

MODELO POLÍTICO

VISIÓN – QUÉ QUEREMOS - Fundamentos

1. **Construir una nueva sociedad, cultura y civilización** basada en la consciencia holística. Crear un modelo político acorde al nuevo paradigma social y civilizatorio.
  - 1.1 Transformación personal y social gracias a procesos de consciencia. Crear condiciones para la transformación individual es la forma de transformar lo global. “Sé el cambio que quieres ver en el mundo”. Gandhi
La consciencia individual implica empoderamiento para cambiarse a uno mismo y al mundo: “Anteayer fui inteligente y quise cambiar el mundo, ayer fui sabio y me cambié a mi mismo y hoy soy inteligente, sabio y lúcido, y teniendo en cuenta lo que aprendí ayer y anteayer voy a cambiarlo todo, a mi mismo y al mundo.” Rumi-Blai
  - 1.2 Introducir consciencia holística en todos los niveles y ámbitos sociales.

2. **Humanizar la política.**
Regeneración social, recuperando e integrando la dimensión ética y espiritual de la política.
  - 2.1 Recuperar el vínculo de Ética y Política. La ética como una de las formas básicas de la espiritualidad, sirve a fines diferentes en la medida que ampliamos la consciencia. Pasar de una ética egocéntrica a una ética socio-céntrica a una ética mundo-céntrica.
  - 2.2 Recuperar el vínculo con la naturaleza en el desarrollo de la consciencia personal y social. La dignidad humana está en la relación con el todo medio, todo el planeta.

3. **Educación, formación y reflexión emancipadora**, priorizando la práctica para hacer políticas sociales eficaces con los nuevos valores.
  - 3.1 Educar y formar en una ciencia humanizada no tecnocrática.
  - 3.2 Colaborar en vez de competir, aprovechar la inteligencia colectiva sumando los diversos puntos de vista.

4. Lograr establecer **acuerdos y decisiones compartidas** desde la consciencia profunda de que formamos parte de una sola realidad, que somos un alma común. Cuando el nivel de consciencia es el adecuado el consenso llega por sí mismo. “La asamblea cuando es necesaria no es posible y cuando es posible no es necesaria”.
  - 4.1 Tender conjuntamente hacia el consenso unánime, fruto de la consciencia profunda la cual implica buena comunicación y confianza con quienes decides establecer unanimidad.
  - 4.2. Respetar la diferencia. Incluir el valor del disenso, de la diversidad (recordar que los regímenes totalitarios funcionan también con referendums y unanimidad), y por ello mismo, el consenso y la unanimidad no debería ser un objetivo de una nueva sociedad. Si debido a niveles diferentes de consciencia no puede haber unanimidad, comprender el sentido de la diferencia y del desacuerdo como parte de la existencia humana, siempre en cuanto no se entre en dinámicas de rivalidad, de conflicto, de pugna de egos y de voluntad de poder, con consecuencias negativas para el bien común.
  - 4.3 Comprender el conflicto como una posibilidad para ensanchar nuestra mirada y comprender también la posición del otro. Ante el actual mundo conflictivo, elegir pasos mejores que las armas y que el voto (la fuerza a través de las mayorías) que permitan deliberar, construir con argumentos una gradación didáctica de pedagogía política para avanzar en la materialización de las ideas y valores.

TRANSICIÓN – CÓMO LO MATERIALIZAMOS

Lo urgente en los próximos años 2022-2023-2025

1. **Frenar el despotismo de las élites mundiales**, darle la vuelta para que nos lleve a un despertar, a recuperar la política, la espiritualidad, la economía, la ecología, etc. en su sentido más auténtico. Redirigir el rumbo hacia un paradigma de **sociedad, cultura holística**, basado en la consciencia plena. “Soñemos otro mundo” para ello la imaginación es fundamental.

