

RESCATAR "LA CONCIENCIA"

INTRODUCCIÓN

Entre las muchas crisis que asolan nuestra civilización actual, la crisis de la conciencia ética y moral es indudablemente una de las más graves. Hay analistas que consideran "el eclipse de la ética" una de las causas principales de los impases actuales:

- La falta de corresponsabilidad entre los sistemas políticos y sociales.
- La "desesperanza" a la que se ven abocados los pueblos más empobrecidos.
- El rechazo insolidario que contemplamos con indiferencia distante.
- La frialdad con la que tratamos al "diferente", al emigrante o al pobre.

Podemos pensar en "¿una comunidad de destino común para toda la humanidad?". DIAGNOSTICO que hace el Papa Francisco en su proyecto de pontificado:

"El gran riesgo del mundo actual,

- *con su múltiple y abrumadora oferta de consumo,*
- *es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro,*
- *de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada.*
- *Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses,*
- *ya no hay espacio para los demás,*
- *ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios,*
- *ya no se goza la dulce alegría de su amor,*
- *ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien.*

Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente.

- *Muchos caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida.*
 - *Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros,*
 - *ésa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado."*
- (E.G.2)

R
E
A
L
I
D
A
D

Nuestro propósito es sencillo: en momentos de grave perplejidad, de erosión de utopías esperanzadoras y de incertidumbre sobre qué destino nos espera, urge volver a aquellos datos mínimos de donde surge la "conciencia ética" y redefinirlos para nuestro momento actual a la Luz de Jesús de Nazaret.

Tomo como referencia dos conceptos griegos, pues fue en Grecia, en medio de una gran crisis de paso de una visión mítica del mundo a una visión racional, con los grandes filósofos como Platón y Aristóteles y los dramaturgos como Sófocles, Eurípides y Esquilo, donde se elaboró la filosofía y el pensamiento ético, válidos todavía hoy. Las categorías de los griegos tocan unos valores universales: el "daimon" y el "ethos":

- ¿Qué es el "daimon"? no tiene nada que ver con el demonio, "es el ángel bueno y protector", para los griegos clásicos es sinónimo de la

SOCRATES: "Es una voz interior"
(470 a. C.- 399 a. C.)

PLATÓN: "voz interior que actúa como guía... conciencia protectora" (427 a. C.-347 a. C.)

ARISTÓTELES:
daimon se vincula profundamente con la noción de la virtud, la sabiduría práctica y la consecución de la "eudaimonia" = felicidad. (384 a. C. al

conciencia profunda e interior (syneídesis), esa voz que nunca se calla, que nos juzga y nos impulsa a hacer el bien o produce la inquietud cuando obramos mal. Todos somos portadores "de la conciencia-daimon" por el simple hecho de ser humanos con espíritu, subjetividad y libre albedrío, hombres y mujeres, capaces de hacer cosas horribles o cosas honradas que nos gratifican.

Esta conciencia pertenece a la naturaleza humana tanto como la inteligencia y la voluntad. Sócrates, que siempre se dejaba orientar por el "daimon", lo llama "voz profética en mí, proveniente de un poder superior" o también "señal de Dios".

Más tarde el pensador cordobés Séneca consideraba la conciencia interior "la sede donde habita Dios" "el tribunal interno y el juez incorruptible que evalúa cada uno de nuestros actos"; y Filón de Alejandría, también gran filósofo judío, veía en la conciencia la "presencia de lo divino en el alma".

SENECA: (4 a.C. al 65 d.C.)
FILÓN de Alejandría (20 a.C.- 45 d.C.)

