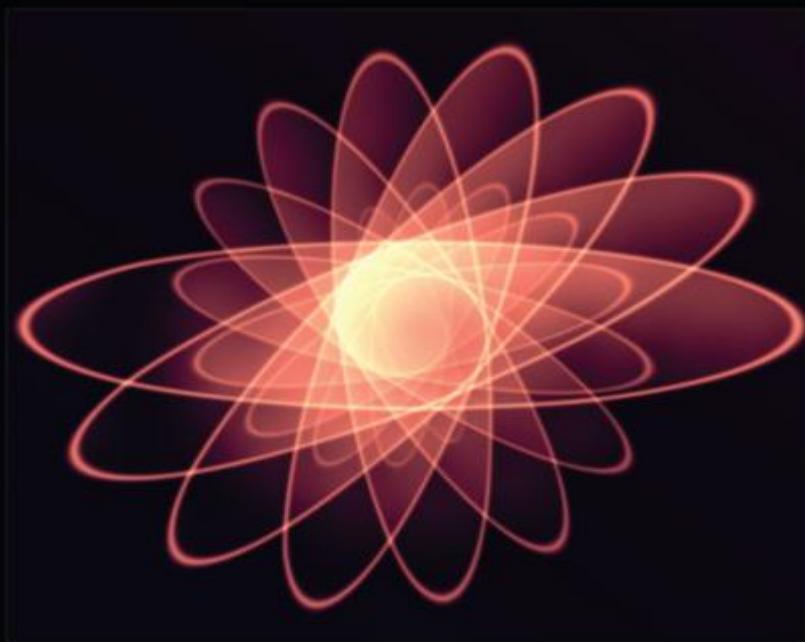

centro de síntesis

un nuevo modelo para
la formación del hombre

Héctor Enrique Giana

Héctor Enrique Giana

centro de síntesis

un nuevo modelo para la formación del hombre

*Quiero agradecer profundamente
a las personas que me antecedieron
en estas apreciaciones, de las cuales
mucho aprendí.*

¡Juntos somos más!

2020, Héctor Enrique Giana - 1ª edición

Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción total o parcial de cualquier parte de esta edición, por cualquier medio, sin la expresa autorización del autor. La violación de los derechos del autor (ley N° 5.998/73) es un crimen establecido por el artículo 184 de Código Penal.

FICHA CATALOGRÁFICA

CIP - Brasil

Giana, Héctor E.

centro de síntesis

un nuevo modelo para la formación del hombre

Córdoba - Argentina, Edición del Autor

ISBN N° 978-65-00-13538-1

Índice para catálogo sistemático

1. Centro de Síntesis - un nuevo modelo para la formación del hombre

Educación, Filosofía

Imagen de portada: sipa, de pixabay.com

ÍNDICE

Prólogo.....	7
Introducción	10
Características actuales	13
Desigualdad humana	15
Realidad del ser	18
Estado de consciencia	20
Movimiento de la mente - Egoencia.....	23
Consciencia de sí.....	29
Sea el cambio que quiere en el mundo.....	33
Reflexiones.....	37
El Hombre Integral	41
Autoconocimiento.....	43
Ética	45
Economía Providencial.....	47
Entendimiento	48
Aprendizaje.....	50
El hombre nuevo.....	51
Multiplicidad de los «yos».....	58
Ubuntu.....	60
Centro de Síntesis.....	62
¿Cómo hacer?	68
Formación de educadores.....	74
Relaciones familiares	77
Sociedad.....	80
El inicio del Centro de Síntesis	83
¿Cómo y qué hacer?.....	86
Educación media y superior	90
Epílogo	93

centro de síntesis

Prólogo

Cada persona necesita encontrar un sentido a su vida. Sin ello, vivir suele parecer no tener sentido. Esta búsqueda es permanente, pero en algún momento de la madurez se cristalizan algunos principios rectores que, aunque pueda enriquecerse con nuevas perspectivas y experiencias, suelen ser los que acompañan los años venideros.

El libro *Centro de Síntesis – un nuevo modelo para la formación del hombre* muestra un camino recorrido por el autor, Héctor E. Giana; fruto de una búsqueda de sentido sincera e intensa de muchos años, con respuestas impregnadas por su propia experiencia como bioquímico y sus amplias lecturas sobre Teosofía y Antrosología.

El libro tiene un estilo persuasivo de comunicación que, a través del concepto de “centro de síntesis”, intenta involucrar al lector en un camino espiritual trascendente.

En términos sociológicos, un mayor individualismo y un menor reconocimiento de las instituciones religiosas se producen particularmente en los últimos 30 años. Durante el período 1983-2017, la Encuesta Mundial de Valores (*World Values Survey – WVS*) da cuenta de este fenómeno mundial (sobre una muestra de más de 100 países); a la hora de hablar de la fe en Dios, de la importancia de la religiosidad en nuestras vidas, y de su impacto en las actuales actitudes y valores.

Tal como señala la socióloga Marita Carballo (2020):

“En definitiva, el mundo en su conjunto no es menos religioso de lo que solía ser. [...] La transformación del vínculo entre las personas y la religión tiene que ver con un cambio en las formas y los comportamientos, que suponen menos prácticas religiosas formales y un acercamiento más individual y directo sin la mediación institucional” (

(CARBALLO, Marita (2020) *DIOS en el mundo moderno. Un análisis sociológico. 35 años de encuestas.* Voices Research and Consultancy. Buenos Aires, p. 135.)

centro de síntesis

Parte de la población ha optado por prácticas que implican un vínculo más “directo” con lo espiritual (un 53% en Argentina dice que reza semanalmente y un 34% que lo hace diariamente), pero no en forma institucionalizada (Carballo, 2020).

En este contexto, Giana desafía a sus lectores a potenciar y experimentar en una vida trascendente y altruista sin la dependencia de las instituciones religiosas tradicionales, poniendo el foco en los seres próximos, el ser colectivo y el resto de la humanidad y con el Cosmos. Toma de su formación bioquímica conceptos como síntesis, ecosistemas y biósfera, para hablar de la necesidad de una filosofía social, “porque la vida misma no persiste en el aislamiento”.

En otro sentido, nos recuerda que hemos perdido la “capacidad de abstraer y mirar la vida con nuestro interior porque no aprendimos a mirar hacia adentro de una manera centrípeta”. Esa consciencia de la “Esencia” – este encuentro con el núcleo de la vida misma –es lo que Muñoz Soler llama “Egoencia”, entendida como la “función armónica con el Todo”. Un “conocimiento por analogía, por resonancia” que el autor desarrolla en el capítulo Movimiento de la mente.

En un contexto de gran desigualdad social, sobre el que da cuenta el autor sobre la Desigualdad humana, la realidad interpela a búsqueda de alternativas de cambio. El autor se centra en la educación, concretamente a través del desarrollo de las llamadas “escuelas de síntesis”, que detalla en términos ideales, y cuya concreción seguramente dependerá del “cambio de época” que depare la superación del COVID y los sistemas políticos y educativos de cada país.

Finalmente, debo aclarar que la religión católica fue y sigue siendo el ámbito donde encontré los valores que le dieron sentido a mi vida. Sin embargo, respeto y valoro las búsquedas que el autor promueve para el conocimiento de sí mismo y de su relación social con el mundo. Es más, creo que la reflexión y el diálogo interreligioso fructifica nuestra propia identidad y nos permite empatizar y dialogar con el prójimo. Es el caso de la amistad de mi marido y mía con Héctor Enrique Giana y su esposa,

centro de síntesis

con los cuales compartimos familia y lugares donde tuvimos algunas charlas sobre estos conceptos a los que se refiere la presente obra.

Felicito a Enrique por esta nueva obra y agradezco su confianza, a pesar de no comulgar con esta cosmovisión.

Alicia Casermeiro de Pereson

Alicia Casermeiro Pereson

Doctora en Comunicación Social de la U. Austral y Licenciada en Sociología de la UCA, Profesora Emérita UCA (2017), Directora General del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (2011-2017), Directora de Relaciones Institucionales de la UCA (2008-2010) y Directora del Instituto de Comunicación Social de la UCA (1999-2008).

Vicepresidenta del Consejo Latinoamericano de Acreditación en Periodismo (CLAEP, 2009-2015)

Autora de libros, capítulos y artículos sobre temas de opinión pública y de sociología general.

centro de síntesis

Introducción

Hablar de Centro de Síntesis requiere primero una breve explicación para poder entender su significado, con el fin de situar al lector en la correcta interpretación de su alcance, no como una frase estereotipada, sino como una obra en evolución permanente.

Una Síntesis, por definición, es un método, proceso u operación cuyo objetivo principal es reunir diferentes elementos aislados — concretos o abstractos— y fusionarlos en un todo coherente para constituir un nuevo elemento que pueda ser superior, en calidad, a la suma de las partes separadas.

La Síntesis abarca numerosos aspectos como el físico, el químico, el filosófico, el literario, entre otros, pero nuestro enfoque estará orientado a la Síntesis Humana como una manera de buscar el mejor ajuste de los elementos humanos individuales que se encuentran en la mente del hombre, su razón y su emoción. Esto permitirá, dependiendo de su existencia y de aquello que lo defina como el ser humano que es, transformarlo en un ser integral y sustancial, en el sentido de Síntesis que proponemos, para preparar el advenimiento del hombre futuro que aspiramos ver, y ayudar en la formación del nuevo hombre que ya está insinuado, discretamente, en la tierra.

Estamos viviendo una nueva etapa como Humanidad, aunque hay cosas que nos hacen pensar lo contrario. Algunos de nosotros ya tenemos la semilla de un futuro diferente y trascendente.

Este futuro hoy es vida potencial en algunos hombres.

El futuro del mundo tiene un Mensaje para nosotros. No es algo que va a pasar, sino que ya está ahí. Está sucediendo aquí, en una corriente profunda que se extenderá por todo el mundo tan pronto como cedan las restricciones que lo mantienen preso.

El tiempo en sí ya ha cambiado. No son solo cambios de ideas, costumbres y experiencias. Es un cambio que nuestro planeta

centro de síntesis

experimenta como Vida o Consciencia Universal, más allá de los cinco sentidos comunes del hombre, y da acceso directo a una nueva realidad trascendente.

Esto significa que el Mensaje del futuro no puede transmitirse en conceptos: solo puede transmitirse como corriente de vida, como renovación de la vida, como consciencia.

El comportamiento del animal está determinado por instintos que obedecen a las estructuras hereditarias, lo que hace que se comporte de manera idéntica entre los individuos de la misma especie (principalmente los animales inferiores), pero a medida que el animal asciende en la escala zoológica, queda más libre de todos estos reflejos y gana libertad y flexibilidad en relación al medio circundante.

Dependiendo de la evolución del animal, podemos encontrar incluso un bosquejo de una proto-inteligencia y una discreta capacidad de razonamiento, como ocurre con gorilas y chimpancés. Aun así, hay una gran diferencia entre estos animales y el ser humano que, a pesar de estar insertado en la misma naturaleza y estar sujeto a las mismas leyes físicas y biológicas que ellos, debido a sus características mentales y racionales, puede observar la naturaleza que lo contiene con consciencia, con análisis crítico, y puede experimentar y trabajar sobre el resultado de esta reflexión.

Desde tiempos inmemoriales el hombre ha estado evolucionando en su condición humana, rompiendo fronteras, perfeccionando su intelecto, a diferencia de los animales que no han experimentado esta evolución. El mono prehistórico se comportaba de la misma manera que el mono actual, al igual que otros animales. El hombre ha evolucionado hasta ahora como una síntesis, compuesta de atributos hereditarios y adquiridos, relaciones familiares y sociales y aspectos psicológicos y culturales que lo han llevado al nivel donde está hoy y se manifiesta. No lo

centro de síntesis

sabemos con certeza, pero podemos intuir cómo será la evolución del hombre a partir de ahora, si se cambia el paradigma de su educación, de sus virtudes, de su moralidad y de su ética social.

Todas estas características evolutivas han hecho al hombre extraordinariamente especial, alguien capaz de dominar y transformar la naturaleza (aunque esté insertado y formando parte de esta), capaz de crear, modificar o devastar todo lo que existe en ella. Puede acumular conocimiento, sentirse angustiado por las preguntas fundamentales relevantes de saber quién es, qué hace, de dónde viene y a dónde va; puede vivir aislado (incluso estando en grupo), avanzar sobre la ciencia y la técnica que él mismo ha construido. El hombre puede viajar a través del espacio exterior en busca de nuevos mundos o en las profundidades submarinas en busca de nuevas vidas. Puede comunicarse instantáneamente con cualquier otra persona en el planeta en tiempo real y saber lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Pero aún no tiene la idea exacta de por qué puede hacer y hace todo esto, de por qué lo hace para sí mismo y no para el resto del mundo, de cuál es su objetivo principal como individuo social. Todavía no ha aprendido a hablar consigo mismo, en su interior, para producir los argumentos necesarios que le permitan cambiarse a sí mismo hasta ser un hombre pleno y completo, junto con los demás. Está cerrado a una experiencia trascendente, aunque en él exista el potencial necesario para tenerla.

Características actuales

Los seres vivos, en general, son egoístas. El egoísmo es el amor excesivo para con uno mismo, sin que importen las necesidades o intereses de los demás. El hombre, sobre todo, además de cultivar el egoísmo tiene un egocentrismo exacerbado que es evidente cuando piensa que él es el centro de todo y que el mundo gira a su alrededor. Muchos científicos afirman, sin embargo, que el egoísmo, en cualquier grado de intensidad, es una necesidad evolutiva del animal, incluido el hombre, y que configura el llamado instinto de supervivencia. En cualquier caso, el ser humano tiene la inteligencia y la razón para diferenciarse de los animales y transformar el instinto natural de la supervivencia individual en subsistencia grupal humanitaria.

Por otro lado, el altruismo está representado por aquellos seres que piensan en el otro y están interesados en su felicidad y bienestar de una manera amistosa y fraterna, colaborando para hacer un mundo mejor, caracterizando un paso más en la evolución del ser humano. Sin embargo estos seres son pocos hoy en día y actúan de una manera conveniente e incompleta porque su rutina no es lo suficientemente sólida como para durar en el tiempo. El altruismo comienza de manera centrífuga, primero con parientes cercanos, luego vecinos, ciudadanos próximos y, si es muy fuerte, con el resto de la Humanidad, como el altruismo ejercido, por ejemplo, por Gandhi, Mandela, Teresa de Calcuta, Buda y Jesús, entre otros.

Dentro de cada uno de nosotros existe el potencial de realizar los actos más terribles y también los más sublimes y, dentro de los límites de lo posible, podemos elegir cómo orientar las acciones que realizamos. El hombre es una persona singular, pero lo que importa más que el ser individual es el ser colectivo, ya que vínculos invisibles conectan a la Humanidad (a través del tiempo y el espacio) en un esfuerzo colectivo que nos permite sobrevivir

centro de síntesis

cooperativamente. Las moléculas se unen para formar células, las células se unen a su vez para formar organismos, los organismos forman ecosistemas y estos, al mismo tiempo, se unen para formar toda la biosfera, porque la vida misma no persiste en el aislamiento.

Fisiológicamente hablando, no solo los seres humanos, sino todos los seres vivos estarían condenados al egoísmo, y el altruismo no sería más que una ilusión de unos pocos, un intento de promover acciones cuyo fundamento velado sería el interés mezquino de asegurar la perpetuación de los propios genes, exceptuando los grandes seres que no poseen esta necesidad biológica. Pero no estamos hablando aquí de fisiología, sino de filosofía, de algún tipo de comportamiento abnegado y de cuidados para con los otros seres que habitan el planeta.

Este es un mundo amenazado por el individualismo, la apatía y la desesperanza, que buscan justificar el carácter natural e incluso ético del egoísmo y la lógica competitiva. Incluso, si se imaginan formas leves de altruismo social, a menudo contaminadas por intereses espurios, es imperativo encontrar una vía de comportamiento diferente que ayude a salvar al planeta, que se ve gravemente comprometido por la propia acción del hombre.

Desigualdad humana

El individualismo del hombre produce como consecuencia una gran desigualdad social ya sea por cuestiones económicas, de género, de color, de creencias o de grupos sociales, y perjudica el acceso de la mayoría de la población a los derechos básicos de educación, salud, vivienda, trabajo, entre otros beneficios indispensables para el ser humano que vive en sociedad, reduciendo o negando la igualdad de posibilidades para que todas las personas alcancen estos derechos.

De este modo, las sociedades del mundo se dividen en dos grandes grupos: los privilegiados y los marginados (estos últimos son la gran mayoría de la población), que no pueden obtener los recursos necesarios para su supervivencia y son discriminados por la pobreza, por sus ideas, sus creencias o su color y cuyo acceso a una educación formal de calidad, a la salud, el trabajo y la vivienda está en el nivel más bajo que un ser humano puede alcanzar, lo que constituye un círculo vicioso del que es imposible salir.

Los que nacen en una familia humilde o socialmente discriminada no tienen las oportunidades necesarias de prepararse para un mejor modo de vida para ellos y sus familias, y pierden la posibilidad de crecer física y espiritualmente, porque el grupo dominante de los privilegiados impone la meritocracia y la intermediación de algún conocido como las únicas maneras de acceder al desarrollo social y, debido a la diferencia de acceso a los derechos básicos, el hombre humilde nunca puede alcanzar el nivel necesario para desarrollarse igual que los privilegiados.

