respectivas especies. Y cuando compruebo las virtudes de los vegetales y los animales modificados y domesticados por el hombre, observo la **intención** de éste abriéndose paso y humanizando al mundo.

Me es insuficiente la definición del hombre por su sociabilidad ya que esto no hace a la distinción con numerosas especies; tampoco su fuerza de trabajo es lo característico, cotejada con la de animales más poderosos; ni siquiera el lenguaje lo define en su esencia, porque sabemos de códigos y formas de comunicación entre diversos animales. En cambio, al encontrarse cada nuevo ser humano con un mundo modificado por otros y ser constituido por ese mundo **intencionado**, descubro su capacidad de acumulación e incorporación a lo temporal; descubro su dimensión histórico-social, no simplemente social.

Vistas así las cosas, puedo intentar una definición diciendo: El hombre es el ser histórico, cuyo modo de acción social transforma a su propia naturaleza. Si admito lo anterior, habré de aceptar que ese ser puede transformar **intencionalmente** su constitución física. Y así está ocurriendo. Comenzó con la utilización de instrumentos que puestos adelante de su cuerpo como “prótesis” externas le permitieron alargar su mano, perfeccionar sus sentidos y aumentar su fuerza y calidad de trabajo. Naturalmente no estaba dotado para los medios líquido y aéreo y sin embargo creó condiciones para desplazarse en ellos, hasta comenzar a emigrar de su medio natural, el planeta Tierra. Hoy, además, está internándose en su propio cuerpo cambiando sus órganos; interviniendo en su química cerebral; fecundando in vitro y manipulando sus genes. Si con la idea de “naturaleza” se ha querido señalar lo permanente, tal idea es hoy inadecuada aún si se la quiere aplicar a lo más objetual del ser humano, es decir, a su cuerpo. Y en lo que hace a una “moral natural”, a un “derecho natural” o, a instituciones naturales encontramos, opuestamente, que en ese campo todo es histórico-social y nada allí existe por naturaleza.

Contigua a la concepción de la naturaleza humana, ha estado operando otra que nos habló de la pasividad de la conciencia. Esta ideología consideró al hombre como una entidad que obraba en respuesta a los estímulos del mundo natural. Lo que comenzó en burdo sensualismo, poco a poco fue desplazado por corrientes historicistas que conservaron en su seno la misma idea en torno a la pasividad. Y aun cuando privilegiaron la actividad y la transformación del mundo por sobre la

interpretación de sus hechos, concibieron a dicha actividad como resultante de condiciones externas a la conciencia.

Pero aquellos antiguos prejuicios en torno a la naturaleza humana y a la pasividad de la conciencia hoy se imponen, transformados en neo evolucionismo, con criterios tales como la selección natural que se establece en la lucha por la supervivencia del más apto. Tal concepción zoológica, en su versión más reciente, al ser trasplantada al mundo humano tratará de superar las anteriores dialécticas de razas o de clases con una dialéctica establecida según leyes económicas naturales que autorregulan toda la actividad social. Así, una vez más, el ser humano concreto queda sumergido y objetivizado.

Hemos mencionado a las concepciones que para explicar al hombre comienzan desde generalidades teóricas y sostienen la existencia de una naturaleza humana y de una conciencia pasiva. En sentido opuesto, nosotros sostenemos la necesidad de arranque desde la particularidad humana; sostenemos el fenómeno histórico-social y no natural del ser humano y también afirmamos la actividad de su conciencia transformadora del mundo, de acuerdo a su **intención**. Vimos a su vida en situación y a su cuerpo como objeto natural percibido inmediatamente y sometido también inmediatamente a numerosos dictados de su **intención**. Por consiguiente se imponen las siguientes preguntas: ¿cómo es que la conciencia es activa, es decir, cómo es que puede **intencionar** sobre el cuerpo y a través de él transformar al mundo? En segundo lugar, ¿cómo es que la constitución humana es histórico-social? Estas preguntas deben ser respondidas desde la existencia particular para no recaer en generalidades teóricas desde las cuales se deriva luego un sistema de interpretación. De esta manera, para responder a la primera pregunta tendrá que aprehenderse con evidencia inmediata cómo la **intención** actúa sobre el cuerpo y, para responder a la segunda, habrá que partir de la evidencia de la temporalidad y de la intersubjetividad en el ser humano y no de leyes generales de la Historia y de la sociedad.

Vamos pues al primer punto.

Para alargar mi brazo, abrir la mano y tomar un objeto, necesito recibir información sobre la posición de mi brazo y mi mano. Esto lo hago gracias a percepciones kinestésicas y cenestésicas, es decir, percepciones de mi intracuerpo. Para ello estoy equipado con sensores que cumplen con tareas especializadas del modo en que los sentidos externos lo hacen con sus sensores táctiles, auditivos, etc. Debo, además, recoger datos visuales de la distancia de mi cuerpo respecto al objeto. Es decir, antes de estirar el brazo he tomado información compleja en lo que puedo

llamar una “estructura de percepción” y no una sumatoria de percepciones separadas. Así es que en la medida en que me dispongo a tomar el objeto, selecciono información descartando además a otra que no viene al caso. Para dirigir la estructura de percepción, homogénea con la **intención** de tomar el objeto, no me basta con la explicación de que simplemente estoy pasivo percibiendo. Esto se me hace más claro en la medida en que comienzo el movimiento y lo ajusto en realimentación con los datos que me van entregando los sentidos. El poner en marcha el brazo y reajustar su trayectoria, no tiene explicación tampoco por vía de la percepción. Para evitar que en este estudio se me confundan los registros, he decidido cerrar los párpados y colocarme frente al objeto realizando operaciones con mi brazo y mi mano. Nuevamente registro las sensaciones internas, pero al faltar la vista, el cálculo de la distancia se entorpece. Si equivoco la posición del objeto representándolo, imaginándolo, en un lugar diferente al que realmente está, seguramente mi mano no dará con él. Es decir, mi mano irá en la dirección que ha “trazado” mi imagen visual. Otro tanto puedo experimentar con los distintos sentidos externos que traerán información de los fenómenos y a los que corresponderán también imágenes que, aparentemente, serán “copias” de la percepción. Así puedo contar con imágenes gustativas, olfatorias, etc., y también con imágenes correspondientes a los sentidos internos como posición, movimiento, dolor, acidez, presión interna, etc. Pero siguiendo con el tema, descubro que son las imágenes las que imprimen actividad al cuerpo y que si bien, reproducen a la percepción tienen gran movilidad, fluctúan y se transforman tanto voluntaria como involuntariamente. Aquí debo decir que para la Psicología ingenua, las imágenes eran pasivas y servían solamente para fundamentar el recuerdo, por tanto en la medida en que se apartaban de la dictadura de la percepción caían en la categoría de los desvaríos carentes de significado. En aquellos tiempos toda una pedagogía se basó en la cruel repetición memorizada de textos y se minimizó la creatividad y la comprensión, ya que como comentáramos, la conciencia era pasiva...

...

Hemos dicho en Discusiones Historiológicas que el destino natural del cuerpo es el mundo y basta ver su conformación para verificar este aserto. Sus sentidos y sus aparatos de nutrición, locomoción, reproducción, etc., están naturalmente conformados para estar en el mundo, pero además la imagen lanza a través del cuerpo su carga transformadora; no lo hace para copiar al mundo, para ser reflejo de la situación dada sino, opuestamente, para modificar la situación previamente dada. En este acontecer, los objetos son limitaciones o ampliaciones de las

posibilidades corporales, y los cuerpos ajenos aparecen como multiplicaciones de esas posibilidades, en tanto son gobernados por **intenciones** que se reconocen similares a las que manejan al propio cuerpo. ¿Por qué necesitaría el ser humano transformar el mundo y transformarse a sí mismo? Por la situación de finitud y carencia temporoespacial en que se halla y que registra como dolor físico y sufrimiento mental. Así, la superación del dolor no es simplemente una respuesta animal, sino una configuración temporal en la que prima el futuro y que se convierte en impulso fundamental de la vida aunque ésta no se encuentre urgida en un momento dado. Por ello, aparte de la respuesta inmediata, refleja y natural, la respuesta diferida para evitar el dolor está impulsada por el sufrimiento psicológico ante el peligro y está re-presentada como posibilidad futura o hecho actual en el que el dolor está presente en otros seres humanos. La superación del dolor aparece, pues, como un proyecto básico que guía a la acción. Es ello lo que ha posibilitado la comunicación entre cuerpos e **intenciones** diversas, en lo que llamamos la “constitución social”. La constitución social es tan histórica como la vida humana, es configurante de la vida humana. Su transformación es continua pero de un modo diferente a la de la naturaleza porque en ésta no ocurren los cambios merced a **intenciones**. La organización social se continúa y amplía, pero esto no puede ocurrir solamente por la presencia de objetos sociales que aun siendo portadores de **intenciones** humanas no han podido seguir ampliándose. La continuidad está dada por las generaciones humanas que no están puestas una al lado de otra sino que se interactúan y se transforman. Estas generaciones que permiten continuidad y desarrollo son estructuras dinámicas, son el tiempo social en movimiento, sin el cual la sociedad caería en estado natural y perdería su condición de sociedad...

...

Para terminar con este esquema en torno a las ideas que se expresan a través de los volúmenes hoy publicados, diré que el ser humano por su apertura y libertad para elegir entre situaciones, diferir respuestas e imaginar su futuro, puede también negarse a sí mismo, negar aspectos del cuerpo, negarlo completamente como en el suicidio, o negar a otros. Esta libertad ha permitido que algunos se apropien ilegítimamente del todo social. Es decir, que nieguen la libertad y la **intencionalidad** de otros reduciéndolos a prótesis, a instrumentos de sus propias **intenciones**. Allí está la esencia de la discriminación, siendo su metodología la violencia física, económica, racial y religiosa. La violencia puede instaurarse y perpetuarse gracias al manejo del aparato de regulación y control social, esto es: el Estado. En consecuencia, la organización social requiere un tipo avanzado de

coordinación a salvo de toda concentración de poder, sea ésta privada o estatal. Pero como habitualmente se confunde al aparato estatal con la realidad social debemos aclarar que por cuanto la sociedad, no el Estado, es la productora de bienes, la propiedad de los medios de producción debe, coherentemente, ser social.

Necesariamente, aquellos que han reducido la humanidad de otros, han provocado con eso nuevo dolor y sufrimiento, reiniciándose en el seno de la sociedad la antigua lucha contra la adversidad natural, pero ahora entre aquellos que quieren “naturalizar” a otros, a la sociedad y a la Historia y, por otra parte, los oprimidos que necesitan humanizarse humanizando al mundo. Por esto humanizar es salir de la objetivación para afirmar la **intencionalidad** de todo ser humano y el primado del futuro sobre la situación actual. Es la representación de un futuro posible y mejor, lo que permite la modificación del presente y lo que posibilita toda revolución y todo cambio. Por consiguiente, no basta con la presión de condiciones oprimentes para que se ponga en marcha el cambio, sino que es necesario advertir que tal cambio es posible y depende de la acción humana. Esta lucha no es entre fuerzas mecánicas, no es un reflejo natural; es una lucha entre **intenciones** humanas. Y esto es precisamente lo que nos permite hablar de opresores y oprimidos, de justos e injustos, de héroes y cobardes. Es lo único que permite practicar con sentido la solidaridad social y el compromiso con la liberación de los discriminados sean éstos mayorías o minorías.

Finalmente, en cuanto al sentido de los actos humanos, no creemos que sean una convulsión sin significado, una “pasión inútil”, un intento que concluirá en la disolución del absurdo. Pensamos que la acción válida es aquella que termina en otros y en dirección a su libertad. Tampoco creemos que el destino de la humanidad esté fijado por causas anteriores que invalidarían todo posible esfuerzo, sino por la **intención** que haciéndose cada vez más consciente en los pueblos, se abre paso en dirección de una nación humana universal.

.....

Texto similar en: **Conferencia de Silo sobre su Pensamiento y Obra Literaria**

México, 04-07-91... (No incluido)

.....

1991 Retiro del Consejo Perseo en México - Junio 1991

Cuál es la motivación para la conciencia a dar la respuesta adecuada, y no darle el jarrón, o una patada en la cabeza. Por qué haces eso, que te motiva. Qué justifica la acción. Tema de la solidaridad. El viejo que está en la silla inhabilitado y me pide agua. La alucinación de registros. Yo creo sentir lo que el otro está sintiendo. Yo alucino lo que el otro siente. Eso no es posible, sentir lo que el otro sentía. Imaginar lo que el otro siente. El viejo tiene registros distintos a los míos, y cuando yo sea viejo voy a sentir como el viejo y no como yo siento hoy. No se puede justificar la acción, por una cierta ética, o por el recuerdo o por la imaginación.

La acción que sale de mí va hacia el otro y vuelve a mí. La **intencionalidad** de la propia acción. No es el objeto el que motiva mi acción, esa es la concepción pasiva de la conciencia. La adecuación de la respuesta en base al registro que te produce. Si alguien quisiera educar a los niños en estas cosas debería desarrollar la atención a los movimientos, atención al propio cuerpo. Educar la atención al cuerpo.

.....

1991 Apuntes de una charla informal. Mendoza enero 1991

...A partir de allí esa conciencia primitiva fue creciendo y emergiendo de las tinieblas impuestas por el mundo natural, en un proceso que al principio fue lento y que cada vez se aceleró más y más.

Su conciencia iba poniendo orden a ese mundo natural, creyendo descubrir las leyes que regían ese extraño universo al que se sentía arrojado.

Un chispazo de comprensión, otro y otro. Fue creciendo y abarcando todo con su conciencia, y cuando sus sentidos le quedaron estrechos inventó instrumentos para multiplicar los alcances de esa limitada prótesis natural que era su cuerpo.

Y así como en un salto hasta llegar a Hegel, cúspide de un momento histórico, máximo exponente de ese pensamiento, de esa abstracción que lo llevó a creer que lo natural tenía leyes, tenía sentido, tenía finalidad y que él se acercaba a su comprensión.

Lo que no comprendió es que era su **intención** proyectada afuera lo que daba coherencia a ese mundo caótico.

Hoy ese mundo hegeliano también murió y empiezan a operar las tendencias reales de la historia y no la idea de la historia. Hoy está crujiendo el edificio del pensar humano, de un modo de pensar de un mundo que se fue. Estamos frente al principio de la historia humana.

.....

1992 Seminario Consejo Fénix (Madrid, Julio de 1992)

...En el momento actual en que vivimos, nadie puede justificar la obligación moral de todo ser humano de luchar en contra de la violencia y a favor de aquello que supere el dolor y el sufrimiento. Encontrarán mucha gente en el mundo, millones de personas excelentes que son sensibles al dolor de los demás, encontrarán gente que lucha en solidaridad por los demás, ustedes le preguntarán por qué hace eso, y ellos les dirán: porque me revela la injusticia, porque el registro de sufrimiento de los demás me hace daño; pero no encontrarán una justificación ideológica o ética precisa acerca de esa actividad que es progresiva, que es interesante, pero que no se justifica desde el campo de las ideas ni del campo de la comprensión lo cual complica aún más las cosas.

Decimos en cuanto a la acción personal que, "Ninguna persona está aislada, que vive en situación, vive en relación a otras personas produciendo y recibiendo contradicciones", no solo produce y recibe besos, cosas, produce y recibe contradicciones. "Podría suceder, tal vez, por qué no, que alguien, que algunos, que muchos, quisieran salir de esas contradicciones, contradicciones que experimenta dolorosamente, pudiera suceder que alguien quisiera salir de eso. Tal **intención** no podría llevarla adelante sin tener en cuenta al medio en que vive, a otras personas de ese medio.

Los cambios que produce una persona relacionada con nosotros, modifican nuestra situación y otro tanto le ocurre a aquella con los cambios que nosotros producimos. Desde luego, es mayor la influencia del medio sobre nosotros que de nosotros sobre el medio. Pero nuestras **intenciones** pueden estar dirigidas a modificar nuestra situación e influir sobre medios más amplios. Si ese fuera el caso tendríamos que llevar adelante acciones sostenidas y progresivas con otras personas multiplicando influencias en la misma línea de **intenciones**.

Si ese alguien trabaja para hacer frente a estos problemas tendrá que dar dirección a su vida buscando coherencia entre lo que hace, lo que piensa, lo que siente, pero como ese alguien no está aislados esa coherencia tendrá que llegar a otros del mismo modo que se quiere para uno". Estas dos propuestas coherencia

para uno y coherencia en la relación con otro, estas dos propuestas, no pueden cumplirse, (risas), no pueden cumplirse por todo lo que dijimos antes. Entonces la gente poco puede hacer frente a la situación y en esto coincidimos con los cínicos del sistema, (risas), ellos hacen su análisis y llegan a esa conclusión, por consiguiente ellos deciden no preocuparse mucho porque ¡así son las cosas! sobre todo si ellos están bien, (risas), que pueden hacer ellos por los que están mal, (risas). Hay una pequeña diferencia, una mínima diferencia entre nosotros y todos ellos, una diferencia muy vaporosa, no es una diferencia objetiva, es una diferencia intangible, algo en lo que ellos no creen, es una diferencia en las **intenciones**. Ellos tienen frases hechas, ellos dicen: ¡de buenas **intenciones** están empedrados los infiernos! por ejemplo; ellos dicen: ¡y qué pasa con las **intenciones**, acá no se trata de **intenciones** se trata de cosas!, sin complicar las ideas, para nosotros el tema de las **intenciones** es muy importante, para nosotros el tema de las imágenes es muy importante, para nosotros el tema de la dirección de las acciones es muy importante, pero nada de esto es importante para ellos porque ellos creen que la conciencia humana no cuenta, las personas como tales no cuentan; pronto veremos que las personas están sobrando, pero esta ya es otra discusión.

Esta es la pequeñísima diferencia que existe, no es una diferencia de modelos entre ellos y nosotros, nosotros no podemos presentarnos como modelo de nadie, ¿dónde estaría el modelo, dónde estaría el ejemplo que pudiéramos dar a otros? Nosotros como ellos somos incoherentes, en nosotros no coincide lo que pensamos con lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Cómo podríamos presentarnos como modelo con los demás? Nosotros podemos tener la **intención** sostenida y progresiva de dar coherencia a nuestra vida, mientras que el cínico acepta las condiciones porque así son las cosas, nosotros no aceptamos las condiciones porque lanzamos una dirección con coherencia aun cuando en la práctica no podamos ser coherentes. De ninguna manera podemos presentarnos como modelos, pero esta pequeña diferencia hace a muchas diferencias.

.....