- "Ethos" es otro concepto griego del cual viene la palabra ética. Ethos significa la morada humana, no simplemente el edificio material. La "casa" debe entenderse existencialmente como aquel espacio trabajado por nosotros que nos protege, dentro del cual vivimos y convivimos, distri- buímos los demás espacios o estancias.
- Toda morada-ética es un "quehacer", que realizamos con decisiones voluntarias y positivas, una "casa" es el rincón sagrado, donde guardamos intimidades y recuerdos queridos, la llama que arde o lo santo de nuestra de nuestra existencia. Al ethos-morada pertenecen los cuidados y la buena relación con los amigos.
- Heráclito, genial filósofo presocrático (500 a.C.), unió las dos palabras en el aforismo 119: "el *ethos* es el *daimon* del ser humano", o sea, "la casa es el ángel protector del ser humano". Esta formulación esconde la llave de una construcción ética expresada en términos simples y prácticos, válida para nuestros tiempos difíciles.

(Mt. 7, 24-27)
(Jn. 14, 1-4)

HERÁCLITO
(c. 535 a. C.- c. 480 a. C.)
"Aforismos"
sobre la naturaleza.

Ser fieles a la conciencia recta hace que vivamos bien en la casa, la individual, la ciudad, el país y el planeta Tierra, la Casa Común. Todo lo que hagamos para que se viva bien juntos (felicidad) es ético y bueno, lo contrario es antiético y malo. Lo recomendó acertadamente el Para Francisco "son inseparables la preocupa- ción por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior" (L.S.10)

DESCENDIENDO A NUESTRA REALIDAD

A lo largo de nuestra historia hay una especie de tragedia: el "daimon = concien- cia" ha sido prácticamente reprimida y olvidada. Se han promulgado y puesto en marcha sistemas éticos, con principios y normas morales consideradas fre- cuentemente como válidas para todos, sin tener en cuenta lo singular de cada cultura y el cambio de los tiempos.

Pero independientemente de estos factores cambiantes, la voz de la "conciencia" no deja de hablar y de hacerse sentir en cada uno de nosotros,

incluso entre las mil voces que se hacen oír en la sociedad. Si queremos una evolución ética duradera, debemos liberar el “daimon” = conciencia, cubierta de las cenizas de nuestro egoísmo, de la pereza, del consumismo y del espíritu de maledicencia y de brutalidad en las relaciones personales y sociales.

- Para remplazar nuestro “paradigma inhumano”, lleno de dependencias, prohibiciones y mandatos... por “otro nuevo y liberador”, debemos comenzar por auscultar la “conciencia personal” de nuevo y tomar en serio el “Ethos”= casa no sólo personal sino comunitaria, social y planetaria. Al final, es el sentido común ético. Él nos sugerirá cómo ordenar la casa que es la ciudad, el Estado y la Casa Común planetaria. No tenemos otra salida.
- Como guía orientador acudimos a Francisco, al de Roma y al de Asís:

“Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. “(L.S.10)

- Criterios para esbozar un “PARADIGMA ÉTICO”
- + “cuidado de lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad”
- + “patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos”
- + “atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados”
- + “Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal”
- + “un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía:
 - “con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo”
- + son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior

CUATRO REALIDADES A CONSTRUIR

- “Armonía con Dios” = “compromiso con la sociedad” □ Reino.
- “Con los otros” = “justicia con los pobres” □ Cambio social.
- “La naturaleza” = “preocupación por la naturaleza” □ Ecología.
- “Consigo mismo” = “la paz interior” □ Felicidad (eudaimonía)

SINTETIZANDO

- Hemos de rescatar al ser humano concreto como sujeto ético hombre y mujer, lejos de todo “hablar en abstracto”, la naturaleza humana...
- Un sujeto diversificado, frente al “hombre genérico”, el ser humano se vive en su realidad peculiar.

- Un *sujeto prático*, frente al "hombre teórico", al ser histórico de hoy le corresponde una verdad real, práctica.
- Un *sujeto público*, frente al "hombre privado", lo común y público nos concierne desde la fe y la privacidad.
- Un *sujeto dinámico*, frente al "hombre estático" que se vive en sus verdades absolutas y su "cielo tranquilo y sin cambios"
- Un *sujeto provisional*, frente al "hombre dogmáticamente seguro", buscamos respuestas a realidades concretas que nos acucian.