

ESFINGE

apuntes para un pensamiento diferente

Un ideal para Europa
Entrevista a J.M. de Faramiñán

Desigualdades en el mundo,
un ataque a la dignidad humana

Fútbol y filosofía

Enfermedades que matan:
la crueldad

Arte y misticismo
a principios del siglo XX

FARABATOS

Juan Manuel de Faramiñán

Editorial

Vivir con filosofía

En muchos ámbitos se están alzando voces en defensa de la filosofía, esa actividad humana que no siempre somos capaces de explicar adecuadamente, y que nunca como ahora ha sido tan despreciada o relegada. Y eso a pesar de que, como suele decirse, cada ser humano tiene que filosofar a medida que vive, porque surgen las preguntas sobre sí mismo, el sentido de la vida, las razones de lo que pasa, el destino y otras muchas cuestiones vitales. Y sin embargo, observamos que existe una tendencia generalizada a considerar la filosofía como algo superfluo, cuando no inútil, sin ninguna relación con la vida, meramente especulativo, o incluso incomprensible y aburrido.

Nuestros colaboradores nos demuestran todo lo contrario: la enorme capacidad de la filosofía para relacionar disciplinas, experiencias o ámbitos de conocimiento, tan diversos como la política, el arte, o incluso el deporte de masas. En sus manifestaciones se encuentran las huellas filosóficas de sus protagonistas y ejecutantes, a veces sin saberlo, como en el fútbol, o intuitivamente, a través de la creatividad artística, o en las propuestas para ordenar y dar sentido a la vida social.

En las distintas propuestas de este número, descubrimos que la filosofía da sentido a las actividades humanas, explica lo que somos, lo que podríamos llegar a ser. Vemos que somos filósofos, porque somos seres humanos, deseosos de ir más allá de las apariencias, de buscar la verdad en medio de la vida y que hay una razón profunda en las múltiples actividades humanas que se puede encontrar gracias a la filosofía.

El Equipo de Esfinge

Mesa de Redacción:

Mª Dolores F.-Fígares,
 directora
 Miguel Ángel Padilla,
 mesa editorial
 Héctor Gil
 editor
 Elena Sabidó,
 redacción y archivo
 José Burgos,
 informática y diseño web
 Esmeralda Merino
 estilo y corrección
 Lucía Prade
 suscripciones y redes sociales
 Gabriela Ruksenaite
 SEO
 Ricardo Rodríguez
 maquetación
 NA Madrid
 impresión

Comité de expertos:

Mª Dolores F.-Fígares.
 Periodista y Antropóloga
 Manuel Ruíz. Biólogo
 Juan Carlos del Río
 Matemático
 Javier Saura. Jurista
 Sebastián Pérez. Músico
 Francisco Capacete. Jurista
 Cinta Barreno. Economista
 Sara Ortiz Rous. Ingeniera
 Miguel Ángel Padilla.
 Filósofo y Coach
 Francisco Iglesias. Nutricionista y
 Preparador Físico

La revista Esfinge está impulsada por un equipo de personas comprometidas con el cambio que necesita la humanidad en todo el planeta. Se realiza de forma totalmente altruista por socios de:

*Organización Internacional
 Nueva Acrópolis*

Asociación Divulgaciencia

GEA

Instituto de Artes Tristán

Red Ética Universal

Y colaboradores de varias partes del mundo desde diferentes ámbitos culturales, científicos y sociales.

Un ideal para Europa

Entrevista a Juan Manuel de Faramiñán Fdez-Fígares

Juan Manuel de Faramiñán (Granada, 1979) es licenciado en Derecho y doctor en Historia del Derecho. Autor de numerosas publicaciones relacionadas con la Unión Europea y con la figura de Coudenhove-Kalergi, es consultor experto en Derecho y profesor universitario. Participa en numerosos cursos, seminarios y congresos y nos presenta su nuevo libro: Coudenhove-Kalergi, un ideal para Europa (Ed. Dykinson).

Héctor Gil

¿Quién era Kalergi?

Richard Nikolaus Eijiro Graf von Coudenhove-Kalergi, al que como usted dice me he tomado la libertad de referirme como Kalergi, es alguien que dedicó la práctica totalidad de su vida a tratar de dar forma a un proyecto real de Unión Europea al que llamó Paneuropa. A mi juicio, su papel en la historia del proceso de integración europea que dio finalmente lugar a la actual Unión Europea, aunque imprescindible, ha sido injustamente relegado al de un simple intento previo por establecer una Europa unida antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, quiero creer que este libro puede servir para demostrar que su influencia se extendió mucho más, tanto en el tiempo como en el espacio, de lo que originariamente podría imaginarse, pues consiguió representar de forma palpable un viejo ideal propio de la cultura grecolatina y común para todos los pueblos de Europa, con antecedentes como Hugo Grocio, Jean Bodin, Immanuel Kant o Victor Hugo entre otros muchos.

Tras la fachada política e institucional de un organismo internacional como la Unión Europea, se encuentra un profundo proyecto, tanto filosófico como humanista, que hunde sus raíces en la oscuridad del tiempo.

¿Qué es o qué era Paneuropa?

Paneuropa fue, sin lugar a dudas, su obra vital más importante, por constituir el primer intento de promover una forma de unidad política europea que estuviese basada en el sentido clásico de la unidad de destino y no únicamente en los planteamientos políticos de un solo Estado. Es decir, un proyecto cuya forma y fondo se apoyara en la herencia humanista de este viejo continente, y por la que, en su honor, tomó, buscando su raíz helénica, el nombre de Paneuropa. Este proyecto llegó a alcanzar su mayor cota de realización entre 1923 y 1932, aunque por desgracia, los recelos entre Francia y Alemania, aún vivos, de la Primera Guerra Mundial, el papel ambiguo del por entonces Imperio británico, la dependencia excesiva de Europa respecto de Norteamérica, que causó la gran depresión del 29, y el acusado auge de los nacionalismos hicieron las veces de abortivo para el movimiento paneuropeo.

¿Cuáles son los propósitos de su trabajo?

Podría decir que tiene tres objetivos principales.

El primero de ellos se origina en la hipótesis de que, a pesar de aparecer mencionado muy pocas veces en los documentos de referencia de las Comunidades Europeas, Kalergi fue y es una figura fundamental en el proceso de gestión y

creación de lo que con posterioridad sería la Unión Europea. Una exclusión, a mi juicio, en modo alguno justificada, toda vez que dicho proceso de gestión fue perfectamente definido y defendido por Kalergi a lo largo de toda su vida.