1.1 Toda sociedad tiene dos formas elementales de organizarse: una basada en la concentración de poder (de los medios de difusión, de dinero, medios productivos, etc.) es decir, la oligarquía de élites, donde unos pocos tienen el poder de decisión; o una basada en una distribución igualitaria del poder, en la que todo el mundo puede participar en la toma de decisiones con igualdad de poder, igualdad de voz y voto, e igualdad de condiciones a la hora de tomar las decisiones básicas de la esfera pública, esto es, la democracia participativa. En la actualidad tenemos un tercer modelo, en el que las élites dicen que vivimos en una democracia pero de hecho vivimos en una oligarquía. Para construir una sociedad consciente hay que deconstruir el viejo modelo desde la raíz. Para ello es indispensable que aprendamos a **organizarnos en base a jerarquías de consciencia** que ayuden a empoderar a todas y cada una de las personas.

1.2 Creamos debates públicos sobre los **fundamentos de la organización política**:

¿queremos una sociedad oligárquica tecnocrática o una sociedad democrática participativa?

1.3 Reconocemos que hay que **cambiar el modelo disyuntivo**: democracia o oligarquía, polaridad de partidos, etc. entendemos que hay que trascender los caminos que nos perpetúan en la disyuntiva, la escisión, a la vez que recuperamos el sentido originario de la política al servicio del empoderamiento y emancipación de las personas, y por ello del desarrollo de una sociedad consciente, donde gracias a cultivar el discernimiento evitamos que la deliberación, la votación, las gobernanzas etc. sean manipuladas para servir directa o indirectamente a las oligarquías.

1.4 Permitir y favorecer la aplicación del **principio de la subsidiariedad**, construir las cosas de abajo a arriba. Empezar a nivel personal, ampliando progresiva y simultáneamente el radio de acción a nivel local: grupos de estudio, de reflexión, de acción para tratar cuestiones políticas tanto de cosas concretas locales como de alcance internacional y mundial. Empezar a recuperar nuestra dimensión política, cada vez en niveles más amplios y complejos, de la asamblea local de barrios, pueblos, municipios, etc. a asambleas confederadas, ciudad, comarca, provincia, etc. Construir en paralelo y hacer desobediencia cuando se necesario.

2. Humanizar la política.

Recupera la dimensión de los **valores humanos** del nuevo paradigma político.

2.1 El paradigma de la democracia actual es votar, pero con votar no es suficiente para realizar una democracia auténtica de personas empoderadas y conscientes que han integrado su dimensión política. Hay que trascender este sistema pseudo-democrático, romper la fuerza y dimensión impositiva del poder estructural tecnocrático que se está imponiendo con una vida y lógica propia. Las propias élites están muchas veces al servicio de la tecnocracia, más allá incluso de sus propios intereses. Hoy en día un ministerio, una transnacional, está en manos de una tecnocracia que no es de nadie y nadie ha votado, pero funciona con vida propia. La tecnocracia ha devenido idolatría, nuestra propia construcción termina devorándonos.

2.2 Ante la idea de transhumanización, habría que ver si la dignidad humana es negociable. Urge la **integración de la ética y la espiritualidad** como dimensiones fundamentales de la política para comprender y discernir la locura de las agendas tecnocráticas, antinaturales, amoraes e ignorantes de la condición y esencia humana, por déficit de consciencia espiritual.

2.3 Recuperar el poder político frente a la economía.

Actualmente el poder lo tiene gente a la que nadie vota y nadie controla. Urge iniciar un replanteamiento en todas las áreas de la política, entender el valor de la participación, la función de una política al servicio de los seres humanos, etc. Hacer como un 15M sostenido

en el tiempo, bien organizado, apoyado por la sociedad y las instituciones y descentralizado, a nivel de pueblos y de barrios.

Necesitamos un diálogo conjunto de todo, y para ello también necesitamos que personas conscientes, seres humanos con plena autoconsciencia, favorezcan instrumentos de intervención para transformar las estructuras y generar modelos de control de los partidos.