De esta manera, es muy difícil imaginar un cambio de rumbo en el hombre si no ha satisfecho estas necesidades mínimas para poder avanzar en el proceso evolutivo social que desea y se aleja cada vez más de lo que quiere. Un ser humano sin vivienda, sin salud, sin educación y sin los alimentos necesarios que le permitan mantener su cuerpo en condiciones de aprender algo, no será capaz de producir mucho en favor de su mejor desarrollo humano.

centro de síntesis

Con el fin de tratar de minimizar estas diferencias muchos países basan sus gobiernos en una Constitución, que es la ley mayor que organiza el Estado y da base a las garantías individuales de los ciudadanos con respecto a sus derechos y deberes, entre otros temas de un orden más amplio para conducir la sociedad. Ver en nuestra Constitución, por ejemplo, que todos somos iguales ante la ley, sin distinción de ninguna naturaleza, y que se garantiza a todos los que residen en este país la inviolabilidad del derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad, nos deja una mezcla de tristeza e incredulidad porque verificamos, con pesar, que el texto escrito no representa el espíritu de la ley y se hace poco para cumplirla eficazmente. ¡La ley está hecha para unos pocos!

Los llamados gobiernos democráticos definen la participación igualitaria de todos los ciudadanos en las decisiones estatales a través de representantes elegidos por el voto correspondiente que, en teoría, defienden los derechos del ciudadano en relación con sus intereses. Pero por lo evidenciado en la mayoría de los países donde este tipo de sistema prevalece, la realidad muestra una defensa tímida de estos derechos —cuando no están ausentes, dependiendo de los enredos del poder establecido y de los propios intereses de la minoría.

El ser humano común, implicado en esta encrucijada, delega la responsabilidad de alcanzar sus derechos a los poseedores del poder político con la esperanza de ver cumplidos sus deseos de crecimiento social y, de manera sistemática y cíclica, ve pospuesto su anhelo durante el tiempo de su vida y el de sus descendientes, en las promesas quiméricas de lograr lo que busca. En otros regímenes políticos como la oligarquía, la plutocracia y el autoritarismo, por nombrar algunos, el resultado es similar. Incluso después de los avances verificados en el sistema democrático populista en relación con aquellos (aunque sea muy tímidamente, ya que cada uno busca los beneficios que el sistema de poder le

centro de síntesis

ofrece), se ignora la necesidad real de los demás y esos avances se pierden en el universo del poder.

Desde tiempos antiguos, las élites gobernantes de nuestra sociedad han abusado de un poder que representa sus intereses y los de una minoría que retiene los medios materiales e inmateriales que rigen la vida social. Mantienen al hombre esclavizado —física y espiritualmente— dándole los mínimos recursos posibles para su supervivencia, prometiendo pero nunca cumpliendo su promesa de un mundo mejor para él y su descendencia. También dominan su psiquis como artífices de las ideas y situaciones que regulan la expresión de la sociedad. Con estos elementos en juego, en los que prevalece la adversidad social, el ser humano tiene poca motivación para acceder a un programa de desarrollo que lo conduzca a un nivel más elevado de consciencia y comprensión del mundo que lo rodea.

La pregunta que surge en este momento es si podremos llevar a cabo el trabajo del cambio interior del hombre en la forma en que se encuentra, a través de un Centro de Síntesis, o si primero debemos proporcionar una mejora social para permitirle tener una mente y un corazón serenos para absorber mejor las nuevas enseñanzas. Existe una conexión íntima entre la objetividad y la subjetividad (entre el objeto y el sujeto) que nos lleva a analizar cómo esta transformación humana es realmente posible.

Realidad del ser

La subjetividad está en el campo de las ideas, mientras que la objetividad está en el campo del mundo tangible. Debemos ver y verificar si la consciencia de los hombres es la que determina su ser o si, por el contrario, es su ser social el que determina su consciencia. El hombre está, a su vez, históricamente condicionado por la producción material de la vida, no solo por la producción económica, sino por la producción permanente de los medios necesarios para la vida, la supervivencia humana, que implica tanto la producción de bienes materiales, cuanto la de bienes intangibles y espirituales, y la producción de elementos objetivos y subjetivos. No hay objeto sin sujeto, así como no hay sujeto sin objeto, y estos se intercambian permanentemente para determinar al ser humano tal como es.

Hoy el ser humano, lejos de su ser original y de la vida de su especie, como fuerza bruta de trabajo, se limita a una existencia física, biológica, preso de las condiciones más simples y menos desarrolladas de su propia humanidad, que son aquellas condiciones de supervivencia inmediata y reproducción física, similares a las de los animales. Por lo tanto, es necesaria no solo una transformación de las condiciones materiales, sino también de la subjetividad humana, ya que para evolucionar en este mundo el ser humano tendrá que renunciar a las referencias al pasado que lo oprimen como el hombre incompleto que es.

Hoy vivimos en la era de la sociedad de clases, en la que la dominación del hombre por el propio hombre se evidencia por la forma en que los poseedores del poder visualizan y tratan a los otros seres, como usuarios de sus bienes, tanto como trabajadores para producirlos, cuanto como consumidores voraces de lo que ellos mismo producen. La ambición del consumo acelerado e incontrolado, creado a propósito por el poder dominante, relega a un segundo plano las cuestiones éticas, morales, sociales e incluso

centro de síntesis

ecológicas, causando en el hombre un sentimiento de obligación de obtener un nivel social más alto, el cual avanza junto con su trayectoria y nunca es alcanzado.

Para transformar el mundo necesitamos transformar al hombre que tiene que entender que ya no debe trabajar para vivir, sino que debe hacerlo porque el trabajo dignifica; no debe estudiar para obtener posiciones sociales, sino para que su conocimiento pueda servir para ayudar al mundo en el que vive; no debe hacer ejercicios para obtener la silueta perfecta, sino porque el ejercicio físico vigoriza el cuerpo para que sea útil cuando sea necesario. El hombre tiene que aprender a ser un ente individual en el colectivo social, a ser egoente en sí mismo, trabajando para él en función del mundo.

Si el hombre y la comunidad humana no tuvieran esta visión sutil que a veces piensan que poseen, pero no tienen, si falta esta energía espiritual, si este mínimo de visión no existiese, no queda nada más que la esclavitud del hombre por el hombre, el desarrollo material de unos pocos seres, y la decadencia física y espiritual de la Humanidad en su conjunto.

Estado de consciencia

Un nuevo estado de consciencia es indispensable como una obligación de ser, y si hay algo en nosotros que podemos evaluar como el imperativo principal, que está más allá de las necesidades del sexo, el comer, dormir y divertirse, además de las necesidades sociales, políticas y económicas que se manifiestan en el mundo, ese algo es el deber del hombre de ser verdaderamente Hombre en el sentido trascendente de la palabra. La existencia de seres fracasados en el mundo, de tantas parejas que no se entienden, de tanta discordia entre padres e hijos, de tanta mentira y falsedad entre los hombres, de tanta explotación, de tanta infelicidad y desavenencia, solo por mencionar algunas evidencias, demuestra una decadencia del espíritu humano y una falta de sentido de la vida del ser, que es mucho más que una simple herencia biológica transmitida genéticamente.

Ser espiritualistas significa cultivar la búsqueda del sentido de nuestra vida, una conexión con algo mayor que nuestra individualidad, que no necesariamente tiene que ser confundida ni vinculada a una experiencia religiosa para no caer en la trampa de la intolerancia y del fanatismo y no poner en otro ser la responsabilidad de conducir nuestra propia vida, un ser fuera de nosotros mismos que tiene la característica de castigar o recompensar nuestras acciones y determinar nuestro destino.

El espiritualismo defiende una conducta humana centrada en el altruismo, el desapego basado en la premisa de que lo que realmente importa son las virtudes, los valores éticos, la observancia de la conducta y la elevación moral del ser, la búsqueda del conocimiento como una forma de entender el mundo. Debe haber prudencia, reflexión, equilibrio, solidaridad para con el ser humano, tanto individual como colectivamente.

El hombre debe darse cuenta de que su desempeño tiene un papel preponderante como una parte importante de la vida

centro de síntesis

integrada con la naturaleza, y debe ser consciente de que hay una inversión de valores en todos los segmentos y sectores sociales, una marcada destrucción de los recursos naturales, una acumulación de capital en medio de la pobreza extrema. Todo esto conducirá al colapso de nuestro mundo en poco tiempo.

Una sociedad más justa e igualitaria, en la que todos puedan disfrutar de la comodidad y el bienestar material con libertad, pero también respetando los valores éticos y morales en la búsqueda incesante del conocimiento y la formación, en la que todos tengan efectivamente los mismos derechos y deberes sociales, acceso a la educación, la salud, la vivienda y la seguridad, es el requisito indispensable para que el Centro de Síntesis prospere.

Cambiar las condiciones materiales que mantienen al hombre preso de la rueda del destino, en la condición de sumisión social en la que se encuentra no es una tarea fácil ni rápida y requiere una voluntad política que no existe. Necesita de una consciencia despierta que entienda y desee cambiar el sistema por uno más justo, como vimos antes. Es necesario, en definitiva, un Hombre de Síntesis que pueda enseñar a los demás cómo lograr una forma viable de acceder a este tipo de sociedad equitativa que proporcione igualdad de oportunidades para todos.

Podemos decir que la moral del individuo tiene un papel social, es el conjunto de reglas que determinan cómo debe ser su comportamiento en grupo, teniendo en cuenta las normas establecidas. La ética, por otra parte, se ocupa de reflexionar sobre las nociones y principios que subyacen a la vida moral.

En numerosos diálogos de Platón, en los que se describen las discusiones socráticas sobre las virtudes y la naturaleza del bien, se verifica que la virtud se identifica con la sabiduría y el vicio con la ignorancia. Sócrates estaba convencido de que los conceptos morales podían establecerse racionalmente a través de definiciones estrictas, que podían ser asumidas como valores

centro de síntesis

morales de validez universal. Platón atribuye a estos conceptos ético-políticos el nombre de Mundo de las Ideas (Justicia, Bondad, Compasión, Belleza, etc.), asumiendo que son eternas y están inscritas en las almas de todos los hombres.

Platón consideró que el poder político debía ser ejercido por una especie de aristocracia, pero no constituida por los más ricos o por una nobleza hereditaria. Los gobernantes tenían que ser definidos por la sabiduría. Los reyes deberían ser filósofos y viceversa. ¿Cómo se puede salvar una sociedad, o ser fuerte, si no tiene sus hombres más sabios al frente?

Aristóteles, discípulo de Platón, profundiza la discusión sobre la ética. Para él, el hombre busca principalmente la felicidad, que consiste en una vida teórica y contemplativa cuya plena realización coincide con el aumento de la racionalidad.

Para todos ellos, la virtud es el resultado del trabajo reflexivo; la sabiduría, del control racional de los deseos y las pasiones, y asumen que los hombres griegos son ante todo ciudadanos, miembros de una comunidad, de modo que la Ética está intrínsecamente ligada a la Política.

En la Edad Media, la moral y los conceptos del bien y del mal estaban vinculados a los valores religiosos, pero en la Edad Moderna la idea de moralidad se vuelve secular, se separa la moralidad de la imagen religiosa, ya que la práctica de los valores morales no está en Dios sino en el hombre, por la razón, y depende de su interés, a diferencia de las ideas de los antiguos, que vimos anteriormente.

En el mundo contemporáneo, la situación de la moral y la ética nos pone ante un punto muerto: por un lado prevalecen el orden subjetivo de las experiencias y las emociones, la anarquía de los principios o la mera ausencia de estos; por otro lado, la razón dominante, un instrumento de represión, como Marx y Nietzsche, entre otros, nos revelan.

Movimiento de la mente - Egoencia

Como una fuerza centrífuga, que empuja los objetos de adentro hacia afuera, es la visión del mundo que nuestro pensamiento se permite manifestar. Es muy común y mucho más fácil percibir las capacidades y errores en los demás que en nosotros mismos y evaluamos a nuestros semejantes a partir de esta observación, que en última instancia no tiene fundamentos lógicos de análisis porque parte del principio de que nuestra propia visión es real y verdadera.

Si miras el mundo con un telescopio, verás una especie de cosa, y si lo miras con un microscopio, verás otro tipo de cosa diferente. Si la lente que usamos es rosa, el mundo que veremos será de este color, y si el cristal de la lente está sucio y rayado, veremos la vida de una manera defectuosa. No tenemos la capacidad de abstraer y mirar la vida con nuestro interior porque no aprendimos a mirar hacia adentro de una manera centrípeta.

Es mucho más fácil para nosotros apreciar lo concreto que lo abstracto, lo material que lo inmaterial, el fin de las cosas que el principio, en resumen, es más fácil ver el árbol que la semilla que lo originó. Nuestra mente ha sido condicionada a actuar de esta manera y nos cuesta mucho cambiar de perspectiva.

En otras palabras, la tendencia natural de la mente nos lleva a querer realizar las cosas en el sentido de juzgar lo que vemos, pero es necesario salir del pensamiento lineal e invertir el proceso deteniendo ese movimiento que agota el potencial energético de la mente. Tenemos que crear un nuevo estado de consciencia transformando el movimiento centrífugo en un movimiento centrípeta, sobre nosotros mismos.

Frente a la inmensidad del Universo constatamos que somos un pequeño punto.

Pero, ¿qué secreto habita en la intimidad de todo ser humano?

centro de síntesis

El hombre que descubre en su interior la esencia que lo hace parte consciente de este inmenso Universo descubre que más allá de sus tendencias, sus gustos y aversiones, sus posesiones o carencias, defectos o cualidades, hay algo trascendente, algo que él sabe; se da cuenta de que es su verdadero ser.

Esta consciencia de la Esencia —este encuentro con el núcleo de la Vida misma— es lo que llamamos Egoencia.

Un pensador argentino, Ramón P. Muñoz Soler, acuñó el nombre Egoencia. En la definición de este término resalta que la forma del ser individual tiene que estar en función armónica con la Consciencia Cósmica, con el Todo. Para que esto sea posible, el ser egoente debe utilizar el conocimiento por analogía, por resonancia, como él explicó.

La individualidad que describe como Egoencia no es la individualidad común. Es una nueva individualidad, es decir, una nueva dimensión de esta que se perfecciona como tal cuando la voluntad determinante de la partícula humana se une, por ofrenda reversible, a la Consciencia Cósmica. Es decir, cuando la partícula humana, con sus valores de desarrollo individual logrado por su propio esfuerzo, encuentra la partícula cósmica, divina, y las dos se unen para formar, juntas, la nueva partícula de una individualidad de resonancia.

En resumen, lo que hoy describimos como individualidad en el sentido común del término, nos da una partícula humana separada y egoísta, mientras que la individualidad que llamamos Egoencia es una individualidad en función armónica con la Consciencia Cósmica, que llamamos individualidad de resonancia.

Cuando decimos que la voluntad individual se unirá a la Consciencia Cósmica, como especifica la definición, no estamos hablando de una unión por disolución (la partícula humana se disuelve en el océano cósmico como postulan ciertas teorías) ni estamos hablando de una unión por anulación (en la que el

centro de síntesis

hombre viene a identificarse con la voluntad cósmica, anulándose a sí mismo) sino, más bien, estamos hablando de una nueva alianza. La individualidad de la resonancia, de hecho, es una nueva alianza entre lo humano y lo cósmico, que induce a situar los resultados, obtenidos por el ejercicio de la voluntad individual, en armonía con las leyes del Universo y de la Vida.

Muñoz Soler también dijo que los seres humanos tienen dos niveles o métodos de comunicación: un método indirecto —tanto para el conocimiento como para las relaciones humanas—, método típico de la mente racional y de las emociones comunes; y un método directo de resonancia, por similitud esencial. Estos dos métodos abren dos campos de posibilidades muy diferentes. Para descubrir las leyes del Universo y la Vida y para descubrir a las personas tal como son, necesitas el método directo por similitud esencial. Para analizar las partes y describir los compuestos de las cosas, necesitas el método racional indirecto. Estos dos métodos son dos formas de pensar, sentir y comunicarse, y cada uno de ellos tiene sus propias posibilidades.

El método de resonancia, de conocimiento por analogía —dijo— utilizado hace mucho tiempo atrás solo por una élite de sabios de mente y de corazón, comienza a ser hoy la herencia del hombre común, pero del hombre que quiere descubrir por sí mismo, no del hombre que solo quiere repetir lo que otro dijo o el hombre atrapado en el vórtice de emociones confusas, opiniones, teorías o sistemas.

El nuevo hombre, que quiere adquirir el conocimiento de las leyes de la vida, que no se ajusta a las teorías sobre tales leyes, pero quiere convertirse en un investigador, un buscador, necesita una nueva mente para utilizar este método de resonancia, este método por similitud, este método por abordaje directo de la vida, sin intermediarios.

Algunos amigos comentaron que los niños y jóvenes, o al menos una parte de ellos, están aportando este potencial de la

centro de síntesis

nueva consciencia que une al ser humano con lo cósmico. Esta semilla germina en suelo propicio.

Para que este potencial florezca, es necesario entrar en contacto con las corrientes cósmicas de activación de la Egoencia, la consciencia real de nuestra Esencia, para permitir que los viejos caminos den paso a un Camino de Luz.

Para alcanzar un nivel más alto de consciencia que el de la etapa ya caminada, el hombre necesita este contacto.

Aunque el niño haya sido bien dotado por la naturaleza, tenga un buen nivel de inteligencia y un físico sano y normal, sin embargo, la falta de este contacto energético que da vida no permitirá que su desarrollo se active hacia formas superiores de vida y consciencia.

Si su ambiente carece de esta energía espiritual, de ese contacto con la Consciencia Cósmica —de este factor que podríamos llamar imponderable— las semillas permanecerán sin germinar y las posibilidades permanecerán en el mundo de los sueños, sin ser realizadas. El poder de la semilla está en el poder de la vida misma.

Sin esta potencia vital, no germina. Hay semillas que no germinan. Potencialmente tienen todo para germinar, pero no pueden hacerlo. Solo se quedan en el potencial.

¿Cómo puede una semilla contener un árbol? ¡Eso nos parece tan natural! La semilla que encuentra suelo propicio germina, se desarrolla, se convierte en un árbol.

¿Cómo puede un hombre contener el Universo? El poder en el hombre nos dice que el Universo está contenido en él. La semilla que encuentra suelo propicio germina, se desarrolla, se convierte en una parte consciente del Todo.