El segundo objetivo se basa, o más bien surge, de la necesidad de demostrar que, tras la fachada política e institucional de un organismo internacional como la Unión Europea, se encuentra un profundo proyecto, tanto filosófico como humanista, que hunde sus raíces en la oscuridad del tiempo. El proyecto de Kalergi contrasta con el actual por su alto contenido moral y filosófico. Por tanto, demostrar la necesidad de recuperar el sentido moral tanto en la política como en la sociedad constituye, a mi juicio, una necesidad urgente.

El tercer objetivo es quizá el de mayor actualidad y, por lo tanto, el de mayor utilidad directa, pues lo constituye el hecho de cómo la lectura y análisis de la vida y obra de Kalergi, pese a estar enmarcada en una etapa del pasado tan distante como el período de entreguerras, puede servirnos tanto para comprender la situación de Europa en el presente como para reflexionar respecto de las consecuencias que de hoy puedan derivarse para el futuro.

Kalergi contó con el apoyo de políticos de la talla de Winston Churchill (Inglaterra) o George Marshall (EE.UU.), y de intelectuales como Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Rainer Maria Rilke, o Thomas Mann, por citar algunos ejemplos.

¿Qué caracterizaría, a su juicio, el perfil personal de Kalergi?

A mi juicio, los acontecimientos más importantes de su biografía parten de su ascendencia austrohúngara-japonesa y la pérdida de su padre a temprana edad. A partir de ahí, podemos decir que Kalergi adopta un papel adulto que le lleva a escribir, con tan solo trece años, su primer ensayo filosófico, titulado *Ética e hiperética*. Por otro lado, su unión sentimental con Ida Roland, que le abre las puertas de los círculos literarios y artísticos de la época, contrasta con su educación aristocrática y disciplinada. Por lo tanto, tenemos a un personaje muy heterogéneo por naturaleza, que se acostumbra desde muy joven a vivir entre dos mundos con tolerancia y comprensión por ambos.

Otro de los hechos históricos que cabe resaltar es la enorme decepción que sufrió con el fracaso de la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial. Este acontecimiento, unido a su vocación filosófica, le llevaron a volcar sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones. Con apenas veintinueve años, se lanza a escribir *Paneuropa*. Creo que el alcance que llega a tener

en un breve periodo de tiempo queda más que demostrado en su biografía, con el apoyo de políticos de la talla de Aristide Briand (Francia), Winston Churchill (Inglaterra) o George Marshall (EE.UU.), y de intelectuales como Fernando de los Ríos, Salvador de Madariaga, Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Stefan Zweig, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, Albert Einstein o Thomas Mann, por citar algunos ejemplos.

¿Cuáles son las raíces históricas de Europa para Kalergi?

La herencia cultural europea provendría, a su juicio, de tiempos mucho más remotos que aquellos en los que la hermosa Europa fuese raptada de las cercanas costas de Fenicia. Así, contempla la idea de Europa como una tangente cultural de Asia, algo que se convierte en un condicionante importante de su pensamiento y que guarda una íntima relación tanto con lo expuesto por Platón en varios de sus diálogos como *Las leyes*, el *Timeo* o el *Critias* como, sobre todo, por Karl Jaspers respecto de su idea del tiempo-eje en torno a los siglos VI y V (a.n.e.).

Por otro lado, Kalergi plantea el progreso de la técnica como una característica propia de la cultura europea. Sin embargo, advierte que el progreso de la técnica debería ser una consecuencia (jamás una finalidad) del progreso ético y moral de la humanidad, por lo que un excesivo avance de la técnica sin el consecuente desarrollo de la ética arrastraría a la sociedad a una esclavitud mayor que la de las fuerzas de la naturaleza. En este punto es interesante reflexionar sobre el papel que tiene el hoy llamado «tiempo libre» (tiempo de trabajo disfrazado de ocio) en el que el sujeto debe seguir contribuyendo al sostenimiento del entramado económico, social y político, gastando el dinero, el tiempo y el espacio que previamente ha tenido que ganar por medio del trabajo.

En su libro habla de los fundamentos filosóficos de Europa. ¿A qué se refiere esto?

Así es, al analizar el pensamiento kalergiano he querido señalar dos elementos que a mi juicio son especialmente relevantes en él: por un lado, su relación con el ideal político de Platón y, por otro, la originalidad de su concepto de hiperética.

Respecto del pensamiento platónico, merece una especial mención la idea del Estado como un medio al servicio de los seres humanos que lo componen y la necesidad de que el gobierno de este Estado se ponga en manos de seres moralmente capaces o, en cualquier caso, bajo la primacía de una ley que esté en equilibrio con la fuerza y que permita establecer un modelo realmente respetuoso con la justicia y la libertad. Esto nos lleva al modelo ético que propone Kalergi a través de la pedagogía: la hiperética, que se presenta aquí como una alternativa moral completa al consumismo moderno, tanto ética como estética. Se trata de un concepto clásico, similar al *kalos kagathos* (bello-bueno), que expresa dos valores al mismo tiempo en continua relación, y en el que lo importante no es el conocimiento sino la conciencia. Kalergi nos lleva así a una profunda reflexión sobre el concepto de objetividad y de cómo la moral no puede existir en el ámbito de la subjetividad, por no ser su medio natural. Porque, en definitiva, el ideal hiperético de Kalergi trata de escapar de la subjetividad y de la temporalidad para encontrar su sentido en el plano objetivo y universal. Exige patrones de comportamiento acordes a la naturaleza en el sujeto que se integra en la sociedad, de modo similar al concepto de «Aristos» platónico o «Ju» confuciano.

¿Cuál es entonces la propuesta política de Kalergi?

Kalergi define las instituciones modernas como medios convertidos en fines, por lo que va a dar una gran importancia a los fundamentos filosóficos, éticos y políticos en su trabajo, pues teme que las aspiraciones individuales y egoístas sometan a las colectivas y comunitarias.

Kalergi define las instituciones modernas como medios convertidos en fines, por lo que va a dar una gran importancia a los fundamentos filosóficos, éticos y políticos en su trabajo, pues teme que las aspiraciones individuales y egoístas sometan a las colectivas y comunitarias. Su política es, en este sentido, social y no comprende ni los partidismos ni las posturas chovinistas egocentristas. Por eso, su proyecto paneuropeo supuso en realidad un nuevo principio político, es decir, una federación de Estados europeos con perspectivas universales que, con el tiempo, deberían culminar en una especie de federación mundial.

Otra de las ideas que plantea es la separación de los conceptos de *nación* y de *Estado*, de manera que en un solo Estado pueden cohabitar distintas naciones. En este orden, los nacionalismos fraticidas surgen a sus ojos de la lucha de clases, que aprovecha el discurso de la nación para instaurar grandes contradicciones en la sociedad. Sustituir el *vosotros* por el *nosotros*, en palabras de Salvador de Madariaga.