1992 Viaje de Micky a la India y conversación con Silo - fines de 1992

Silo comentó, después de un silencio y con un gesto grave: "Dios, la divinidad, es la única cosa que es importante. Esta cosa (indicando la mesa) se presta mucho a la discusión, es mucho menos verdadera. Lo divino para mí es la única cosa que es verdadera, que es real. Es una **intencionalidad** que frecuentemente no detectamos, pero, cuando conectamos con lo divino, con esa **intencionalidad** que

motoriza, y que da sentido a la vida, a todas nuestras vidas, con esa **intencionalidad** que no es nuestra, que existió antes que nosotros nacióramos y que continúa después de la muerte. Entonces podemos conectar con eso que da sentido trascendente".

.....

1993 Conversación de Mario con Enrique Nazar. B. Aires 11 enero 1993

Segundo tema: La **intencionalidad** instrumental individual y la **intencionalidad** general (continuación)

Nada es posible si no está el espíritu. El espíritu no se fabrica. El espíritu no se mueve instrumentalmente. Uno tiene **intencionalidad** individual instrumental, o si no, no podríamos mover el cuerpo y actuar sobre el mundo. Con la **intencionalidad** individual instrumental nos movemos gracias a las imágenes emplazadas en diferentes profundidades del espacio de representación. Esto motiva al cuerpo hacia el mundo. Sin la **intencionalidad** individual instrumental no podría haber actividad humana direccionada. Gracias a la **intencionalidad** individual instrumental podemos registrar la **intencionalidad** al servicio de cada uno. Esta **intencionalidad** la descubrió Aristóteles, habló de ella Tomás de Aquino y la estudiaron con inteligencia y en profundidad Brentano y Husserl.

La **intencionalidad** individual instrumental explica todos los fenómenos de la conciencia humana. A esta **intencionalidad** la vemos muy útil, muy funcional, nos permite instrumentar cosas. Pero los individuos no están solos, no viven aislados. Las **intencionalidades** individuales convergen, divergen, chocan, pugnan.

Aquí aparece un nivel social en donde las **intenciones** individuales no son tan evidentes. Aquí aparece una **intencionalidad** general en donde la dirección es independiente de las **intenciones** particulares.

Las **intenciones** de lo social sólo pueden verse en proceso, no tomándole fotos a lo social. Hay que ver la película, ver en lo social tendencias, ver la dirección mayor de los procesos.

Esta **intencionalidad** general no es una **intencionalidad** instrumental. Esta **intencionalidad** trasciende al individuo (no es que sea la trascendencia, es que va más allá del individuo). Esta **intencionalidad** no instrumental pasa por los individuos, es decir los individuos la registran. Esto pasa cuando individualmente se registran ciertas cosas válidas para todos los seres humanos. Aquí uno podrá razonar: "Yo, individuo, qué tengo que ver con afirmar esas cosas universales de

las que puedo prescindir”. Mi individualidad puede afirmarse sin necesidad de afirmar “esas cosas válidas para todos los seres humanos”.

Nos cagamos a palos por diferencias en las **intenciones** instrumentales y también a veces registro ciertas características comunes que no determinan mi **intencionalidad** individual instrumental.

Cuando pongo mi **intencionalidad** instrumental sobre la **intencionalidad** general, genero contradicciones porque me aparto de la correntada de la vida.

Podemos decir con precisión que:

Actitud contradictoria = Afirmación de la **intencionalidad** individual instrumental en contra de un sentido general.

Sentido de Vida = Afirmación de la **intencionalidad** individual instrumental en coincidencia con la **intencionalidad** general.

Esta **intencionalidad** general no es instrumental. Los pueblos van en la dirección de la **intencionalidad** general. El despliegue de la **intencionalidad** general va produciendo la historia.

La gente no piensa la **intencionalidad** general pero si la registra y la expresa.

El contacto con la **intencionalidad** general la gente lo expresa como algo bien hecho, sino, es la contradicción, la inversión y regresión de fuerzas.

Este no es un tema para la cabeza sino para el corazón. Esta **intencionalidad** general nutre los conjuntos, da dirección a los pueblos a través de la historia.

¿Qué es lo que hace que uno en contacto con el conjunto sienta la empresa común? ¿Qué tiene que ver empresa común con **intencionalidad** instrumental? esto sólo es posible por sintonía con la correntada. Hoy hay recursos experienciales para generar espíritu. Sin espíritu no hay nada, con espíritu hay todo.

.....

1994 Charlas de Enrique Nazar con Silo en Mendoza - Octubre 1994

Tercera charla: El sistema y la humanización del mundo

1) ¿El sistema es algo que siempre fue o antes era otra cosa y en algún momento se desvió?

El sistema es desvío de la **intención** humana. Al rastrear históricamente en toda cultura podemos descubrir en sus raíces claras bases humanistas, podemos ver que en las raíces de todas ellas hay ideas de:

Tratar a los demás como quisiera uno ser tratado. Repudiar todo acto de violencia. Repudiar las guerras. Que todos somos esencialmente iguales. Que la discriminación no debe ser. Que deben aceptarse las diferencias.

Todas estas ideas, todos estos conceptos están en las bases de todas las culturas. Los momentos más interesantes de cada cultura han sido cuando estos valores fueron convertidos en modelos y en ideales de vida y se movieron poblaciones enteras a construir civilizaciones en esa dirección.

Sin embargo, en algún momento estos fundamentos se desvían en las culturas iniciándose su ciclo de decadencia. Hoy vemos que todas las culturas están desviadas de sus raíces humanistas y avanzan hacia el choque entre sí. Este gran desvío hace que el mundo avance hacia la catástrofe. El sistema es el resultado de todos estos desvíos.

.....

1995 Encuentro para el Diálogo Filosófico - Religioso Buenos Aires 28 y 29 de Octubre de 1995

Y aquí debo disculparme por no desarrollar este punto, en razón de las limitaciones existentes para esta exposición. Sin embargo quisiera mejorar un poco la sensación de extrañeza que se experimenta cuando se afirma que “la vida humana” es de reciente descubrimiento y comprensión. En dos palabras: desde los primeros hombres hasta hoy todos hemos sabido que vivimos y que somos humanos, todos hemos experimentado nuestra vida, sin embargo es muy reciente en el campo de las ideas la comprensión de la vida humana con su estructura típica y sus características propias. Es como decir: los humanos siempre hemos vivido con códigos de ADN y ARN en nuestras células, pero hace muy poco tiempo que han sido descubiertos y comprendidos en su funcionamiento.

Así las cosas, conceptos como **intencionalidad**, apertura, historicidad de la conciencia, intersubjetividad, horizonte, etc., son de reciente precisión en el campo de las ideas, y con ellos se ha dado cuenta de la estructura no de la vida en general, sino de la “vida humana”, resultando de todo esto una definición radicalmente diferente a la del “animal racional”. De este modo, por ejemplo, la vida animal, la vida natural, comienza en el momento de la concepción, pero

¿cuándo comienza la vida humana si es por definición “ser- en - el - mundo” y éste es apertura y medio social? O bien: la conciencia es reflejo de condiciones naturales y “objetivas” o ¿es **intencionalidad** que configura y modifica a las condiciones dadas? O esto otro: ¿el ser humano está definitivamente terminado o es un ser capaz de modificarse y construirse a sí mismo no solamente en sentido histórico y social, sino en sentido biológico? Así, con ejemplos interminables de nuevos problemas que plantea el descubrimiento de la estructura de la vida humana, podríamos llegar a rebasar el ámbito de las preguntas que se plantearon en la época del “¡Dios ha muerto!”, dentro del horizonte histórico en el que todavía estaba vigente la definición del ser humano como “animal racional”.

.....

1995 Apuntes de una charla de Mario. Bogotá 8/7/95

La condición para decidir

Por lo general, uno toma decisiones de modo continuo y lo hace con rapidez, pues se trata de cuestiones de no mucha importancia. Pero, a veces, hay que tomar decisiones importantes y uno procede con la misma ligereza. No debería ser así.

Las decisiones importantes son procesales y no deben tomarse con la misma cabeza con que se resuelven cuestiones tácticas.

Cuando se trate de decisiones importantes, tómese el trabajito de no abalanzarse, proceda con tranquilidad. Busque un lugar tranquilo, camine si lo prefiere y antes de ninguna resolución, baje el “ruido” de la cabeza. Hay que despejarse, romper inercias. Son decisiones importantes las que comprometen a otros, las que pueden llevarlo a uno en otra dirección, las que pueden favorecer o torcer el ejercicio de la **intencionalidad**.

Hay que poner la cabeza en silencio y cuando se llegue a ese estado de silencio mental, recién uno se formula las preguntas: ¿cómo será esto?, ¿cómo será lo otro? Las decisiones importantes se toman con otra cabeza. No con el ruido de otras personas alrededor, de opiniones de terceros, de inercias situacionales. Esta no es una recomendación ociosa. Es una recomendación.

No tome decisiones importantes con “ruido”, haga silencio mental, aléjese de la percepción inmediata, de las influencias inmediatas. Es la mejor postura. Un pequeño silencio en la cabeza. El silencio es bueno como toma de distancia respecto de influencias ajenas.

.....

1995 Comentarios de Mario en reunión de Mendoza la noche del 28/09/95

La Paradoja de la conciencia

En todas las civilizaciones se da un momento de concentración. En los romanos fue el Estado, ahora es la Banca. Luego viene la desestructuración general. La única posibilidad de producir un cambio en un proceso mecánico es la **intencionalidad** de la conciencia. Pero si esa conciencia está afectada por el proceso de desestructuración estamos ante una paradoja. Se ha dicho que el ser humano estaba inmerso en lo social y que podría emerger de lo social, pero hoy se comprende que eso no es así, del mismo modo que un pez no puede salir del agua. El ser humano es lo social. Esta aparente paradoja realmente es un gran desafío.

.....

1997 Charla informal con Mario en Mendoza el 18 de setiembre de 1997

Los procesos históricos

P: ¿Negro, los procesos históricos responden siempre a una mecánica?

R: Te contesto con un ejemplo: desde el renacimiento en Europa, éstos se habían apoderado de la tecnología más avanzada de la época: la brújula, la cartografía, el dominio de la navegación, la ruta de las sedas, echando a los moros y quedándose con su patrimonio. Todo esto estaba orientado y no podría haber sucedido otra cosa que el descubrimiento de América. Esto no es mérito de un solo hombre, de su **intencionalidad**, sino de condiciones que se dan en un momento determinado.

El proceso que sigue tiene que ver con las condiciones de los que llegaron aquí a América. Tanto los españoles, portugueses, después los ingleses, etc., traían su propio paisaje. Así es que los procesos de América tienen condiciones similares a los pueblos que le dieron origen. Esto sigue y se llega a estos días, donde la **intencionalidad** corta de apoderarse de todo, de algunos sostenedores del sistema, puede llevar este momento histórico en una dirección catastrófica.

Este sistema es como el ejemplo del camión cargado que para abrirse paso en bajada, va despejando el camino atropellando todo, bicicletas, personas, autos y todo lo que encuentra sin ver que más adelante este camión acaba por

desbarrancarse. ¿De qué valió haber producido todo este desastre? Los procesos históricos tienen su propia mecánica y dinámica.

P: ¿Y entonces para qué estamos nosotros los humanistas?

R: Para dar señales. Para que en un momento determinado se pueda cambiar la dirección de catástrofe hacia algo más interesante. Y todo eso depende de lo que haga la gente. Uno hace lo que tiene que hacer, hacerse cargo. Y los demás que hagan lo que quieran. No se puede obligar a nadie, lo contrario sería una dictadura.

.....

2000 Notas de una charla con Mario, 2 de enero del 2000

M: La vida es un fenómeno universal con distintas expresiones, la vida inteligente tiene múltiples modos de expresarse en todo el universo.

P: ¿Puede haber inteligencia sin soporte físico?

M: ¿Por qué ha de creerse que si se desestructura el sillar físico de la vida la inteligencia que la anima debe desaparecer también? Son posibles expresiones de inteligencia sin sillar físico, es posible el registro de inteligencia sin sillar físico, puede haber inteligencias que no tengan el soporte orgánico. ¿Por qué creer que todas las formas de vida inteligente necesitan para su expresión de un apoyo químico del tipo del carbono o del silicio?

P: ¿Esas inteligencias son diferentes entre sí?

M: Hay muchos modos de inteligencia en el universo y todos esos modos tienen en común el establecer relaciones coherentes y actuar de manera creciente. No solo relaciones racionales al estilo Descartes. Hay leyes metauniversales para la inteligencia, lo fundamental de la conciencia humana es válido para toda forma de conciencia. El esquema de la **intencionalidad** que liga actos y objetos de conciencia es universal (Brentano).

Este modo de acción **intencional** por parte de otras inteligencias es visto en las representaciones que hacen las culturas de sus dioses tradicionales: en la descripción védica de Brahma se observa el esquema **intencional** operando (ligando actos y objetos) en el sueño de Brahma (era la nada, duerme, sueña y cada uno de sus sueños es la creación de un universo, y al despertarse el universo desaparece: reposo absoluto). Los sueños de Brahma son las imágenes

trazadoras que crean mundos (estructura de acto objeto operando en el sueño), cuando despierta desaparece el universo.

En el medioevo era tanta la expectativa colectiva en un mundo nuevo, que estas expectativas crearon en la ensoñación individual la imagen trazadora que dirigió la acción hacia el descubrimiento de un mundo nuevo. (Colón). El descubrimiento de otra vida inteligente va a ayudar a dar un salto importante.

.....

2003, El ser humano en la historia, junio 2003.

El hombre actual cuenta con 40.000 años aproximadamente. Casi nada comparado con los millones de años del universo. Algunas de las características que el ser humano ha presentado desde sus orígenes, son la curiosidad, la determinación y la propensión al cambio.

En todo caso el elemento clave del cambio siempre fue: diferir la respuesta, imaginar un futuro, sin llevárselo por delante, con respuestas mecánicas y reflejas al estilo de los animales, es decir que pudo esperar, dar un tiempo para dar la respuesta, pudo representarse en su cabeza algo que le hizo diferir la respuesta.

Las transformaciones históricas siempre se produjeron gracias a la acumulación de acciones humanas en una misma dirección, acumulación de respuestas diferidas, de discusiones con lo establecido, de futuros imaginados.

Grandes dificultades se le han presentado al ser humano en su camino: guerras, enfermedades, catástrofes naturales, inquisiciones, oscurecimiento general de la conciencia... parecería que a costa de grandes esfuerzos, de siempre renovados intentos de superación del sufrimiento, ha logrado seguir su camino. Muchas especies se extinguieron antes que él, especies aparentemente más poderosas, más fuertes, mejor adaptadas.

¿De qué camino se trata? ¿De una enconada y persistente lucha por la conservación de la especie? ¿De una carrera de progreso tecnológico indefinido que apunta a la nada? ¿De una sucesión de generaciones para las cuales el mayor objetivo es la apropiación del poder? ¿De una pasión inútil en la cual los individuos nacen y mueren sin haber comprendido el sentido de esa vida y de esa muerte?

Considerar la existencia de una **intencionalidad** evolutiva universal nos hace comprender mejor el camino del ser humano y también su posible destino. Toda la

especie humana evoluciona hacia el amor y la compasión. Si interpretamos la historia humana desde este punto de vista, podemos claramente individualizar los momentos evolutivos y aquellos regresivos. Y también elegir entre posibilidades.

Como siempre ha hecho el hombre en la historia: ha elegido entre condiciones y ha elegido direcciones, independientemente de la época en la que su vida se desarrollaba y de su condición social y cultural. Este es el profundo sentido de la acción humana que va más allá de la efectivización de sus proyectos en su propia dimensión temporal; en el arco de su vida.

Esto es lo que marca una profunda diferencia entre quienes trabajaron y trabajan, en las distintas franjas del quehacer humano, por superar el sufrimiento en sí mismos y en los demás y los otros, entre las buenas personas... y los otros.

Estamos hablando de acumulación histórica, de correntada evolutiva, de percibirse como ser histórico. Tal vez en este momento lo más importante sea que la acumulación histórica produzca un cambio significativo. La estructura humana desde hace 10.000 años no ha cambiado prácticamente, lo interesante es que puede surgir la voluntad de transformación de la estructura de la conciencia humana al trabajar **intencionalmente** en la transformación del sí mismo.

Es posible el intento de querer transformarse a sí mismo, modificando el modo de pensar y el modo de estructurar lo que llamamos realidad. Es posible la modificación o actuación en los resortes profundos de la conciencia, impulsados por la acumulación del proceso histórico.

La tendencia de avance histórico es detectable y uno puede detectarla en uno mismo y en los demás, por el comportamiento, el enfoque, el modo de plantear los problemas. El ser humano comenzó hace tiempo a cambiar su estructura corporal con modificaciones de tejidos, huesos, prótesis y se dirige a modificaciones más internas, las de su **intencionalidad**.

El ser humano es muy inteligente por su búsqueda de lo profundo, no solo se aprecia por sus producciones, por la ciencia, sino que su característica es la búsqueda en la profundidad de los espacios internos, más allá de lo conocido.

En ese espacio-tiempo diferente, aparecen las realidades objetivas.

.....

2003, Sobre lo Sagrado. Octubre 2003

Desde tiempos inmemoriales, antes que hubiera lenguaje y por supuesto, lenguaje escrito, y lo que ellos llaman la historia, existieron y todavía existen manifestaciones de lo Sagrado. Nosotros hablamos de lo Sagrado como algo de otro nivel, un lugar que sirve como una conectiva con otro nivel que no está aquí ni en ningún otro lugar, es lo que nosotros a veces sentimos en lo profundo.

Un bosque pequeño encontrado en los alrededores de Roma (el bosque de Diana Nemorensis) se creía que era un lugar sagrado. Era un lugar que conectaba con otro lugar, con dioses o ángeles o entidades de otro nivel. Eran lugares respetados por toda clase de personas. Todo esto no es la misma cosa que se entiende hoy como un lugar sagrado, como un templo de alguna religión o lugares de culto.

Son verdaderos lugares con una carga distinta, manifestaciones de una Conciencia que el ser humano ubica o manifiesta en algún lugar objetal, pero repito: no tiene nada que ver en absoluto con cualquier lugar físico.

Esto se ha repetido en la humanidad; hay una especie de **Intencionalidad** en la conciencia de manifestar algo, eso es indescriptible en nuestro lenguaje.

.....