¿Cómo recibe este nuevo hombre, ya presente entre nosotros, el llamado a cumplir este nuevo destino dentro del conjunto universal?

centro de síntesis

Como hemos visto, hay una ley de resonancia universal. Abre el camino entre lo terrenal y lo cósmico, entre lo humano y lo divino.

Cuando hay un deseo real de crecer interiormente, el hombre se encuentra con las corrientes activadoras de una vida superior. Ellas circulan por todas partes, como la luz del sol circula a nuestro alrededor.

Si el que busca encuentra un clima, un ambiente adecuado, su esfuerzo individual lo hace sintonizar con la energía cósmica.

En este momento de la Humanidad, a pesar de las dificultades que surgen, hay condiciones cósmicas y humanas para el despertar de esta consciencia egoente en nosotros.

Por otro lado, la Antroposofía defendida por Steiner fue definida como un camino en busca de la verdad que llena el abismo creado desde la división entre la fe y la ciencia, porque la realidad del mundo es esencialmente espiritual, en oposición al pensamiento materialista existente, y hay un tipo de percepción espiritual que opera independientemente de los sentidos del cuerpo.

La experiencia humana del pensamiento puro conduce a una consciencia diferente de la cotidiana del hombre y, con la experiencia del propio Yo, uno puede avanzar en la toma de una nueva consciencia en el Camino del Conocimiento para guiar lo espiritual individual del ser humano a lo espiritual del Universo, con el objetivo de tornarse más humano aumentando su consciencia y deliberando sobre sus pensamientos y acciones, es decir, convertirse en un ser espiritualmente libre, según palabras de Steiner.

Para ello es necesaria una práctica que consiste en integrar holísticamente el desarrollo intelectual, artístico, físico, anímico y espiritual de los hombres, con el objetivo de desarrollar individuos libres, integrados, socialmente competentes y moralmente responsables, teniendo en cuenta las características de cada ser y su capacidad de comprensión, para desarrollar su personalidad de

centro de síntesis

manera equilibrada e integrada, estimulando la aparición de claridad de raciocinio, equilibrio emocional e iniciativa de acción.

Esta práctica incentiva y fomenta la creatividad, nutre la imaginación y conduce a los seres a un pensamiento libre y autónomo para prepararlos para la vida y la búsqueda del saber hacer frente a los cambios constantes y rápidos que están presentes en el mundo, con una mayor responsabilidad, creatividad, flexibilidad y capacidad de cuestionamiento.

En una palabra: necesitamos encontrar y fomentar las condiciones propicias para el desarrollo del Hombre Integral, del Hombre de Síntesis.

Consciencia de sí

Hablamos de cambiar la consciencia, pero debemos definir o determinar lo que esto significa para explicar los medios y propósitos del Centro de Síntesis. Básicamente, cuando nuestra mente percibe la relación entre nuestro ser y el entorno que lo rodea con todas sus cualificaciones, como una característica del espíritu o de la mente —no solo como un saber ser, sino también como una forma de percibirse a sí mismo y de ser en el mundo y para el mundo utilizando todos los medios disponibles para permitir esta acción— decimos que hay algún tipo de consciencia. Por otro lado, cualquier tipo de consciencia presupone ser consciente de la existencia de este evento, es decir, ser capaz de reflexionar sobre ella siendo conscientes de nuestra propia consciencia ya que sin esto nada es posible.

La consciencia, en sí misma, tiene al menos dos significados diferentes, que son descubrir o reconocer algo externo a nosotros, como un elemento, un hecho o una ocurrencia, o algo dentro de nosotros, como nuestras ideas del mundo, las reflexiones sobre el bien y el mal, el tratamiento de nuestras emociones, los cambios de comportamiento sufridos por nuestra apreciación y nuestra reflexión sobre las cosas y cualquier otro fenómeno vinculado a esta crítica interna del ser. Esto es lo que importa a nuestro caso.

Cuando perdemos el control de nuestras acciones, y esto es muy frecuente debido a la influencia de las emociones que se disparan en la mente y el pensamiento, reaccionamos a la situación presentada en lugar de tomar consciencia del hecho y elaborar una respuesta adecuada a través de la observación detallada de los sentimientos, pensamientos e ideas que deben surgir en nosotros y hacernos mucho más conscientes de los procesos racionales y reflexivos mediante la práctica de la autoconsciencia de una manera cada vez más permanente.

Para entender mejor el significado de la consciencia vamos a sumergirnos durante unos minutos en el mundo de P.D.

centro de síntesis

Ouspensky, un filósofo y pensador ruso que buscó un sistema superior de evolución del pensamiento posible para el hombre ya que —como expresó— los maestros estaban matando la ciencia de la misma manera en que los sacerdotes estaban matando la religión. Después de pasar por numerosos caminos de conocimiento antiguo, conoce a G.I. Gurdjieff y es introducido en su filosofía, y se da cuenta de que la mayor barrera para obtener el conocimiento estaba dentro de sí mismo y que, para encontrar la verdad, tendría que convertirse en la verdad transformando el conocimiento en sabiduría a través de la consciencia.

Ouspensky dijo que la consciencia en el hombre es un elemento muy particular de acceso a la información de uno mismo, al conocimiento de quién se es, dónde se está, al conocimiento de lo que uno sabe, de lo que no sabe... Uno mismo es el único capaz de saber si está consciente en un momento dado, al darse cuenta, por ejemplo, de que antes de ese momento no estaba consciente y más tarde olvidará que lo estaba. Incluso esto no sería consciencia siquiera, sino solo el recuerdo de una experiencia fuerte.

La consciencia en el hombre nunca es permanente, está presente puntualmente o está ausente.

Los momentos superiores de la consciencia crean la memoria. Los otros momentos, el hombre los olvida. Esto es precisamente lo que le da, más que cualquier otra cosa, la ilusión de la continuidad de la consciencia o una auto-percepción de ella.

El hecho es que la consciencia tiene grados muy visibles y observables por cada ser humano en sí mismo. Primero, el criterio de duración: ¿cuánto tiempo se permanece consciente? Segundo, el de la frecuencia: ¿cuántas veces te has vuelto consciente? Tercero, el de la amplitud y la astucia: ¿de qué se era consciente?

Esto puede variar mucho con el crecimiento interior del hombre. Es un hecho que a través de esfuerzos especiales y de un estudio

centro de síntesis

específico el ser puede tornar la consciencia continua y controlable, atributos necesarios para poder avanzar en el camino de la Síntesis y alcanzar el objetivo propuesto.

La experiencia del reloj, en la que tratas de permanecer consciente de ti mismo mientras observas que las agujas caminan, sabiendo que estás allí en ese momento, recordando tu nombre y tu existencia, lejos de cualquier otro pensamiento, puede durar como máximo dos minutos. Esta experiencia demuestra que un hombre en su estado normal puede, a través de un gran esfuerzo, ser consciente de una cosa (él mismo) durante dos minutos, como máximo. La deducción más importante que se puede sacar de esta experiencia, si se realiza correctamente, es que el hombre no es consciente de sí mismo. Su ilusión de ser autoconsciente es creada por la memoria y los procesos del pensamiento.

En general, el hombre puede conocer cuatro estados crecientes de consciencia que son, según Ouspensky: el sueño, el estado de vigilia, la autoconsciencia y la consciencia objetiva. Aunque el hombre tiene la posibilidad de conocer los cuatro, solo vive en los dos primeros de estos estados: parte de su vida transcurre en el sueño y la otra parte, que se llama estado de vigilia, en realidad difiere muy poco del verdadero sueño.

En la vida ordinaria el hombre no conoce nada sobre la consciencia objetiva y no puede tener ninguna experiencia de este orden. El hombre se atribuye el tercer estado de consciencia, o consciencia de sí, y cree que la posee, aunque en realidad solo es consciente de sí mismo por raros destellos. Incluso en esos momentos, es poco probable que reconozca este estado, ya que ignora lo que implicaría el hecho de poseer consciencia de sí realmente. Estos atisbos de consciencia ocurren en momentos raros, en tiempos de peligro, en estados de emoción intensa, en circunstancias y situaciones nuevas e inesperadas o también, a veces, en momentos muy simples donde no ocurre nada en particular. En su estado ordinario o normal, sin embargo, el hombre

centro de síntesis

no tiene ningún control ni puede ejercer acción alguna sobre tales momentos de consciencia.

En cuanto a nuestra memoria ordinaria o nuestros momentos de memoria, en realidad solo recordamos los momentos de consciencia, aunque no sepamos que es así. El hombre se sorprenderá mucho cuando vea lo poco que recuerda, porque solo recuerda los momentos en que estaba consciente, sin tener ningún poder sobre esos momentos. Aparecen y desaparecen por sí mismos, bajo la acción de condiciones externas, asociaciones accidentales o recuerdos de viejas emociones.

Surge una pregunta: ¿es posible adquirir el dominio de estos momentos fugaces de consciencia, evocarlos más a menudo, mantenerlos más tiempo o, incluso, hacerlos permanentes? En otras palabras, ¿es posible ser realmente consciente? Este es el punto esencial y es necesario entender que este punto se ha escapado por completo, incluso en teoría, a todas las escuelas modernas de filosofía y psicología, sin excepción.

De hecho, a través de métodos adecuados y esfuerzos apropiados, el hombre puede adquirir el control de la consciencia, puede llegar a ser consciente de sí mismo, con todo lo que eso significa. Sin embargo, lo que esto implica ni siquiera puede imaginarse en su estado actual.

Como dijimos antes, la consciencia es la forma en que vemos el mundo, nuestros pensamientos, nuestras acciones, intenciones y mucho más. El cambio en el nivel de consciencia trae consigo el cambio de la realidad física y material del ser humano. Como enseñó el Buda, somos lo que pensamos y todo lo que somos surge con nuestros pensamientos; con nuestros pensamientos creamos la realidad del mundo.

Sea el cambio que quiere en el mundo

Es importante tener en cuenta que si los factores de la consciencia están asociados con la creación de nuestra realidad, eso significa que el cambio comienza en nuestro interior, cuando estamos observando el mundo exterior desde el mundo interior que debemos crear por analogía.

Los seres humanos, en su mayor parte, quieren un cambio, pero no se dan cuenta de que son la propia respuesta a la inconsciencia de que pueden hacerlo. Nuestros patrones de pensamiento y la forma en que percibimos la realidad deben cambiar. Este cambio en la percepción interna proviene del acto de observar y sentir quiénes somos realmente y qué queremos.

Si actuamos como observadores, podemos crear el cambio y romper patrones para abrir nuevas posibilidades, cambiar la dirección de la manera en que nos observamos a nosotros mismos, a los demás y al mundo que nos rodea. Si queremos ayudar a cambiar este mundo, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos y cambiar la forma en que miramos las cosas que queremos cambiar. Como dijo Gandhi: «sé el cambio que quieres ver en el mundo».

Cada ser captura la realidad dentro de su propia capacidad para tratar los hechos, de acuerdo con su nivel de consciencia. Por lo tanto, la forma en que se perciben las experiencias desencadena emociones y sentimientos que serán la base para las reacciones del comportamiento. Cuando alguien tira basura a la calle, o cuando alguien destruye una propiedad pública, o cuando vemos que el dinero se desvía de los hospitales públicos mientras la gente muere por falta de cuidado, entre otras barbaridades, tenemos una enorme sensación de insatisfacción y deseo de cambio.

El estado de insatisfacción humana por la dirección que toma la vida suele mostrar tres formas de análisis: hay quienes culpan a la

centro de síntesis

vida y a los demás por las dificultades y sufrimientos por los que pasan, y siguen llevando una vida pasiva, sin actitudes y llena de quejas; hay quienes se rebelan ante las dificultades y actúan intolerante y agresivamente en su conducta; y hay quienes esperan que la vida cambie como en un pase de magia, que las cosas sean mejores de la noche a la mañana, sin ningún esfuerzo por cambiarlas.

Es necesario dejar de culpar al mundo y a los demás por nuestra insatisfacción y asumir la responsabilidad del cambio que queremos ver, pero esto debe ocurrir inicialmente dentro de nosotros. El sufrimiento que sentimos es casi siempre debido a nuestras decisiones equivocadas, que tomamos basándonos en nuestra consciencia, la cual necesita ser cambiada y desarrollada a partir del autoconocimiento.

La consciencia de lo material y del tener, del consumo, debe ser cambiada por la consciencia de lo espiritual, del ser. Ser en el mundo significa vivir individualmente en función de lo colectivo y cambiar los principios mundanos egoístas por una consciencia del bien.

Hasta mediados del siglo pasado prevaleció —según las obras de Z. Bauman— un cierto tipo de modernidad-sólida, para el tener, en la que había una producción centrada en la seguridad y durabilidad de lo que se producía, y el trabajo era la idea central de ese momento histórico.

Con el avance del tiempo llega la que Bauman llama modernidad-líquida, en la que hay un evidente aumento en la velocidad del consumo. Ya no se centra en la estabilidad y durabilidad de los productos, sino en su constante sustitución por otros más nuevos, y también se sustituye la idea central del trabajo por la del consumismo, ya que el consumo es natural de la especie humana, que necesita comprar alimentos para sobrevivir, ropa y otros objetos de primera necesidad. El consumismo va mucho más

centro de síntesis

allá del consumo por necesidad, está mucho más vinculado a los deseos subjetivos que a la propia subsistencia.

Para garantizar la perpetuidad del consumismo orientado a la compra, derivado de los deseos, es imperativo crear medios para instituir una necesidad ficticia de satisfacer aquellos deseos. La forma más eficaz de hacerlo es a través de una publicidad exagerada que obliga al consumidor a comprar el producto, luego a decepcionarse por él y desear reemplazarlo por uno nuevo y mejor, en un círculo vicioso que nunca termina.

Este modelo de consumo alentado por la publicidad hace que el sistema que se nos ha impuesto permanezca y se reproduzca generando graves impactos ambientales, ya que el estímulo constante al consumo y la eliminación acelerada de estos productos aumenta el uso de los recursos naturales para mantener una cadena de producción capaz de garantizar ese consumo, como dijo Bauman.

Pero para tener capacidad de consumo, es necesario tener dinero, entonces el hombre vende su fuerza de trabajo al empleador, que le paga un salario que le permitirá ser incluido en el universo de consumo, pasando él mismo a ser un producto —la mercancía «trabajador», que necesita ser vendida al empleador. De esta manera, las personas se convierten en mercaderías, para adquirir bienes con el fin de vivir mejor y disfrutar de los placeres de la vida mediante la compra de lo superfluo.

El consumo de algunos productos proporciona la idea de una cierta posición social, de tal manera que quienes compran una marca no están comprando realmente el producto en sí, sino el prestigio de tenerlo, un símbolo de diferenciación social que los distingue de los menos favorecidos, aumentando el abismo que existe entre los dos polos de la sociedad.

Sin embargo, eliminar las marcas de los productos no hará que disminuyan las diferencias sociales ya que el hombre buscará otra

centro de síntesis

forma de diferenciación. Esto se ha demostrado en sociedades en las que los productos están más o menos estandarizados con el objetivo de una igualdad que, en realidad, no existe. Cambiar la ropa del cuerpo y los objetos de consumo en general no cambia el interior del hombre, que continúa en el firme propósito de vivir mejor que los demás y llevar ventajas sociales que él cree merecer.

El atractivo mercadológico para el consumo exagerado de productos, tanto materiales como intangibles (como la ascensión social), es un tema recurrente que se centra todo el tiempo en el imaginario del ser humano alejándolo del foco de su eventual educación para el Todo, y es muy difícil combatirlo porque él mismo se encarga de maximizar estas necesidades.

En nuestro mundo el consumo es inducido por los medios de comunicación y también por los gobiernos, que quieren estimular el crecimiento económico y la generación de empleos para la población. El consumo desenfrenado trae la ilusión de felicidad y un reconocimiento social que no tiene límites, donde la gente compra lo que no necesita, con dinero que no tiene, para impresionar a personas que apenas conoce. La felicidad que el hombre busca a menudo se confunde con la idea del éxito personal y para que alguien sea considerado «exitoso» prevalece el concepto de que es necesario que tenga una gran capacidad para consumir bienes y servicios, a menudo en detrimento de los valores éticos y morales, necesarios para la vida de la relación.

Las personas que consumen irresponsablemente actúan con egoísmo, por el placer de ese estilo de vida, sin ninguna noción del daño que causan a la naturaleza y al hombre mismo, en su moralidad. No pueden distinguir lo cierto de lo errado, el bien del mal, y abdican a los principios que rigen el comportamiento humano, lo que produce un mundo caótico e inmoral.

Reflexiones

Hasta ahora hemos visto, de manera resumida, cuál es la postura del ser humano en su vida de relación. Básicamente vive en el mundo con un deseo subyacente de tener, lo que lo lleva a utilizar todos los trucos posibles para lograr su objetivo, a menudo dañando a los que están a su lado. Es la ley de la selva, en la que cada uno debe luchar por su propio espacio para sobrevivir en un sistema que fue creado especialmente para nosotros, para estimular nuestros deseos de consumo.

Hay un viejo proverbio africano que dice: *«Cada mañana en África, la gacela se despierta sabiendo que necesita correr más rápido que los leones más rápidos para sobrevivir. Cada mañana el león se despierta sabiendo que necesita correr más rápido que la más rápida de las gacelas o morirá de hambre. No importa si eres un león o una gacela. Cuando salga el sol, empieza a correr»*.

Nuestra consciencia del bien debe ser más fuerte que la consciencia de tener, de consumo, de posesión material, aunque sin justificar la escasez. El hombre debe tener suficiente para vivir en la sociedad en la que se encuentra, aquello que le permita acceder a las mismas oportunidades que tienen sus compañeros con respecto a la educación, la salud, la vivienda, la seguridad, la justicia y todos los aspectos necesarios para su desarrollo como **ser**.