2.4 Recuperar todo el aprendizaje de los **movimientos históricos de liberación**, el movimiento de la no violencia, el movimiento obrero, feminista, ecologista, los diversos movimientos espirituales. Aunar fuerzas de diferentes visiones. Integrar los valores de las comunidades indígenas, por ejemplo el movimiento zapatista por la vida propone: *Mandar obedeciendo, servir y no servirse, representar no suplantar, convencer no vencer, proponer no imponer, construir no destruir*. Recuperar el poder de la deliberación y el diálogo para llegar a valores comunes, incluyendo a todos los pueblos originarios que han estado excluidos de nuestro consenso, aprender de los pueblos originarios que no han tenido voz. Diálogo inclusivo, intercultural y plural, aprehender dentro de la unidad una diversidad.

2.5 Crear **sinergias entre los diversos movimientos** actuales, integrar los aspectos relevantes y lúcidos, para construir un paradigma político más maduro, más consciente y por ello práctico, eficaz. Por ejemplo: 1) El **movimiento convivialismo** plantea establecer un límite en cada empresa y en cada país entre ingreso mínimo garantizado y ingreso máximo tolerable. Esto junto con la dinámica política, amparados en las leyes de consultas, lanzar una consulta donde la gente diga cual es la relación entre el mínimo y el máximo aceptable. Esta sería una medida sinérgica que aglutinaría a casi todos los movimientos sociales, porque todo deriva de la concentración ilimitada de dinero y por tanto de poder material, y permitiría establecer una relación entre el mínimo y el máximo. Lo importante es poner límites, no es una discusión del salario mínimo, sino de poner límites. 2) La **sociocracia**, como forma de tomar decisiones y organizarse sirve para grupos pequeños y grandes y países. 3) La **democracia inclusiva**, propuesta para crear principalmente un nuevo modelo político y económico, plantea una transición democrática y emancipadora. 4) El **decrecimiento**. 5) La **democracia directa**, sin partidos ni parlamentos, basada en confederaciones de asambleas populares. 6) La **teología de la liberación** plantea instrumentos para estar en los parlamentos, evitar quedarnos solo con un tipo de visión por el peligro que supone de totalitarismo y despotismo si no hay una consciencia espiritual. Entre otros movimientos.

2.5 Reconocer que **la política consciente es la política del amor**.

Entender que el único poder que hay es el poder del amor, todo lo demás son superfluos.

Reconocer y poner en práctica el colaborar en vez de competir.

Gracias a dicho reconocimiento y comprensión superar el miedo.

Es importante superar el miedo si queremos vivir en una sociedad con amor.

2.6 **Crear lobby consciente**. Crear un partido de democracia directa para empoderar a las personas y puedan ejercer su dimensión política. Un partido con acceso directo a la participación, que nos represente y que votarle no sea darle nuestro poder. La clave está en el empoderamiento del pueblo, en recuperar la dimensión política de nuestras vidas, aprendiendo de los errores y fracasos del pasado sea por inmadurez o falta de consciencia del pueblo y/o por la represión de los partidos y fuerzas dictatoriales.

3. **Educar, formar y reflexionar para la emancipación.**

3.1 **Priorizar la práctica**: Aprendizaje en experiencias colectivas, cómo afrontar un reto, ver y comprender por qué no nos entendemos, cómo gestionamos un conflicto, buscar vías de diálogo, de negociación, de deliberación, de grado de acuerdo, no quedarnos en el “o todos o nada”. La experiencia individual y colectiva es lo que transforma la consciencia, la praxis, sobre la que luego reflexionamos y aprendemos. Formación desde la experiencia hablando

con claridad, deshaciendo los eufemismos, utilizando las palabras en coherencia con su etimología.