2006 Conferencia dada en la Feria del Libro de Rosario con motivo de la publicación de Apuntes de Psicología. Editorial Eurica. 31 de Agosto de 2006

Al decir anteriormente que nuestra concepción del psiquismo humano "no parte de la materialidad", nos emplazamos en una dimensión cercana a la del análisis existencial que pone a la conciencia en el plano explicativo de la **intencionalidad** y finalidad, y que descarta también toda apelación a lo inconsciente para comprender distintos fenómenos como las producciones oníricas y aun las subliminales. Debo agregar que esta Psicología no es ajena a nuestra visión antropológica general que entiende al ser humano como "ser histórico cuyo modo de acción social transforma a su propia naturaleza".

.....

2008 Recomendaciones al Movimiento en el momento actual - 28 febrero

Pones dirección a los actos humanos. Es esencial al acto humano la **intencionalidad** de la conciencia que da dirección. Sí que hay que estructurar,

pero bien. Hagamos una cosita más porque esa sensibilidad está. Los humanistas tienen una cosa y perderla es un despropósito histórico.

.....

Libro Apuntes de Psicología 1, 2, 3, 4

... Recuerdo y olvido

El recuerdo, o más precisamente la evocación, surge cuando la memoria entrega a la conciencia datos ya grabados. Esta evocación es producida **intencionalmente** por la conciencia, lo que la distingue de otro tipo de rememoración que se impone a la conciencia, como cuando ciertos recuerdos la invaden coincidiendo en ocasiones con búsquedas o con contradicciones psicológicas que aparecen sin participación del coordinador.

...

Relación entre memoria y coordinador

En el circuito entre sentidos y coordinador la memoria actúa como conectiva, como puente, compensando en ocasiones la falta de datos sensoriales, ya sea por evocación, ya sea por recuerdo involuntario (como si se tratara de “metabolizar” reservas). En el caso del sueño profundo, en donde no hay entrada de datos externos, llegan a la conciencia los datos cenestésicos combinados con los datos de memoria. Así, los datos mnémicos no aparecen evocados **intencionalmente**, pero de cualquier modo el coordinador está realizando un trabajo, está ordenando datos, está analizando, está haciendo operaciones con participación de memoria

...

Estructura de la conciencia

Su estructura mínima es la relación acto-objeto, ligada por los mecanismos de **intencionalidad** de la conciencia. Esta ligazón entre actos y objetos es permanente aun cuando existan actos lanzados en busca de objetos que en ese instante no se precisan. Es esta situación la que da dinámica a la conciencia. Los objetos de conciencia (percepciones, recuerdos, representaciones, abstracciones, etcétera), aparecen como los correlatos **intencionales** de los actos de conciencia. La **intencionalidad** siempre está lanzada hacia el futuro, lo que se registra como tensión de búsqueda, y también hacia el pasado en la evocación. Así, los tiempos

de conciencia se entrecruzan en el instante presente. La conciencia futuriza y recuerda, pero en el momento de la impleción trabaja en presente.

...

Comportamiento

Hemos visto al psiquismo como coordinador de relaciones entre medios diferentes: el medio interno del cuerpo y el medio externo o ambiental. De ambos medios el psiquismo obtiene información por los sentidos, almacena experiencia por memoria y procede al ajuste por centros. A este ajuste entre medios lo llamamos “comportamiento”, considerándolo como un caso particular de expresión del psiquismo. Sus mecanismos de base son los instintos de conservación individual y de la especie y las tendencias **intencionales**.

...

Cuando los sentidos no se limitan sólo a recibir impresiones del mundo externo o interno, sino que son **intencionalmente** direccionados, entonces estamos en presencia del fenómeno de reversibilidad. Es muy distinto sentir ruido, porque ese ruido se produce sin la participación de mi **intención**, a ir a buscar un determinado ruido. Cuando estoy buscando con mis sentidos una determinada cosa, estoy dirigiendo la actividad del sentido a partir de los mecanismos del coordinador.

...

El recuerdo, o más precisamente la evocación, surge cuando la memoria entrega a la conciencia datos ya grabados. Esta evocación es producida **intencionalmente** por la conciencia, lo que la distingue de otro tipo de rememoración que se impone a la conciencia.

...

... Así como funcionan estímulos-registros, así también funcionan actos-objetos en conciencia, ligados por este mecanismo de estructuralidad de la conciencia; este mecanismo **intencional** de la conciencia. Siempre los actos están referidos a objetos, se trate de objetos tangibles, intangibles o meramente psíquicos. Así como los sentidos y memoria están siempre trabajando, así conciencia está continuamente lanzando actos dirigiéndose hacia objetos. Esta ligazón entre un acto y un objeto no es permanente, ya que existen actos lanzados en busca de su objeto, y es precisamente esta situación la que le da dinámica a la conciencia.

Algunos psicólogos pensaron que era característica fundamental de la conciencia que el acto de conciencia estuviera ligado al objeto. Que no podía haber acto sin objeto y no podía haber objeto sin acto. Desde luego ellos no descartaron que el objeto al cual se refiere la conciencia pueda cambiar. Si eso no fuera así, la conciencia se vería en serias dificultades para transitar de un objeto a otro, porque en el momento de tránsito nos encontraríamos con que ese acto se encuentra sin el mismo objeto. Es gracias a que puede trabajar este acto en busca de objetos que la conciencia puede trasladarse de unos a otros. En rigor, aquellos psicólogos descubrieron una gran verdad y es que siempre el acto de conciencia se refiere a un objeto y que aunque el objeto cambie, la conciencia se dirige "hacia". La conciencia, por tanto, es **intencional** y se comporta como una estructura acto-objeto. De tal manera que los objetos de conciencia, se trate de percepciones que llegan a conciencia, de recuerdos, de representaciones, de abstracciones, etcétera, aparecen todos ellos, como objetos de los actos de conciencia. Y ahora pues, puedo buscar un determinado recuerdo: ese es un objeto. Ahora puedo buscar una determinada percepción: ese es un objeto. Ahora puedo hacer una abstracción: ese es un objeto. Pero las operaciones que realizo son de distinta naturaleza. Hay distintos tipos de actos.

Esta **intencionalidad** de la conciencia (este dirigirse los actos de conciencia hacia determinados objetos), siempre está lanzada hacia el futuro, hacia cosas que deben aparecer. Es muy importante esta actividad de futurición del acto de conciencia. La **intencionalidad** siempre está lanzada hacia el futuro, lo que se registra como tensión de búsqueda.

...

En todo caso, podemos usar la figura de una película bicóncava (como límite entre mundos), que se dilata o contrae y con ello focaliza o difumina el registro de los objetos externos o internos. La atención se dirige, más o menos **intencionadamente**, hacia los sentidos externos o internos en la vigilia y pierde el manejo de su dirección en el semisueño, el sueño y aún en la vigilia de los estados alterados, ya que en todos esos niveles y estados la reversibilidad es afectada por fenómenos y registros que se imponen a la conciencia. Es muy evidente que en la constitución del yo intervienen no solamente la memoria, la percepción y la representación, sino la posición de la atención en el espacio de representación. No se está hablando, por consiguiente, de un yo substancial sino de un epifenómeno de la actividad de la conciencia.

Este "yo-atención" parece cumplir con la función de coordinar las actividades de la conciencia con el propio cuerpo y con el mundo en general. Los registros del transcurrir y de la posición de los fenómenos mentales se imbrican en esta coordinación a la que se independiza de la misma coordinación. Y así, la metáfora del "yo" termina por cobrar identidad y "substancialidad" independizándose de la estructura de funciones de la conciencia.

...

La "conciencia inspirada"

La conciencia inspirada es una estructura global, capaz de lograr intuiciones inmediatas de la realidad. Por otra parte, es apta para organizar conjuntos de experiencias y para priorizar expresiones que se suelen transmitir a través de la Filosofía, la Ciencia, el Arte y la Mística.

En orden a nuestro desarrollo, podemos preguntar y responder un tanto escolarmente: ¿Es la conciencia inspirada un estado de ensimismamiento o de alteración? ¿Es la conciencia inspirada un estado perturbado, una ruptura de la normalidad, una extrema introyección, o una extrema proyección? Sin duda que la conciencia inspirada es más que un estado, es una estructura global que pasa por diferentes estados y que se puede manifestar en distintos niveles. Además, la conciencia inspirada perturba el funcionamiento de la conciencia habitual y rompe la mecánica de los niveles. Por último, es más que una extrema introyección o una extrema proyección ya que alternativamente se sirve de ellas, en atención a su propósito. Esto último es evidente cuando la conciencia inspirada responde a una **intención** presente o, en algunos casos, cuando responde a una **intención** no presente pero que actúa copresentemente.

.....

Libro Cartas a Mis Amigos,

Explicación

"Por consiguiente, no es legítimo derivar al Humanismo de una teoría sobre la Naturaleza, o una teoría sobre la Historia, o una fe sobre Dios. La condición humana es tal que el encuentro inmediato con el dolor y con la necesidad de superarlo es ineludible. Tal condición, común a tantas otras especies, encuentra en la humana la adicional necesidad de prever a futuro cómo superar el dolor y lograr el placer. Su previsión a futuro se apoya en la experiencia pasada y en la **intención** de mejorar su situación actual. Su trabajo, acumulado en producciones

sociales, pasa y se transforma de generación en generación en lucha continua por superar las condiciones naturales y sociales en que vive. Por ello, el Humanismo define al ser humano como ser histórico y con un modo de acción social capaz de transformar al mundo y a su propia naturaleza. Este punto es de capital importancia porque al aceptarlo no se podrá afirmar luego un derecho natural, o una propiedad natural, o instituciones naturales o, por último, un tipo de ser humano a futuro tal cual es hoy, como si estuviera terminado para siempre. El antiguo tema de la relación del hombre con la Naturaleza, cobra nuevamente importancia. Al retomarlo, descubrimos esa gran paradoja en la que el ser humano aparece sin fijeza, sin naturaleza, al tiempo que advertimos en él una constante: su historicidad. Por ello es que, estirando los términos, puede decirse que la naturaleza del hombre es su historia, su historia social. Por consiguiente, cada ser humano que nace no es un primer ejemplar equipado genéticamente para responder a su medio, sino un ser histórico que desenvuelve su experiencia personal en un paisaje social, en un paisaje humano.

"He aquí que en este mundo social, la **intención** común de superar el dolor es negada por la **intención** de otros seres humanos. Estamos diciendo que unos hombres naturalizan a otros al negar su **intención**, los convierten en objeto de uso. Así, la tragedia de estar sometido a condiciones físicas naturales impulsa al trabajo social y a la ciencia hacia nuevas realizaciones que superen a dichas condiciones, pero la tragedia de estar sometido a condiciones sociales de desigualdad e injusticia impulsa al ser humano a la rebelión contra esa situación en la que se advierte no el juego de fuerzas ciegas sino el juego de otras **intenciones** humanas. Esas **intenciones** humanas, que discriminan a unos y a otros, son cuestionadas en un campo muy diferente al de la tragedia natural en la que no existe una **intención**. Por esto es que siempre existe en toda discriminación un monstruoso esfuerzo por establecer que las diferencias entre los seres humanos se debe a la naturaleza, sea física o social, pero que establece su juego de fuerzas sin que intervenga la **intención**. Se harán diferencias raciales, sexuales y económicas justificándolas por leyes genéticas o de mercado, pero en todos los casos se habrá de operar con la distorsión, la falsedad y la mala fe. Las dos ideas básicas expuestas anteriormente: en primer lugar la de la condición humana sometida al dolor con su impulso por superarlo y, en segundo término, la definición del ser humano histórico y social, centran el estado de la cuestión para los humanistas de hoy.

"En el Documento fundacional del Movimiento Humanista, se declara que ha de pasarse de la pre-historia a la verdadera historia humana recién cuando se elimine la violenta apropiación animal de unos seres humanos por otros..."

...

Primera Carta

3.- La evolución social.

...Dada la situación actual y la alternativa que se presenta para el logro de un mundo mejor cabe reflexionar brevemente en torno a esa posibilidad. En efecto, se han realizado numerosas pruebas económicas que han arrojado desparejos resultados y frente a ello se nos dice que el nuevo experimento es la única solución a los problemas fundamentales. Sin embargo, no alcanzamos a comprender algunos aspectos de esa propuesta. En primer lugar aparece el tema de las leyes económicas. Al parecer existirían ciertos mecanismos, como en la naturaleza, que al jugar libremente regularían la evolución social. Tenemos dificultades para aceptar que cualquier proceso humano y, desde luego el proceso económico, sea del mismo orden que los fenómenos naturales. Creemos, por lo contrario, que las actividades humanas son no-naturales, son **intencionales**, sociales e históricas; fenómenos éstos que no existen ni en la naturaleza en general ni en las especies animales. Tratándose pues de **intenciones** y de intereses, tampoco tenemos por qué suponer que los sectores que detentan el bienestar estén preocupados por superar las dificultades de otros menos favorecidos...

...

Segunda carta

... Por ello es necesario comprender procesos más amplios que simples coyunturas y apoyar todo lo que marche en dirección evolutiva aun cuando no se vean sus resultados inmediatos. El descorazonamiento de los seres humanos valerosos y solidarios retrasa el paso de la historia. Pero es difícil comprender ese sentido si la vida personal no se organiza y orienta también en dirección positiva. Aquí no están en juego factores mecánicos o determinismos históricos, está en juego la **intención** humana que tiende a abrirse paso ante todas las dificultades...

...

Tercera Carta

...10.- La coherencia como dirección de vida.

Si se quisiera dar alguna dirección a los acontecimientos habría que empezar por la propia vida y, para hacerlo, tendríamos que tener en cuenta al medio en el que actuamos. Ahora bien, ¿a qué dirección podemos aspirar? Sin duda a la que nos proporcione coherencia y apoyo en un medio tan cambiante e imprevisible. Pensar, sentir y actuar en la misma dirección es una propuesta de coherencia en la vida. Sin embargo, esto no es fácil porque nos encontramos en una situación que no hemos elegido completamente. Estamos haciendo cosas que necesitamos aunque en gran desacuerdo con lo que pensamos y sentimos. Estamos puestos en situaciones que no gobernamos. Actuar con coherencia más que un hecho es una **intención**, una tendencia que podemos tener presente de manera que nuestra vida se vaya direccionando hacia ese tipo de comportamiento. Es claro que únicamente influyendo en ese medio podremos cambiar parte de nuestra situación. Al hacerlo, estaremos direccionando la relación con otros y otros compartirán tal conducta...

...

Cuarta Carta

2.- Naturaleza, **intención** y apertura del ser humano.

Pero ocurre que el mundo se me presenta no solamente como un conglomerado de objetos naturales sino como una articulación de otros seres humanos y de objetos y signos producidos o modificados por ellos. La **intención** que advierto en mí aparece como un elemento interpretativo fundamental del comportamiento de los otros y así como constituyo al mundo social por comprensión de **intenciones**, soy constituido por él. Desde luego, estamos hablando de **intenciones** que se manifiestan en la acción corporal. Es gracias a las expresiones corporales o a la percepción de la situación en que se encuentra el otro que puedo comprender sus significados, su **intención**. Por otra parte, los objetos naturales y humanos se me aparecen como placenteros o dolorosos y trato de ubicarme frente a ellos modificando mi situación.

De este modo, no estoy cerrado al mundo de lo natural y de los otros seres humanos sino que, precisamente, mi característica es la "apertura". Mi conciencia se ha configurado intersubjetivamente ya que usa códigos de razonamiento, modelos emotivos, esquemas de acción que registro como "míos" pero que

también reconozco en otros. Y, desde luego, está mi cuerpo abierto al mundo en cuanto a este lo percibo y sobre él actúo. El mundo natural, a diferencia del humano, se me aparece sin **intención**. Desde luego, puedo imaginar que las piedras, las plantas y las estrellas, poseen **intención** pero no veo cómo llegar a un efectivo diálogo con ellas. Aún los animales en los que a veces captó la chispa de la inteligencia, se me aparecen impenetrables y en lenta modificación desde adentro de su naturaleza. Veo sociedades de insectos totalmente estructuradas, mamíferos superiores usando rudimentos técnicos, pero repitiendo sus códigos en lenta modificación genética, como si fueran siempre los primeros representantes de sus respectivas especies. Y cuando compruebo las virtudes de los vegetales y los animales modificados y domesticados por el hombre, observo la **intención** de éste abriéndose paso y humanizando al mundo.

3.- La apertura social e histórica del ser humano.

Me es insuficiente la definición del hombre por su sociabilidad ya que esto no hace a la distinción con numerosas especies; tampoco su fuerza de trabajo es lo característico, cotejada con la de animales más poderosos; ni siquiera el lenguaje lo define en su esencia, porque sabemos de códigos y formas de comunicación entre diversos animales. En cambio, al encontrarse cada nuevo ser humano con un mundo modificado por otros y ser constituido por ese mundo **intencionado**, descubro su capacidad de acumulación e incorporación a lo temporal, descubro su dimensión histórico-social, no simplemente social. Vistas así las cosas, puedo intentar una definición diciendo: El hombre es el ser histórico, cuyo modo de acción social transforma a su propia naturaleza. Si admito lo anterior, habré de aceptar que ese ser puede transformar **intencionalmente** su constitución física. Y así está ocurriendo. Comenzó con la utilización de instrumentos que puestos adelante de su cuerpo como "prótesis" externas le permitieron alargar su mano, perfeccionar sus sentidos y aumentar su fuerza y calidad de trabajo. Naturalmente no estaba dotado para los medios líquido y aéreo y sin embargo creó condiciones para desplazarse en ellos, hasta comenzar a emigrar de su medio natural, el planeta Tierra. Hoy, además, está internándose en su propio cuerpo cambiando sus órganos; interviniendo en su química cerebral; fecundando in vitro y manipulando sus genes. Si con la idea de "naturaleza" se ha querido señalar lo permanente, tal idea es hoy inadecuada aún si se la quiere aplicar a lo más objetual del ser humano es decir, a su cuerpo. Y en lo que hace a una "moral natural", a un "derecho natural", o a "instituciones naturales" encontramos, opuestamente, que en ese campo todo es histórico-social y nada allí existe por naturaleza.

4.- La acción transformadora del ser humano.

Contigua a la concepción de la naturaleza humana, ha estado operando otra que nos habló de la pasividad de la conciencia. Esta ideología consideró al hombre como una entidad que obraba en respuesta a los estímulos del mundo natural. Lo que comenzó en burdo sensualismo, poco a poco fue desplazado por corrientes historicistas que conservaron en su seno la misma idea en torno a la pasividad. Y aun cuando privilegiaron la actividad y la transformación del mundo por sobre la interpretación de sus hechos, concibieron a dicha actividad como resultante de condiciones externas a la conciencia. Pero aquellos antiguos prejuicios en torno a la naturaleza humana y a la pasividad de la conciencia hoy se imponen, transformados en neo evolucionismo, con criterios tales como la selección natural que se establece en la lucha por la supervivencia del más apto. Tal concepción zoológica, en su versión más reciente, al ser trasplantada al mundo humano tratará de superar las anteriores dialécticas de razas o de clases con una dialéctica establecida según leyes económicas "naturales" que autorregulan toda la actividad social. Así, una vez más, el ser humano concreto queda sumergido y objetivizado.