El hombre no se considera parte del Todo, sino una persona individual preocupada por sí misma y sus necesidades inmediatas, aun sabiendo que vino al mundo sin nada y, del mismo modo, lo dejará sin nada cuando muera. No piensa en la razón de su existencia, cómo llegó al mundo, cuál es su papel, dónde va después de que no esté más por aquí; en fin, las preguntas fundamentales que el hombre, con una consciencia desarrollada, siempre se hace a sí mismo.

Vive de acuerdo a sus propias necesidades y no se preocupa en absoluto por las necesidades de los demás, siempre y cuando

centro de síntesis

las suyas estén satisfechas. Quiere alcanzar posiciones sociales que le permitan estar en un nivel social más alto, no para ayudar al mundo en el que vive, sino para sí mismo para vivir mejor y asegurar la satisfacción de todos sus deseos. Elige a sus representantes en el poder público, no por el bien de todos, sino para garantizar su propio lugar en la sociedad o para tener oportunidades de mejorar, no como el conjunto de la Humanidad, sino como un ser individual. La búsqueda egoísta de la satisfacción de las necesidades individuales da lugar al predominio de los más fuertes sobre los más débiles, con graves daños al equilibrio de la sociedad.

Por otro lado, los defensores del colectivismo social defienden la idea de posponer el deseo individual del ser según el grupo humano, a menudo configurando un sistema totalitario gestionado por el poder del Estado. El ser social permanece igual en la escasez y en la búsqueda de condiciones similares de supervivencia y, aunque todo el mundo pueda satisfacer las necesidades mínimas, el Estado paternalista se convierte en el administrador de un sistema mantenido por la coacción ya que no existe una educación concomitante que conduzca a su liberación.

Por lo tanto, para el individualismo el hombre es un ser impulsado por el interés propio y su naturaleza es puramente individual y, para el colectivismo, el ser humano es simplemente un actor social.

El Poder Público, en la figura del Estado, existe para dar espacio al egoísmo sin hacer nada para extinguir el interés individual. Pero, por el contrario, debería actuar en el sentido de que el interés de todo ser humano esté orientado al servicio del bien común, promoviendo relaciones sociales solidarias.

Una educación orientada a estos principios y extendida a todos debe ser la base de un mundo mejor con la presencia de un ser humano más consciente de su papel en el Universo.

centro de síntesis

Hoy en día, la educación formal prioriza la información sobre la formación, de tal manera que los que «saben» más tienen más probabilidades de acceder a niveles especiales de empleo, salarios más altos, mayores beneficios, función social destacada como emprendedores, directores de empresas, profesionales diferenciados por la técnica, entre otras actividades «premiadas» en nuestra sociedad.

Estamos cansados de oír que aquellos que tienen un título se dan bien en la vida accediendo a niveles sociales diferenciados. Aquellos que tienen una educación van más allá. Pero, ¿de qué tipo de educación estamos hablando?

La educación formal prioriza materias como Historia, Pedagogía, Matemáticas, Letras, Ciencias Biológicas, Filosofía y otras áreas del conocimiento. No es que esto no sea necesario, pero no ayuda en la formación del Hombre Integral. No podemos confundir la escolaridad con la educación, la información con la formación.

Hemos escuchado constantemente que el problema de la educación es la falta de financiación, los salarios insuficientes para los educadores y la ausencia de instalaciones adecuadas para una mejor educación. ¿Una mayor asignación de dinero resolvería realmente el problema de la educación?

Si pudiéramos comparar escuelas públicas y privadas podríamos ver la diferencia de dotación entre las dos: en las públicas los salarios de los profesores son más bajos, las instalaciones son inadecuadas y faltan materiales, no hay computadoras o son insuficientes, las actividades deportivas son limitadas, etc. Por el contrario, en las escuelas privadas todos estos problemas se resuelven fácilmente debido a las cuotas pagadas por los estudiantes.

No es por eso que los profesores de escuelas privadas tienen una mayor vocación como educadores, sin mencionar que más del 70 % de las computadoras para estudiantes se utilizan para

centro de síntesis

acceder a sitios web pornográficos y de violencia. De hecho, falta un criterio educativo eficiente que pueda cambiar el sistema. Pensamos cuantitativa y no cualitativamente. Señalamos el número de lo que falta y no buscamos la esencia del problema.

Analizando nuestra sociedad encontramos que nuestros gobernantes y los poseedores del poder económico tienen, en su mayor parte, alta escolaridad. Son personas teóricamente «educadas» por el sistema, pero que profundizan el abismo de la desigualdad, la corrupción y la inmoralidad. Es mejor que estas personas sin ética ni moral, egoístas o con defectos morales graves, no tengan una educación formal o mayor información, ya que esto maximiza sus defectos.

Si no optamos por una educación basada en la ética y la moral, nunca saldremos del lugar donde estamos. Aprender las virtudes humanas es mucho más importante que aprender la técnica. Esta se aprende en poco tiempo. Aprender y asimilar las virtudes morales lleva toda una vida.

La educación se lleva a cabo de forma septenaria: de 0 hasta los 7 años, el cuerpo físico se desarrolla. De los 7 a los 14 años, el cuerpo energético. De los 14 a los 21 años, el cuerpo emocional. A partir de los 21 años, el cuerpo mental. Si el ser adquiere vicios en las tres primeras etapas educativas, cuando llegue a la etapa mental —en la que deberá tomar posesión de su vida— estará desviado y será mucho más difícil corregirlo.

La esencia individual de una persona debe aparecer para ocuparse de la situación o de lo contrario, la de otra persona, que se encargará de que las cosas marchen por el camino correcto. Este es el papel, primero, de la familia y luego del educador, que tiene que saber cómo y qué hacer para poder actuar bien. No se trata de que cada uno empuje la responsabilidad de la educación al otro. Se trata de un trabajo conjunto y coordinado para que el ser logre el objetivo para el que fue destinado.

centro de síntesis

El Hombre Integral

El Centro de Síntesis busca al Hombre Integral. El Hombre de Síntesis es el Hombre Integral.

Miramos al cielo y vemos los planetas que siempre permanecen en su lugar. La armonía en el Universo nos muestra que hay una gran Ley Universal de la Evolución.

El hombre consciente del Todo se pone al servicio de esta Ley de la cual es parte, plena, totalmente. Preguntemos a un glóbulo rojo cómo es integrar el Todo. Es un glóbulo rojo. Su función como tal, la logra plenamente. Al cumplir su misión, por fin, entra en armonía con el Todo del cual es parte: el cuerpo. Es lo que es.

El ser que percibe, experimenta, aprende, vive, piensa en las necesidades de quienes lo rodean, de la sociedad, del planeta, construye su conducta. En diferentes situaciones, superándose a sí mismo, sabe lo que tiene que hacer.

Y lo hace de una manera natural. Por ejemplo, si la papa subió mucho de precio, planta papas sin quejarse y entrega el excedente de la cosecha —si es el caso— a quienes lo necesiten.

El flujo de vida lo convierte en una partícula de un conjunto en desarrollo.

Ser capaz de decir Yo, con mayúscula, y pensar siempre en Nosotros —como una actitud— unifica al hombre en sí mismo y lo une al conjunto que actúa como un cuerpo, para el desarrollo de la vida. La Síntesis implica unir todo en uno.

Siempre y cuando consideres que hay cosas que agradan y otras que no agradan; mientras esquivas lo feo y disfrutas de lo hermoso, no serás Síntesis, no serás integral. Los polos opuestos me desmembran.

Trabajar con el Norte de la Síntesis da la fuerza para vivir la Vida (con mayúscula). Todo vibra con el mismo ardor y con el mismo interés. Hay una conexión con lo Divino, con el Todo.

centro de síntesis

Así, la vida egoísta y árida se transforma en una Voz Interior, de Presencia, silenciosa. Irradia y se expande dondequiera que esté uno, realizando cualquier tarea. El sonido claro de esta Voz Interior rompe las cadenas de la inercia con las que se vivió en la etapa que termina, en la que el ser siempre ha esperado las respuestas del exterior.

El Hombre Integral abre las puertas de su corazón. Está dispuesto a intervenir en sí mismo y en el medio, de una manera desinteresada. El Hombre Integral, el Hombre de Síntesis, deja de tocar todas las puertas pidiendo pan. Él mismo se convierte en su propio pan.

En su corazón descubre la luz que puede iluminarlo, sostenerlo. Un claro ejemplo de esta característica del Hombre de Síntesis son los peces que viven en las profundidades insondables de los mares. Debido a que la luz solar no les llega, se vuelven fosforescentes o generan órganos que los iluminan. Generan su propia luz en sí mismos. No esperan que la luz del sol los alcance.

El sentir egoente es un sentir participativo. El ser se pregunta el por qué, el para qué, el cómo de su vida y de sus actitudes. Está atento. Procura la verdad en sí y por sí.

Autoconocimiento

Cuando un hombre se da cuenta de sí mismo produce una reacción en cadena de ese mismo sentimiento en otros hombres.

Esta reacción en cadena podría tener como ejemplo la imagen de un gran jardín. En él hay muchas flores, de muchos colores y formas diferentes.

Nosotros no podemos verlo, pero cada una de ellas influye en la otra. A través de la polinización —que es realizada por los insectos, por el viento— sus características se mezclan. Un día, con sorpresa, vemos en el jardín una especie totalmente diferente, un nuevo color, una nueva forma.

El hecho de que no sea visible a nuestros ojos no significa que esta interpenetración no suceda. Los humanos no experimentan polinización como las plantas, pero hay un intercambio de energías y vibraciones. Uno influye en el otro. Es una reacción en cadena. Y un paso en el desarrollo de un hombre ya significa un paso en el desarrollo de todos.

¡Un día vemos surgir a un hombre nuevo y en realidad es el fruto de los esfuerzos de todos los demás que lo precedieron!

El Hombre Integral sabe quién es. Su mirada abarca de forma armónica e impersonal sus características como hombre limitado y sus posibilidades como la Esencia del Todo.

Conocerse hace volver a la fuente de la vida en el interior, hace que uno se contemple a sí mismo en el silencio absoluto de su propia esencia interior.

Como parte del Todo, el Hombre Integral aprende a superar su egoísmo, sus temores, sus apegos. Somos parte del Todo, así como cualquier célula de nuestro cuerpo trabaja para el Todo en unidad.

No se discute, no hablamos de diferencias, sino que las diferencias se complementan entre sí.

centro de síntesis

Las diferencias que existen no separan. Podemos decir: «¡Eres tan diferente de mí! Es genial que seas así, porque me permite ver aspectos que nunca he visto, de mí mismo y de todos los demás». Y estos aspectos pueden ser usados de distintas maneras.

Trabajar en el Centro de Síntesis implica un trabajo sobre uno mismo. Solo el hecho de introducir un conocimiento sin estimular el brillo del éxito o del apego ya significa que uno está trabajando en la Síntesis.

El autoconocimiento y el trabajo sobre nosotros mismos dan lugar a otro gen-ético (gen=programa). Nace otro programa. No solo el que determina el color de los ojos o del cabello, sino también una forma diferente de vivir y trabajar, de estudiar, de realizar cualquier tarea.

Frente al miedo, entran en juego dos factores: el temor y la renuncia. Por ejemplo, frente a una enfermedad, puedo temerla y rechazarla. O tomarla como una oportunidad para aprender y evolucionar.

El apego se convierte en responsabilidad. Por ejemplo, me ocupo de una planta, de un ser. Pero no poseo ese ser: tengo responsabilidades para con él.

La competencia deja de tener sentido y nace de una manera sencilla y natural, un sentido de responsabilidad y unidad. Los intereses de todos son los míos.

Con el autoconocimiento nace la transparencia. La frescura de un hombre nuevo. La «inocencia original» de un ser humano que se transforma en un Ser Cósmico, que comienza a conectarse con el Cosmos internamente.

Ética

Al referirnos a la Ética, debe quedar claro que no nos ocupamos de un código impuesto desde el exterior. Esta no responde a la determinación de normas externas sobre lo que es «bueno» o «malo». La Ética no está estructurada por igual para todos.

Como parte de la formación de un Hombre Integral, la Ética debe nacer desde adentro, como una necesidad del propio ser, como respuesta a la expansión de la consciencia.

Esta ética enfatiza el valor universal de la persona, de su voluntad, de su esfuerzo, de su responsabilidad. Y actúa sobre una profunda humildad que pone —en un momento dado— todos los valores personales, esfuerzos y cualidades al servicio de la Gran Obra Universal.

En general, el factor histórico no llevó a la Humanidad a una consciencia real de su responsabilidad como tal. Todo el mundo disfruta de todos los bienes, de las comodidades, del conocimiento que fue legado por otros hombres. Se camina por una acera, se vive en una casa, se tiene luz eléctrica, se viaja en avión, se usa un coche, se disfruta y se dice: «Es mío, lo pagué» —y nada más. Con este concepto, no sabemos el factor de responsabilidad que el hombre tiene en relación con los demás. Se olvida todo el trabajo y el esfuerzo de tantas vidas que todo eso costó. No son valores económicos, sino valores vivos de esfuerzo y sacrificio.

El hombre dice que conoce sus factores históricos, pero disfruta y nada más. Con esa actitud, no hace más que adquirir obligaciones, cargas de deuda, karma. En una palabra: recibe y recibe. «Que me den, que todo sea para mí».

Hay que ver si el esfuerzo por dar tiene una relación de compatibilidad con lo que se recibe. De lo contrario, se está preparando otro proceso histórico de dolor para la Humanidad.

centro de síntesis

El ser que vive este principio transmite paz, porque está en paz. En esa paz interior, los problemas personales se vuelven menos significativos. Este hombre está profundamente interesado en todos los aspectos de la vida: ve los hechos en su dimensión real.

Así tiene tiempo para todo. Se entrega con el mismo amor a las acciones grandes y pequeñas. Encuentra plenitud, unidad e integralidad consigo mismo en cualquier acción, por insignificante que sea.

Ética, como renuncia al culto a la personalidad, como renuncia al poder personal, no significa una negación o una aniquilación del mundo y de la vida. Es como dejar la puerta siempre abierta para una comunicación profunda del ser universal con el Cosmos y con la sociedad humana. Es el uso de la conducta del hombre en coherencia con su amor por lo Divino.

No hay más tiempo para buscar logros personales. Es necesario levantar los ojos y entregarse al servicio desinteresado, servir siempre con alegría. Allí se acaban los problemas. El problema fundamental del ser humano es su propio egoísmo.

Economía Providencial

La simplificación de la vida es parte de esta nueva consciencia que surge. La felicidad no está en la abundancia de bienes, sino en la simplicidad de la vida.

El hombre participativo no puede usar de la vida más que lo que le cabe. De lo contrario no podría sentirse bien.

Frente a tanto hambre a su alrededor, ¿cómo puede desperdiciar la comida que no quiere comer?

Frente a tantas familias desempleadas e desamparadas, ¿cómo podría vivir rodeado de situaciones superfluas?

Eso no significa que no pueda disfrutar de la vida. Pero tampoco puede vivir separado. No hay partes separadas. Los que lo rodean son parte de él mismo.

No desecha lo que puede aprovechar. Las pequeñas migas de pan en su plato, él las come. Utiliza las partes de las verduras que son comestibles y no solo las partes que recomienda la receta culinaria, preparando con la primeras un nuevo plato.

La Economía Providencial conduce a vivir con lo que se necesita y no más. Lo que no se utiliza está destinado a aquellos que lo necesitan. Es la circulación de los bienes de la vida.

Detrás de estas simples palabras se esconde toda una economía energética, basada en un cambio en la relación del ser con los bienes: no hay posesión. Solo uso.

Esta economía de vida actúa no solo en lo social, sino en lo cósmico. Une a los que viven en aparente abundancia con los que viven en aparente necesidad. Actúa no como caridad, sino como Unión. No como la bondad, sino como consciencia del Todo.

Entendimiento

Desde la perspectiva del Centro de Síntesis, el Camino del Conocimiento se fusiona con el Camino de la Vida, del Corazón.

El Hombre Integral está vivo, arraigado en su vida diaria. No hay separación entre el conocimiento y la experiencia.

Son una cosa sola. Se transforman en una unidad: su pensar y su sentir, su razón y su intuición, su comprensión y su acción.

Que el hombre salga de sí mismo y mire la inmensidad del Universo, la fuente de la creación, y tendrá un punto de vista diferente. Que rompa los lazos de su egoísmo, que deje de juzgarse a sí mismo como el único objeto de la existencia y pronto cambiará el panorama del conocimiento. Esto es fundamental y no se puede lograr a menos que sea con la Renuncia, parando un momento en la pendiente que conduce al abismo y diciendo: «No, mi camino es otro». Es suficiente ese instante, ese punto muerto, para tener un concepto de lo que uno es y ver las posibilidades para el futuro.

Ya no es un conocimiento procesado exclusivamente por el cerebro, sino una sabiduría integrada, entre el cerebro y el corazón. Es una nueva función que se desarrollará en un hombre nuevo.

Es una llama viva de amor cósmico y debe mantenerse ardiendo. Ella es la que ve el mundo. Es la unidad con el Cosmos la que comprende: comprende no solo los conceptos, sino la Vida. Ya. Ahora.

Con experiencias muy sencillas podemos entender que todos dependemos de todos: si tratamos de cortar los servicios que utilizamos (agua, luz, comida, etc.) veremos que sin el trabajo de los demás, no somos nada.

Cuando descubrimos que cada ser aporta todo lo que le corresponde —y también recibe todo lo que necesita recibir de la vida— vemos que en todo hay una interacción.

centro de síntesis

Yo —como ser individual— interactúo permanentemente dentro del conjunto. Así que sé que —en la medida en que actúo conscientemente— mi presencia en el mundo es una interrelación. Necesito interactuar, dar en la proporción en que recibo, agradecer y dar de nuevo. Esto genera un flujo de energía: hace que el cuerpo viva.