Su concepto de ciudadano, de dama y de caballero, hace que su ideal hiperético sea accesible y posible, pues este no es ni un atleta, ni un genio, ni un santo, ya que su valor es la armonía y el equilibrio entre la intención y la acción. Cabe destacar que alcanza la libertad a través del dominio de su personalidad, por lo que desarrolla un carácter fuerte en equilibrio con un temperamento apacible. El estudio y el trabajo denodado al servicio de los demás lo hacen ser flexible, al tiempo que estricto y disciplinado, la serenidad de su ánimo y su fuerza de carácter templan su mente y le permiten ser consciente de las necesidades del mundo y de los demás seres humanos. Es vital, pero no se conforma con vivir en un mundo caótico e injusto, su desprecio por el lujo y las comodidades le brindan la oportunidad de no tener precio y así, su libertad y ausencia de prejuicios lo convierten en ese tipo de persona que siempre gusta tener cerca.

¿Cuál es su visión personal respecto al futuro de la Unión Europea?

A mi juicio, el hecho de que cerca del centenario de la publicación de *Paneuropa* nos topemos de nuevo con los viejos demonios de la política internacional debería invitarnos, cuanto menos, a realizar una nueva lectura de los acontecimientos. Por esta razón entiendo que urge retornar a los orígenes, para encontrar los fundamentos originales de todo cuanto somos testigos, sea bueno o sea malo.

Paneuropa, en este sentido, es una obra que nos invita a esta reflexión en todos los planos, por lo que su estudio y análisis resulta necesario a fin de reabrir el viejo debate sobre la viabilidad de la unidad de Europa. Hace falta también una relectura de la actualidad europea tratando de devolver a su lugar de medios a todos aquellos aspectos que de manera intencionada se han erigido como fines del mundo moderno. Por todo ello, confío en que este trabajo pueda servir de impulso para todos aquellos que aún crean que es posible hacer una nueva política que dé lugar a un nuevo tipo de sociedad más justa, más libre y, a fin de cuentas, más humana.

<https://www.dykinson.com/libros/coudenhove-kalergi-un-ideal-para-europa/9788491484707/>

Desigualdades en el mundo, un ataque a la dignidad humana

Entre diciembre de 2017 y enero de 2018, se han publicado varios informes sobre las crecientes desigualdades en el mundo y las amenazas que representan. De hecho, durante más de treinta años, todas las desigualdades han aumentado en casi todos los países, según el informe de la Base de Datos Mundial de Riqueza e Ingresos (WID), fruto de un trabajo colectivo de más de cien investigadores. OXFAM, una ONG de origen británico, publicó la suya unos pocos días antes del Foro Económico de Davos (1) y ha interpelado a la élite mundial al manifestar que en 2017, el 82% de la riqueza creada en todo el mundo benefició al 1% de los más ricos, mientras que la situación no cambió para el 50% de los más pobres.

*Fernando Schwarz
Presidente de la Federación Nueva Acrópolis de Francia*

Aunque el número de personas que viven en extrema pobreza se ha reducido a la mitad en veinte años, «si la desigualdad no hubiera aumentado en paralelo durante el mismo período, 200 millones más de personas podrían haber salido de la pobreza». El foro de Davos este año tuvo el lema de «crear un futuro común en un mundo fracturado». Pero los desniveles se han ampliado tanto que las acciones se limitan a las buenas palabras: «queremos acciones», palabras que la ugandesa Winnie Byanyima, directora de Oxfam, no dejó de decir. De hecho, desde la década de 1980, el «1% superior» de las personas más ricas del mundo ha captado el 27% del crecimiento de los ingresos, frente al 12% del 50% de los más pobres del mundo. Entre 1980 y 2016, las clases medias occidentales han experimentado esencialmente el crecimiento más débil, incluso el estancamiento de sus ingresos. Las desigualdades no se miden solo en términos

de ingresos. También afectan al patrimonio en manos de los individuos. En este nivel, la curva también ha seguido la misma tendencia. En los Estados Unidos, el 1% de los más ricos posee el 39% de la riqueza familiar en 2014, en comparación con el 22% en 1980.

El fenómeno está menos marcado en Francia y el Reino Unido.

El cuadro de las desigualdades también es muy diferente entre las diferentes regiones del mundo, pero en todos los casos, están aumentando y de manera muy importante. En 2016, la evolución de la participación del 10% más rico de la riqueza nacional se ha elevado al 37% en Europa, el 41% en China, el 46% en Rusia, el 47% en los EE.UU. y Canadá, el 54 % en África subsahariana, el 55% en Brasil e India y el 61% en Medio Oriente. Los autores de todos los informes afirman que la capacidad de acción de los Estados se ve reducida por la «importante transferencia de propiedad pública a la esfera privada en casi todos los países. La riqueza de los Estados ahora es negativa o cercana a cero en los países ricos». Si se hace una proyección hacia el futuro y sobre la base de las tendencias actuales, los expertos anticipan un nuevo aumento de la desigualdad de aquí a 2050. La proporción de patrimonio mundial

Los autores de todos los informes afirman que la capacidad de acción de los Estados se ve reducida por la «importante transferencia de propiedad pública a la esfera privada en casi todos los países.

que está en manos del 1% de los más ricos aumentaría del 33% al 39%, mientras que el de la clase media se reduciría del 29% al 27%.

El informe publicado por las Naciones Unidas en 2017 nos recuerda otro flagelo que pensábamos que estaba en recesión, pero que, de acuerdo con las últimas estadísticas está resurgiendo: más de 815 millones de personas, el 11% de la población mundial padece desnutrición crónica.

Este es el hallazgo más alarmante de las

La importancia de la educación y de un modelo social donde los Estados puedan proteger a las minorías más pobres parece indispensable para salir del marasmo.

organizaciones internacionales: el hambre está progresando nuevamente. El objetivo de liberar al mundo de la hambruna para 2030 se está cuestionando. En 2018, según los informes de las Naciones Unidas, 135 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria. Los conflictos y desajustes climáticos, así como las comitivas de poblaciones desplazadas, parecen ser las principales causas del deterioro de la situación, especialmente en el África subsahariana, el sudeste asiático y Occidente (2). Los informes enfatizan que, a falta de seguimiento y de remedio efectivo, la desigualdad podría conducir a todo tipo de desastres políticos, económicos y sociales.

La importancia de la educación y de un modelo social donde los Estados puedan proteger a las minorías más pobres parece indispensable para salir del marasmo.