Hemos mencionado a las concepciones que para explicar al hombre comienzan desde generalidades teóricas y sostienen la existencia de una naturaleza humana y de una conciencia pasiva. En sentido opuesto, nosotros sostenemos la necesidad de arranque desde la particularidad humana, sostenemos el fenómeno histórico-social y no natural del ser humano y también afirmamos la actividad de su conciencia transformadora del mundo, de acuerdo a su **intención**. Vimos a su vida en situación y a su cuerpo como objeto natural percibido inmediatamente y sometido también inmediatamente a numerosos dictados de su **intención**. Por consiguiente se imponen las siguientes preguntas: ¿cómo es que la conciencia es activa, es decir, cómo es que puede **intencionar** sobre el cuerpo y a través de él transformar al mundo? En segundo lugar, ¿cómo es que la constitución humana es histórico-social? Estas preguntas deben ser respondidas desde la existencia particular para no recaer en generalidades teóricas desde las cuales se deriva luego un sistema de interpretación. De esta manera, para responder a la primera pregunta tendrá que aprehenderse con evidencia inmediata cómo la **intención** actúa sobre el cuerpo y, para responder a la segunda, habrá que partir de la evidencia de la temporalidad y de la intersubjetividad en el ser humano y no de leyes generales de la historia y de la sociedad. En nuestro trabajo, Contribuciones al Pensamiento, se trata de dar respuesta precisamente a esas dos preguntas. En el primer ensayo de Contribuciones, se estudia la función que cumple la imagen

en la conciencia, destacando su aptitud para mover al cuerpo en el espacio. En el segundo ensayo del mismo libro, se estudia el tema de la historicidad y sociabilidad. La especificidad de estos temas nos aleja demasiado de la presente carta, por ello remitimos al material citado...

...

5.- La superación del dolor y el sufrimiento como proyectos vitales básicos.

Hemos dicho en Contribuciones que el destino natural del cuerpo humano es el mundo y basta ver su conformación para verificar este aserto. Sus sentidos y sus aparatos de nutrición, locomoción, reproducción, etc., están naturalmente conformados para estar en el mundo, pero además la imagen lanza a través del cuerpo su carga transformadora; no lo hace para copiar al mundo, para ser reflejo de la situación dada sino, opuestamente, para modificar la situación previamente dada. En este acontecer, los objetos son limitaciones o ampliaciones de las posibilidades corporales, y los cuerpos ajenos aparecen como multiplicaciones de esas posibilidades, en tanto son gobernados por **intenciones** que se reconocen similares a las que manejan al propio cuerpo. ¿Por qué necesitaría el ser humano transformar el mundo y transformarse a sí mismo? Por la situación de finitud y carencia temporoespacial en que se halla y que registra como dolor físico y sufrimiento mental. Así, la superación del dolor no es simplemente una respuesta animal, sino una configuración temporal en la que prima el futuro y que se convierte en impulso fundamental de la vida aunque esta no se encuentre urgida en un momento dado. Por ello, aparte de la respuesta inmediata, refleja y natural, la respuesta diferida para evitar el dolor está impulsada por el sufrimiento psicológico ante el peligro y está re-presentada como posibilidad futura o hecho actual en el que el dolor está presente en otros seres humanos. La superación del dolor aparece, pues, como un proyecto básico que guía a la acción. Es ello lo que ha posibilitado la comunicación entre cuerpos e **intenciones** diversas, en lo que llamamos la "constitución social". La constitución social es tan histórica como la vida humana, es configurante de la vida humana. Su transformación es continua pero de un modo diferente a la de la naturaleza porque en esta no ocurren los cambios merced a **intenciones**.

...

8.- La violencia, el Estado y la concentración de poder.

El ser humano por su apertura y libertad para elegir entre situaciones, diferir respuestas e imaginar su futuro, puede también negarse a sí mismo, negar

aspectos del cuerpo, negarlo completamente como en el suicidio, o negar a otros. Esta libertad ha permitido que algunos se apropien ilegítimamente del todo social es decir, que nieguen la libertad y la **intencionalidad** de otros, reduciéndolos a prótesis, a instrumentos de sus **intenciones**. Allí está la esencia de la discriminación, siendo su metodología la violencia física, económica, racial y religiosa. La violencia puede instaurarse y perpetuarse gracias al manejo del aparato de regulación y control social, esto es: el Estado. En consecuencia, la organización social requiere un tipo avanzado de coordinación a salvo de toda concentración de poder, sea esta privada o estatal. Cuando se pretende que la privatización de todas las áreas económicas pone a la sociedad a salvo del poder estatal se oculta que el verdadero problema está en el monopolio u oligopolio que traslada el poder de manos estatales a manos de un Paraestado manejado no ya por una minoría burocrática sino por la minoría particular que aumenta el proceso de concentración.

Las diversas estructuras sociales, desde las más primitivas a las más sofisticadas, tienden a la concentración progresiva hasta que se inmovilizan y comienza su etapa de disolución de la que arrancan nuevos procesos de reorganización en un nivel más alto que el anterior. Desde el comienzo de la historia, la sociedad apunta hacia la mundialización y así se llegará a una época de máxima concentración de poder arbitrario con características de imperio mundial ya sin posibilidades de mayor expansión. El colapso del sistema global ocurrirá por la lógica de la dinámica estructural de todo sistema cerrado en el que necesariamente tiende a aumentar el desorden. Pero así como el proceso de las estructuras tiende a la mundialización, el proceso de humanización tiende a la apertura del ser humano, a la superación del Estado y del Paraestado; tiende a la descentralización y la desconcentración a favor de una coordinación superior entre particularidades sociales autónomas. Que todo termine en un caos y un reinicio de la civilización, o comience una etapa de humanización progresiva ya no dependerá de inexorables designios mecánicos sino de la **intención** de los individuos y los pueblos, de su compromiso con el cambio del mundo y de una ética de la libertad que por definición no podrá ser impuesta. Y se habrá de aspirar no ya a una democracia formal manejada como hasta ahora por los intereses de las facciones sino a una democracia real en la que la participación directa pueda realizarse instantáneamente gracias a la tecnología de comunicación, hoy por hoy en condiciones de hacerlo.

9.- El proceso humano.

Necesariamente, aquellos que han reducido la humanidad de otros han provocado con eso nuevo dolor y sufrimiento reiniciándose en el seno de la sociedad la antigua lucha contra la adversidad natural, pero ahora entre aquellos que quieren "naturalizar" a otros, a la sociedad y a la Historia y, por otra parte, los oprimidos que necesitan humanizarse humanizando al mundo. Por esto humanizar es salir de la objetivación para afirmar la **intencionalidad** de todo ser humano y el primado del futuro sobre la situación actual. Es la imagen y representación de un futuro posible y mejor lo que permite la modificación del presente y lo que posibilita toda revolución y todo cambio. Por consiguiente, no basta con la presión de condiciones oprimentes para que se ponga en marcha el cambio, sino que es necesario advertir que tal cambio es posible y depende de la acción humana. Esta lucha no es entre fuerzas mecánicas, no es un reflejo natural, es una lucha entre **intenciones** humanas. Y esto es precisamente lo que nos permite hablar de opresores y oprimidos, de justos e injustos, de héroes y cobardes. Es lo único que permite practicar con sentido la solidaridad social y el compromiso con la liberación de los discriminados sean éstos mayorías o minorías.

En fin, consideraciones más detalladas en torno a la violencia, el Estado, las instituciones, la ley y la religión, aparecen en el trabajo titulado El Paisaje Humano, incluido en el libro Humanizar la Tierra al cual remito para no exceder los límites de esta carta.

En cuanto al sentido de los actos humanos, no creo que se trate de convulsiones sin significado, ni de "pasiones inútiles" que concluyan en el absurdo de la disolución. Creo que el destino de la humanidad está orientado por la **intención** que haciéndose cada vez más consciente en los pueblos, se abre paso en dirección a una nación humana universal. De lo comentado anteriormente surge con evidencia que la existencia humana no comienza y termina en un círculo vicioso de encerramiento y que una vida que aspire a la coherencia debe abrirse ampliando su influencia hacia personas y ámbitos promoviendo no solamente una concepción o unas ideas, sino acciones precisas que amplíen crecientemente la libertad.

...

Quinta Carta

3.- La **intención**, orientadora de la acción.

Nacemos entre condiciones que no hemos elegido. No hemos elegido nuestro cuerpo, ni el medio natural, ni la sociedad, ni el tiempo y el espacio que nos tocó en suerte o en desgracia. A partir de allí, y en algún momento, contamos con libertad para suicidarnos o seguir viviendo y para pensar en las condiciones en que queremos hacerlo. Podemos rebelarnos frente a una tiranía y triunfar o morir en la empresa; podemos luchar por una causa o facilitar la opresión; podemos aceptar un modelo de vida o tratar de modificarlo. También podemos equivocarnos en la elección. Podemos creer que al aceptar todo lo establecido en una sociedad, por perverso que sea, nos adaptamos perfectamente y eso nos brinda las mejores condiciones de vida; o bien, podemos suponer que al cuestionarlo todo, sin hacer diferencias entre lo importante y lo secundario, ampliamos nuestro campo de libertad cuando en realidad nuestra influencia para cambiar las cosas disminuye en un fenómeno de inadaptación acumulativo. Podemos, por último, priorizar la acción ampliando nuestra influencia en una dirección posible que dé sentido a nuestra existencia. En todos los casos tendremos que elegir entre condiciones, entre necesidades, y lo haremos de acuerdo a nuestra **intención** y al esquema de vida que nos propongamos. Desde luego, la **intención** misma podrá ir cambiando en tan accidentado camino.

...

Sexta Carta. Documento Humanista

III. La posición humanista

La acción de los humanistas no se inspira en teorías fantasiosas acerca de Dios, la Naturaleza, la Sociedad o la Historia. Parte de las necesidades de la vida que consisten en alejar el dolor y aproximar el placer. Pero la vida humana agrega a las necesidades su previsión a futuro basándose en la experiencia pasada y en la **intención** de mejorar la situación actual. Su experiencia no es simple producto de selecciones o acumulaciones naturales y fisiológicas, como sucede en todas las especies, sino que es experiencia social y experiencia personal lanzadas a superar el dolor actual y a evitarlo a futuro. Su trabajo, acumulado en producciones sociales, pasa y se transforma de generación en generación en lucha continua por mejorar las condiciones naturales, aún las del propio cuerpo. Por esto, al ser humano se lo debe definir como histórico y con un modo de acción social capaz de transformar al mundo y a su propia naturaleza. Y cada vez que un individuo o un grupo humano se impone violentamente a otros, logra detener la historia convirtiendo a sus víctimas en objetos "naturales". La naturaleza no tiene

intenciones, así es que al negar la libertad y las **intenciones** de otros, se los convierte en objetos naturales, en objetos de uso.

El progreso de la humanidad, en lento ascenso, necesita transformar a la naturaleza y a la sociedad eliminando la violenta apropiación animal de unos seres humanos por otros. Cuando esto ocurra, se pasará de la prehistoria a una plena historia humana. Entre tanto, no se puede partir de otro valor central que el del ser humano pleno en sus realizaciones y en su libertad. Por ello los humanistas proclaman: "Nada por encima del ser humano y ningún ser humano por debajo de otro". Si se pone como valor central a Dios, al Estado, al Dinero o a cualquier otra entidad, se subordina al ser humano creando condiciones para su ulterior control o sacrificio. Los humanistas tienen claro este punto. Los humanistas son ateos o creyentes, pero no parten de su ateísmo o de su fe para fundamentar su visión del mundo y su acción. Parten del ser humano y de sus necesidades inmediatas. Y, si en su lucha por un mundo mejor creen descubrir una **intención** que mueve la Historia en dirección progresiva, ponen esa fe o ese descubrimiento al servicio del ser humano.

Los humanistas plantean el problema de fondo: saber si se quiere vivir y decidir en qué condiciones hacerlo. Todas las formas de violencia física, económica, racial, religiosa, sexual e ideológica, merced a las cuales se ha trabado el progreso humano, repugnan a los humanistas. Toda forma de discriminación manifiesta o larvada, es un motivo de denuncia para los humanistas.

Los humanistas no son violentos, pero por sobre todo no son cobardes ni temen enfrentar a la violencia porque su acción tiene sentido. Los humanistas conectan su vida personal, con la vida social. No plantean falsas antinomias y en ello radica su coherencia.

Así está trazada la línea divisoria entre el Humanismo y el Antihumanismo. El Humanismo pone por delante la cuestión del trabajo frente al gran capital; la cuestión de la democracia real frente a la democracia formal; la cuestión de la descentralización, frente a la centralización; la cuestión de la antidiscriminación, frente a la discriminación; la cuestión de la libertad frente a la opresión; la cuestión del sentido de la vida, frente a la resignación, la complicidad y el absurdo.

Porque el Humanismo se basa en la libertad de elección, posee la única ética valedera del momento actual. Así mismo, porque cree en la **intención** y la libertad distingue entre el error y la mala fe, entre el equivocado y el traidor.

...

Novena Carta

Digámoslo de una vez: aquí está en juego la concepción global del ser humano insuficientemente fundamentada por todas las posturas en pugna. La necesidad de tal concepción es evidente porque ni el Derecho en general, ni los derechos humanos en particular, podrán prevalecer si no se aclaran en su significado más profundo. Ya no es el caso de plantearse en abstracto las cuestiones más generales del Derecho. O se trata de derechos que para ser vigentes dependen del poder establecido, o se trata de derechos como aspiraciones a cumplirse. Sobre esto, hemos dicho en otra ocasión (La Ley, en El Paisaje Humano-Humanizar la Tierra): "Gentes prácticas no se han perdido en teorizaciones y han declarado que es necesario que exista una ley para que exista la convivencia social. También se ha afirmado que la ley se hace para defender los intereses de quienes la imponen. Al parecer, es la situación previa de poder la que instala una determinada ley que a su vez legaliza al poder. Así es que el poder como imposición de una **intención**, aceptada o no, es el tema central. Se dice que la fuerza no genera derechos, pero este contrasentido puede aceptarse si se piensa a la fuerza sólo como hecho físico brutal, cuando en realidad la fuerza (económica, política, etc.) no necesita ser expuesta perceptualmente para hacerse presente e imponer respeto. Por otra parte, aún la fuerza física (la de las armas por ejemplo), expresada en su descarnada amenaza, impone situaciones que son justificadas legalmente, y no debemos desconocer que el uso de las armas en una u otra dirección depende de la **intención** humana y no de un derecho..." Y más adelante: "Quien viola una ley desconoce una situación impuesta en el presente, exponiendo su temporalidad (su futuro) a las decisiones de otros. Pero es claro que aquel "presente" en el que la ley comienza a tener vigencia, tiene raíces en el pasado. La costumbre, la moral, la religión, o el consenso social suelen ser las fuentes invocadas para justificar la existencia de la ley. Cada una de ellas, a su vez, depende del poder que la impuso. Y estas fuentes son revisadas cuando el poder que las originó ha decaído o se ha transformado de tal modo que el mantenimiento del orden jurídico anterior comienza a chocar con lo "razonable", con el "sentido común", etc. Cuando el legislador cambia una ley o un conjunto de representantes del pueblo cambia la Carta Fundamental de un país, no se viola aparentemente la ley en general porque quienes actúan no quedan expuestos a las decisiones de otros, porque tienen en sus manos el poder, o actúan como representantes de un poder, y en esa situación queda en claro que el poder genera derechos y obligaciones y no a la inversa." Para terminar con la cita: "Los derechos humanos no tienen la vigencia universal que sería deseable porque no dependen del poder universal del ser humano, sino del poder de una parte sobre el todo. Si los más

elementales reclamos sobre el gobierno del propio cuerpo son pisoteados en todas las latitudes, solo podemos hablar de aspiraciones que tendrán que convertirse en derechos. Los derechos humanos no pertenecen al pasado, están allí en el futuro succionando la **intencionalidad**, alimentando una lucha que se reaviva en cada nueva violación al destino del hombre. Por esto, todo reclamo que se haga a favor de ellos tiene sentido porque muestra a los poderes actuales que no son omnipotentes y que no tienen controlado el futuro."...

.....

Libro Contribuciones al Pensamiento

Psicología de la imagen. Mendoza (Argentina), Noviembre de 1988.

Prólogo

Cuando decimos “espacio de representación”, tal vez alguien piense en una suerte de “continente” en cuyo interior se dan determinados “contenidos” de conciencia. Si, además, cree que esos “contenidos” son las imágenes y que éstas operan como meras copias de la percepción, tendremos que sortear algunas dificultades antes de ponernos de acuerdo. En efecto, quien así piensa, se ubica en la perspectiva de una Psicología ingenua tributaria de las ciencias naturales, que parte sin discusión de una visión orientada al estudio de los fenómenos síquicos en términos de materialidad.

Desde ya es oportuno advertir que nuestra ubicación respecto al tema de la conciencia y sus funciones, no admite el presupuesto comentado. Para nosotros, la conciencia es **intencionalidad**. Algo por cierto inexistente en el fenómeno natural y totalmente ajeno al estudio de las ciencias ocupadas en la materialidad de los fenómenos. En este trabajo pretendemos dar cuenta de la imagen como un modo activo de estar la conciencia en el mundo, como un modo de estar que no puede ser independiente de la espacialidad y como un modo en el que las numerosas funciones con que cumple, dependen de la posición que asume en esa espacialidad.

...

...Preferimos entender a la imagen como a una re-presentación estructurada y formalizada de las sensaciones o percepciones que provienen o han provenido del medio externo o interno. La imagen pues, no es “copia” sino síntesis, **intención** y, por tanto, tampoco es mera pasividad de la conciencia...

...

Las distinciones que hemos hecho hasta aquí entre espacio “interno” y espacio “externo”, basadas en los registros de límite que ponen las percepciones cenestésico-táctiles, no pueden ser efectuadas cuando hablamos de esta globalidad de la conciencia en el mundo para la cual el mundo es su “paisaje” y el yo su “mirada”. Este modo de estar la conciencia en el mundo es básicamente un modo de acción en perspectiva cuya referencia espacial inmediata es el propio cuerpo, no ya solamente el intracuerpo. Pero el cuerpo al ser objeto del mundo, es también objeto del paisaje y objeto de transformación. El cuerpo termina deviniendo prótesis de la **intencionalidad** humana.