Por eso es tan importante que todos aprendan a hacer de todo. No solo tener una formación profesional: todo el mundo debe limpiar lo que ensucia, aprender a lavar, cocinar, cuidar de los animales, satisfacer las necesidades reales del medio ambiente.

Aprendizaje

Se puede decir que el aprendizaje no es aprender cosas nuevas, sino saber que necesitamos eliminar los velos de la ignorancia que existen entre nosotros y lo que realmente somos.

La Vida es el Todo. Quien enseña, aprende. Y si aprendes, enseñas. El trabajo de aprendizaje es un verdadero encuentro con la Vida. El ser se desconecta de la prisión de sus problemas personales: ¡el corazón, los ojos internos se abren cada vez más ampliamente para ver la vida!

La transmisión ya no puede ocurrir con palabras. Ella se da por Presencia. Es una cuestión de Ser.

Toda persona que Es imprime su huella de luz en los que lo rodean. Su Presencia no solo es inspiradora, sino también plasmadora. Esto quiere decir que su imagen espiritual está impresa en los otros seres.

Aquí aparece el fundamento esencial de la formación de un Hombre Integral: la Presencia viva de alguien que está dispuesto a ser un puente, un conductor de energía, un transmisor de luz.

El que guía enseña por Presencia. El que es guiado aprende por resonancia de semejanza. Es un encuentro de la luz con la luz misma.

Esta es la esencia del aprendizaje: resonancia por semejanza. Vibrar a una frecuencia más alta. Sintonizar la corriente de vida superior, de energía cósmica.

Hay un trabajo interior para desprenderse de aspectos limitantes. Al dejar una limitación, queda un «espacio libre» dentro del ser. En este punto, las corrientes de energía de la vida superior pueden penetrar.

El hombre nuevo

El hombre en general —ya sea niño o adulto—, tal como existe hoy en día, no puede ser visto como un ser consciente, en el dominio pleno de sus facultades mentales, emocionales y físicas. El ser humano «normal» no puede ser considerado como un «hombre despierto», es decir, completamente alerta o «despierto», frente a los estímulos del medio ambiente, ya que está durmiendo con los ojos abiertos. Reacciona a los estímulos, no es consciente.

Además de estar «durmiendo», el hombre presenta, a lo largo de su vida, un conjunto de reacciones y comportamientos que solo pueden ser considerados como condicionados o automáticos. Por lo tanto, el comportamiento del ser humano podría ser instigado y controlado externamente, tanto en lo físico como en el campo del pensamiento y la emoción.

Este hallazgo no es una invención aleatoria; sucedió en el budismo, entre los filósofos presocráticos como Heráclito de Éfeso, en la tradición cristiana, en el episodio del Monte de los Olivos —donde Cristo sufre la agonía de la anticipación de su sacrificio, mientras sus discípulos dormían, aunque fueron advertidos a que guardaran la vigilia—, en el sufismo (a través de frases y comentarios hechos por el Profeta Mahoma y otras fuentes), y en la explicación del Cuarto Camino de Gurdjieff, más recientemente.

Pero ¿cómo se puede hacer para que el hombre sea capaz de controlarse a sí mismo y pueda ser consciente de su Ser sin sufrir las acciones externas?

Externo no significa hablar solo de hechos foráneos al hombre, sino de cualquier elemento, ya sea que provenga desde el entorno exterior (televisión, cine e incluso actividades rutinarias de la vida cotidiana) o del interior (pensamientos, imágenes, preocupaciones, ansiedades y sobre todo fantasías).

centro de síntesis

La clave para el «despertar», como dijo Gurdjieff, sería «recordarse a sí mismo continuamente» para que la dimensión individual no se pierda en lo que él llamó «identificación externa».

Cada vez que el hombre pierde el contacto con su propia identidad o su «sentido del ser», hay una especie de «transferencia» automática e instantánea de la calidad de la atención, de la sensación interior del «ser», para algún estímulo externo que le «llame la atención» en ese momento. Así, con su atención centrada sistemáticamente en los estímulos externos, el hombre comienza a «olvidarse de sí mismo», y cae de nuevo en el «sueño». La incapacidad de mantener un nivel de atención «óptimo» hace que el organismo, después de algún tiempo, ya no sea capaz de reconocer su propia identidad y se «fascina» por el desarrollo de los eventos externos a sí mismo, entrando en una especie de «trance» donde la característica principal es la pérdida del significado de su «Yo» permanente.

El hombre debe saber que no es uno, sino múltiple. No tiene un solo «Yo» permanente e inmutable, sino que cambia continuamente. En un momento es una persona, al momento siguiente otra, poco después una tercera y siempre así, casi indefinidamente.

P.D. Ouspensky dijo que lo que crea en el hombre la ilusión de la propia unidad es la sensación que tiene de su cuerpo físico, de su nombre —que nunca cambia— y un cierto número de hábitos mecánicos implantados en él por la educación o adquiridos por imitación.

En realidad no hay unidad en el hombre, no hay un solo centro de mando, ni un «Yo» permanente. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada sensación, cada deseo, cada «me gusta» o «no me gusta», es un «Yo» diferente. Estos «Yos» no están conectados entre sí, ni coordinados de ninguna manera. Cada uno de ellos depende de cambios en las circunstancias externas y cambios en las impresiones.

centro de síntesis

Para que el hombre se desarrolle y se convierta en un ser diferente, debe unificar sus «Yos» hasta ser coherente con su vida de relación. El desarrollo no puede basarse en mentirse a uno mismo, ni en engañarse. El hombre debe saber lo que es suyo y lo que no lo es.

El hombre debe darse cuenta de que no tiene las cualidades que se atribuye: la capacidad de hacer, la individualidad o la unidad, el Ego permanente, así como la consciencia y la voluntad. La más importante y engañosa de estas cualidades es la consciencia. Y el cambio en el hombre comienza con un cambio en su forma de entender el significado de la consciencia y continúa con la adquisición gradual de un dominio sobre ella.

La palabra consciencia casi siempre se utiliza como equivalente a la palabra inteligencia, en el sentido de la actividad mental. En realidad, la consciencia en el hombre es un tipo muy particular de «percepción del conocimiento interno», independiente de su actividad mental y es, ante todo, autoconsciencia, conocimiento de quién se es, de dónde se está y luego conocimiento de lo que se sabe, de lo que no se sabe. Los estados de consciencia no se refieren a pensamientos, sentimientos, impulsos motores y sensaciones. No se puede confundir la consciencia con las funciones psíquicas.

A través de métodos adecuados y esfuerzos apropiados, el hombre puede adquirir el control de la consciencia, puede tornarse consciente de sí mismo, con todo lo que esto implica. Debe estudiarse como estudiaría cualquier máquina nueva y complicada. Es necesario conocer las partes de esta máquina, sus principales funciones, las condiciones para un trabajo correcto, las causas de un trabajo defectuoso y otras cosas difíciles de describir sin un lenguaje especial.

Según Ouspensky la máquina humana tiene siete funciones diferentes:

centro de síntesis

- 1) Pensamiento (o intelecto).
- 2) Sentimiento (o emociones).
- 3) Función instintiva (todo el trabajo interno del organismo).
- 4) Función motora (todo el trabajo externo del organismo, movimiento en el espacio, etc.).
- 5) Sexo (función de los dos principios, masculino y femenino, en todas sus manifestaciones).

Además de estas cinco funciones, hay otras dos para las que el lenguaje actual no tiene nombres y que solo aparecen en los estados superiores de consciencia: una, la función emocional superior, que aparece en el estado de «autoconsciencia», y otra, la función intelectual superior, que aparece en el estado de «consciencia objetiva». Puesto que no estamos en estos estados de consciencia, no podemos estudiarlos ni experimentarlos; solo conocemos su existencia indirectamente, a través de aquellos que han pasado por esta experiencia.

Para avanzar en el desarrollo, el estudio de sí debe comenzar con el estudio de las primeras cuatro funciones: intelectual, emocional, instintiva y motora. La función sexual solo puede estudiarse más adelante, después de que estas cuatro funciones se hayan entendido suficientemente.

En la función intelectual o del pensamiento, se entienden todos los procesos mentales: formación de representaciones y conceptos, percepción de impresiones, razonamiento, comparación, afirmación, negación, formación de palabras, lenguaje, imaginación, etc.

La función emocional consiste en los sentimientos o las emociones que experimentamos: alegría, tristeza, miedo, sorpresa, etc.

Confundimos pensamientos y sentimientos en nuestras formas habituales de ver y hablar, pero para comenzar a estudiarse a sí mismo, es necesario establecer claramente la diferencia entre ellos.

centro de síntesis

Las siguientes dos funciones, instintiva y motora, nos retendrán por más tiempo, ya que ningún sistema de psicología común las distingue o describe correctamente.

La función instintiva en el hombre comprende cuatro tipos de funciones:

1) Todo el trabajo interno del organismo, toda la fisiología, por así decirlo: la digestión y asimilación de los alimentos, la respiración y la circulación sanguínea, todo el trabajo de los órganos internos, la construcción de nuevas células, la eliminación de residuos, el trabajo de las glándulas endocrinas, etc.

2) Los cinco sentidos, como se los llama: visión, audición, olfato, gusto y tacto; y todo lo demás, como las sensaciones de peso, temperatura, sequedad o humedad, etc., es decir, todas sensaciones indiferentes, sensaciones que no son, por sí mismas, ni agradables ni desagradables.

3) Todas las emociones físicas, es decir, todas las sensaciones físicas que sean agradables o desagradables; todo tipo de dolor o sensaciones desagradables, por ejemplo, un sabor o un olor, y todo tipo de placer físico, como sabores y olores agradables, etc.

4) Todos los reflejos, incluso los más complicados, como la risa y el bostezo; todas las especies de memoria física, como la memoria del gusto, el olfato, el dolor, que son, en realidad, reflejos internos.

La función motora comprende todos los movimientos externos, como caminar, escribir, hablar, comer, los movimientos que permanecen en el recuerdo y los que el lenguaje actual denomina instintivos, como agarrar un objeto que cae sin pensar en ello.

La diferencia entre la función instintiva y la función motora es muy clara y fácil de entender; basta recordar que todas las funciones básicas, sin excepción, son innatas y no es necesario

centro de síntesis

aprender a usarlas; mientras que ninguna de las funciones del movimiento es innata y es necesario aprenderlas todas; por lo tanto, el niño aprende a nadar, aprende a escribir o dibujar.

Las cuatro funciones, intelectual, emocional, instintiva y motora deben, ante todo, entenderse en todas sus manifestaciones: entonces es necesario observarlas en uno mismo. Esta observación, que debe hacerse a partir de datos correctos, con una comprensión previa de los estados de consciencia y de las diferentes funciones, constituye la base del estudio de sí mismo, es decir, el comienzo de la psicología. Es muy importante recordar que respetar las diferentes funciones es observar al mismo tiempo su relación con los diferentes estados de consciencia.

Tomemos los tres estados de consciencia: sueño, estado de vigilia, destellos de autoconsciencia; y las cuatro funciones: pensamiento, sentimiento, instinto y movimiento.

Estas cuatro funciones pueden manifestarse en el sueño, pero de forma inconexa y sin fundamento. No se pueden utilizar, de ninguna manera, automáticamente.

En el estado de consciencia de vigilia o de consciencia relativa pueden, en cierta medida, servir a nuestra guía. Sus resultados pueden ser comparados, verificados, rectificadas y, aunque puedan crear numerosas ilusiones, solo contamos con ellos en nuestro estado ordinario y debemos usarlos en la medida de lo posible. Si supiéramos la cantidad de falsas observaciones, falsas teorías, falsas deducciones y conclusiones hechas en ese estado, dejaríamos completamente de creer en nosotros mismos.

Hasta aquí, las impresiones de Ouspensky sobre el hombre. Quería demostrar que para que la evolución del ser ocurriese, era necesario un profundo conocimiento de la realidad humana, no solo en el aspecto psicológico, sino en todo lo que tuviera que ver con la vida de la relación.

centro de síntesis

Sin conocer la esencia del hombre sería imposible trazar un camino de educación y desarrollo que le permita cambiar radicalmente su visión del mundo y comportarse de manera diferente a la manera en que se comporta en este momento.

Multiplicidad de los «yos»

El ser humano piensa que es un ente individual y que está al comando de su mente en todo momento. Esta característica se debe a una autoimagen —con la que se identifica— que le da una sensación de «yo» o identidad, pero son solo proyecciones de personalidad o ego, y el sentimiento de ser. Así, las personas comunes y corrientes, en su vida cotidiana, viven sus vidas como si fueran sus propios egos, un conjunto de cualidades o defectos, recuerdos, puntos de vista, pensamientos, ideas, experiencias que caracterizan la vida y la identidad de cada uno y que se llaman «múltiples yos».

Al ser un proceso inconsciente, las personas no perciben el cambio de un «yo» a otro y sienten como si hubiera una continuidad de identidad, y esto impide que el ser se haga consciente de sí mismo, al cambiar permanentemente sus opiniones, deseos y relaciones.

Imagine una empresa familiar dirigida por muchos dueños, cada uno con diferentes puntos de vista del mundo de los negocios. El padre delegó a sus hijos la dirección de la empresa, en la que todos mandan y proponen cosas diferentes, a menudo contradictorias. Los empleados de la empresa trabajan de acuerdo con las órdenes de cada uno, haciendo una cosa ahora y deshaciéndola luego por otra orden en sentido opuesto.

Esto es exactamente lo que sucede dentro de nosotros. Definitivamente el dueño original de la empresa, el padre o, en nuestro caso el «Yo» permanente, tiene que hacerse cargo para no causar mayores problemas al negocio. Y esto solo ocurre cuando el individuo toma posesión de su identidad original, su verdadera consciencia, su voluntad.

Resulta que después del nacimiento, el hombre es sometido a influencias y factores externos que comienzan a formar en él lo que

centro de síntesis

llamamos personalidad. Su rápido incremento detiene el desarrollo de la Esencia original, que se queda dormida. Cambiamos el «Yo principal» por numerosos «yos» secundarios que guiarán nuestras vidas a partir de entonces.

Nada le es posible hacer al hombre, si no unifica todos sus «yos», y esta es la tarea que el Centro de Síntesis necesita desarrollar para permitir que el alumno sea una unidad integral, alguien consciente de sí mismo, y que pueda convertirse en el nuevo hombre que queremos. Sin esta unidad, hoy será una cosa y mañana será otra, tomando actitudes diferentes.

Tenemos que crear una estructura que sea capaz de proveer una nueva forma de sentirse a sí mismo. Debe estar libre de condicionamientos, asociaciones y juicios, por lo tanto será más amplia, y podrá acercar al individuo a la sensación primordial de la propia Esencia. Este nuevo estado donde el sentimiento de ser está en línea con la Esencia, en lugar de identificarse con el ego, se llama Presencia.

Presencia significa sentir: «Estoy aquí y ahora», y esto determina que el hombre pueda desarrollarse y conocerse a sí mismo, libre de las limitaciones de la personalidad.

La presencia es un estado a desarrollar después de que el estudiante ya tiene alguna práctica con las técnicas de Auto-Recordación y Auto-Observación. La primera es una etapa inicial, donde el niño establece un contacto con su Esencia y busca, voluntariamente, recordar este contacto de manera constante. La Auto-Observación es una técnica que tiene como objetivo desarrollar en el individuo la capacidad de observar los acontecimientos y al mismo tiempo observarse imparcialmente y sin prejuicios ni juicios.

Ubuntu

Vale la pena citar una palabra y su significado para expresar lo que pretendemos lograr en el Centro de Síntesis. Esta palabra se asoció con la lucha contra el Apartheid e inspiró a Nelson Mandela en su obra, que decía: «A diferencia del hombre blanco, el africano quiere el Universo como un todo orgánico que tiende a la armonía y en el que las partes individuales existen solo como aspectos de la unidad universal».

Ubuntu es una idea filosófico-religiosa sudafricana que expresa un concepto ético-moral, una filosofía, una forma de vivir con altruismo, fraternidad y colaboración entre los seres humanos, opuesta al egocentrismo y al individualismo, tan comunes en nuestra sociedad actual.

En un sentido espiritual, las personas no deben tener ventaja personal en detrimento del grupo. Para que una persona sea feliz, todos en el grupo deben ser felices. Ubuntu es un sistema de creencias, una ética colectiva y una filosofía humanista basada en el altruismo, la fraternidad y la colaboración entre los seres humanos.

Un breve relato que se encuentra en la literatura mundial puede ilustrar la idea que queremos manifestar:

Un antropólogo estaba estudiando los usos y costumbres de la tribu Ubuntu y, cuando terminó su trabajo, tuvo que esperar el transporte que lo llevaría de vuelta al aeropuerto para ir a su casa. Como todavía tenía mucho tiempo para subir al avión, enseguida propuso una broma para los niños que estaban allí, pensando que era inofensiva.

Compró dulces y golosinas en la ciudad cercana y lo puso todo debajo de un árbol en una bonita cesta con un lazo de cinta. Luego llamó a los niños y acordó con ellos que cuando dijese «¡Ahora!», debían correr hacia la canasta y el que llegase primero se quedaría con todos los dulces que había adentro.

centro de síntesis

Los niños se posicionaron en la línea de demarcación que dibujó en el suelo y esperaron la señal acordada. Cuando dijo «¡Ahora!», al instante todos los niños se tomaron de las manos y salieron corriendo hacia el árbol con la canasta. Cuando llegaron allí, empezaron a repartirse los dulces unos con los otros y a comerlos, felices.

El antropólogo fue a reunirse con ellos y les preguntó por qué todos habían ido juntos si solo uno se podría haber quedado con todo y así comer muchos más dulces. Simplemente respondieron:

«Ubuntu, tío. ¿Cómo podría uno de nosotros ser feliz si todos los demás quedasen tristes por no conseguir los dulces?».