Estas cifras son terribles y nos afectan a todos. Pero ¿cómo hemos llegado a esta realidad? ¿Desde cuándo nuestros modelos de sociedades occidentales han producido este camino hacia la desigualdad? El historiador e investigador español Gonzalo Pontón ha publicado un brillante libro que ha ganado el Premio Nacional de Ensayo en España, con el título *La lucha por la desigualdad, una historia del mundo occidental en el siglo XVIII* (3). Explica que para enfrentar un futuro amenazante y confuso, necesitamos una visión renovada del pasado, del que habríamos expulsado los mitos, lo cual habría contribuido a hacernos creer que vivíamos en el mejor de los mundos posibles y que era suficiente con dejarnos llevar por la corriente imparable del progreso para seguir desarrollándonos. Gonzalo Pontón demuestra que la naturaleza de las desigualdades que nos aplastan se encuentra en los orígenes del capitalismo moderno, en el siglo de la Ilustración y su filosofía. Explica el ascenso de la burguesía en el siglo XVIII y su toma de control de la maquinaria del Estado con la creación de una nueva élite y el establecimiento de un sistema de desigualdades crecientes para mantener el poder.

Por supuesto, nos sorprendería saber

que hoy Gran Bretaña tiene casi el mismo coeficiente de desigualdad que en 1759 (Coeficiente de Gini) (4). Como explica Goran Therborn (5), las desigualdades constituyen una violación de las capacidades humanas, especialmente la desigualdad existencial, la que afecta a la dignidad de las personas, su grado de libertad y su derecho al respeto y al desarrollo personal. Es urgente recrear un nuevo humanismo que, por supuesto, no esté desconectado de las realidades sociales y materiales, sino que otorgue dignidad a los seres humanos.

Notas

(1) Foro Económico de Davos (Foro Económico Mundial, abreviado WEF), fundación sin fines de lucro con sede en Ginebra. El foro, creado en 1971 por Klaus Schwab, profesor de Economía en Suiza, se reúne anualmente en Davos y acoge a líderes empresariales, responsables de políticas de todo el mundo, así como a intelectuales y periodistas para debatir sobre los problemas más urgentes en el planeta, incluyendo los temas de salud y medio ambiente. Paralelamente a las reuniones, el foro publica una serie de informes económicos. La 48 reunión anual tuvo lugar del 23 al 26 de enero de 2018.

(2) *El hambre inextinguible del planeta*, artículo de Benoit Hopquin, publicado en el diario *Le Monde* el 15 de diciembre 2017.

(3) *La lucha por la desigualdad, una historia del mundo occidental en el siglo XVIII*, Gonzalo Pontón, Ediciones Pasado y Presente. Barcelona, 2017.

(4) Una medición estadística de la dispersión de una distribución en una población dada. Se utiliza para medir la desigualdad de ingresos en un país.

(5) Nacido en 1941, profesor de Sociología sueco, de la Universidad de Cambridge. De influencia marxista, ha publicado numerosos artículos sobre la estructura de clases de la sociedad, la función del aparato estatal, la formación de la ideología y el futuro de la tradición marxista.

Fútbol y filosofía

Probablemente muchos de ustedes se pregunten qué tiene que ver el fútbol con la filosofía, incluso puede ser que aborrezcan este juego y ni tan siquiera lo consideren un deporte. En realidad, mi propósito es tan solo usar el fútbol como herramienta para hablar de filosofía, y demostrar que esta disciplina no es propia y exclusiva de una minoría elitista, sino más bien todo lo contrario, la actitud filosófica es natural en el ser humano.

*Manuel García M.
Profesor de Matemáticas y Filosofía*

La filosofía nos sirve para descubrir paulatinamente las leyes que rigen la vida, y por tanto, las leyes que nos rigen a nosotros. Por ello, la filosofía sirve para conocernos mejor a nosotros mismos y a la naturaleza. Esta posibilidad de conocimiento que nos ofrece la filosofía es clave para evitarnos sufrimientos innecesarios y construir una auténtica fraternidad entre todos los seres humanos.

Fútbol y vida

Lo que vemos hoy en día en muchos estadios de fútbol, independientemente de la categoría del equipo, se aleja bastante de lo que entendemos por deporte, pues se ha convertido en una herramienta de manipulación de la sociedad y, sobre todo, en fuente de malos ejemplos, especialmente para los más jóvenes.

Entonces, ¿qué es el fútbol? Un famoso entrenador, que ya no está en activo, afirmó en una

entrevista que el fútbol es «recibir, controlar, correr y pasar la pelota». Y esto mismo, si reflexionamos un poco –¡nos convertimos en filósofos conscientes por un instante!– es la vida. Recibimos la vida en nuestro cuerpo al nacer, se va desarrollando, vamos creciendo, corremos con la vida, y luego, llega un punto en el que tenemos que pasar la vida, la pelota, a otro compañero. Realmente la vida no deja de moverse nunca, pasa de unos a otros.

En el fútbol, a aquellos que no pasan la pelota, se les llama «amarrones». Del mismo modo, hay gente que se empeña en vivir superficialmente y no colaborar con el resto de la sociedad. Podríamos decir que les preocupa más el lucimiento personal, la sed de honores, que el bien del equipo... Platón llamaba a esto timocracia; ¡qué poco hemos avanzado!

Qué podemos aprender del fútbol

El fútbol, como deporte, es un juego de equipo; por ello, podemos aprender de él valores humanos, como el sentido del deber, la solidaridad, la responsabilidad y el compromiso moral, no solo con los demás, sino también con nosotros mismos, y además podemos aprender también el valor de la fidelidad.

El fútbol, como deporte, es un juego de equipo; por ello, podemos aprender de él valores humanos, como el sentido del deber, la solidaridad, la responsabilidad y el compromiso moral.

Hay tradiciones en otros deportes, como por ejemplo en el rugby, que ejemplifican muy bien todo lo anterior. Es costumbre en muchos equipos de rugby que, al finalizar el partido, el equipo visitante limpie su vestuario, independientemente de si ha ganado o no, como muestra de respeto al rival.

En el fútbol, todos los jugadores de cada equipo saltan al terreno de juego con una estrategia: 4-4-2, doble rombo, marcaje hombre a hombre...; en la vida ocurre igual. La filosofía nos enseña que nada ocurre por casualidad, sino que todo ocurre por necesidad, todo obedece a una ley; otra cuestión es que nosotros no conozcamos esa ley. Entonces decimos: «Ah, esto ocurre por casualidad»; o en el fútbol diríamos: «el contrario tuvo suerte».

Es más difícil enseñar a alguien que cree saber que a alguien que reconoce su ignorancia.

Hace muchos siglos –algunos historiadores dicen que en el siglo VI a. C.–, en Grecia nace la filosofía. Estos sabios griegos afirmaban que todo lo que ocurre en la naturaleza obedece a una ley, y además señalaban que había acontecimientos que ocurrían con regularidad, y claro, si esto es así, ¿se pueden predecir los acontecimientos!