...

Notas sicología de la imagen

13.- ¿Cómo se podría explicar la somatización, sin entender la función de modificación corporal que posee la imagen interna? La comprensión de éste fenómeno debe contribuir al desarrollo de una medicina sicosomática en la que el cuerpo y sus funciones (o disfunciones), debería reinterpretarse globalmente en el contexto de la **intencionalidad**. El cuerpo humano sería visto así, como prótesis de la conciencia en su acción hacia el mundo.

.....

Discusiones Historiológicas

...

3. La historia humana.

Hemos visto que la constitución abierta del ser humano se refiere al mundo, en sentido no simplemente óptico sino ontológico. Además, hemos considerado que en esa constitución abierta prima el futuro como proyecto y como finalidad. Esa constitución, proyectada y abierta, estructura el momento en que se encuentra de manera que, inevitablemente, lo “apaisaja” como situación actual por “entrecruzamiento” de retenciones y protensiones temporales de ninguna manera dispuestas como lineales “ahoras”, sino como actualizaciones de tiempos diferentes.

Agregaremos: la referencia en situación es el propio cuerpo. En él se relaciona su momento subjetivo con la objetividad y por él puede comprenderse como

“interioridad” o “exterioridad” según la dirección que dé a su **intención**, a su “mirada”. Frente a este cuerpo está todo-lo-que-no-es-él, reconocido como no dependiente inmediatamente de la propia **intencionalidad** pero susceptible de ser actuado por intermediación del propio cuerpo. Así, el mundo en general y otros cuerpos humanos ante los que el propio cuerpo tiene alcance y registra su acción, ponen las condiciones en las que la constitución humana configura su situación. Estos condicionantes determinan la situación y se presentan como posibles a futuro y en la relación futura con el propio cuerpo. De esta manera, la situación presente puede ser comprendida como modificable en el futuro.

El mundo es experimentado como externo al cuerpo, pero el cuerpo es visto también como parte del mundo ya que actúa en éste y de éste recibe su acción. De tal manera, la corporeidad es también una configuración temporal, una historia viviente lanzada a la acción, a la posibilidad futura. El cuerpo deviene prótesis de la **intención**, responde al colocar-delante-propio-de-la-**intención**, en sentido temporal y en sentido espacial. Temporalmente, en tanto puede actualizar a futuro lo posible de la **intención**; espacialmente, en tanto representación e imagen de la **intención**.(31)

El destino del cuerpo es el mundo y, en tanto parte del mundo, su destino es transformarse. En este acontecer, los objetos son ampliaciones de las posibilidades corporales y los cuerpos ajenos aparecen como multiplicaciones de esas posibilidades, en cuanto son gobernados por **intenciones** que se reconocen similares a las que manejan al propio cuerpo.

¿Por qué necesitaría esa constitución humana transformar el mundo y transformarse a sí misma? Por la situación de finitud y carencia temporoespacial en que se halla y que registra, de acuerdo a distintos condicionamientos, como dolor (físico) y sufrimiento (mental). Así, la superación del dolor no es simplemente una respuesta animal, sino una configuración temporal en la que prima el futuro y que se convierte en un impulso fundamental de la vida aunque ésta no se encuentre urgida en un instante dado. Por ello, aparte de la respuesta inmediata, refleja y natural, la respuesta diferida y la construcción para evitar el dolor están impulsadas por el sufrimiento ante el peligro y son re-presentadas como posibilidades futuras o actualidades en las que el dolor está presente en otros seres humanos. La superación del dolor, aparece pues, como un proyecto básico que guía a la acción. Es esa **intención** la que ha posibilitado la comunicación entre cuerpos e **intenciones** diversas en lo que llamamos la “constitución social”. La constitución social es tan histórica como la vida humana, es configurante de la vida humana. Su transformación es continua pero de un modo diferente a la de la

naturaleza. En esta no ocurren los cambios merced a **intenciones**. Ella se presenta como un “recurso” para superar el dolor y el sufrimiento y como un “peligro” para la constitución humana, por ello el destino de la misma naturaleza es ser humanizada, **intencionada**. Y el cuerpo, en tanto naturaleza, en tanto peligro y limitación, lleva el mismo designio: ser **intencionalmente** transformado, no solo en posición sino en disponibilidad motriz; no solo en exterioridad sino en interioridad; no solo en confrontación sino en adaptación...

El mundo natural va retrocediendo, en tanto naturaleza, en la medida en que se amplía el horizonte humano. La producción social se continúa y amplía, pero esta continuidad puede ocurrir no solamente por la presencia de objetos sociales que, por sí, aun siendo portadores de **intenciones** humanas, no han podido (hasta ahora) seguir ampliándose. La continuidad está dada por las generaciones humanas que no están puestas “unas al lado de otras” sino que se interactúan y transforman. Estas generaciones que permiten continuidad y desarrollo son estructuras dinámicas, son el tiempo social en movimiento, sin el cual una sociedad caería en estado natural y perdería su condición de sociedad.

...

Hoy, habiendo comprendido cómo es la estructural constitución de la vida humana y cómo la temporalidad y la espacialidad son en esa constitución, estamos en condiciones de saber cómo actuar hacia el futuro saliendo de un “natural” ser-arrojado-al-mundo, saliendo de una pre-historia del ser natural y generando **intencionalmente** una historia mundial, en tanto el mundo se va convirtiendo en prótesis de la sociedad humana.

.....

Diccionario de Nuevo Humanismo

ACCIÓN

(del lat. actionem). En el campo de las relaciones humanas, toda manifestación de **intención** o expresión de interés capaz de influir en una situación dada. Por ejemplo, a. social (huelga, protesta pública, declaración por los medios informativos), a. política (participación en elecciones, manifestación política, negociaciones, intervención en el parlamento), a. diplomática, a. militar, etc.

Algunas posturas diametrales no anulan la enorme gama de posibilidades que se pueden presentar frente a la a. en general. Los anarquistas absolutizan el papel de la a. directa. Los budistas, al contrario, se inclinan a sobreestimar la actitud pasiva.

En la vida personal, se observa un conjunto de acciones más o menos codificadas a las que se denomina “conducta” o “comportamiento”. La psicología humanista (*) descubre en la imagen (*) la dirección de la conciencia hacia el mundo, y entiende a ésta como actividad **intencional**, de ninguna manera como pasividad, simple reflejo, o deformación de la percepción.

El N. H. postula: 1. el reconocimiento de la libertad de a. dentro de un campo de condiciones situacionales y de responsabilidad ante sí mismo y ante otras personas; 2. la apreciación de fines y formas de la a. de acuerdo a su correspondencia con los valores del humanismo.

De conformidad con los postulados anteriores, se suele hablar de coherencia o incoherencia en la a.

ACTITUD ANTIHUMANISTA

No se trata de una posición doctrinaria sino de un comportamiento que es, prácticamente, la imagen invertida de la actitud humanista (*). Tampoco se refiere a situaciones particulares ni a la comisión puntual de actos reprobables desde el punto de vista de la ética humanista. En definitiva: la a. a. es un modo personal de emplazamiento en el mundo, un modo de relación “objetivante” caracterizado por la negación de la **intención** y la libertad de otros seres humanos.

ACTITUD HUMANISTA

La a. h. ya estaba presente antes del acuñamiento de palabras como “humanismo”, “humanista” y otras cuantas del género. En lo referente a la actitud mencionada, es posición común de los humanistas de las distintas culturas: 1. la ubicación del ser humano como valor y preocupación central; 2. la afirmación de la igualdad de todos los seres humanos; 3. el reconocimiento de la diversidad personal y cultural; 4. la tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado o impuesto como verdad absoluta; 5. la afirmación de la libertad de ideas y creencias y 6. el repudio a la violencia.

La a. h., fuera de todo planteamiento teórico, puede ser comprendida como una “sensibilidad”, como un emplazamiento frente al mundo humano en el que se reconoce la **intención** y la libertad en otros, y en el que se asumen compromisos de lucha no violenta contra la discriminación y la violencia. (*momento humanista).

...

DESHUMANIZACIÓN

Proceso en el que se contrae la libertad humana. Es característico de la d. en la relación interpersonal, la negación de la subjetividad libre del otro y, por consiguiente, su cosificación práctica. Una mirada deshumanizante despoja a otros seres humanos de su esencia de libertad, poniendo de relieve ciertas características secundarias que pasan a ser sustantivas (sexo, raza, origen, ocupación, etc.). La mirada deshumanizante tiende a diferenciar en lugar de complementar, movida por la **intención** de naturalizar al otro. Existe también un naturalismo histórico mediante el cual se interpretan los procesos humanos por determinismos que pretenden ser consagrados por la ciencia (*) de ese momento. La Geopolítica, el Darwinismo social (*) y, en buena medida, el marxismo-leninismo (*) ortodoxo, se inscriben en el determinismo deshumanizante.

En un largo período de la Edad Media (en el que la Iglesia concentraba el poder religioso, político y económico) se discutió si las mujeres tenían alma. Otro tanto ocurrió con los nativos de América en épocas de la Conquista, decidiéndose que aquellos pobladores eran “naturales”, no estrictamente seres humanos. Más adelante, y tal vez como remanente de esas concepciones, se ha seguido reduciendo la personalidad humana a simples funciones de la actividad o situación social en que se encuentran las personas y siempre destacando la relación de subordinación o dependencia. El N. H. recomienda un uso cuidadoso de ciertas designaciones porque por medio de ellas se puede implicar una reducción deshumanizante (“paciente”, respecto al médico; “adolescente”, como alguien incompleto; “contribuyente”, como ciudadano definido por su aporte al Estado, etc.).

La d. como proceso social corresponde a momentos históricos antihumanistas (*momento humanista) en los que la alienación (*) colectiva invade todas las actividades humanas.

...

DISCRIMINACIÓN

(del lat. *discriminare*: separar, diferenciar). Designa un tipo de trato de inferioridad en cuanto a derechos y consideración social de las personas, organizaciones y estados, por su raza, etnia, sexo, edad, cultura, religión, ideología, según los

casos. Privación premeditada o limitación de los derechos y ventajas. Una de las formas de la d. política es la restricción de los derechos para elegir o ser electo.

La d. es una acción manifiesta o larvada de diferenciación de un individuo o grupo humano en base a la negación de sus **intenciones** y libertades. Esto se efectúa siempre en contraste con la afirmación de especiales atributos, virtudes o valores que se arroga para sí el discriminador. Tal proceder se correlaciona con una “mirada” (con una sensibilidad o con una ideología) objetivante de la realidad humana.

El N. H. condena la d. en todas sus manifestaciones y llama a desenmascararla públicamente en cada caso.

...

INTENCIÓN

Es un concepto complejo que refleja la unidad e interacción de diferentes procesos que predeterminan tal o cual conducta práctica del ser humano. La i. agrupa en sí una cadena de acontecimientos: 1. Enjuiciamiento intuitivo o racional de este deseo como una aspiración de algún objetivo; 2. Formulación para sí y para los demás del sentido de este objetivo; 3. Elección de los medios para su consecución; 4. Acción práctica para su realización. De este modo podemos concebir una i. como determinado fundamento, fuerza, energía de cualquier obra creadora del ser humano, incluida la creación de su propia vida. Sin i. no hay existencia.

Más rigurosamente, la i. ha sido definida desde Brentano en adelante como la característica fundamental de la conciencia. Ya con el arribo y desarrollo del método fenomenológico de Husserl y el aporte de las corrientes de la Existencia (*Existencialismo), la **intencionalidad** aparece como lo sustantivo de todo fenómeno humano.

...

PAISAJE HUMANO

Configuración de la realidad humana en base a la percepción de el-otro, de la sociedad y de los objetos producidos con significado **intencional**. El p. h. no es simple percepción objetual, sino develamiento de significados e **intenciones** en los que el ser humano se reconoce a sí mismo.

PAISAJE INTERNO

Configuración de la realidad que se corresponde con la percepción de los sentidos internos ponderada por los datos de memoria y por la postura **intencional** de la conciencia que varía según el estado de sueño, de vigilia, de emoción, de interés, etc. Desde el punto de vista sicosocial, el estudio del p. i. de una sociedad permite comprender el sistema de tensiones básicas de ésta en una situación dada, y la configuración de imágenes articuladas como creencias y como mitos. El p. i. se experimenta en la postura de la conciencia “hacia adentro”, teniendo como referencia el registro interno del límite táctil-cenestésico (*Paisaje externo).

...

SER HUMANO

La referencia del s. h. en situación es el propio cuerpo. En él se relaciona su momento subjetivo con la objetividad y por él puede comprenderse como “interioridad” o “exterioridad” según la dirección que dé a su **intención**, a su “mirada”. Frente al s. h. se encuentra todo lo que no es él y que no responde a sus **intenciones**. Así, el mundo en general y otros cuerpos humanos ante los que el propio cuerpo tiene alcance y registra su acción, ponen las condiciones en las que se constituye el s. h. Estos condicionantes se presentan también como posibles a futuro y en la relación futura con el propio cuerpo. De esta manera, la situación presente puede ser comprendida como modificable en el futuro. El mundo es experimentado como externo al cuerpo, pero el cuerpo es visto también como parte del mundo ya que actúa en éste y de éste recibe su acción. La corporeidad es también algo que cambia y, en este sentido, es una configuración temporal, una historia viviente lanzada a la acción, a la posibilidad futura. El cuerpo, para la conciencia humana, deviene prótesis de la **intención**, responde a la **intención**, en sentido temporal y en sentido espacial. Temporalmente, en tanto puede actualizar a futuro lo posible de la **intención**; espacialmente, en tanto representación e imagen de la **intención**.

En este acontecer, los objetos son ampliaciones de las posibilidades corporales y los cuerpos ajenos aparecen como multiplicaciones de esas posibilidades, en cuanto son gobernados por **intenciones** que se reconocen similares a las que manejan al propio cuerpo. Pero, ¿por qué necesitaría el s. h. transformar el mundo y transformarse a sí mismo? Por la situación de finitud y carencia temporoespacial en que se halla y que registra, de acuerdo con distintos condicionamientos, como dolor (físico) y sufrimiento (mental). Así, la superación del dolor no es simplemente

una respuesta animal, sino una configuración temporal en la que prima el futuro y que se convierte en un impulso fundamental de la vida aunque ésta no se encuentre urgida en un instante dado. Por ello, aparte de la respuesta inmediata, refleja y natural, la respuesta diferida y la construcción para evitar el dolor están impulsadas por el sufrimiento ante el peligro y son re-presentadas como posibilidades futuras, o actualidades en las que el dolor está presente en otros seres humanos. La superación del dolor aparece, pues, como un proyecto básico que guía a la acción. Es esa **intención** la que ha posibilitado la comunicación entre cuerpos e **intenciones** diversas en lo que llamamos la “constitución social”. La constitución social es tan histórica como la vida humana, es configurante de la vida humana. Su transformación es continua, pero de un modo diferente al de la naturaleza. En ésta no ocurren los cambios merced a **intenciones**. Ella se presenta como un “recurso” para superar el dolor y el sufrimiento y como un “peligro” para la constitución humana, por ello el destino de la misma naturaleza es ser humanizada, intencionada. Y el cuerpo, en tanto naturaleza, en tanto peligro y limitación, lleva el mismo designio: ser **intencionalmente** transformado, no sólo en posición sino en disponibilidad motriz; no sólo en exterioridad sino en interioridad; no sólo en confrontación sino en adaptación.

En una conferencia de divulgación dada el 23/05/91, Silo explicó sus ideas más generales sobre el s. h. del siguiente modo: “...Cuando me observo, no desde el punto de vista fisiológico sino existencial, me encuentro puesto en un mundo dado, no construido ni elegido por mí. Me encuentro en situación respecto a fenómenos que empezando por mi propio cuerpo son ineludibles. El cuerpo como constituyente fundamental de mi existencia es, además, un fenómeno homogéneo con el mundo natural en el que actúa y sobre el cual actúa el mundo. Pero la naturalidad del cuerpo tiene para mí diferencias importantes con el resto de los fenómenos, a saber: 1. el registro inmediato que poseo de él; 2. el registro que mediante él tengo de los fenómenos externos y 3. la disponibilidad de alguna de sus operaciones merced a mi **intención** inmediata. Pero ocurre que el mundo se me presenta no solamente como un conglomerado de objetos naturales sino como una articulación de otros seres humanos y de objetos y signos producidos o modificados por ellos. La **intención** que advierto en mí aparece como un elemento interpretativo fundamental del comportamiento de los otros y así como constituyo al mundo social por comprensión de **intenciones**, soy constituido por él. Desde luego, estamos hablando de **intenciones** que se manifiestan en la acción corporal. Es gracias a las expresiones corporales o a la percepción de la situación en que se encuentra el otro, que puedo comprender sus significados, su **intención**. Por otra parte, los objetos naturales y humanos se me aparecen como

placenteros o dolorosos y trato de ubicarme frente a ellos modificando mi situación. De este modo, no estoy cerrado al mundo de lo natural y de los otros seres humanos sino que, precisamente, mi característica es la 'apertura'. Mi conciencia se ha configurado intersubjetivamente: usa códigos de razonamiento, modelos emotivos, esquemas de acción que registro como 'míos', pero que también reconozco en otros. Y, desde luego, está mi cuerpo abierto al mundo en cuanto a éste lo percibo y sobre él actúo...

El mundo natural, a diferencia del humano, se me aparece sin **intención**. Ciertamente, puedo imaginar que las piedras, las plantas y las estrellas poseen **intención**, pero no veo cómo llegar a un efectivo diálogo con ellas. Aun los animales en los que a veces capto la chispa de la inteligencia, se me aparecen impenetrables y en lenta modificación desde adentro de su naturaleza. Veo sociedades de insectos totalmente estructuradas, mamíferos superiores usando rudimentos técnicos, pero repitiendo sus códigos en lenta modificación genética, como si fueran siempre los primeros representantes de sus respectivas especies. Y cuando compruebo las virtudes de los vegetales y los animales modificados y domesticados por el s. h., observo la **intención** de éste abriéndose paso y humanizando al mundo...