3.2 Aprendizaje a través de la **comunicación no violenta**, empática, asertiva.

Recuperar toda la tradición no violenta que es la que ha conseguido más cambios en el mundo, y es la tradición de los pobres. La forma de transformación mediante comunicación no violenta es: 1) el diálogo como primera aproximación y toma de consciencia al conflicto o injusticia, ver que tal vez yo estoy colaborando, formando parte del conflicto o injusticia. Clarificar qué nos está pasando de fondo, ver si somos capaces de resolver la injusticia o de que vaya desapareciendo porque ha habido una toma de consciencia de las distintas partes. 2) Ante la violencia estructural: cultural, económica, política, de género, ecocida, etc. de las actuales estructuras oligárquicas mundiales, tener siempre presente el diálogo pero hay que poner en marcha procesos de denuncia y protesta, aunque el sistema ya lo tenga incorporado, 3) no cooperación y boicots con cosas que éticamente consideramos inaceptables, 4) construcción de alternativas, 5) y por último la desobediencia civil, la cual significa el más alto grado de compromiso porque das la cara, te arriesgas a las consecuencias para crear un dilema en la opinión pública sobre la injusticia que está habiendo. En resumen: 1) diálogo 2) denuncia 3) no cooperación 4) desobediencia y 5) construcción de alternativas

3.2.1 Cuando la colaboración no es posible debido a un nivel de consciencia todavía aferrado a la reactividad, lucha de poder e intereses del ego, plantear caminos y herramientas que ayuden a la toma de consciencia, a reconocer los límites. En vez de quedarnos bloqueados e ir hacia el odio, partiendo del propio conflicto comprender que cada cual tiene su papel e introducir una mini comunicación empática para avanzar en la comunicación no violenta.

3.2.2 Detectar cuando es conflicto y cuando es injusticia, y qué se hace con la injusticia. El modelo de la no violencia es salvar al oprimido y al opresor pero no siendo equidistante. No es lo mismo el nazi que el judío oprimido, pero ambos tienen que ser liberados “del mal”. Las injusticias muy a menudo se producen por nuestra colaboración. Las estructuras de poder impositivo se producen porque inconscientemente colaboramos, cooperamos, obedecemos.

3.3 Recuperar el sentido originario y profundo de términos como:

‘política’, ‘jerarquía’, ‘democracia’, entre otros.

3.3.1 ‘Politiké techné’ es el arte de vivir en sociedad. La definición actual de política es el arte de gobernar, y dicho gobernar cuando no hay autoconsciencia, incluye mentir, dominar, reprimir, etc. Recuperar la política como el arte de reflexionar, deliberar y decidir los asuntos de la esfera pública, esta idea ha sido usurpada por la élites y nos han hecho creer que la política es otra cosa. Los políticos actuales, por déficit o ausencia de consciencia espiritual, hacen un tipo de política muy tóxica, engañosa y corrupta, basada en despolitizar, o sea, dominar y oprimir. Es urgente dejarla de lado y recuperar la consciencia política, dejar de verla como algo malo, sino como una dimensión fundamental humana. La modernidad ha identificado política y poder económico, pero dicho poder está por debajo de la ética, del ser. Los líderes verdaderos son líderes desde el ser, por eso es importante la educación humanista.

3.3.2 ‘Jerarquía’ viene del griego ‘hierós’ sagrado y ‘archia’ orden, “orden sagrado” esto es, orden natural, el que facilita y propicia una política al servicio del empoderamiento de las personas y de la sociedad. **Reconocer y poner en valor a las jerarquías de consciencia**, y acuñar un término nuevo ‘isarquía’ para las jerarquías disfuncionales que ocupan el sitio de las verdaderas jerarquías de poder.