Permítanme aquí el apunte futbolero; cuando vemos a un futbolista ejecutar un tiro libre directo a la portería contraria, tratando de salvar la barrera colocada por el rival, y vemos cómo la pelota describe una trayectoria parabólica perfecta para introducirse en la portería contraria, ¿creen ustedes que eso es azar? No, hay mucho entrenamiento y esfuerzo detrás de ese lanzamiento. Esto es algo que podemos aprender del fútbol, la necesidad del esfuerzo para conseguir nuestros propósitos.

Sócrates dedicó gran parte de su vida a investigar sobre las esencias; oponiéndose a los sofistas, buscaba la verdad. Buscaba un denominador común en conceptos tales como la verdad, la justicia, el bien..., para poder definirlos. Por ejemplo, para llegar a la definición de la bondad, tratemos de buscar qué tienen en común todos los hombres que calificamos de

bondadosos. Sócrates afirmaba que, para emprender esta búsqueda, es imprescindible reconocer nuestra ignorancia, despertar nuestra conciencia y, sobre todo, aprender a pensar por uno mismo –¡genial!–. Mi experiencia de muchos años como docente me dice que es más difícil enseñar a alguien que cree saber que a alguien que reconoce su ignorancia.

Fidelidad a unos colores

Si preguntamos ¿qué es el bien?, es probable que mucha gente nos diga que el bien es un sentimiento. Del mismo modo, si preguntamos, por ejemplo, a muchos seguidores del Deportivo de la Coruña por qué son del «Depor», nos van a decir que lo son por una cuestión de sentimientos, que no se pueden explicar con lo que comúnmente llamamos razón. Bueno, pero vamos a profundizar un poco; si nos reunimos a charlar con ese seguidor del «Depor», con un café de por medio, y mejor después de una victoria del equipo herculino, quizás lleguemos a la conclusión de que muchos seguidores del «Depor» lo son por una cuestión de fidelidad; sí, por fidelidad a una ciudad, a unos padres que siempre fueron de ese equipo; fidelidad, un valor universal que hoy en día hasta es criticado. Por eso ya no se dice «soy fiel a los valores de tal equipo». Sin embargo, escuchamos: «soy fan de... ». Fijémonos en la palabra *fan*. Se trata de una abreviatura de *fanático*, persona que defiende una creencia o una opinión con pasión exagerada y sin respetar las creencias y opiniones de los demás. Quizás ahora comprendamos un poco más lo que ocurre en muchos estadios. Vemos cómo el lenguaje retrata a una sociedad.

Pero volvamos a las esencias que buscaba Sócrates. Las esencias, para nosotros, son muy difíciles de definir, pero sí que las podemos sentir: podemos sentir la belleza, por ejemplo. Cuando ante una obra «artística» nos preguntamos: ¿esto qué es?, sin sentir nada, lo más probable es que esa obra, de artística tenga muy poco. Lo mismo ocurre cuando decimos que nuestro equipo jugó bien. No sabemos decir por qué jugó bien, pero sentimos en nuestro interior un convencimiento que nos permite hacer tal afirmación.

Caos, orden y fútbol

Hay futbolistas que, con su sola presencia en el terreno de juego, ponen orden en su equipo. Casos como el de Xavi Hernández son ejemplo de jugadores que canalizan el «logos», la idea que propone el entrenador. Se dice de ellos que «hacen jugar al equipo»; si me permiten ahora el apunte filosófico, diría de estos jugadores que son los que señalan el camino, ponen orden en el caos, pues no se trata solo de marcar goles, se trata de cómo se juega. La alegría de un gol es momentánea, pero disfrutar del juego de un equipo puede durar los noventa minutos del

partido. No se trata de vivir más o vivir menos, se trata de cómo se vive.

Todos los filósofos nos han enseñado que es imprescindible buscar en la vida ese orden para llegar a la felicidad. Volviendo a la fidelidad, podríamos hablar de fidelidad como coherencia entre pensamiento, sentimiento y acción, fidelidad a un ideal. Es curioso cómo muchos equipos de fútbol son fieles a un sistema de juego, no lo alteran, juegan en esencia, siempre igual; recordemos el Barcelona de Guardiola; y cuando rompen esa fidelidad, suelen perder. Hacer lo que debemos, ser fieles a nuestros valores humanos, tiene mucha más trascendencia de lo que nos podemos imaginar; elegir entre un comportamiento moral y otro inmoral va a definir la solidez de nuestro edificio interior, de nuestra esencia.

Al principio de este artículo decía que lo

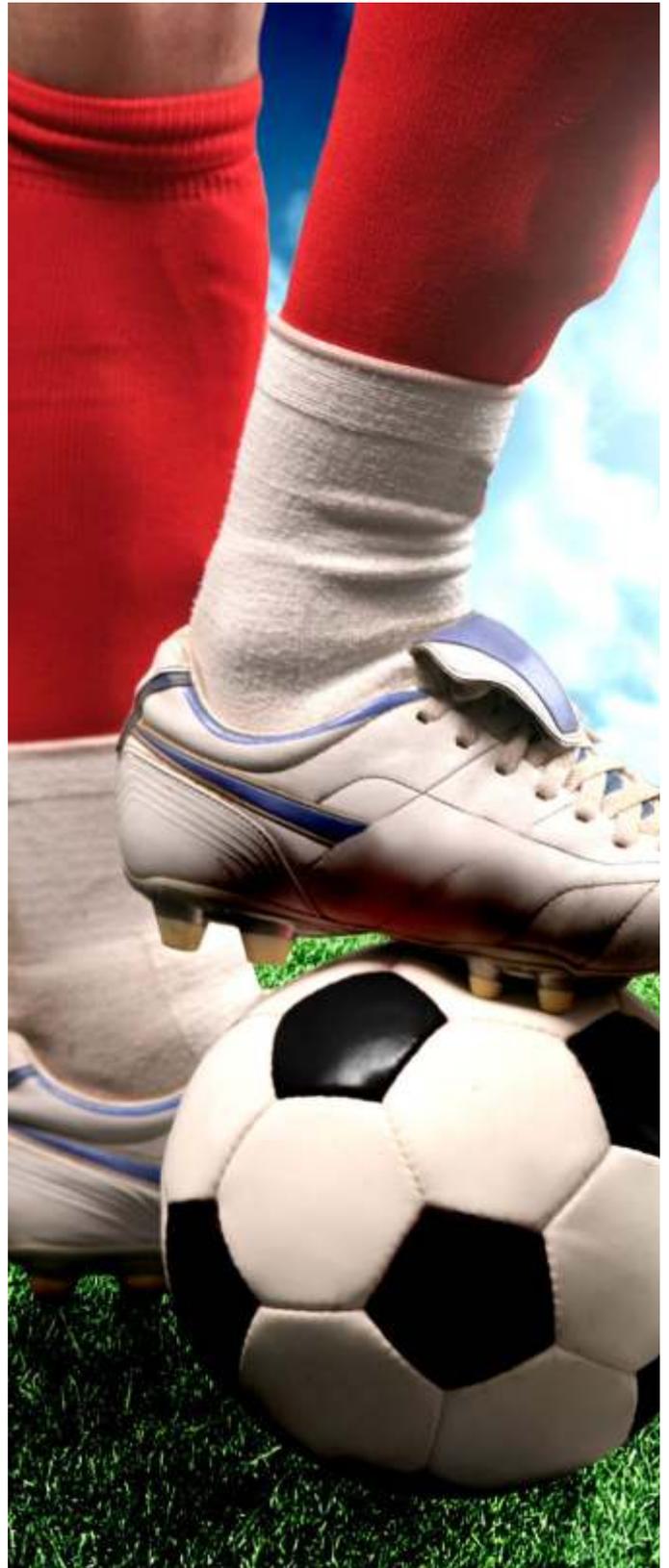
Hay futbolistas que, con su sola presencia en el terreno de juego, ponen orden en su equipo. Se dice de ellos que «hacen jugar al equipo»; son los que señalan el camino, ponen orden en el caos, pues no se trata solo de marcar goles, se trata de cómo se juega.