Me es insuficiente la definición del s. h. por su sociabilidad, ya que esto no hace a la distinción con numerosas especies; tampoco su fuerza de trabajo es lo característico, cotejada con la de animales más poderosos; ni siquiera el lenguaje lo define en su esencia, porque sabemos de códigos y formas de comunicación entre diversos animales. En cambio, al encontrarse cada nuevo s. h. con un mundo modificado por otros y ser constituido por ese mundo intencionado, descubro su capacidad de acumulación e incorporación a lo temporal; descubro su dimensión histórico-social, no simplemente social. Vistas así las cosas, puedo intentar una definición diciendo: El s. h. 'es el ser histórico cuyo modo de acción social transforma a su propia naturaleza'. Si admito lo anterior, habré de aceptar que ese ser puede transformar **intencionalmente** su constitución física. Y así está ocurriendo. Comenzó con la utilización de instrumentos que puestos adelante de su cuerpo como 'prótesis' externas le permitieron alargar su mano, perfeccionar sus sentidos y aumentar su fuerza y calidad de trabajo. Naturalmente no estaba dotado para los medios líquido y aéreo y sin embargo creó condiciones para desplazarse en ellos, hasta comenzar a emigrar de su medio natural, el planeta Tierra. Hoy, además, está internándose en su propio cuerpo cambiando sus órganos; interviniendo en su química cerebral; fecundando 'in vitro' y manipulando sus genes. Si con la idea de 'naturaleza' se ha querido señalar lo permanente, tal

idea es hoy inadecuada aun si se la quiere aplicar a lo más objetal del s. h., es decir, a su cuerpo. Y en lo que hace a una 'moral natural', a un 'derecho natural' o a instituciones 'naturales', encontramos, opuestamente, que en esos campos todo es histórico-social y nada allí existe por naturaleza..." Y luego de negar la supuesta "naturaleza humana", concluye con una breve discusión en torno a la "pasividad" de la conciencia: "Contigua a la concepción de la naturaleza humana, ha estado operando otra que nos habló de la pasividad de la conciencia. Esta ideología consideró al hombre como una entidad que obraba en respuesta a los estímulos del mundo natural. Lo que comenzó en burdo sensualismo, poco a poco fue desplazado por corrientes historicistas que conservaron en su seno la misma idea en torno a la pasividad. Y aun cuando privilegiaron la actividad y la transformación del mundo por sobre la interpretación de sus hechos, concibieron a dicha actividad como resultante de condiciones externas a la conciencia... Pero aquellos antiguos prejuicios en torno a la naturaleza humana y a la pasividad de la conciencia hoy se imponen, transformados en neoevolucionismo, con criterios tales como la selección natural que se establece en la lucha por la supervivencia del más apto. Tal concepción zoológica, en su versión más reciente, al ser trasplantada al mundo humano tratará de superar las anteriores dialécticas de razas o de clases con una dialéctica establecida según leyes económicas 'naturales' que autorregulan toda la actividad social. Así, una vez más, el s. h. concreto queda sumergido y objetivado... Hemos mencionado a las concepciones que para explicar al s. h. comienzan desde generalidades teóricas y sostienen la existencia de una naturaleza humana y de una conciencia pasiva. En sentido opuesto, nosotros sostenemos la necesidad de arranque desde la particularidad humana; sostenemos el fenómeno histórico-social y no natural del s. h. y también afirmamos la actividad de su conciencia transformadora del mundo, de acuerdo con su **intención**. Vimos a su vida en situación y a su cuerpo como objeto natural percibido inmediatamente y sometido también inmediatamente a numerosos dictados de su **intención**. Por consiguiente, se imponen las siguientes preguntas: ¿cómo es que la conciencia es activa, es decir, cómo es que puede intencionar sobre el cuerpo y a través de él transformar al mundo? En segundo lugar, ¿cómo es que la constitución humana es histórico-social? Estas preguntas deben ser respondidas desde la existencia particular para no recaer en generalidades teóricas desde las cuales se derive luego un sistema de interpretación que niegue ser una interpretación. Para responder a la primera pregunta tendrá que aprehenderse con evidencia inmediata cómo la **intención** actúa sobre el cuerpo y, para responder a la segunda, habrá que partir de la evidencia de la temporalidad y de la intersubjetividad en el s. h. y no de leyes generales de la Historia y de la sociedad".

Precisamente, Silo desarrolla esos dos temas en sus Contribuciones al pensamiento. La **intención** actuando sobre el cuerpo a través de la imagen constituirá el núcleo de las explicaciones de su Psicología de la imagen. Posteriormente, acometerá el problema de la temporalidad en sus Discusiones historiográficas.

...

TESIS

Propuestas doctrinales del Partido Humanista, aprobadas en la primera Internacional Humanista (*). La tesis 4 es particularmente descriptiva de la visión política del partido. Dice así: “La contradicción social es producto de la violencia. La apropiación del todo social por una parte del mismo es violencia y esa violencia está en la base de la contradicción y el sufrimiento. La violencia se manifiesta como despojo de la **intencionalidad** del otro (y, por cierto, de su libertad); como acción de sumergir al ser humano, o a los conjuntos humanos, en el mundo de la naturaleza. Es por ello que las ideologías dominantes han considerado a los nativos sojuzgados como ‘naturales’, a los obreros expoliados como ‘fuerza de trabajo’; a las mujeres relegadas como simples ‘procreadoras’; a las razas avasalladas como zoológicamente ‘inferiores’; a los jóvenes desposeídos de los medios de producción como sólo proyecto, caricatura, ‘inmadurez’ de hombres completos; a los pueblos postergados como ‘subdesarrollados’ Esto último en un grosero esquema naturalista en el que se da por supuesto que el ‘desarrollo’ comporta un modelo único representado precisamente por los explotadores a quienes se atribuye la plenitud de la evolución, no sólo en términos objetivos sino también subjetivos ya que, para ellos, la subjetividad es un simple reflejo de las condiciones objetivas”.

.....

Libro Humanizar la Tierra. El Paisaje Humano

I. LOS PAISAJES Y LAS MIRADAS

... 5. Por ello, por la complejidad del percibir, cuando hablo de realidad externa o interna prefiero hacerlo usando el vocablo “paisaje” en lugar de “objeto”. Y con ello doy por entendido que menciono bloques, estructuras y no la individualidad aislada y abstracta de un objeto. También me importa destacar que a esos paisajes corresponden actos del percibir a los que llamo “miradas” (invadiendo, tal vez ilegítimamente, numerosos campos que no se refieren a la visualización).

Estas “miradas” son actos complejos y activos, organizadores de “paisajes”, y no simples y pasivos actos de recepción de información externa (datos que llegan a mis sentidos externos), o interna (sensaciones del propio cuerpo, recuerdos y apercepciones). Demás está decir que en estas mutuas implicancias de “miradas” y “paisajes”, las distinciones entre lo interno y lo externo se establecen según direcciones de la **intencionalidad** de la conciencia y no como quisiera el esquematismo ingenuo que se presenta ante los escolares.

6. Si lo anterior está entendido, cuando hable de “paisaje humano”, se comprenderá que estoy mentando a un tipo de paisaje externo constituido por personas y también por hechos e **intenciones** humanas plasmados en objetos, aún cuando el ser humano como tal, no esté ocasionalmente presente.

...

II. LO HUMANO Y LA MIRADA EXTERNA

1. Nada sustancial nos dice aquella afirmación en torno a que “el hombre se constituye en un medio” y que merced a tal medio (natural para unos, social para otros y las dos cosas para algunos más), el ser humano se “constituye” (?). Tal inconsistencia se agrava si se destaca la relación “constituye”, dando por admitida la comprensión de los términos “hombre” y “medio”, ya que “medio” se supone que es lo que rodea o bien sumerge al ser humano y “hombre” es lo que está adentro o sumergido en tal “medio”. Seguimos pues, como al principio en un círculo de vacuidades. No obstante advertimos que las dos expresiones relacionadas señalan a entidades separadas y que existe la **intención** de unir esta separación con una relación trucada, con la palabra “constituye” que tiene implicancias de génesis, es decir, de explicación desde lo más original (desde su origen)...

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

...

III. EL CUERPO HUMANO COMO OBJETO DE LA INTENCION

1. El cuerpo como objeto natural es pasible de modificaciones naturales y, desde luego, susceptible de transformación no sólo en sus expresiones más externas sino en su íntimo funcionamiento, merced a la **intención** humana. Visto así, el propio cuerpo como prótesis de la **intención** cobra su mayor relevancia. Pero desde el gobierno inmediato (sin intermediación) del propio cuerpo, a la adecuación de éste a otras necesidades y otros designios, media un proceso social que no depende del individuo aislado sino que implica a otros.

2. La propiedad sobre mi estructura sicofísica se da gracias a la **intencionalidad**, mientras que los objetos externos se me aparecen como ajenos a mi propiedad inmediata y sólo gobernables mediatamente (por acción de mi cuerpo). Pero un tipo particular de objeto es el cuerpo del otro al que intuyo como propiedad de una **intención** ajena. Y esa extrañeza me coloca “visto desde afuera”, visto desde la **intención** del otro. Por ello, la visión que tengo del extraño es una interpretación, un “paisaje” que se extenderá a todo objeto que lleve la marca de la **intención** humana aun cuando haya sido producido o manipulado por alguien actual o pretérito. En ese “paisaje humano”, puedo anonadar la **intención** de otros considerándolos prótesis de mi propio cuerpo, en cuyo caso debo “vaciar” su subjetividad totalmente o por lo menos, en aquellas regiones del pensar, el sentir, o el actuar que deseo gobernar de modo inmediato. Tal objetivación necesariamente me deshumaniza y así justifico la situación por la acción de una Fuerza mayor no controlada por mí (la “Pasión”, “Dios”, la “Causa”, la “Desigualdad natural”, el “Destino”, la “Sociedad”, etc.).

...

V. DISTANCIA QUE IMPONE EL PAISAJE HUMANO

...3. Nunca se toca del mismo modo un mismo objeto, ni jamás se siente dos veces una misma **intención**. Y esto que creo percibir como **intención** en otros es sólo una distancia que interpreto cada vez de manera diferente. Así, el paisaje humano cuya nota distintiva es la **intención**, pone de relieve el extrañamiento que en su momento muchos advirtieron pensando que sería, tal vez, producto de condiciones objetivas de una sociedad no solidaria que arrojaba al exilio a la conciencia desposeída. Y, al haber equivocado aquellos su apreciación respecto a la esencia de la **intención** humana, encontraron que la sociedad construida por ellos con esfuerzo, se abismó generacionalmente y se extrañó ante sí misma a medida que aumentó la aceleración de su paisaje humano. Otras sociedades

desplegadas según esquemas diferentes, recibieron idéntico impacto con lo cual quedó demostrado que los problemas fundamentales del ser humano debían ser resueltos teniendo como objetivo la **intención** que trasciende al objeto y de la cual el objeto social es sólo su morada. Y así mismo, toda la naturaleza (incluida en ella el cuerpo del hombre), debió ser comprendida como hogar de la **intención** transformadora.

4. La percepción del paisaje humano, es cotejo de mí mismo y compromiso emotivo, algo que me niega o me lanza hacia adelante. Y desde mi “hoy”, agregando recuerdos soy succionado por la **intención** de futuro. Ese futuro que condiciona el hoy, esa imagen, ese sentimiento confundido o querido, ese hacer elegido o impuesto también marca mi pasado, porque cambia lo que considero que ha sido mi pasado.

...

VII. LA HISTORIA

1. En tanto se siga pensando al proceso histórico desde una mirada externa, será inútil explicarlo como el despliegue creciente de la **intencionalidad** humana en su lucha por superar el dolor (físico) y el sufrimiento (mental). De aquel modo se preocuparán algunos por develar las leyes íntimas del acontecer humano, desde la materia, desde el espíritu, desde cierta razón, pero en verdad que el mecanismo interno que se busque siempre estará visto desde “afuera” del hombre.

2. Desde luego que se continuará entendiendo el proceso histórico como el desarrollo de una forma que, en suma, no será sino la forma mental de quienes así ven las cosas. Y no importa a qué tipo de dogma se apele, porque el trasfondo que dicte tal adhesión siempre será aquello que se quiera ver.

...

X. LA LEY

. Al parecer, es la situación previa de poder la que instala una determinada ley que a su vez legaliza al poder. Así es que el poder como imposición de una **intención**, aceptada o no, es el tema central. Se dice que la fuerza no genera derechos, pero este contrasentido puede aceptarse si se piensa a la fuerza sólo como hecho físico brutal, cuando en realidad la fuerza (económica, política, etc.) no necesita ser expuesta perceptualmente para hacerse presente e imponer respeto. Por otra parte, aún la fuerza física (la de las armas por ejemplo), expresada en su descarnada amenaza impone situaciones o custodia (copresentemente),

situaciones que son justificadas legalmente. Y no debemos desconocer que el uso de las armas en una u otra dirección depende de la **intención** humana y no de un derecho.

6. Los Derechos Humanos no tienen la vigencia universal que sería deseable porque no dependen del poder universal del ser humano sino del poder de una parte sobre el todo y si los más elementales reclamos sobre el gobierno del propio cuerpo son pisoteados en todas las latitudes, sólo podemos hablar de aspiraciones que tendrán que convertirse en derechos. Los Derechos Humanos no pertenecen al pasado, están allí en el futuro succionando la **intencionalidad**, alimentando una lucha que se reaviva en cada nueva violación al destino del hombre. Por esto, todo reclamo que se haga a favor de ellos tiene sentido porque muestra a los poderes actuales que no son omnipotentes y que no tienen controlado el futuro.

...

XII. LA RELIGION

...12. Nada de lo dicho sobre las religiones puede mantenerse hoy en pié, porque los que han hecho apología o detración hace tiempo que han dejado de advertir el cambio interno en el ser humano. Si algunos pensaban a las religiones como adormecedoras de la actividad política o social, hoy se enfrentan a ellas por su poderoso impulso en esos campos. Si otros las imaginaban imponiendo su mensaje, encuentran que su mensaje ha cambiado. Quienes creían que iban a permanecer por siempre, hoy dudan de su “eternidad” y aquellos que suponían su desaparición en corto plazo, asisten con sorpresa a la irrupción de formas manifiesta o larvadamente místicas.

13. Y en este campo muy pocos son los que intuyen lo que depara el futuro porque son escasos los que se abocan a la tarea de comprender en qué dirección marcha la **intencionalidad** humana que, definitivamente, trasciende al individuo humano. Si el hombre quiere que algo nuevo se “muestre” es porque aquello que tiende a “mostrarse”, está ya operando en su paisaje interno. Pero no es pretendiendo ser representante de un dios, como el registro interno del hombre se convierte en habitación o en paisaje de una mirada (de una **intención**) trascendente.

.....

(¿¿??) Comentarios sobre el libro Contribuciones al Pensamiento

Psicología de la imagen y discusiones historiológicas

Prologo: "Aproximación a contribuciones al pensamiento"

(Estas son notas manuscritas tomadas de comentarios a una lectura del texto realizada en Farellones, Chile)

Comentario: Queremos dar cuenta de la imagen desde varios puntos de vista. La imagen es un comportamiento de la conciencia, es la conciencia misma que toma forma de imagen. También es un modo que no puede prescindir del espacio, está emplazada en algún lugar y esto no es indiferente. La imagen puede emplazarse en puntos diversos, profundidades diversas, etc., dentro del espacio de representación. Se quiere dar cuenta de todo ello en este trabajo. El método de las ciencias naturales no puede ser aplicado a fenómenos **intencionales** porque las cosas no tienen **intencionalidad**. No se ha buscado ningún complemento con las posturas oficiales sino una gran diferenciación. Tendemos a ser cada día menos conciliadores.

También con un modo que la conciencia en cuanto a imagen cumple con más funciones que dependen de la posición. En un punto u otro dan distintos resultados. El prólogo pone ya diferencias con otras interpretaciones. Se niega el método utilizado por otros ya que no tienen en cuenta la **intencionalidad**. Ningún complemento con la sicología tradicional.

...

"...en base a los estudios sobre Aristóteles". Comentario: Aristóteles es el primero que habla de **intencionalidad**. Luego la menciona Tomás de Aquino (íntimo amigo de Salvatore). Luego Brentano quien es lógico, sicólogo, frailón. Husserl y la sicología del pensar lógico.

Es por finalidades que va pasando todo en el ser humano. Las ciencias también se basan en finalidades y luego van construyendo el andamiaje. No es una entidad dinámica que se va develando, como en el caso de Hegel. Es más por necesidad, como dirían los existencialistas. Gracias a todos los precedentes es que Husserl puede poner a la **intencionalidad**. De Husserl a los existencialistas hay un paso.

"...para avanzar en la dirección correcta". Comentario: Aristóteles es el primero que habla de **intencionalidad**. Aparece un frailón (Escolásticos - Tomás de Aquino). Tomás de Aquino quiso cristianizar el pensamiento de Aristóteles. Hizo

?????, etc., y Aristóteles quedó incorporado como pensamiento oficial. Entonces esto es la Escolástica o el Tomismo.

Aristóteles y Tomás de Aquino hablan de la **intencionalidad**. Luego Brentano, frailón, lógico, retoma el tema de la **intencionalidad**.

“...sino de muchas otras disciplinas”. Comentario: Husserl toma el tema de Brentano y lo aplica a los mecanismos de conciencia. Husserl hace avances en la Lógica que se había aceptado hasta el momento. Derivaciones de una premisa, y sus conclusiones.

Parecía -hasta el momento- que las conclusiones se derivaban de las premisas, si está bien ordenado el pensamiento. Husserl lo rechaza. Frente al silogismo “Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Luego, Sócrates es mortal.” Como si todo el pensar derivara de las premisas.

Husserl dice que eso es posible porque primero ponen la conclusión. Es decir que la relación entre la premisa y la conclusión es la **intencionalidad**. Entonces no es la mecánica del pensar la que lleva a la conclusión, sino la **intencionalidad** previa la que organiza el pensar.

Es en base a los objetivos que se construyen las cosas. Es decir, es por finalidades las que determinan las cosas. Los existencialistas le agregan que el ser humano quiere una cosa, desea una cosa, y no porque sea una entidad mecánica. Entonces es el ser humano en sus apetencias.

Husserl dice que la **intencionalidad** no se da en la naturaleza, y estamos muy huérfanos (?). Dirá que gracias a Descartes y Brentano que inician la cosa es que podemos pensar al ser humano en el tema. Desde Husserl a los existencialistas hay un paso.

...

3.- Las idea de “estar la conciencia en el mundo” como recaudo descriptivo frente a las interpretaciones de la Psicología ingenua”. Comentario: ¿Qué es estar la conciencia en el mundo? Estar toda la conciencia comprometida en una situación (cálculo, durmiendo, etc.). Es un modo global de estar en el mundo. La actividad de la conciencia, son modos de estar. Estar en dirección hacia el mundo.