Hay 2 tipos de jerarquías o de liderazgo, la jerarquía basada en la potestad (el poder de imponer y determinar por la fuerza la vida de las personas) y la basada en la autoridad (influencia de un grupo de personas en determinados campos porque han ganado la confianza por experiencia y méritos de contribución a la sociedad). La jerarquía basada en la autoridad empodera a las personas, ayuda al crecimiento de las personas, de los proyectos y de la sociedad. Esas jerarquías son necesarias. Actualmente dominan las jerarquías de

potestad, basadas en la acumulación de poder, el egocentrismo, la pugna por el poder, la dominación, y por ello esta sociedad es una oligarquía disfrazada de democracia.

Hay que sanar la palabra jerarquía “orden sagrado, orden natural” para reconocer que las jerarquías impositivas no son jerarquías en verdad, porque inhiben el empoderamiento personal, y conducen a la esclavitud no a la emancipación, al odio no al amor.

Organizarnos en base a jerarquías de consciencia para transformar la política, reconociendo las jerarquías de consciencia en cada ámbito, reconociendo a las personas que tienen verdadera capacidad de transformación, los líderes auténticos, y cómo articular a esos líderes auténticos para que puedan ejercer de agentes de la transformación.

3.4 Hacer **formación de herramientas útiles** para el desarrollo de la consciencia, el aprender a trabajar en equipo y tomar decisiones. Por ejemplo la metodología de David R. Hawkings, complementario a Rosenberg de la comunicación no violenta, que usa la Kinesiología para la toma de decisiones, una metodología que nos hace avanzar mucho y evitar pérdidas de energía por luchas de poder o con opiniones contrapuestas.

3.5 A nivel de la cultura, descapitalización de la cultura, **devolver la cultura a la gente**, introduciendo los elementos interculturales, de diversidad.

4. Participación en la toma de decisiones

4.1 Buscar instrumentos para **caminar juntos aunque no haya unanimidad**.

No demonizar ninguna actitud, etapa o proceso, muchas veces para llegar a realizar la colaboración pasamos por la actitud culpabilizadora, en la que nos da miedo ser diferentes y eso a veces provoca una actitud de sumisión, no decir, callar; luego cuando nos hartamos pasamos a la competitividad porque nos hemos enfadado, y se trata de dar el paso final a la colaboración, pero integrando todas esas cosas, sin demonizar ninguno de estos momentos necesarios para llegar a la colaboración que acepta el disenso.

4.2 La **crisis ecológica y climática** es reconocida por muchos países y corrientes políticas pero las soluciones que se dan no contemplan la participación del pueblo, los afectados reales. Por ejemplo, actualmente la invasión de proyectos de implantación de renovables a gran escala en el medio rural, donde se afronta con viejos paradigmas el cambio de modelo energético, sin cuestionar ni plantear un decrecimiento en la producción ni un cambio efectivo de modelo productivo, degradando el medio rural natural y usurpándole su principal activo para sobrevivir dignamente: la naturaleza y calidad ambiental, todo ello para seguir produciendo un exceso de energía que no necesitamos como sociedad.

Los problemas ecológicos están ligados al modelo económico, movimientos como el decrecimiento hace 2 décadas que lo anuncian. Urge volver a lo local, recuperar el poder político y económico y a la vez tener una relación sostenible con la naturaleza con herramientas como la permacultura. Volver al campo, crear dinámicas y acciones locales que a su vez inspiren y dinamicen procesos globales. Explorar el modelo de Bioregión y pluralidad de bioregiones, sin olvidar la dimensión internacional y global.

Frente a la globalización de los grandes poderes financieros, mediáticos, etc. hemos de ser capaces de poner en marcha respuestas internacionales. Por ejemplo hace un año la Internacional progresista, lanzó una campaña para que amazon pague los impuestos. Apoyar, vincular y enlazarse con las iniciativas de ámbito mundial. Movernos en “glocal”, no nos da tiempo de hacer un proceso tranquilo de 2 años para hacer una transición reconstituyente, la urgencia pide dinámicas locales abiertas a campañas globales. Sin olvidar que las bases locales han de hacerse fuertes, si no hay una ecología real vivida a nivel de barrios, pueblos etc. la acción global no tiene fuerza real. En resumen: ante la crisis ecológica y climática es clave la descentralización del poder económico, y fortalecer los vínculos locales entre personas y naturaleza actuando con visión y práctica glocal.