que vemos hoy en día en muchos estadios de fútbol se aleja bastante de lo que entendemos por deporte. Una nube de intereses económicos, poco claros muchas veces, invade prácticamente todo el deporte. Y lo peor es que el mercantilismo abarca también a las personas; se habla de comprar o vender a tal futbolista, o este futbolista vale tantos millones...; da la sensación de que estamos en un mercado de esclavos. En el fútbol de hoy en día ha irrumpido el dinero de tal forma que ha hecho saltar por los aires las esencias, los valores clásicos de este deporte.

Del mismo modo, el positivismo del siglo XIX llevó al ser humano a enfocar la vida desde un punto de vista utilitarista, provocando el desinterés por la búsqueda de las esencias; ¡pobre Sócrates!; es decir, solo nos preocupan los hechos, el resultado del partido; y esto es ciertamente un problema, pues los acontecimientos cambian, y si no buscamos las causas de esos acontecimientos, nunca avanzaremos.

Quiero finalizar esta breve reflexión con un hecho que ocurrió hace unos años en un partido de una liga de fútbol de aficionados en Galicia: un jugador tiene la pelota en su área; de repente, escucha el pitido de un silbato y cree que el árbitro ha parado el partido. Entonces se para y coge la pelota con la mano, el árbitro se dirige a él y pita penalti; el pitido había venido de la grada. La pena máxima no se puede revocar. Entonces ocurrió algo increíble, el delantero encargado de lanzar el penalti habla aparte con el portero rival y le dice hacia dónde va a tirar la pelota para que pueda pararla. El portero no le cree, pero así ocurrió. Tuve la suerte de charlar con este portero, un joven de

veinte años. Me comentaba que no era capaz de comprender los motivos de ese comportamiento en el delantero rival; en aquel momento yo no tuve respuesta, a veces el silencio es la mejor respuesta. Pero hoy le diría, como señalaba anteriormente, que lo importante no es ganar o perder, lo importante es cómo se juega. Lo importante es elegir una forma de vida que nos permita construir un sólido edificio interior, con una profunda base moral.

Enfermedades que matan: la crueldad

¿Qué sentimiento se despierta cuando vemos surcos húmedos en el semblante ajeno, producidos por la torpeza o la perversidad humana? Se nos dice que el ser humano es todo corazón, y si no es así, ¿aunque tenga figura humana sigue manteniendo esta cualidad?

Patricia Cochón

Cuando nos vemos frente al dolor, nos hacemos preguntas que quieren indagar el porqué de ciertas actitudes, y una de ellas es la crueldad. ¿Qué se esconde detrás de la crueldad? ¿Qué motiva a las personas a encontrar placer en el dolor ajeno?

Para entenderlo, además de exponer la definición de crueldad, es importante explicar otros conceptos que nos van a ayudar a comprender mejor este tema, como la agresividad, la psicopatía, la empatía y la piedad.

Crueldad

Esta palabra viene del latín *crudelitas*, es decir, crudo, que se recrea en la sangre, porque divierte. Es el placer por lo crudo o descarnado, es todo acto de impiedad o de inhumanidad porque se goza haciendo daño a otros o a uno mismo.

¿La crueldad es humana, es decir, se da solo en humanos? Parece ser que sí. Esto choca bastante, pues se cree que también se da en otras especies no humanas y esto se debe a que confundimos agresividad con crueldad.

¿La crueldad es humana, es decir, se da solo en humanos? Parece ser que sí. A veces se cree que también se da en otras especies y esto se debe a que confundimos agresividad con crueldad.

Agresividad

La agresividad es toda acción que está en relación con hacer daño a alguien o algo y que es de carácter impulsivo.

Podemos ser agresivos con una planta, con un animal, con una persona o con un objeto. Por ejemplo, estamos tratando de clavar una punta en una pared y en lugar de darle con el martillo nos damos en un dedo, algo muy típico; nos enfadamos y en un momento de impulsividad lanzamos el martillo contra la pared contraria. Hemos actuado de forma agresiva, violenta, pero no por ello hemos sido crueles. Lo que ha sucedido es una descarga emocional producida por el enfado, es el fruto de un momento de frustración. La impulsividad es un instante de descontrol emocional que anula la razón. La crueldad no es un momento de descontrol, es algo que se busca deliberadamente porque da placer.

Una persona agresiva no quiere decir que sea cruel. Puede llegar a serlo, depende de la actitud interior. Un animal puede ser agresivo pero no cruel; el sádico tiene sentido del bien y del mal y elige el mal porque disfruta haciendo daño.

Hay perjuicios físicos, psicológicos y mentales.

Físicos. Son los más conocidos por su evidencia, es la tortura física, hacer sufrir a otros maltratando su cuerpo o el propio cuerpo: golpear, romper, quemar, violar, encadenar, matar, etc.

Psicológicos. Es la tortura psíquica: intimidar, denigrar, coartar, limitar, criticar, menoscabar, ofender, racismo de todo tipo, acosar, etc.

Mentales. Entra dentro de la tortura mental difamar, calumniar, engañar, mentir, manipular, etc.

La deshumanización a la que contribuye esta cultura llamada tecnológica se debe a una escala de valores falsa.