El antropólogo estaba asombrado. Meses y meses trabajando en ello, estudiando la tribu y todavía no había entendido realmente la esencia de esa gente.

Ubuntu significa: «Yo soy porque somos» o en otras palabras «Yo solo existo porque existimos».

centro de síntesis

Centro de Síntesis

Para activar las funciones más nobles del ser humano — activación terrestre y cósmica— debe haber un lugar energético capaz de canalizar estas corrientes superiores de la vida. Estas corrientes que serán la tierra propicia para la germinación de un Hombre Integral —para la germinación de un hombre consciente.

El Centro de Síntesis debe estar arraigado en un espacio físico, preparado, trabajado, proyectado con amor: que las personas que lleguen allí —ya sean niños, adolescentes o adultos— puedan trabajar en un ambiente de paz, armonía y belleza.

Un entorno sencillo y natural que les permita desarrollarse libres de emociones negativas y competencia, viviendo como partes del Todo con respeto y responsabilidad. Seres que vivan para servir, en la alegría de dar.

Así, en esta libertad, podemos trascender los límites para llegar a ser un Ser Humano en su totalidad.

El Centro de Síntesis proporciona los medios para que cada ser construya, dentro de sí mismo, otro tipo de hombre y de corazón.

En contacto con la naturaleza, este tipo de hombre puede descubrir las leyes de esta y satisfacer las necesidades, tanto de su entorno físico como de los seres que lo rodean.

Esto permite entrar gradualmente en armonía con las Leyes del Cosmos, donde la ética, el cuidado, las virtudes, el trabajo desinteresado, la alegría y la plenitud están siempre presentes como objetivo de la existencia.

¿Qué aprendo? Aprendo a respetarme, aprendo a respetar, aprendo a descubrir y expresar lo bello, a amar, a dar, a cuidar y a servir a la vida. Sobre todo, aprendo a descubrir la interrelación que existe entre mi vida y mi entorno. Entre lo que doy y lo que recibo. Aprendo a descubrir que tengo mucho para dar.

centro de síntesis

El trabajo de Síntesis puede enseñar la teoría, la práctica y la Síntesis. En un solo día puede tener lugar todo el ciclo de vida de un ser vivo, desde su nacimiento hasta su relación con el entorno, con las estrellas, cosas que podrían haber llevado años para transmitirse antes.

Este nuevo enfoque tiene en cuenta que nuevas mentes humanas están elaborando un mapa genético diferente. Ya hay algunos seres con este nuevo tipo de mente: si el miedo y la culpa fueran vencidos, si esa mente pudiese lograr un orden simple, este ser podrá evidenciar toda la capacidad que trae en sí mismo, como un Hombre de Síntesis.

Según el punto de vista platónico, el sistema educativo debería tratar de poner a prueba las aptitudes de los estudiantes para que solo los mejores, los más capaces de recibir conocimientos, reciban una formación completa para ser gobernantes, ya que los poseedores del poder público deberían guiarse por la sabiduría, así como los filósofos. Este sistema educativo, planeado por Platón determinó la renuncia del individuo a favor de la comunidad, del ser social. El proceso educativo debería ser largo porque creía que el talento y el genio se revelan poco a poco, gradualmente.

Platón también, por otro lado, argumentó que todo el conocimiento preexistía en el alma humana, y que el nuevo aprendizaje, en realidad, era un recuerdo del pasado. Dijo que no era posible ni deseable transmitir conocimientos a los estudiantes, sino que, en cambio, el maestro debía guiarlos en la búsqueda de respuestas a sus preguntas, dejando que los niños se desarrollaran libremente, sin autoritarismo educativo. Era más importante buscar la verdad que el dogma de la educación misma, para que el estudiante pudiera pensar sobre su pensamiento y ser consciente de su propia consciencia.

Esto era posible porque en ese momento no había ninguna llamada para adquirir tantos bienes de consumo y la ambición de los ciudadanos en términos de desarrollo personal era más discreta que la que tenemos hoy en día. Tal vez, si Platón hubiera

centro de síntesis

vivido en este tiempo, habría reformulado su teoría filosófica ya que, aunque todavía es actual, deja muchos espacios para el individualismo, la corrupción, el consumo y la explotación del hombre por el sistema. La moralidad y la idea del bien se pueden entender hoy en día, pero se rompen ante el egoísmo y el egocentrismo humanos.

Por todo esto es importante crear un sistema educativo diferente, integral, en el sentido estricto del término, que transmita conceptos de ética y moral no de manera teórica como se da en las escuelas formales, sino de una manera práctica para lograr un ser egoente que respete su individualidad en función del Todo en lugar de priorizar su propio confort sobre sus semejantes.

A diferencia de la educación tradicional, que propone ampliar la capacidad intelectual del alumno, sin profundizar demasiado en el crecimiento de otras áreas de la vida, la educación integral tiene como objetivo ayudar a los estudiantes en su desarrollo como seres humanos en todas las dimensiones: cognitiva, estética, ética, física, social, afectiva y espiritual, es decir, como un todo unificado, para forjar una nueva forma de relaciones humanas.

El Centro de Síntesis no puede ni debe caer en la trampa del sistema que aboga por desarrollar un ser humano especial para que pueda ascender individualmente en la escala social, sino que debe formar un ser egoente, en el sentido literal de la palabra, que pueda desarrollarse con mirada hacia el colectivo, al grupo social, al todo.

Cuando el egoísmo, el egocentrismo, la avaricia y otros aspectos de nuestro carácter nos deshumanizan, quedamos irresponsables, injustos e insensibles al dolor y al sufrimiento de nuestros semejantes. Esto está tan consolidado en nuestro mundo que se puede encontrar en todos los sectores de la sociedad y en la mayoría de los grupos sociales donde la competencia es inevitable, lo que nos convierte en objetos, números, mano de obra barata y esclavos del propio hombre y del sistema.

centro de síntesis

Para combatir el individualismo humano debemos comenzar por nosotros mismos, renunciando a todos los prejuicios y discriminaciones de cualquier tipo hacia los demás, asumiendo una posición de respeto hacia los postergados —principalmente por los evidentes abandonos sociales— trayendo esperanza y solidaridad para combatir el sistema que nos oprime, adoptando una fuerte relación de ayuda mutua. Tenemos que poner fin a la competitividad y empezar a utilizar la cooperación como una nueva forma de vida.

Hoy vivimos en una competición permanente, en la que algunos ganan y otros pierden, aunque los primeros a menudo no estén contentos porque nada garantiza que no se conviertan en perdedores un poco después. Aunque la competitividad nos hace cada vez más eficientes, nuestra vida se vuelve más difícil y vacía, aparecen la ansiedad y la angustia existencial, porque estamos autoexcluidos de los llamados menos favorecidos, lo que acentúa la división social del mundo.

Siempre se nos ha enseñado a admirar a los ganadores y a buscar la victoria a toda costa, en casa, en la escuela y en todas partes, siempre necesitamos ganar el juego de la vida. Incluso nuestros padres y toda la familia a menudo exigen que seamos superiores a nuestros compañeros de clase, y pasamos a ser admirados en la escuela cuando somos los mejores y ridiculizados cuando nos quedamos atrás. Pocos son los ganadores y muchos más son los mortificados, lo que promueve la discordia y más competitividad en un círculo vicioso que nunca termina.

La competitividad se considera esencial para el éxito profesional y en el aspecto personal, pero esta práctica acentúa aún más la separación entre los que ganan y los que pierden, y es sobreestimada de hecho como un medio para alcanzar el éxito, el control, la pose y el poder en nuestra vida de relación. Necesitamos incorporar otros valores, basados en la tolerancia, en la solidaridad, en el respeto mutuo, en el trabajo colectivo y en la cooperación, superando la idea de que la competencia es el medio

centro de síntesis

que garantiza a las personas las mejores oportunidades y condiciones de supervivencia en el mundo.

Necesitamos desarrollar otras actitudes que contribuyan a la formación de un ser humano más colaborativo, como actores que somos en el teatro de la vida. La mente humana, con la aptitud proactiva del pensamiento, de una manera crítica ha ampliado los límites de este, ha producido nuevas formas de pensar y ha impulsado su propia elevación a un nivel superior, donde es capaz de establecer nuevas hipótesis y elaborar nuevas teorías. Esto es lo que permitirá al hombre avanzar en su estado de comprensión y entendimiento del mundo, lo que le permitirá evolucionar a una etapa superior de consciencia.

Este será el papel de nuestra escuela, el de ampliar la visión del nuevo mundo en gestación, para que el ser pueda caminar hacia su destino final. Participar en esta educación significa para nosotros: estudiar los aspectos físico-motor, intelectual, afectivo-emocional y social del hombre. El primero se refiere al crecimiento orgánico, la maduración neurofisiológica, la capacidad de manipular objetos y el ejercicio del propio cuerpo. El segundo, a la capacidad de pensar y razonar. El tercero se refiere a la forma particular en que cada individuo tiene que integrar sus experiencias y sentimientos. El último representa la forma en que reacciona el individuo a situaciones que involucren a otros seres.

Este estudio es fundamental para promover la formación del Hombre Integral, teniendo en cuenta los factores que influyen en su desarrollo, la carga genética de su herencia, la apariencia física, la maduración neurofisiológica y la influencia que sufre del entorno que lo rodea y que lo limita. Es necesario que el hombre alcance urgentemente niveles más altos de consciencia que puedan dar mayor significado a su vida.

Esto se aplica no solo al niño que está empezando a desarrollarse. También se aplica a los adolescentes y a los hombres adultos, que tienen una educación distorsionada, no

centro de síntesis

integral, y que colocan su ego en el lugar principal de las relaciones humanas, lo que permite que el mundo permanezca en el oscurantismo que le fue legado por tantos años de individualismo.

¿Cómo hacer?

En primer lugar, y dado que el mundo actual es diferente, y no podemos sacar al niño de la familia, incluso cuando se trata de formar individuos militares o religiosos —ya que estos eventos tienen lugar en la adolescencia, cuando el niño ha sido prácticamente educado y (de)formado— es imperativo traer la familia para la clase, o algo similar, que permita un acompañamiento de cerca de los objetivos escolares previamente establecidos.

Es imposible separar la escuela, la familia y la comunidad ya que, si el individuo es estudiante, hijo y ciudadano al mismo tiempo, la tarea de enseñar no es solo de la escuela, porque el estudiante también aprende a través de la familia, los amigos, las personas que considera significativas, los medios de comunicación, la vida diaria. De esta manera, es necesario que los maestros, la familia y la sociedad entiendan que la escuela debe contar con la implicación de todos.

La presencia de la familia —padres o tutores— en la vida escolar influye positivamente en el aprendizaje mediante la mejora del rendimiento del estudiante, y hace que este perciba el valor de la educación y se motive a buscar mejores resultados.

En esta etapa el niño entra en contacto con algunas características necesarias para tener éxito en la búsqueda de su integralidad, como la disciplina, el respeto por los demás, la responsabilidad, la visión colectiva del ser humano en relación con el Todo y, principalmente, una visión personal de su relación con el Universo. Cuando se trata de su aprendizaje, su cercanía con la familia dentro de la escuela hace que este proceso sea más natural, lo que ayuda en el desarrollo de su ser.

Para lograr los resultados esperados debe haber una planificación previa de conferencias y reuniones con la participación de todos los actores, profesores, estudiantes y familiares, con la frecuencia necesaria para permitir el avance en el

centro de síntesis

plan fijado. La dificultad de promover este tipo de reuniones está en el compromiso que tienen los padres o tutores en relación con su trabajo en la sociedad, pero uno puede elegir momentos fuera de esta obligación, incluidos sábados y feriados, para que todos participen.

Los involucrados deben ser conscientes del alcance del programa, que es capacitar a los niños de manera integral, con especial énfasis en las virtudes, la ética y la moralidad del ser humano en relación con la comunidad y sus pares. En este sentido, la formación de los padres es fundamental para que no haya doble información, lo que dañaría el aprendizaje. Si el maestro enseña que mentir es amoral, no es posible que los niños descubran a los padres en algún tipo de mentira. Si hablamos de cuidar el planeta y no tirar basura en la calle, obviamente los padres tienen que seguir el ejemplo. Si decimos que tenemos que ser generosos y altruistas, no puede haber duda sobre la posición de la familia con respecto a ayudar a los necesitados.

Como esto no es muy común hoy en día, es importante que los maestros insistan junto con los padres sobre esta realidad de manera permanente. Pero para ello, los propios profesores tienen que estar convencidos de la enseñanza que proponen, por lo que su formación permanente es fundamental.

Los eventos participativos en la educación desempeñan un papel importante para la formación de los estudiantes; fiestas tradicionales como el festival de junio, el día del estudiante, el día del padre, el día del profesor, los juegos educativos como la búsqueda del tesoro, eventos de actividades culturales como teatro, música, literatura, concursos de todo tipo, de poesía, cuentos, gimnasia y otros eventos para compartir con todos los actores, además de no ser vistos como un peso, deben ser motivo de alegría y reflexión ya que promueven el intercambio de experiencias, favorecen la comunicación, fortalecen los lazos entre los actores y el aprendizaje de todos en general.

centro de síntesis

La participación de los padres en actividades deportivas escolares como gimnasia, juegos colectivos, bailes folclóricos y regionales, entre otras, evidencian una preocupación por el sistema relacional del niño y una valoración de su compromiso social que le hacen entender la importancia del evento en sí y no de los resultados obtenidos.

Conferencias, debates, películas y narración de cuentos favorecen en gran medida la actuación del estudiante y la familia en relación con la sociedad en la que viven. Se debe hacer una planificación anual de la discusión de temas trascendentes como la historia de los científicos, eruditos y religiosos, así como otros cuentos e historias que mejoren la moral, la ética y las buenas costumbres.

Es importante que la escuela y la familia junto con los alumnos discutan el uso de informaciones sociales que pueden ser negativas para el aprendizaje si no se controla su contenido. Internet, redes sociales, teléfonos móviles, televisión y otros aspectos de la comunicación, pueden ser perjudiciales cuando se hace un uso indebido de ellos.

La escuela debe promover una red social con padres y alumnos con el fin de fomentar el aprendizaje en la dirección propuesta. El contenido del aula debe dar cuenta de la presencia de los estudiantes en la escuela y su rendimiento en relación con el programa —no solo pedagógico, sino también de la relación con los demás, mediante fotos de eventos deportivos y educativos, entre otros—, lo cual sin duda permitirá una integración entre la familia y la escuela muy productiva para el avance del niño en el aprendizaje.

La presencia de la mujer en el mercado laboral para ayudar en los ingresos familiares, la competitividad social, la falta de compromiso por parte de los educadores para promover actividades fuera de la clase, la demarcación de límites de

centro de síntesis

participación familiar dentro de la escuela por parte de la dirección y la falta de interés en los problemas sociales por la alienación de la población evidencian una dificultad cada vez mayor en la obtención de los resultados y objetivos propuestos.

Comunidad y escuela deben actuar responsablemente como aliados de la caminata, porque ambos son responsables por lo que hacen en relación con la educación del niño. Necesitan crear, a través de la educación, una fuerza para superar sus dificultades, generando identidad colectiva propia, actuando juntos como agentes facilitadores del desarrollo integral del estudiante.

En casi todas las comunidades hay una escuela, por lo que es correcto decir que la escuela es parte de la población, así como los directores, maestros y personal de apoyo son parte de la comunidad escolar. Cuando los maestros son del propio entorno y permanecen con las mismas características de inserción social de antes, existe una gran posibilidad de interacción positiva entre la comunidad y la escuela.

Es muy común que los estudiantes de un barrio, pueblo o municipio no conozcan el lugar o la región donde viven con su familia; los maestros deben conocer este lugar y familiarizarse con él, estableciendo una relación con los aspectos geográficos, políticos, culturales, económicos y sociales de su comunidad.

Una vez conocida la región y su idiosincrasia, se deben formar alianzas para disfrutar de lo mejor que la comunidad tiene para beneficiar a la escuela: se deben fomentar servicios voluntarios para ayudar a los profesores con clases de cocina, manualidades, informática, narración de cuentos e incluso el mantenimiento de los espacios físicos del edificio, como la pista deportiva, la piscina, el laboratorio de computación, la biblioteca, el gimnasio, entre otros, para que todos los niños puedan ver que es posible mejorar la calidad de la enseñanza.

Para que ocurra esta aproximación, la escuela es la que tiene que tomar la iniciativa de promover medios para atraer a la

centro de síntesis

población a la institución. El primer paso hacia una interacción positiva entre la escuela y la comunidad es el conocimiento de la propia comunidad por parte de la escuela. Esto permitirá desarrollar un plan o proyecto político-pedagógico que aborde las necesidades reales del barrio en el que la escuela se inserta.

Cuando todos los participantes en el sistema educativo tengan parte en proyecto de Síntesis, el siguiente paso debe ser tratar de determinar claramente lo que queremos y cómo podemos hacer lo que queremos.

Si el objetivo es crear al nuevo Hombre de Síntesis, Integral, que pueda contribuir activamente a la formación de un nuevo mundo, el niño debe participar en una formación que permita su propia transformación mientras trabaja simultáneamente con la familia y la comunidad para que todos puedan formar parte activamente en este proyecto.

Sabemos que independientemente del tipo de comunidad o familia a la que pertenezca el niño, ya sea rico o pobre, negro, blanco, indígena o amarillo, agnóstico, espiritista o religioso, tendrá sus creencias o principios morales transmitidos por sus padres o tutores, y si no se hace nada para estandarizarlas y unificarlas, estas ideas se transmitirán a las próximas generaciones tal como están. La madurez de los valores adquiridos en la familia se consolida y se complementa con los adquiridos en la escuela y en la comunidad.

La palabra «moral» se refiere a las costumbres. Podemos describir la moralidad como las normas de conducta que utiliza una sociedad, para permitir un equilibrio entre los deseos individuales y los intereses colectivos.