4.3 Acordar formas de **abordarla la pobreza**.

Cuestionar qué es la pobreza y como lo vemos desde países ricos.

No confundir decrecimiento, simplicidad voluntaria, el volver a una vida más sencilla y sostenible, con la idea de pobreza, porque lo que está destruyendo el planeta es la avaricia, el exceso de cosas y consumo asociado a la riqueza materialista, cuya otra cara es la pobreza entendida como precariedad o imposibilidad de consumir, tener, gastar y hasta subsistir.

Para abordar la pobreza urge poner límites mínimos y máximos a la riqueza.

Desde el 2016 el 1% de la población mundial, según Credit Suisse, está en manos de una élite cada vez menor, es decir, si el 99% tiene menos recursos que el 1%, ello es debido a que nos hemos olvidado de **la prosperidad**. Pobreza y riqueza entendidas como una polaridad que choca es consecuencia de una falta brutal de prosperidad. La naturaleza es prosperidad y genera abundancia de prosperidad ¿por qué la sociedad genera entonces estos desequilibrios? Ahí hay todo un aprendizaje para replantear las bases de la economía. La economía actual llama competitividad a lo que es la violencia estructural, y llama maximización de beneficios a lo que es la codicia. Ahora mismo la economía que tenemos, lo que se estudia en las universidades es codicia y violencia, cómo competir mejor y como maximizar beneficios y lo que hace esto es que todo el planeta deje de conectar con la prosperidad, de ahí vienen los desequilibrios. **Reaprender y reconectar con la prosperidad, en cada persona, en comunidades locales y a nivel global para desenmascarar a los adalides de la codicia y de la violencia**. Por tanto, sí a la redistribución de la riqueza, sí reducir los efectos de la pobreza pero yendo a la raíz del problema. Y la raíz del problema es una carencia de comprensión profunda de la prosperidad. La abundancia es solo un adverbio de cantidad, puede haber abundancia de escasez, por ejemplo. Apelar a la abundancia es otra forma de desenfocar la prosperidad, la clave está en la prosperidad, en cómo nos alineamos con la vida, con dios, con el universo para generar prosperidad. El dinero como el prana social, es el alimento de la sociedad, es el que produce que se hagan cosas, si no hay prosperidad el dinero en vez de ser un medio al servicio del ser humano se convierte en lo contrario, en el medio de esclavización que es lo que tenemos ahora.

4.4. Qué hacer en las próximas elecciones: votar, no votar, ...

> Pasar, no colaborar con esta forma de hacer política porque es muy tóxica y degradada.

> Las elecciones no pueden marcar nuestra dinámica política, es fundamental el proceso local, de base, y también es importante que haya presencia institucional de personas con sensibilidad, sino las instituciones pueden crear situaciones más opresivas aún.

“Cabalgando el tigre” expresión taoísta que alude al riesgo de que el tigre te devore si lo cabalgas y de hecho casi siempre te devora, aunque si no lo cabalgas también te devora igual, este es el Koan. En resumen: no poner la prioridad en lo institucional, sino en fortalecer el movimiento social, pero valorar también la importancia de estar presentes en las instituciones. Trabajar en ambas direcciones y discernir sin caer en un purismo, el purismo tanto ideológico como espiritual es enemigo de la política y del bien común. Al final hay que mancharse, y mancharse no es corromperte. Si no nos manchamos eso tiene consecuencias en los que tienen su dignidad menos protegida.

> Votar haciendo caso de la sabiduría del cuerpo a través de la kinesiología, en caso de que sea sí, mirar qué opción es adecuada votar, Es decir, no poner emociones ni ideologías sino ver desde el cuerpo que es mejor para el bien mayor en todas partes.