El objetivo principal de la crueldad es el placer. Para alcanzarlo, se requiere de una composición creativa donde se disfruta con la propia producción, es fantasear con la ruina de otros, buscada y elegida conscientemente. El cruel se divierte creando y recreando en su mente la tortura física, psíquica o mental, o todas a la vez, y goza llevándola a cabo. Por esta razón es por la que puede ser cruel una persona y no otra especie; el animal no crea ni recrea, actúa de forma instintiva e impulsiva.

La psiquiatría nos dice que las personas no nacemos crueles, a no ser que tengamos una tara en el cerebro desde nacimiento o por accidente. Descartando los defectos físicos, la crueldad es algo que se aprende porque se busca. También es verdad que se puede nacer con tendencia a la crueldad, como se puede nacer con tendencia a ser alcohólico, pero el que nace aún no lo es, una buena educación le llevaría a no caer.

Por la naturaleza humana se nace con

tendencia altruista, a empatizar con los demás, a buscar el bien propio y ajeno, a sentir el dolor del otro, a compadecernos, a querer ser justos, buenos.

La mayor parte de las personas crueles lo son culturalmente, es decir, que nuestra cultura es propensa a formar sádicos porque, habiendo o no una afinidad, como se inculca la deshumanización podemos contraer esta enfermedad y morir como humanos. Si nuestra personalidad ya tiene la tendencia, es una opción fácil, pero aun así esa alternativa se elige, es responsable uno mismo, porque aunque la cultura inclina, no todos eligen esa opción, algo hay en la conciencia que nos persuade de escoger lo peor y ese algo se ha

trabajado; uno se construye a sí mismo.

La deshumanización a la que contribuye esta cultura llamada tecnológica se debe a una escala de valores falsa. ¿Qué ideal de vida se inculca?

Lo más importante, el valor número uno que se nos enseña es lo material: todo es materia, más allá de ella no existe nada. Una vez que se toma esto como real, viene una consecuencia lógica, una escala de valores que son materiales: la economía, los bienes y el cuerpo. Lo principal es el dinero o bienes que cada uno tiene o puede conseguir. Después viene la familia, la estética, el trabajo, la salud... Por dinero se pierden amistades, se rompen familias, se pone en riesgo la salud, se vende lo que se creía más querido o lo más sagrado.

Mientras todo va bien es fácil aparentar humanidad, porque es natural querer ser humano. En las épocas de bonanza todo guarda una apariencia, pero a un marinero se lo prueba en la tempestad, ahí podemos decir que es marino, como el valor del soldado se demuestra en la guerra y no en la paz. Tendríamos que imaginarnos en situaciones difíciles para ver si actuaríamos por necesidad o por crueldad. Ojalá nunca pasemos por eso, por la de elegir mi provecho, mi bien, mi beneficio antes que el del prójimo, y además disfrutar con ello.

El mundo tiene mucho odio y rencor acumulado y esto lleva a tanto dolor y sufrimiento que hace huir a las personas hacia el otro extremo, a buscar el placer. Pero como estamos ante una escala de valores basada en lo material, lo que me va aportar dicha incluye dolencia ajena, porque el placer contiene la semilla del egoísmo, que germina desde el momento en que nos movemos para satisfacerlo.

Psicópata

La filosofía propone buscar la felicidad en lugar del placer. Tenemos el deber de ser piadosos, de empatizar con los demás. Es nuestro sino como seres sociales, porque eso es lo que nos hace realmente felices.

Psico significa 'alma' y *pato* 'dolencia'; se traduce por 'muerte del alma'. Al psicópata se lo define como una persona fría, sin emociones, calculadora, sin alma. Un psicópata no tiene por qué ser cruel, puede llegar a serlo, pero no todos los psicópatas lo son. Por ejemplo, el que busca un beneficio propio, cuando eso es lo único importante; por eso anula sus emociones y emplea nada más que la mente para lograrlo. Es un psicópata, pero no tiene por qué ser cruel. El sádico sería aquel que busca placer con el dolor ajeno y se ensaña porque goza. Hay psicópatas que no son asesinos o torturadores.

Nuestra cultura ha creado al psicópata

corporativo; está nombrado así por la psiquiatría. Están a la cabeza de pequeñas, medianas y grandes empresas, así como de partidos políticos, cuyo único fin son ellos mismos, su poder. Les dan igual las personas, su interés es su ambición. Podemos encontrarnos un psicópata corporativo muy educado a la cabeza de un gran banco que no tiene en cuenta a las personas sino los números; su motor es que él logre sus objetivos, sin más. No está pensando y buscando la manera de arruinar a sus clientes porque disfrute con ello, su interés es su provecho sin importar que otros se beneficien o no.

El psicópata lo es por matar su alma. Mata toda emoción en pro de su interés personal. El psicópata cruel sería aquel que disfruta sabiendo que por su culpa se sufre, porque goza teniendo poder y control sobre los demás. El sádico ha tenido que matar en su interior una parte muy importante de su esencia para anular su percepción del bien y de la justicia. Una persona así no tiene empatía ni piedad.

Empatía

La empatía es un sentimiento de identificación con el otro, es la persona que se apasiona internamente, por lo que es contraria al psicópata, que no siente nada. La empatía requiere ponerse en el lugar del otro, en sus zapatos, es sentir lo mismo que siente y así comprender por lo que está pasando, lo que nos lleva a identificarnos y apiadarnos.

La empatía es algo natural en las personas. Hoy parece que requiere de esfuerzo porque no es lo que abunda. En la empatía, lo primero es el otro y después uno. ¿Vivimos en un mundo donde se favorezca esto? No. Vivimos en un mundo donde se fomenta y se enseña que lo primero es uno mismo y después los demás: «Hijo mío, no seas tonto, no seas bueno, golpea antes de que te golpeen». ¿Dónde queda la piedad?

Piedad

El ser verdaderamente humano no se logra por evolución sino por decisión; ahí está la diferencia entre ser animales racionales y ser individuos conscientes.

Se entiende por amor al prójimo, aquello que predicen todas las religiones: no hagas a los demás aquello que no quieres que te hagan a ti mismo. ¿No queremos sufrir? No hagamos sufrir a los demás. Eso es piedad.

¿Qué nos propone la filosofía?

Propone buscar la felicidad en lugar del placer. Tenemos el deber de ser piadosos, de empatizar con los demás. Es nuestro sino como seres sociales, porque eso es lo que nos hace realmente felices.