La ética tiene un significado muy cercano al de la moral y también se refiere a conducta, forma de actuar, pero lo que diferencia la moral de la ética, en el sentido etimológico, es que la moralidad pretende establecer una convivencia social de acuerdo

centro de síntesis

con lo que fue determinado por la sociedad; en tanto que la ética se define como una filosofía de la moral, en la que se busca entender el significado de los valores morales mediante la creación de argumentos para justificar las acciones.

De esta manera, ser ético significa ser responsable de las propias actitudes, buscar los medios para contribuir a una sociedad mejor, ser honesto en cualquier circunstancia y tener el valor de asumir los errores cometidos en la vida de la relación.

Hoy escuchamos noticias e informes de malversación de fondos, corrupción y actos ilegales de todo tipo, y al mismo tiempo muchas personas clamando por «la moral y las buenas costumbres», sin ver que ellas mismas practican los actos que condenan. Hay una práctica de «moral elástica» que funciona de acuerdo con la propia conveniencia en cada situación.

¿Cuál es la diferencia entre robar millones y guardar un chocolate robado del mercado en tu bolsillo, o estacionar en un lugar de estacionamiento especial reservado para los ancianos o usuarios de sillas de ruedas cuando no lo somos, o comprar un diploma escolar para nosotros o nuestros hijos sin hacerlos asistir a la escuela, o falsificar datos para obtener una jubilación?

¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a no mentir cuando mentimos permanentemente nosotros mismos? Les decimos que coloquen la basura en el cesto, en casa, y tiramos papeles y envoltorios por las calles de la ciudad... Si nuestras acciones dependen de la conveniencia del momento, poco podemos hacer para lo social y estaremos destinados a vivir en un mundo cruel, que nosotros mismos ayudamos a crear y sostener.

Formación de educadores

La situación de los educadores que a menudo tienen que hacer frente a una gran carga de trabajo, con aulas superpobladas y que, debido a los bajos salarios recibidos, tienen que trabajar en más de una escuela y no pueden dedicar tiempo a pensar en realizar actividades extraescolares que involucren a la comunidad, hace que permanezcan solo en los fundamentos de la educación, en la rutina de la vida diaria. La población, a su vez, no muestra mucho interés en lo público y no reclama su participación en busca de la mejora de calidad de los servicios prestados por el Estado. Así, si la escuela mantiene la asistencia de los profesores y distribuye la merienda a los estudiantes, la comunidad piensa que esto es suficiente y se conforma.

No es posible permitir que las escuelas hagan diferencias recibiendo, por conveniencia, a los hijos de la clase media o alta porque ya llegan con un cierto nivel de educación en relación con la lectura y la escritura, porque sus padres tienen un nivel de instrucción más alto que el de la clase trabajadora. A veces los hijos de padres pobres, que suelen ser analfabetos, vienen a la escuela sin saber casi nada, o sabiendo cosas equivocadas, porque sus padres son incapaces de enseñarles.

Por todo esto es importante una educación integral, la educación de Síntesis, que permitirá un nuevo modelo social formando seres humanos egoentes que transformarán el planeta creando un nuevo paradigma de relaciones y una convivencia armoniosa que realmente cambie el mundo en el que vivimos.

Este nuevo modelo social no se produce por el simple deseo de cambio, sino por la acción directa de personas esclarecidas que puedan transmitir las bases de una nueva educación, siempre y cuando estén calificadas para hacerlo. Capacitar a un niño en este nuevo modelo —aunque laborioso— es relativamente fácil porque la mente infantil está abierta a recibir nuevas enseñanzas sin tener el prejuicio de la información anterior tergiversada. En el caso de

centro de síntesis

los adultos, los educadores, así como la familia y la sociedad, todos ellos ya tienen una formación previa y un método de vida diferente del nuevo modelo que aspiramos crear.

El educador debe cumplir con ciertos requisitos para poder educar: Primero, debe tener amor por lo que hace, ya que de él depende el futuro de muchos seres que desean prepararse para la vida. En segundo lugar, debe quedar muy claro el alcance del tipo de educación que va a desarrollar dentro de la escuela. En tercer lugar, debe estar dispuesto a tener un régimen de educación continua para su formación teórica y práctica, en los aspectos pedagógico, social, humanitario e inclusivo. Estamos hablando de una nueva pedagogía ético-moral que debería ser una cuestión de estudio obligatorio en el currículo de los educadores, y que debe reciclarse permanentemente.

El desarrollo profesional del educador no debe limitarse solo a los cursos didácticos de formación del profesorado, sino que debe abarcar la profundización de los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida como profesor, el desarrollo de una gestión escolar de calidad, combinado con varias prácticas pedagógicas con perspectiva histórica, y debe centrarse en los objetivos de la educación de Síntesis. Pensar críticamente sobre la práctica educativa de hoy y de ayer puede mejorar la práctica del mañana. Es imprescindible que el educador pueda adaptar el contenido de su programa al nivel cognitivo y a la experiencia de los niños para que este pueda ser entendido en su totalidad y prepare al Hombre Integral del futuro.

El profesor comienza a aprender en su infancia, en la escuela y en su familia. Un mal sistema escolar forma no solo malos estudiantes, sino también malos profesores que, a su vez, reproducirán este círculo vicioso y empobrecerán cada vez más la educación. Además, una familia desestructurada, sin visión formativa y sin métodos y objetivos claros, no contribuirá con el sistema educativo, lo que perjudicará la formación de sus hijos y de la sociedad en su conjunto.

centro de síntesis

La Escuela de Síntesis tiene como objetivo proponer actividades para desarrollar aspectos de la integralidad de la educación, ya que esta es un elemento social de suma importancia que debe reflejar la realidad concreta en la que el ser social vive, actúa y a menudo busca transformar.

Tiene que apuntar a la formación de personas autónomas, pensantes, activas y capaces de participar en la construcción de una sociedad mejor. Todos los niños, cualquiera que sea su origen familiar, social, étnico, político o religioso, tienen derecho al máximo desarrollo que su capacidad comporta, y no deben tener ninguna limitación más allá de su competencia para aprender el método propuesto.

Además de considerar el desarrollo intelectual de los estudiantes, es importante saber que todo el conocimiento se construye socialmente dentro del ámbito de las relaciones humanas, y el individuo es el resultado de un proceso de relación social, histórico y, principalmente, de relación con los demás. En este sentido, la familia y la sociedad en la que vive juegan un papel fundamental en su desarrollo como ser humano integral.

Relaciones familiares

A menudo vemos cómo en la familia las decisiones de los padres, no siempre equilibradas, dirigidas por caprichos e intereses avaros, impulsan al niño y a los jóvenes, aún desequilibrados, a vivir con otros niños y jóvenes igualmente inmaduros que pasan por la misma situación.

A veces delegan la responsabilidad de la función familiar a los empleados del hogar, olvidándose de proporcionar el afecto que el interés y la necesidad de los niños requieren, creando sentimientos de revuelta social y familiar; a menudo, esto es debido a la existencia de dificultades financieras, por las cuales los padres tienen que trabajar la mayor parte del tiempo.

Hay una gran dificultad en el necesario diálogo con los niños, lo que los impulsa al auto aprendizaje —debido a la falta de interacción familiar— generalmente fuera de la familia, en las calles, con las consecuencias conocidas.

Muchos padres y madres que trabajan durante el día, cuando llegan a casa cansados, se sientan frente a la televisión para ver sus programas favoritos, no se dan cuenta de que conocen profundamente los personajes de la ficción, pero no saben ni se preocupan por saber cómo le fue a su hijo en la escuela, si ha tenido algún tipo de problema, si está bien, si está disfrutando de la escuela y sus profesores. Al final, los padres y los niños son extranjeros en sus hogares, y los niños terminan buscando en las calles a alguien para poder hablar.

Falta el diálogo en el ambiente familiar, falta amistad, afecto y, consecuentemente, falta el respeto. Las consecuencias de la ausencia de los padres en la vida de sus hijos son muchas. El papel de educar pasa a ser de la escuela, la calle, la televisión y el Internet, donde, sin ningún tipo de supervisión, los niños hacen lo que quieren y ven programas que influyen negativamente en sus vidas.

centro de síntesis

Además de la formación del educador, la educación familiar también es esencial, ya que el niño pasa la mayor parte de su tiempo con la familia y si esta no está alineada con todos los principios del nuevo modelo, será muy difícil alcanzar el resultado esperado. A primera vista parece que se trata de una iniciativa que no dará nada, debido a la dificultad de hacer confluir todos los puntos mencionados, pero con la planificación y la persistencia se pueden lograr los resultados, aunque esto ocurra en un tiempo largo.

Definitivamente ha empeorado, con el tiempo, la participación de los padres en las reuniones escolares y en las decisiones de la educación en su conjunto, en muchos casos no existe un programa educativo socio-pedagógico de los niños con la participación de todos los sectores que componen la educación: escuela, familia y comunidad, además de los estudiantes.

La familia tiene un papel fundamental en la construcción del carácter y la personalidad del niño, que experimenta en ella el primer contacto con la experiencia del otro en el mundo —lo que lo hace desarrollar la afectividad y la solidaridad— y un contacto inicial con valores éticos y morales, si esta familia también los posee. Debido a que a su edad el niño no puede tomar decisiones propias, la familia y la escuela deben guiarlo para desarrollar su mente, su relación con la sociedad y también su personalidad.

Así, los padres y tutores deben unirse a la escuela con el fin de proporcionar a los niños un mejor desarrollo, siguiendo la revisión de los contenidos escolares, tanto pedagógicos como de relación, ayudándoles a realizar los ejercicios fijados, para mejorar su desempeño integral. La desmotivación percibida en algunos niños con respecto a las actividades escolares a menudo se origina en la falta de apoyo y seguimiento de los padres o tutores.

Es importante que ellos, junto con los empleados y los profesores directos de la escuela, discutan juntos la mejor manera

centro de síntesis

de guiar al estudiante en su motivación y compromiso con el programa, con el fin de obtener los mejores resultados, evitando la ocurrencia de indisciplina y falta de atención y aprendizaje.

La colaboración escolar en el hogar se puede realizar fomentando actividades lúdicas durante el tiempo libre, y también ayudando en las tareas escolares y el enfoque de la convivencia y el respeto por el otro, en la práctica de virtudes éticas y morales, mediante el relato de historias relevantes y la narración de logros de gran impacto para la Humanidad, lo que ayudará al niño a desarrollarse armoniosamente.

La relación entre la familia y la escuela tiene que ocurrir de una manera natural y beneficiosa para todos los que llevan a cabo estrategias de aproximación utilizando la tecnología digital disponible a su favor, pero sin renunciar al contacto físico con el niño. De esta manera crearemos un adulto responsable, centrado en el colectivo, consciente de su misión y con un nuevo significado para su vida.

Al igual que sucede con el educador, si la familia —padres o tutores— no está alineada con las nuevas reglas de la Escuela de Síntesis habrá perjuicios en la educación y el tiempo para el surgimiento de la Nueva Humanidad se pospondrá como sucede ahora, cuando no hay consenso entre la escuela y la familia, y cada uno culpa al otro por el fracaso de la educación.

Tenemos que entender de una vez por todas que el futuro de la Humanidad depende de este trabajo conjunto por un mundo mejor, que todos anhelamos tener, pero por cuya realización hacemos poco.

Sociedad

La función de la educación va más allá de la práctica en el aula y se proyecta a la familia y a la comunidad donde se inserta. Construir una relación positiva y duradera con la comunidad alrededor de la escuela es muy importante para el desarrollo del centro educativo y para los estudiantes.

Cada grupo social busca reivindicaciones que pueden ser discutidas en el aula y confirmadas en la comunidad para una acción conjunta sobre los problemas y las dificultades. La práctica de Responsabilidad Social de empresas e individuos puede colaborar de manera efectiva y positiva en las reivindicaciones de la escuela para llegar al fin propuesto. La participación de personas prominentes de la comunidad en conferencias y conversaciones con estudiantes fortalece los lazos entre las partes y permite que se compartan las experiencias y deseos de todos para la mejora del barrio, la ciudad, el país y el mundo.

Para que la escuela tenga éxito también necesita una comunidad sin la carga emocional de la miseria existencial. Cuando la comunidad pasa por problemas sociales, la escuela debe participar activamente en la solución de las dificultades, estudiando la situación y profundizando la acción para tomar medidas junto con ella. Del mismo modo, cuando la escuela está experimentando adversidades, la comunidad debe acudir para ayudar en la tarea de resolver el problema.

El Estado cumple el papel muy importante de tutelar las actividades de la escuela, de la familia y de la sociedad en su conjunto, a través de la práctica del bien, la dignidad y la objetividad para lograr los mejores resultados en las relaciones entre las partes implicadas.

Vale la pena recordar que Platón no solo elaboró teorías sobre la moral y la ética humanas —a través de la boca de Sócrates— sino también sobre las diversas relaciones entre los miembros de

centro de síntesis

la sociedad. Esta, para ser justa, debía colocar a los filósofos, eruditos y pensadores en la posición de gobernantes con el fin de crear una metodología de vida que pudiera preparar a las personas para ocupar ciertas posiciones en la comunidad, tuteladas por un gobierno sabio, virtuoso y ético.

Para convertirse en un filósofo o un sabio, que —como hemos visto— tendría condiciones reales para manejar un estado, había un entrenamiento previo; la formación antes mencionada comenzaba en la infancia y sustraía a los niños de la vida familiar, para evitar los malos hábitos existentes en la comuna, e implicaba la práctica de actividades físicas y artísticas con el fin de dar forma a su carácter y sus emociones.

En la adolescencia, el sentimiento religioso se cultivaría a partir de la idea de que Dios es omnipresente y da valor y calma a los hombres para que puedan hacer el bien, aunque Platón no pudiera demostrar Su existencia. Después de una prueba y una observación cuidadosa, era posible determinar qué hombres eran los más capaces de continuar sus estudios y, si lo hacían bien, podían unirse a los filósofos y seguir trabajando en el estudio del mundo de las ideas, para merecer el título de gobernantes.

Todos los estudiantes tendrían igualdad de oportunidades para progresar, pero cada uno, por su capacidad y ambición, podría ocupar diferentes lugares de la sociedad. Platón dividió el Estado en categorías según la necesidad de la época. Los gobernantes serían aquellos que habían llegado al final de sus estudios y demostraban una buena capacidad mental, moral y ética para el ejercicio de la función, y que —como ejemplo vivo de vida moral— no tendrían ventajas y vivirían discretamente usando solo lo que era necesario para su supervivencia.

De este modo habría una sociedad centrada en el bien, la ética y la moral, dividida entre las clases económica, legislativa y militar, dirigida por un Estado competente basado en la moral y las buenas costumbres, en un proceso de retroalimentación.

centro de síntesis

Por supuesto, este modelo de Estado fue creado en el siglo IV a. C. cuando la sociedad y las costumbres eran diferentes de las de hoy, pero nos dimos cuenta de que los criterios de moralidad y ética han sido reemplazados por los de la corrupción y la iniquidad, que son los que han prevalecido en el planeta durante mucho tiempo. El ser humano ha perdido la referencia de un mundo colectivo y cooperativo y se ha enquistado dentro de sí mismo con el único propósito de aprovecharse y desarrollarse individualmente, buscando los placeres de la vida, y una felicidad irreal e innecesaria, fabricada por el mismo sistema que nos oprime.

Hay un círculo vicioso que nos hace caer siempre en el mismo lugar. Los gobernantes hacen las leyes para mantener el sistema que crearon con el objetivo de obtener mayores beneficios propios en detrimento del resto de la sociedad. Dirigen el Estado, comprados por el sistema, con el fin de mantener las cosas como están, actuando en apoyo de sus ventajas y en la formación de nuevos líderes que siguen manteniendo la sociedad como está.

Es muy difícil transmutar la práctica existente partiendo de la concientización del Estado, es decir, cambiando los gobernantes por otros teóricamente más capaces; la vida demuestra que esto último es imposible ya que el ser humano es fácilmente corruptible. Puesto que no hay moralidad o ética, la idea del bien social no existe o está fragmentada y difundida por todo el mundo entre unos pocos. La única esperanza es transformar a los niños, como dijo Platón, y formar buenos ciudadanos junto a la familia, cambiando el sistema educativo propuesto por los gobiernos de turno por otro mejor, que tenga en cuenta todo lo que hemos propuesto para la formación de un ser humano integral, que involucre a la familia y la sociedad, para fomentar la génesis de un nuevo mundo.

El inicio del Centro de Síntesis

Para todo lo que existe, tiene que haber un comienzo. Si asumimos que el nuevo hombre aún no existe, o que si existe pertenece a un pequeño número de seres que «despertaron», tenemos que encontrar un método para formarlo y multiplicarlo.

Si vamos a crear una Escuela de Síntesis, mínimamente los profesores que transmitirán las enseñanzas deben ser hombres «despiertos», o en el camino de despertar, con sus «yos» unificados —como hemos visto— para que no se pierdan en las ilusiones de su multiplicidad y de la vida, y puedan educar a sus alumnos con base en la ética, la moral y las buenas costumbres para promover la creación de un mundo mejor.

Hablar ahora de una amplia educación sería una utopía. No encontraremos a todos los profesores con las características mencionadas para asumir la misión propuesta como educadores. De esta manera, tenemos que empezar gradualmente y expandirnos lo más lejos posible. Probablemente los alumnos de hoy serán los profesores de mañana, así que el proceso será bastante largo, pero el resultado valdrá la pena. ¡Si hubiéramos empezado hace unos años, el mundo sería diferente!

Finalmente, si encontramos al profesor que reúne las características que mencionamos, lo primero que hay que hacer es convocar una reunión social con la presencia de padres, amigos, vecinos y alumnos, para mostrar el alcance del programa propuesto.