La conciencia en sí no existe. La conciencia es siempre estar de un modo, en algo. Es siempre conciencia de algo y hacia algo. Mi conciencia es de mala fe, de

angustia, de cálculo, etc. Es un modo de estar hacia el mundo. La conciencia en definitiva es la conciencia del mundo.

La naturaleza alcanza dirección con la **intención** de la conciencia. La conciencia tiende a estar en el mundo. La conciencia aún en el ensimismamiento modifica el mundo (Carlitos encerrado). La conciencia es un modo de estar en el mundo, con **intencionalidad** de transformarlo. La conciencia siempre comprometida en la dirección en que está.

...

Discusiones historiográficas

“...preciso momento histórico” Párrafo de nota 8. Comentario: Esa es la más grave. Ahí no entran balas. Si el momento histórico no está abierto a determinadas cosas, nada. ¡Va a caer ese libro en sus manos y lo tira, ni lo abre! Ni lo lee. ¡Cómo, si él es seguidor de no sé qué interpretación! Esa es grave. ¡Cerrazón del momento histórico! Él lo está haciendo así por proceso histórico también, aunque no lo sepa. Eso es parte de la historia. Impide que la historia se deleve en un momento dado.

Los hechos históricos, los acontecimientos humanos, las **intenciones** humanas puestas en marcha tienen su dirección. Entonces, hay direcciones en un momento dado, de acontecimientos, de **intenciones**, de juegos de fuerza, de poder, de intereses concretos inmediatos, que impiden que se deleve ese sentido, impiden que se acepten otras valoraciones. Hay toda una escala de valores impuesta por educación que está impidiendo que se deleve ese sentido. Pero claro, vienen los hechos, vienen los acontecimientos en tropel, y se abalanzan sobre ese momento histórico, y se abre el momento. Y surgen otras cosas, que no eran aceptadas. Entonces, primero uno, después otro, después muchos, empiezan a pensar de otro modo. Y les parece que es la realidad misma. Cosas que a la vuelta de la esquina, ayer mismo no aceptaban. Los hechos barren con todas esas cosas. Son los hechos. Son los hechos los que barren con todo.

Es jodida esa censura que pone el lector. Peor que la otra. Esa alucinación que se instaló (como en los ejercicios que hicimos ayer) eso tan personal, no histórico por cierto, ¡eso de parecerle a uno imposible que las cosas sean así! Y uno se perjudica. Porque resulta que las cosas son así. Ese choque que barre con la creencia de uno, es un lío biográfico. Esa cosa que no puede ser y de pronto es, o esa gran desilusión de uno frente a lo que ilusionaba. Así en lo personal como en lo histórico. ¡No puede ser!, pero los hechos barren.

...

“...y de éste recibe su acción”. Comentario: El mundo es externo a mí, pero si no estuviera el cuerpo en el mundo, no podría actuar sobre el mundo y el mundo no podría actuar sobre mí. No tendría frío, ni hambre, ni nada. No existiría en suma.

“...temporal y en sentido espacial”. Comentario: Dentro de 5 minutos me voy a comer la pera. Una acción física. Voy a tener que llevar mi cuerpito, estirar la mano, llevármela al buche. Todo eso es una cuestión en el espacio. Y en el tiempo. Una acción orientada, llevada por la **intención**, la necesidad o lo que quieras, pero actuante desde el cuerpo.

- Pregunta: A menos que use el cuerpo de otro.

- Respuesta: Es de interés. Es lo que suele ocurrir. Ese es uno de los trucos considerar el cuerpo del otro como prótesis del propio. Ese es uno de los trucos. Por lo tanto, negar la **intencionalidad** del otro. Cosificarlo. Ahí hay otro lío. El otro, por lo tanto, no es ser humano. Porque lo característico del ser humano, si es ser apertura, protensión, proyecto y todo aquello y yo le niego al otro su proyecto y lo convierto en prótesis objetal mía, de hecho estoy negando su “humanitas”. ¿O no? O bien, me la niego yo mismo para que todo sea homogéneo, se la niego al otro, le doy de palos, le digo “todos somos animales y cállate la boca”.

En eso está basada la división del trabajo, en apropiarse de la **intencionalidad** del otro.

“...e imagen de la **intención**”. Comentario: Dónde la aplico si no hay espacio.

“...destino es transformarse”. Comentario: Transformar -se- (Cambio de cinta). (...) de la similitud de **intenciones**, el proyecto común, ... Es interesante.

“...sufrimiento (mental)”. Comentario: ...No alcanza ni con la mano ni con ésto ni con lo otro. Esa finitud, ese quilombo, esas cosas, hace que no haya más remedio que transformar esos espacios, esas temporalidades, esas historias. No hay otra. Por el solo hecho de ser abierto al mundo está lanzada la transformación. Está en su estructura esencial transformar-se, transformar.

.....

(¿¿??) Informe sobre lo humano y la organización

El tema de trabajo de esta reunión lo centraremos en lo Humano. Lo que define lo humano es la **intencionalidad**, por lo tanto, el desarrollo de ésta es el desarrollo de lo humano en nosotros.

Nosotros conocemos la Ley de Ciclos. Según ésta, cualquier proceso evolutivo va de lo más simple a lo más complejo. En este caso, nuestro punto de estudio son los procesos estructurales. Si éstos evolucionan irán aumentando su complejidad lo que es un buen indicador. Si la complejidad (Número y Relaciones) no aumenta, hay algo detenido. Ejemplo: Si vemos un proceso estructural que parte de un acto simple, (motriz): invitar amigos, es fácil entender la relación o concordancia de un acto **intencional** (crecer) con el objeto buscado. Cuando este proceso se desarrolla, ya no es tan fácil ver.

Supongamos un punto intermedio: un grupo ya formado. Si queremos que éste crezca (acto **intencional**), necesariamente, para que la **intención** se desarrolle tiene que aparecer la organización, pues de otro modo ese acto no se expresa en el mundo (en este caso podríamos crear funciones). Así vemos la importancia de la organización, en el desarrollo de la **intención** humana. A medida que voy organizando, el campo de la **intención** va creciendo, es la única manera de que la **intencionalidad** primaria se pueda ir adaptando a situaciones más complejas.

Desde este punto de vista, la organización (estructuración) es trabajo interno. En una organización humana, ésta aparece como la respuesta a una complejidad dada, es la única manera de que lo dado no se imponga. Hoy el Ser Humano no tiene medios para expresar su **intencionalidad**, nosotros le damos la organización para que lo logre.

En general las organizaciones del sistema, están creadas para mantener un orden establecido, no se quiere que la complejidad crezca, a diferencia de nuestra organización, en donde no se pretende perpetuar nada. El desarrollo de procesos, el aumento de la complejidad no nos asusta, son modos de respuesta humana a situaciones. Nuestra organización tiene que ver con una paulatina descentralización. Cambiando el plano, viendo la especie como proceso, para que ésta desarrolle su **intencionalidad** y se exprese, deberíamos reemplazar la organización estatal, por la organización social. (La **intencionalidad** no sólo es propiedad del individuo, sino que es una propiedad de los conjuntos), por amplios que éstos sean, ya que se puede coincidir en una **intención** común. Todo el

desarrollo humano está ligado a la adaptación, por tanto, si no me organizo con el conjunto, niego mi propia **intención**.

Todo el Movimiento quiere crecer, pero se encuentra con un tope; todo el Movimiento no puede expresar su **intencionalidad**, pues no tiene organizada la base. En esto pesa el trasfondo sicosocial (la opción entre yo líder y el trabajo en equipo). En síntesis: tenemos que armar la base, o sea, organizarnos, es decir desarrollar lo humano.

Podemos lograr una nueva cultura, apta para ésta etapa social, si somos una manifestación viva de esa cultura. La manifestación viva es la organización de grandes conjuntos humanos que expresan su **intencionalidad**. Esto de la organización, que es un punto doctrinario, pretende ser una respuesta a un tipo de problema, es un punto a ajustar a fondo.

Si vemos nuestra línea, nuestra acción es moralmente válida, pero además debe ser eficazmente válida. El punto está en romper los trasfondos que degradan la organización. Atender muy bien cómo operan esos trasfondos en cada uno.

Retomando lo dicho al principio: tenemos que desarrollar nuestra **intencionalidad**, para ello hacemos lo que hay que hacer: armar la base. No tenemos que volver atrás, lo mejor es dar pasos adelante. Será bueno pensar como saltar la dificultad que se presenta, de nada sirven las falsas positivizaciones.

La única manera de medir procesos, es el grado de reversibilidad que tiene la conciencia. No sirve tirar para atrás. Sí tirar siempre para adelante.

Definitivamente, optamos por una organización eficaz.

.....

(¿¿??) Comentario sobre el tiempo, la determinación y el azar

(Desarrollo de uno de los puntos del documento denominado Microcosmos y Macrocosmos)

Refiriéndose a estos problemas Bergson dice: El azar es una idea que oscila entre la causa eficiente y lo final sin detenerse en ellas. En rigor el azar no es un orden, sino la idea que tenemos de una situación y por lo tanto no puede entenderse sin mezclar a la idea pura de lo azaroso, nuestra actitud expectante.

De ahí las difusiones frecuentes en el examen de la idea de azar. Se califica de azaroso, de opuesto a lo **intencional**, cuando la idea de azar es sólo una

intención “vacía de contenido” un hecho que sólo adquiere sentido en su referencia al hombre, El azar no se opone a lo **intencional** sino a la inversa; azar e **intención** son dos aspectos de una misma realidad opuesta a lo mecánica.

“Si se cree por ejemplo, que todos los hechos tienen una **intención**, el azar queda prácticamente eliminado; pero, examinada la cuestión con mayor cautela advertimos que el azar no es sino la **intención** puramente formal. Si así no fuera, todo podría explicarse mecánicamente, la causa de esta paradójica identificación de lo **intencional** con lo azaroso, radica en que ambos son resultados de una actitud, una expectación”.

Nosotros hablamos de una **intencionalidad** que no necesariamente está limitada al ámbito de la conciencia humana.

Y si a la frase de Bergson donde dice: “La idea de azar es una intuición vaciada de contenido”, un hecho que sólo adquiere sentido con referencia al hombre, la ampliáramos más allá del hombre, el azar dejaría de ser una intuición “vaciada de contenido” para convertirse, tal vez en la clave de todos los contenidos, de los cuales las cosas, y entre ellas el hombre, serían simples expresiones o reflejos. La concepción del apareamiento de un punto en el seno del tiempo es desde cierto ángulo, azarosa, pero desde otro es **intencional**. El comportamiento azaroso de la mente revela también su sustancia (si así la podemos llamar), la sustancia temporal. Pero a la vez nada es tan **intencional** como la mente. El universo entero podría reducirse a esta fórmula: “todo sale del azar y a él vuelve, pero ese círculo una vez generado no es ya azaroso, sino **intencional**”.

.....

Anexos

Anexo 1

Puntos de doctrina utilizables para la conformación de una ideología
(Ampliaciones) Mendoza, 22 de setiembre de 1983

El título de la presente exposición exige algunas precisiones.

A: doctrina: cuerpo sistemático de ideas. Tiene gran amplitud conceptual y, por tanto, poca especificidad. Una doctrina puede ser cerrada, en cuanto su

sistemática no es modificada por los datos de la realidad. Puede ser abierta, en tanto su sistemática se amplíe con el aporte de datos de la realidad. Esto último ocurre en la ciencia, por ejemplo, que (sin perder su valor de sistema) puede desarrollarse progresivamente.

Ejemplo de doctrina Cerrada: algunas doctrinas religiosas. Abierta: la ciencia. Se usan ciertos criterios fijos, pero no cambia la doctrina.

B: teoría: descripción y explicación de hechos que pueden demostrarse sistemáticamente. (Por ejemplo, nuestra teoría psicológica). Más particular que la doctrina, no pretende explicar toda la realidad sino una parte de ella.

C: ideología: descripción y explicación de hechos formulados con intereses militantes específicos. Las ideologías político-sociales, son las más características. Se usa también "ideología" en sentido despectivo, señalando a un conjunto de ideas que enmascaran u ocultan la realidad con el fin de servir a intereses de militancia. Una ideología no requiere de la consistencia de una teoría, ni de la amplitud ni sistemática de una doctrina.

Es prima de la teoría, pero el interés no es demostrativo sino de militancia.

Nuestra doctrina no parte de una "idea" de la realidad, o del supuesto de la concordancia entre idea y realidad. Nuestra doctrina parte de la analítica de la vida humana en cuanto existencia, es decir: particularidad concreta.

Nosotros no partimos de cosas diferentes a la vida humana, no decimos ni que no ni que sí a otros puntos de partida, pero no partimos de allí. No partimos de la fisiología, por ejemplo.

Ese comienzo, no impide que se pueda llegar a un sistema muy amplio de comprensión, tal cual sucede con aquellas ciencias que no parten de axiomas.

He aquí algunos puntos, separados de la sistemática general, presentados con el objetivo que anuncia el título del presente trabajo;

1) LA EXISTENCIA HUMANA SE DA EN EL MUNDO. EN EL COMIENZA, SE DESARROLLA Y CONCLUYE. POR TANTO. NO SE PUEDE SUPONER UNA DIRECCION, UNA RAZON, O UN SENTIDO PREVIO (A LA EXISTENCIA) SIN CONTRADECIR LO AFIRMADO RESPECTO A QUE LA DOCTRINA PARTE DE LA EXISTENCIA.

Como ejemplo: no decimos que la existencia humana comienza en el limbo, sino cuando se nace. En cuanto al sentido, no sale del arranque de éstas explicaciones.

2) ENTENDEMOS POR "MUNDO" A TODO AQUELLO DISTINTO AL CUERPO. SIN EMBARGO, EL EXISTENTE, CONSIDERA A SU CUERPO COMO PARTE DEL MUNDO. CUERPO Y MUNDO SON LO DADO, LO FACTICO, LO NATURAL.

Lo hecho, lo fáctico, lo dado, lo evidente: por ejemplo, entre millones de espermatozoides el que tenía tus genes fecundó un óvulo, si otro lo hubiera fecundado, estaría hablando con un hermano tuyo.

3) LA NATURALEZA NO TIENE **INTENCIONES** PROPIAS. NI EL CUERPO NI EL MUNDO POSEEN CONCIENCIA SEPARADA. ATRIBUIR UNA FINALIDAD A LA NATURALEZA PUEDE SER UN ARTIFICIO DE COMPRESION, PERO NO SE DERIVA LEGITIMAMENTE DE ESTE PLANTEO.

Por ejemplo: no podemos hablar del espíritu de la naturaleza, o de la diosa razón, es decir, no se pueden colocar atributos Humanos fuera del hombre, así, la naturaleza no puede tener **intenciones** propias.

4) NO OBSTANTE, EL MUNDO EN QUE SE NACE, ES TAMBIEN UN MUNDO SOCIAL, CONSTITUIDO POR **INTENCIONES** HUMANAS.

No están dentro de lo fáctico los cohetes, microscopios, ciudades, etc. No son naturales, son artificios, no están dados, fueron hechos. Ejemplo: Don Zoilo que va a la pulpería. ¡Es una maravilla! la piedra del camino no va, y el perro en todo caso lo acompaña. Se podría decir que lo **intencional** siempre se refiere a la relación con otros. Los microscopios y otras cosas fueron hechas artificialmente con otros o para otros. No hay ninguna necesidad "natural" de fabricar cosas, el hacerlo es **intencional**.

Ejemplo: si un animal tiene frío con el tiempo le crece el pelo, pero un hombre construye una casa y se fabrica ropa, no podemos incluir casa y ropa en el ámbito de lo fáctico. Lo natural, en todo caso, es la cueva, pero no los ladrillos, los mármoles, decoraciones, etc.

5) SOLO TIENE **INTENCION**, LA SOCIABILIDAD DEL MUNDO. LO NATURAL, ES SUSCEPTIBLE DE SER **INTENCIONADO**, "HUMANIZADO". POR CIERTO, QUE LO SOCIAL ES AGENTE Y PACIENTE DE HUMANIZACION, DE SENTIDO.

Mucho de lo que uno hace, lo hace por otro, para otro, o para uno en relación de otro. Como ejemplo antagónico vemos al ermitaño, que cae rápidamente en lo natural.

Lo natural es susceptible de ser humanizado, intencionado: Vamos construyendo un camino y aparece una montaña, dinamita y túnel y seguimos adelante. El hombre expande su cuerpo natural por su **intención** (microscopio, submarino, cohete, telescopio, pinza) es decir, amplía sus propios sentidos y capacidades mucho más allá de sus límites naturales.

"Lo social es agente y paciente de humanización, de sentido: Lo social actúa sobre el hombre y éste sobre lo social. No solo nace, se desarrolla y muere, además de causa y efecto hay interacción, realimentación.

6) LA EXISTENCIA HUMANA ESTA ABIERTA AL MUNDO Y OPERA EN EL **INTENCIONALMENTE**. INCLUSIVE, PUEDE NEGARLO RADICALMENTE, MEDIANTE EL SUICIDIO Y LA DESTRUCCION. LA EXISTENCIA PUEDE NIHILIZAR AL MUNDO (Y POR TANTO AL CUERPO, A LA NATURALEZA Y/O A LA SOCIEDAD), O HUMANIZAR EL MUNDO.

La existencia humana se conecta con el mundo y opera en él, pero a veces se puede tener la sensación de aislamiento y distancia (blindex). A tal punto llega la **intención** que puede negarlo todo, inclusive a sí misma. usted está obligado a elegir por el sólo hecho de la **intención**, siempre elige, así se haga el tonto. Estamos predicando el reino de la libertad.

Con respecto a la nihilización; podemos dar un ejemplo:

-La negación de ciertas zonas del cuerpo (ocultamiento, anestesia, o no se habla).

-Las diferentes formas de agresión a la naturaleza (contaminación, explotación destructiva, etc.).

-Cosificación de los individuos, guerras, explotación económica, o la afirmación prejuiciosa e irracional de que determinado pueblo, raza, o el hombre en general, es intrínsecamente perverso o mala por "naturaleza". Podríamos ver esto en las creencias relacionadas con "pecado original" y otras búsquedas de maldades esenciales.

Frente a estos ejemplos y otros por el estilo, nos daremos cuenta de que son muchos los campos donde hay que humanizar.

7) POR CONSIGUIENTE, LA EXISTENCIA HUMANA ES LIBERTAD EN CUANTO AFIRMACION O NEGACION DEL MUNDO. LA **INTENCIONALIDAD** HUMANA PERMITE AFIRMAR O NEGAR CONDICIONES Y, POR TANTO, NO SER SIMPLE "REFLEJO" DE ELLAS.