Debemos dejar claro a todos los actores cuál es el objetivo principal de la Escuela de Síntesis para la formación de los alumnos que deben convertirse en los hombres integrales del futuro, con ética, moral y buenas costumbres que puedan ser permanentes en ellos, sin que haya posibilidad de un retroceso en su acción.

centro de síntesis

Los empleados, los maestros y la dirección de la escuela, deben transmitir valores a través del ejemplo, sus actitudes y comportamientos como profesionales. La enseñanza debe ser transversal, no solo vinculada a un asunto; por lo tanto, un profesor de español o Historia debe abordar al tema que nos ocupa con la ayuda de libros y todo tipo de recursos didácticos disponibles.

Hablar de cuestiones filosóficas y teorías sobre ética y moral con los niños no traerá resultados satisfactorios. Al comienzo del trabajo es importante abordar las experiencias que promuevan el aprendizaje, y enseñar a los niños a escoger acciones morales y a tener valores que en el futuro servirán de base para tomar decisiones en sus vidas.

Nos referimos a temas como la causa y consecuencia de nuestras acciones, el valor de la caridad y la ayuda a los demás, la sostenibilidad y el medio ambiente, los valores de la comunidad humana, la ciudadanía y otros como respeto, desarrollo personal, solidaridad, colectividad, responsabilidad, disciplina, trabajo colectivo y compromiso social, valores que no pueden medirse únicamente en términos materiales.

El aprendizaje de la ética y la moral vinculadas a todas las disciplinas escolares es importante para formar personas capaces de entender la ciudadanía, su papel en la sociedad y la política, sus derechos y deberes políticos, civiles y sociales. Transmitir los valores que las personas adoptarán en todos los días de su vida, enseñando a otros, incluyendo a familiares y amigos, con el fin de frenar la práctica del individualismo, la mentira y la simulación, la falta de respeto humano y la falta de honestidad y la competitividad individual del ser humano, es esencial para formar al nuevo hombre.

Los profesores deben utilizar todos los recursos disponibles para enseñar y transmitir los valores citados: libros temáticos, películas, talleres de teatro, conferencias, discusión de temas relacionados, juegos educativos y otras actividades necesarias. El

centro de síntesis

estudiante debe participar activamente en la búsqueda de conocimiento —en grupos, colectivamente— sobre temas preestablecidos. Dos grupos de estudiantes investigan un tema y lo debaten en el aula, defendiendo o atacando los resultados de la investigación, con la ayuda del profesor como juez de la disputa. Muchas actividades serán solo para los estudiantes, pero otras deben tener la participación de la familia y la sociedad.

La escuela debe dejar de ser una institución solo de educación formal, competitiva, con premios y castigos para los estudiantes de acuerdo a su desempeño. Debe dejar de transmitir conocimientos enciclopédicos para crear una agudeza mental y una memoria repetitiva que otorgan ventajas en el mundo de las relaciones. La escuela debe centrarse en el alma, en lo que nos mueve al bien, en la práctica de la solidaridad y el colectivismo, para preparar al hombre del futuro.

Para ello, no necesitamos partir de una escuela con cientos de estudiantes, ya que el programa escaparía a nuestras manos. Al principio, debemos limitar el número de estudiantes y hacer trabajo de concientización para educar a los niños, los padres y la comunidad en el mismo programa educativo. Cuando los padres y vecinos entiendan bien la idea, ellos mismos serán multiplicadores del programa y colaborarán para ampliar el Centro.

¿Cómo y qué hacer?

Estas son algunas ideas de qué hacer para que el Centro de Síntesis sea posible. Cada escuela creada y cada profesor deben ser creativos en la búsqueda de programas y proyectos que sean útiles para el objetivo propuesto. Una vez creado, el programa se ejecutará y se verificará en la práctica si está funcionando correctamente y luego, en reuniones con otros Centros, será discutido y analizado, de forma que todos tengan la misma orientación con pequeñas variables regionales adaptadas a cada caso.

Nada puede ser estático y el programa no formal debe variar según las circunstancias para adaptarse a la realidad de los estudiantes, la familia y la comunidad. El programa educativo oficial debe ser seguido, acompañado de nuevas formas de instrucción para no ser denso y aburrido. El estudiante no se debe sentir presionado a estudiar mecánicamente para obtener buenas calificaciones y pasar el año, sino que debe sentir que lo que está aprendiendo es y será útil para su futura vida de relación.

Las instalaciones físicas de la escuela deben ser espaciosas, claras y limpias, con mensajes cortos de naturaleza educativo-moral, regularmente reemplazados, y debe animarse a los estudiantes a buscar en la bibliografía ofrecida, en Internet y en casa —con sus familias— frases alineadas con los objetivos de la institución. Los maestros pondrán estos mensajes en las paredes y explicarán a los alumnos su alcance y significado.

La sala de clases no puede parecer una sala de tortura ni para el estudiante ni para el profesor; más bien, debe ser un lugar agradable, alegre y relajado que estimule el aprendizaje. Nada mejor para el niño que aprender jugando, y es poco probable que esto suceda en habitaciones con pupitres en hileras, uniformes escolares obsoletos, clases magistrales y horarios estrictos. Horas, días, año tras año, siempre la misma estructura educativa que agota a los profesores y los estudiantes y daña el aprendizaje.

centro de síntesis

El área administrativa de la escuela, compuesta por la dirección, los empleados de la secretaría, los servicios generales, la limpieza y la alimentación, entre otras dependencias, deben estar alineados con los objetivos de la escuela ya que son una parte integrante de ella, de suma importancia. La presencia de voluntarios entre los padres, tutores y miembros de la sociedad civil de la comunidad también merece una atención especial y capacitación continua. Todos ellos, incluyendo la dirección del Centro, deben participar en la vida escolar para que el estudiante los sienta como aliados que lo ayudan con las tareas cotidianas y no como personas de otro nivel, que controlan su desempeño. El estudio debe ser sinónimo de alegría.

Como ya hemos dicho, la idea es alinear una serie de requisitos, como ejemplos, pero la educación y su contenido deben ser dinámicos y reconstruidos permanentemente, con la participación de todos los involucrados, con nuevas ideas y sugerencias. Así, la familia, los educadores y la sociedad colaborarán para el futuro, sintiéndose parte integrante del ciclo educativo. Las reuniones frecuentes para discutir el contenido son esenciales.

Se debe crear un proyecto dirigido para la permanencia del estudiante en la escuela. Un programa para ayudar a las tareas escolares reducirá la deserción y el fracaso educativo.

No habrá formación religiosa específica, ya que cada uno debe cultivar su propia religión familiar, pero los fundamentos de todas las religiones posibles serán enseñados y se insistirá en la espiritualidad humana como una forma de evidenciar la ética y la moral de aquellos que creen en el ser humano como individuo que es parte integral del Todo.

Debe haber un programa de formación de conciencia social en relación a los alimentos y la eliminación de los residuos producidos. Es muy importante fomentar el cultivo de alimentos, con clases prácticas en el patio de la escuela, mediante una huerta

centro de síntesis

comunitaria dirigida por estudiantes, donde se haga compostaje y se críen animales que proporcionen alimentos, como huevos, leche, entre otros, cuando sea posible. Del mismo modo, un programa de reciclaje que resalte la importancia de la destinación de residuos, que incluya visitas guiadas a las plantas de reciclaje y compostaje, mostrará al niño la importancia de la Economía Providencial para los tiempos de crisis. Los estudiantes deben participar en las actividades del refectorio de la escuela, por turnos, ayudando con tareas básicas como limpiar y poner la mesa, barrer el sitio del refrigerio y la cocina, servir a sus compañeros de clase y luego ayudar a lavar los platos.

También debería haber un programa de actividades artísticas y literarias, como teatro, música, talleres de artesanía en general, en los que los niños participen activamente. Los profesores pueden alentar a los alumnos a escribir pequeñas obras de teatro bajo su guía, con contenido alineado con el programa de la escuela. Asimismo, los concursos de lectura e interpretación de textos, poesía y cuentos, servirán para que el estudiante desarrolle su amor por los libros.

Los instrumentos musicales deben estar disponibles para que los niños se interesen en su ejecución y manejo. Esculturas de arcilla y yeso, lienzos de pintura y dibujo y juegos educativos deben estar presentes para fomentar las actividades artísticas. Los profesores deben guiar y explicar en detalle el alcance de estas actividades. Un coro formado con la participación de los miembros de la familia y la comunidad será muy útil para los objetivos de la escuela.

Mencionamos películas de contenido ético y moral, con enseñanzas sobre el bien, que están disponibles en Internet o en los negocios que venden el producto. Ver películas con la familia y la comunidad permite una discusión detallada del contenido y las lecciones morales que se pueden extraer de ellas. Todo el mundo aprenderá lo que se ha transmitido y será capaz de dar su propia opinión del caso para que todos la conozcan y pueda crearse un

centro de síntesis

espíritu de colaboración y altruismo, necesario para llevar adelante la idea del Centro de Síntesis.

Los programas deportivos y recreativos son de gran importancia. Los profesores tienen que fomentar las actividades deportivas, no como una obligación a cumplir, sino como un sustento vital para el cuerpo, con resultados visibles en el desarrollo físico del niño. Muchos juegos en forma de deportes y yincanas, campeonatos entre estudiantes, familiares y la comunidad, traerán enormes beneficios a la educación propuesta.

Programas de actividades profesionales con la ayuda de copartícipes, que tengan en cuenta la orientación y el gusto de los alumnos, serán muy importantes para su formación integral. La celebración de fiestas, bazares y otras actividades de recaudación de fondos, con la participación de los niños, proporcionará parte de lo necesario para la compra de materiales utilizados en clases y talleres, mediante una cuenta administrada por un comité de estudiantes, padres, profesores y otros miembros de la comunidad.

Educación media y superior

Difícilmente conseguiremos buenos resultados iniciando el Centro de Síntesis en el bachillerato o en la universidad, ya que el estudiante, si no ha pasado por un sistema como el que hemos descrito hasta ahora, o si no tiene los valores propuestos bien asentados en su mente y en su parte emocional, no será capaz de entender en su totalidad la propuesta de Síntesis.

Esto no significa que no podamos transmitir estos valores en el aula, pero el éxito de la misión se verá obstaculizado por la falta de compromiso de los estudiantes de estos niveles en la comprensión de los valores éticos y morales sobre los que hemos hablado. Esto significa que podemos enseñar y transmitir los mismos valores de la Síntesis, pero sin esperar los resultados que esperamos de la escuela primaria. El alumno del bachillerato y el universitario ya se han formado en una dirección y será difícil, aunque no imposible, que puedan convertirse en este Hombre Integral del que estamos hablando, sin haber pasado su infancia en la Escuela de Síntesis que recomendamos.

Otro componente de suma importancia es la preparación de los profesores de la escuela secundaria y de la universidad, ya que además de tener que conocer el programa normal de clases, tendrán que capacitarse en los conceptos de los que hablamos, sobre la Síntesis. De esta manera, el mejor camino es comenzar con la educación básica y formar a los profesores que asumirán la tarea en las secuencias educativas de los niños, hasta que alcancen el máximo nivel de educación, si este es su deseo.

La idea es llamar a algunos profesores del secundario y de la universidad para que participen de las clases de la escuela primaria y de reuniones familiares y comunitarias —como oyentes voluntarios— para que puedan adquirir las bases del Centro de Síntesis y luego puedan extenderlas a sus ambientes de trabajo. Cuando los niños de Síntesis dejen la escuela primaria para

centro de síntesis

ingresar a la escuela media, llevarán una práctica de virtudes éticas y morales y logros del grupo que serán muy importantes para seguir aprendiendo. Los profesores que los recibirán estarán lo suficientemente capacitados como para continuar la práctica de virtudes aliadas al plan de estudios escolar.

Como hoy la universidad forma hombres para el mercado laboral y no para el colectivo, para lo social, esta no es moral ni ética en el sentido estricto de la palabra. Todo el trabajo de estudio e de investigación está orientado para alcanzar posiciones sociales individuales y no para ayudar a resolver los problemas sociales colectivos de la Humanidad.

Cuando Sabin renunció a los derechos de patente de la vacuna que creó, para facilitar la distribución de esta y permitió que los niños de todo el mundo fueran inmunizados contra la poliomielitis, conocida como parálisis infantil, nadie lo creyó. Pensaron que había alguna cuestión escondida de la que se aprovecharía individualmente más tarde.

Pocos científicos en el mundo ponen sus descubrimientos a disposición de la Humanidad sin pensar en obtener lucro con ello. Esto no es execrable de ninguna manera, pero muestra que el ser humano no piensa colectivamente y que su deseo de desarrollo social individual va más allá del colectivo.

Sirve como ejemplo la corrida mundial por la vacuna contra el COVID-19. Las empresas trabajan contra el tiempo para ser las primeras en alcanzar un resultado favorable, especulando sobre cuál será el mejor precio para la distribución de la vacuna. No es que no deban ganar con ella; después de todo, son empresas. Sin embargo, no vimos a ninguna de ellas que dijera que donaría la tecnología para resolver el problema social que creó la pandemia, como hizo Sabin en aquel momento.

Raramente alguien estudia para ayudar, pero sí lo hace para ayudarse a sí mismo. Las mejores universidades del mundo son

centro de síntesis

deseables y muy buscadas porque permiten ampliar el currículo personal y facilitan en gran medida la búsqueda de un trabajo posterior. Cuanto más cotizada sea la universidad, mayor será el salario y una mejor ocupación tendrán los que se gradúen en ella.

Tratar de unir lo útil a lo agradable es la tarea a la que aspiramos en el Centro de Síntesis. No tenemos la intención de minimizar el esfuerzo para lograr una mejor posición social, sino que abogamos para que todo el aprendizaje se oriente a ayudar colectivamente a la Humanidad, dondequiera que esté el nuevo hombre.

Epílogo

Varias organizaciones sociales han tratado de resolver los problemas con los que nos enfrentamos en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una de las principales.

Establecida en 1945, la ONU es la organización internacional mayor que existe, de la que casi todos los estados del mundo son miembros. Su tarea es mantener la paz y la seguridad en el mundo, ayudar a resolver los problemas que nos afectan, promover el respeto de los derechos humanos de las personas (incluidos los niños y los adolescentes) y prestar apoyo a los países que trabajan juntos para ello; actualmente cuenta con 193 estados miembros.

En 2000, representantes de los 189 países que conformaban la ONU se reunieron para realizar la Declaración del Milenio, formando una alianza para combatir la pobreza, y crearon los objetivos que conocemos como Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Estos objetivos eran ocho, creados por los estados para guiar esfuerzos conjuntos entre organizaciones internacionales y países para combatir la pobreza y el hambre en el mundo, detener enfermedades como el VIH/SIDA, promover la igualdad de género y reducir las tasas de deserción escolar, entre otros esfuerzos. Deberían haberse completado para el año 2015 y, aunque se han hecho muchos progresos, aún queda mucho trabajo por hacer.

Hoy en día, más de un 10 % de las personas en el mundo siguen viviendo en la pobreza extrema y muchas otras viven en desigualdad social, reciben trato injusto y discriminación. En los últimos años, las Naciones Unidas han estado debatiendo qué prioridades mundiales deben cumplirse para 2030. Estas prioridades se denominan ahora los Objetivos Globales para el

centro de síntesis

Desarrollo Sostenible u Objetivos Globales. Hay 17 metas globales que cubren una serie de cuestiones importantes para el mundo, entre ellas: poner fin a la pobreza extrema, garantizar que todos los niños reciban una buena educación, lograr la igualdad de oportunidades para todos y promover mejores prácticas para el consumo y la producción que ayuden a hacer el planeta más limpio y saludable.

Si bien es cierto que la situación ha mejorado en términos de pobreza extrema y desigualdad social, la cuestión está lejos de haber sido resuelta. La mejora observada se debe más a una reacomodación del sistema que a un deseo real de poner fin al problema.

Por la experiencia del mundo podemos ver que el simple deseo de hacer las cosas bien no lleva a ninguna parte. Si no cambiamos al ser humano de manera efectiva, en su interior, haciendo que deje de aceptar como normal todo lo que nos degrada y que se ha convertido en rutina en nuestras vidas por costumbre, no podremos formar el mundo mejor que queremos.

El mantenimiento del individualismo y la carrera loca para ganar posiciones sociales que nos proporcionen ventajas sobre los demás para vivir mejor son experiencias que no funcionaron. La mayoría de las instituciones que proponen mejorar la situación humana no apuntan en la dirección correcta, que es la formación adecuada del Hombre Integral que permita una mirada egoente sobre el mundo.

Hay muchas personas en la tierra que anhelan un mundo diferente y buscan constantemente soluciones que les permitan alcanzar su objetivo. Ellos mismos pertenecen al viejo mundo e incluso, aunque desean un cambio, a menudo caen en la trampa del sistema y terminan postergando su lugar de combate contra él sin darse cuenta de que cada día que pasa disminuyen las posibilidades reales de cambio. El propio sistema lo percibe y se reacomoda de nuevo para mantener la situación.

centro de síntesis

El Centro de Síntesis debe crearse inmediatamente y debe multiplicarse para que los frutos puedan ser degustados en un tiempo más corto. Aun así, el trabajo será duro y difícil ya que el sistema establecido se defenderá alegando que se está gestando una extraña ideología que convertirá al ser humano en un autómeta, como lo ha hecho sistemáticamente a través de los siglos, con ejemplos que abundan y son bien conocidos.

Cuando la Humanidad ejerza la ética, la moral, las virtudes y las buenas costumbres, viviendo en paz y armonía, con igualdad de oportunidades para todos, con acceso a la satisfacción de las necesidades básicas y a los derechos fundamentales del ser humano, miraremos hacia atrás y recordaremos nuestra historia como en un film. Veremos que todo lo que sucedió en el mundo era necesario y que era el punto de partida para llegar a la situación en la que estaremos en ese momento.

centro de síntesis

14.5 cm.