Dejando de lado las posibilidades de éxito o fracaso, ¿usted afirma o niega al mundo? Uno se encuentra frente a ciertas condiciones de existencia y desde ellas **intencionalmente** uno afirma o niega, tiene esa opción, sí o no, las dos **intencionales**. A veces se comete el error de ver las condiciones en que uno se encuentra como opciones, pero la alternativa no está en las condiciones sino en que hace uno con ellas.

8) LO SOCIAL ES HISTORICIDAD. DE ESTE MODO, EL SER HUMANO ES HISTORIA SOCIAL Y PERSONAL Y NO "NATURALEZA" HUMANA. LA NATURALEZA AFECTA SOLAMENTE EL CUERPO HUMANO Y NO A LA **INTENCIONALIDAD** QUE ES LA QUE DEFINE LO HUMANO.

Historicidad personal es biografía, el cuerpo es naturaleza. No se es humano por ser setenta kilos de proteínas más o menos organizadas, sino por la **intención**. Los racimos y discriminaciones se basan en que es la naturaleza del otro la que está mal.

9) ES DESDE LA LIBERTAD DONDE EL SER HUMANO ELIGE ACEPTAR O NEGAR LAS CONDICIONES SOCIALES EN QUE NACE, SE DESARROLLA Y MUERE. NADIE PUEDE EXISTIR SIN CONFRONTARSE A LAS CONDICIONES SOCIALES EN QUE VIVE Y NADIE PUEDE DEJAR DE ELEGIR ENTRE ELLAS. LA NO ELECCION ENTRE CONDICIONES, ES TAMBIEN ELECCION. LOS RESULTADOS DE LA ELECCION NO CONFIRMAN NI INVALIDAN TAL HECHO.

Aquí se está tratando el tema de la libertad, no sé si gana o se pierde al elegir, ahora está de moda lo pragmático, lo oportunista, lo acomodaticio, y es común escuchar: Que quiere que le haga si las cosas son así, si elijo esto me perjudico y si lo otro también, así que no elijo. Sin embargo, esta aparente inacción implica elegir no hacer. Por ejemplo: Si ciertas condiciones me parecen injustas y por temor a perder algo decido no definirme ni hacer nada al respecto, en realidad permito que esas mismas condiciones que no me gustan se desarrollen aún más.

Claro que no se trata de tomar el rábano por las hojas y afirmar a cada instante la propia libertad, sino de modificar junto con otros este sistema de cosas. Tampoco justifica nada el hecho de haberse instalado en cierta situación y mantenerse en ella por inercia. Uno eligió eso y después se metió en la inercia, de todas maneras va eligiendo, va sabiendo si le gusta o no lo que va pasando y siempre tiene libertad para cambiarlo. Nada le impide que lo intente, otra cosa es como le salga, pero nada impide que haga corrimiento, modificaciones de la situación.

10) EN LA CONFRONTACION CON LAS CONDICIONES SOCIALES, SURGE LA NOCION DE HISTORICIDAD QUE SE COMPRENDE COMO PRECEDIENDO Y SUCEDIENDO A LA PROPIA EXISTENCIA. ASI, LA ACTIVIDAD SOCIAL ES CONTINUO ENJUICIAMIENTO DE LA HISTORIA Y ES COMPROMISO HACIA EL FUTURO MAS ALLA DE LA MUERTE PERSONAL.

Un dicho español afirma: "Si nosotros no hacemos la historia, lo harán los cantantes de moda" Aquí se evidencia el compromiso hacia el futuro, ya que lo hecho o lo no hecho condicionan lo que va a pasar en lo social y en lo personal.

11) LA EXISTENCIA HUMANA SE DESARROLLA ENTRE CONTRADICCIONES QUE PONEN EN LO SOCIAL Y LO PERSONAL LAS CONDICIONES HISTORICAS.

12) LA CONTRADICCION TIENE SU CORRELATO PERSONAL EN EL REGISTRO DE SUFRIMIENTO. POR ELLO, FRENTE A CONDICIONES SOCIALES DE CONTRADICCION, EL SER HUMANO INDIVIDUAL IDENTIFICA SU SUFRIMIENTO CON EL DE LOS CONJUNTOS SOMETIDOS A LAS MISMAS CONDICIONES.

Si nosotros luchamos contra la contradicción es porque genera sufrimiento y no por otra cosa.

13) LA CONTRADICCION SOCIAL ES PRODUCTO DE LA VIOLENCIA. ESTA VIOLENCIA SE MANIFIESTA COMO LA ACCION DE SUMERGIR AL SER HUMANO, O A CONJUNTOS HUMANOS, EN EL MUNDO DE LA NATURALEZA, DESPOJANDOLOS DE **INTENCIONALIDAD**, (Y, POR CIERTO, DE LIBERTAD).

14) LAS DISTINTAS FORMAS DE VIOLENCIA (O FISICA, ECONOMICA, RACIAL Y RELIGIOSA) SON EXPRESION DE LA NEGACION DE LO HUMANO EN EL OTRO.

Referido a la violencia económica: no hay problemas con la propiedad, el problema es que se ha instalado un sistema social violentando la libertad humana,

negando el mundo del otro, convirtiéndolo en natural. Referido a la violencia física: "el humano soy yo, Ud. se opone a mis **intenciones**, así que lo torturo o lo mato". Aquí se evidencia la negación del otro como humano, por eso se le puede hacer cualquier cosa.

15) LA APROPIACION DEL TODO SOCIAL POR UNA PARTE DEL MISMO, ES VIOLENCIA Y ESTA A LA BASE DE LA CONTRADICCION Y EL SUFRIMIENTO.

Una parte no puede dar el tono del todo, erigirse en el conjunto mayor.

Es una indecencia desde el punto de vista lógico y humano. "Yo soy la patria, yo soy el todo, quien me ataca a mí ataca a la patria". Allí se subvierte todo, se subvierte lo humano.

16) EN EL CAMPO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES, LA OBJETIVACION DEL OTRO, LA NEGACION (O LA APROPIACION) DE TODOS O ALGUNOS ASPECTOS DE SU **INTENCIONALIDAD**, ES FACTOR DE SUFRIMIENTO. EN TODOS LOS CASOS HAY OPRESORES Y OPRIMIDOS, DISCRIMINADORES Y DISCRIMINADOS. LA CONTRADICCION INTERPERSONAL DEBE INTERPRETARSE EN EL CONTEXTO SOCIAL EN QUE SE VIVE.

Una cosa es interpretarse y otra justificarse. Para interpretar el fenómeno debemos tenerlo en cuenta, pero eso no significa justificarlo. Por Ejemplo: el machismo.

17) EL SUFRIMIENTO PERSONAL Y SOCIAL PUEDE SER SUPERADO UNICAMENTE POR LA MODIFICACION DE LOS FACTORES DE VIOLENCIA QUE HAN INSTALADO LA CONTRADICCION. ESTA LUCHA POR SUPERAR EL SUFRIMIENTO, DA UNIDAD AL SER HUMANO YA QUE AFIRMA SU **INTENCIONALIDAD** NEGADA POR OTROS.

Tanto en la relación interpersonal como con uno mismo, se podrá eliminar el sufrimiento solamente si se modifican los factores de violencia que están en su base.

18) LA LUCHA POR LA HUMANIZACION DEL MUNDO (NATURAL Y SOCIAL) SE ACUMULA Y DESARROLLA EN SUS RESULTADOS COMO PROGRESO EN ESE PROGRESO, SE ABRE PASO A LA **INTENCIONALIDAD** SUPERANDO EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO.

El progreso es el producto de la lucha por la humanización del mundo, el mundo progresa a medida que el hombre va eliminando la contradicción; a lo largo de la historia y pese a todo tipo de barreras y dificultades, el hombre ha hecho avanzar el progreso.

19) PERO EL HECHO DE QUE LAS SOCIEDADES SE ENCUENTREN EN DISTINTOS NIVEL DE DESARROLLO, NO IMPLICA UN EQUIVALENTE DESARROLLO DE LAS CONDICIONES DE LIBERACION.

Independientemente de las condiciones dadas de una sociedad, en esa sociedad se puede ganar en libertad.

20) FINALMENTE, LA MUERTE, IMPONE SU NATURALIDAD A LA **INTENCIONALIDAD** EL SER HUMANO. ES LA REBELION FRENTE A ESE HECHO DEFINITIVO, LA QUE DA UNIDAD DEFINITIVA AL EXISTENTE. NO HAY NECESIDAD LOGICA ALGUNA, DENTRO DE ESTE PLANTEO, QUE OBLIGUE AL SER HUMANO A ACEPTAR EL TRIUNFO DEL ABSURDO DE LO NATURAL, SOBRE LA **INTENCIONALIDAD** Y LA LIBERTAD.

.....

Anexo 2

1970 Accidente y Destino. Silo y La Liberación

Se afirma que el hombre está sometido de continuo a accidentes. Desde las primeras percepciones que lo van grabando y que llegan a él con la variación de circunstancias que no controla, hasta sus proyectos que se van modificando de continuo por cambios en el medio y en su propia maquinaria.

De hecho, se piensa en una dirección, se siente en otra y se actúa en otra diferente. Esta contradicción interna hace que el hombre traicione de continuo sus propósitos y termine por mentir a los demás y mentirse a sí mismo. Sabemos que la contradicción está ya en el mal trabajo de los centros, en el reemplazo de la actividad de uno por la actividad de otro y en las pésimas grabaciones producto de una mala educación y de percepciones discordantes.

Es comprensible que esta accidentalidad básica no pueda originar una conducta clara y controlable. Si los proyectos o simplemente las **intenciones** están regidos por ensueños contradictorios, no podrán tener permanencia y sufrirán desvíos

proporcionales al surgimiento de nuevas circunstancias. Son pues las circunstancias externas las que variando los estímulos, modifican de continuo las **intenciones** humanas.

Sin embargo, el núcleo de ensueño permite cierta estabilidad y cierta dirección. Pero tratándose al fin de cuentas de un ensueño, no coincide nunca con las circunstancias reales... El hombre va tras su ensueño sin alcanzarlo nunca, como el sediento expedicionario va tras su espejismo. La contradicción interna y el no acuerdo del ensueño con la realidad provocan desvíos o accidentes en todo lo planeado. Ningún hombre está a salvo de los accidentes por muchos recaudos que tome. Este vivir de accidente en accidente va generando sentimientos de frustración que se expresan en agresividad. Un nuevo desvío y una nueva frustración y por tanto, una nueva grabación de fracaso. La agresividad va en aumento en individuos, en pueblos y en civilizaciones.

Los hombres no pueden detener sus impulsos agresivos ni los procesos de destrucción solamente con buenas **intenciones**, porque éstas varían de continuo. Sin libertad alguna y sometido al juego de accidentes, el individuo va sirviendo solamente al desarrollo de la especie movido por sus ensueños y desplegando la capacidad de trabajo de sus diversos centros.

El Arte, la Filosofía, la Religión, el desarrollo social, científico y técnico; en suma: la civilización humana, va reflejando en cada etapa el estado de las circunstancias. El progreso se verifica por la acumulación de trabajo de generación tras generación, pero básicamente el hombre sigue siendo un autómatas al servicio de la especie.

Se explica en la Escuela, que formar la propia esencia es forjarse un Destino. Quien está en el Trabajo debe comprender su biografía observando cómo su vida hasta ese momento es un conjunto de repeticiones y de accidentes. La idea que los accidentes se repiten con cierta ciclicidad permite advertir un ritmo. De este modo existe la posibilidad de prever no los accidentes en sí, pero por lo menos sus ritmos. Un hombre automático podría llegar a determinarlos, pero de nada le serviría ya que no ha forjado un Destino.

¿Qué utilidad puede tener saber que uno está cayendo en el abismo si no puede detenerse? Cada centro tiene su velocidad particular y su ritmo. Por ello puede calcularse el momento de mayor armonía o a la inversa. Momentos de inarmonía pronunciados provocan el accidente psicológico. A veces, aunque las

circunstancias sean adversas, la contrariedad es sobrellevada con entereza porque los centros se hallan en relación armónica.

A esta técnica de determinación, se la llama "bioritmo". Ella explica la fórmula: "el hombre no puede hacer nada, sino que todo le sucede". Todo lo explicado hasta aquí, está desarrollado en la Psicología de la Escuela. Ella establece además, un sistema adecuado de prácticas para lograr un verdadero nivel de comprensión y la posibilidad de actuar con libertad y Destino.

.....

Índice

- 1969 La escuela y el momento actual. Buenos Aires, 25 de Agosto de 1969
- 1972 Segunda conferencia sobre meditación trascendental. Buenos Aires, 17 de agosto de 1972
- 1972 Tercera conferencia sobre meditación trascendental. Buenos Aires, 18 de agosto de 1972
- 1972 Cuarta conferencia sobre meditación trascendental. Buenos Aires, 19 de agosto de 1972
- 1973 Cuadernos de Escuela. Meditación Trascendental (Texto similar no incluido)
- 1974 Transcripción de explicaciones de Silo en Seminario sobre Meditación Trascendental Drummond. Mendoza Marzo 1974
- 1975 Charla de fundamentos del pensar - 14 Julio 1975 - Corfú, 1ra Camada, 1975 Corfú, 11 de agosto de 1975 Charla acerca de las transferencias, la conciencia emocionada, la conciencia separada y el centro de gravedad
- 1976 Canarias 1976 - Libro de Escuela
- 1981 La colectividad agrícola de Sri Lanka (Colombo 20/10/81) Intercambio con la Sanga budista en Sarvodaya
- 1983 Puntos de doctrina utilizables para la conformación de una ideología (ampliaciones) Mendoza, 22 de setiembre de 1983
- 1983 Acerca de lo humano (Tortuguitas. Buenos Aires 01/05/83)
- 1988. Los valores del sistema y nuestros valores Agosto de 1988
- 1989 Algunos comentarios de Mario en charla informal Mendoza, 29 de Abril
- 1989 La Acción Transformadora, mayo 1989
- 1989 Resumen de conversaciones con el Negro. Madrid, 22 de mayo de 1989
- 1989 Comentarios al libro "Psicología de la imagen". Potrerillos, 9 Septiembre 1989
- 1989 Comentarios realizados del retiro de Mar del Plata del 17 al 22 de julio
- 1989 Presentación del libro "Experiencias Guiadas". Madrid 03-11-89

1990 Apuntes de la reunión de Perseo (Madrid, 28, 29 y 30-04-90)
 1990 Conferencia sobre el libro "Contribuciones al Pensamiento"
 1991 Transcripción cintas retiro Farellones, los días 10, 11 y 12 de enero de 1991
 1991 Apuntes Retiro Fénix Farellones
 1991 Mendoza, 20 de enero de 1991. Apuntes de una charla informal
 1991 Transcripción de la reunión del Consejo Fénix Río de Janeiro - Brasil - 29 y 30 de diciembre de 1991
 1991 Retiro Fénix - México 1 de Julio de 1991
 1991 Conferencia de Silo en Chile sobre su Pensamiento y Obra Literaria Santiago, 23-05-91
 1991 Retiro del Consejo Perseo en México - Junio 1991
 1991 Apuntes de una charla informal. Mendoza enero 1991
 1992 Seminario Consejo Fénix (Madrid, Julio de 1992)
 1992 Viaje de Micky a la India y conversación con Silo - fines de 1992
 1993 Conversación de Mario con Enrique Nazar. B. Aires 11 enero 1993
 1994 Charlas de Enrique Nazar con Silo en Mendoza - Octubre 1994
 1995 Encuentro para el Diálogo Filosófico - Religioso Buenos Aires 28 y 29 de Octubre de 1995
 1995 Apuntes de una charla de Mario. Bogotá 8/7/95
 1995 Comentarios de Mario en reunión de Mendoza la noche del 28/09/95
 1997 Charla informal con Mario en Mendoza el 18 de setiembre de 1997
 2000 Notas de una charla con Mario, 2 de enero del 2000
 2003, El ser humano en la historia, junio 2003.
 2003, Sobre lo Sagrado. Octubre 2003
 2006 Conferencia dada en la Feria del Libro de Rosario con motivo de la publicación de Apuntes de Psicología. Editorial Eurica. 31 de Agosto de 2006
 2008 Recomendaciones al Movimiento en el momento actual - 28 febrero
 Libro Apuntes de Psicología 1, 2, 3, 4
 Libro Cartas a Mis Amigos (cartas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
 Libro Contribuciones al Pensamiento
 Diccionario de Nuevo Humanismo
 Libro Humanizar la Tierra. El Paisaje Humano
 Comentarios sobre el libro Contribuciones al Pensamiento (sin datos)
 Informe sobre lo humano y la organización (sin datos)
 Comentario sobre el tiempo, la determinación y el azar (sin datos)
 Anexo 1 Puntos de doctrina utilizables para la conformación de una ideología
 Anexo 2. Accidente y Destino. Silo y La Liberación, 1970

.....

Especial atención merece el completísimo archivo sobre Silo

Recopilado por Alejandro Tracchia: silvalevideo@gmail.com

.....

Andrés K.

Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas

Versión mayo 2017

andreskoryzma@gmail.com

.....

Listado de Recopilaciones disponibles en la web de Punta de Vacas:

<http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>

A.- Relatos de Experiencia con Recopilaciones

Sobre la Compasión. Junio 2011, 26 págs. y 35 referencias.

Espacio de Representación, Profundidad y Punto de Control. Oct. 2015, 54 págs. y 41 referencias

B.- Recopilaciones

Apuntes informales El Mensaje 2002-2010. Marzo 2015, 392 págs. y 101 ref.

Alma-doble, Centro de Gravedad y Espíritu. Sept. 2012, 91 págs. 55 referencias.

Acerca de las Comisiones. Abril 2016, 40 págs. y 30 referencias.

Fracaso y Reconciliación. Agosto 2016, 104 págs. y 51+40 = 91 referencias.

Finitud y Muerte. Sept. 2016, 140 págs. y 20+85 = 105 referencias.

Experiencias Guiadas Recopilación, actualización a sept 2016, 34 págs. 18 ref.

Dirección Mental. Recopilación, actualización a Sept. 2016, 26 págs. y 34 ref.

Silo y la Atención. Recopilación, actualizada a enero 2017, 144 págs. y 58 ref.

Silo y El Guía Interno. Recopilación febrero 2017. 69 págs. y 27 ref.

Momento y Proceso Histórico. Actualización a marzo 2017. 126 págs. y 120 ref.

Silo y La Fuerza. Recopilación abril 2017. 184 págs. y 58 ref.

Silo y la Fe. Recopilación mayo 2017. 66 págs. y 58 ref.

Silo, **Intencionalidad e intención**. Recopilación mayo 2017. 94 págs. y 52 ref.

.....