Placer y felicidad son logros diferentes. La felicidad es una conquista humana, requiere de esfuerzo, de disciplina, de voluntad; es la felicidad de la victoria que da honor. ¿Por qué subimos a las cumbres de los grandes montes? ¿Por qué luchamos con nuestra pereza física, psíquica y mental para lograr una medalla deportiva? ¿Por qué se han dedicado vidas a favorecer a otros para sacarlos de la pobreza? ¿Por qué hay idealistas que luchan por un mundo mejor para todos? Esta superación personal nos reporta gloria, realización humana, felicidad. El placer es animal, es la satisfacción del deseo por el deseo en sí; una vez complacido, se experimenta un vacío más grande que nos impulsa a buscar más placer para llenarlo.

La felicidad tiene como laurel la plenitud, la riqueza humana. La felicidad lo es sin menoscabar o menospreciar a los demás, los incluye, y eso la hace auténtica.

Todo acto que incluya a la humanidad, que la potencie y nos potencie como individuos nos hace felices. Todo suceso que denigre o haga de menos a otros, aunque nos haga disfrutar, habla de una pobreza interior, de una escasez empática y de una excesiva importancia personal que está basada en una estrechez mental, en un alma deshumanizada, enferma y moribunda.

El ser verdaderamente humano no se logra por evolución sino por decisión; ahí está la

diferencia entre ser animales racionales y ser individuos conscientes. Es una conquista, un trabajo lúcido, un logro por esfuerzo voluntario que aporta felicidad. El placer conlleva naturalmente el dolor, la felicidad es otro estado sin polo, está por encima de los opuestos porque es una conquista vertical.

Una escala de valores auténtica

Si queremos llegar a ser mejores como personas, completos, felices, debemos dirigirnos hacia los ideales: fraternidad, altruismo, alegría, generosidad, eclecticismo, justicia, bien, belleza, verdad, valor, etc.

La felicidad, para que sea un logro real, debe responder a una escala de valores auténtica: poner en primer lugar lo que es superior, que son los valores que nos agrandan o nos potencian como seres humanos. Esos valores son los que nos dan salud y vida. La crueldad mata la conciencia porque la hunde en un egoísmo vigoroso, extremado. La crueldad es síntoma de que hemos degenerado como seres humanos.

El psiquiatra Victor Frankl cuenta que cuando quiso aprender a pilotar, descubrió algo esencial para la vida y que ya había visto antes, pero no del todo comprendido. Aprendió que si uno va en avión y quiere llegar a un lugar, tiene que tener una serie de cosas en cuenta, como el viento y las turbulencias. Por ignorancia, lo que uno piensa es en viajar en línea recta hacia su destino.

En la vida hacemos lo mismo. Uno quiere llegar a ser mejor persona y se proyecta en una línea recta hacia el futuro. Por ignorancia no tiene en cuenta las dificultades de la vida. Al pilotar, se enseña que para llegar al destino hay que dirigirse hacia un punto más elevado; solo así se llega realmente a la meta, porque si no se tienen en cuenta las dificultades, acabamos en un punto más bajo de las coordenadas establecidas. Como personas, si queremos llegar a ser mejores, completos, felices, debemos dirigirnos hacia los ideales: fraternidad, altruismo, alegría, generosidad, eclecticismo, justicia, bien, belleza, verdad, valor, etc. Solo así llegaremos a ser.

Un ideal de vida requiere de valores. La conciencia debe elegir de forma voluntaria una ética, unas costumbres de vida que desarrollen su potencial humano. Lógicamente esto requiere de cultivo. La evolución o llegar a destino no es algo que se improvisa, es algo que se trabaja. El aprender nos permite ver, el conocimiento pone luz en nuestro camino evolutivo, nos da un mapa con la ruta más corta y directa trazada, nosotros somos los que debemos caminar.

Si no elegimos forjarnos en la ética, por gravedad, por deterioro, nos anclamos en una mente egoísta, que lo es por tener deseos, que no

tienen por qué ser malos, pueden ser buenos, pero son egoístas porque buscan un beneficio personal. Una conciencia cultivada en los valores despierta a la realidad de uno mismo y de la humanidad, de la vida y del destino.

A continuación, dejo un cuento sufí que nos muestra una conciencia despierta y cultivada. Es el cuento del mejor discípulo y la paloma.

Había una vez un Maestro que tenía muchos discípulos, pero que siempre alababa a uno por sus grandes cualidades humanas: por su generosidad, su piedad, su valor y su amor.

En tanta estima lo tenía que los demás discípulos se quejaban de que mostrara tan abiertamente su preferencia. Hasta que un día exigieron al Maestro que les diera la oportunidad de demostrarle que se equivocaba. El Maestro aceptó. Reunió a todos sus discípulos y les dijo que el mejor sería aquel que obedeciera sus órdenes.

Les entregó a cada uno una paloma y les dijo que fueran a lugares donde nadie les pudiera ver, donde estuviesen solos, y cuando realmente estuviesen solos mataran a la paloma y volvieran a su lado con el ave muerta.

Todos se fueron corriendo en busca de un lugar solitario. Al cabo de un rato, poco a poco, fueron volviendo los discípulos, orgullosos de haber obedecido, de haber cumplido su misión. Todos volvieron menos uno.

Pasaron las horas y llegó la noche. Todos sonreían satisfechos de haber cumplido el mandato de su Maestro antes que el favorito, que aún no aparecía.

El día amaneció y todo compungido y desolado llegó aquel con la paloma aún viva entre sus manos. Con sollozos pedía perdón a su Maestro por no obedecer, pues allí donde él se escondiera siempre estaba presente su conciencia, que le miraba y le impedía cometer tal crimen.

Una conciencia así requiere de valores éticos, de costumbres que permitan vivir un ideal de realización humana. Solo así nos sentiremos sanos, vivos y felices.

Arte y misticismo a principios del siglo XX

En este artículo, evocamos el lugar del ser humano en la naturaleza a través de la exposición Más allá de las estrellas, organizada por el Museo de Orsay, que muestra las búsquedas místicas de los pintores mediante paisajes de principios del siglo XX. En estas líneas el acento recae en la búsqueda espiritual, más bien mística, que está presente en los siglos XIX y XX.

Laura Winckler

Dándole un sentido en la actualidad, el misticismo caracteriza sobre todo la experiencia espiritual fuera de la religión institucional. El vocablo data solo del siglo XVIII. Antes, solo existía el adjetivo: *mystikos*, 'secreto, oculto o relacionado con los misterios'. El desarrollo del misticismo a principios del siglo XIX estuvo fuertemente influido por los escritos del filósofo alemán Friedrich Schleiermacher (1768-1834), que sitúa el fenómeno fuera de cualquier religión en particular. Es la esencia de toda religión y corresponde a la conciencia inmediata del «mundo infinito», la experiencia sensorial, la cognición y el fenómeno natural. Robert Alfred Vaughan (1856) define «un núcleo común» a todas las tradiciones místicas. Esta concepción de misticismo fue reforzada en el siglo XIX por el desarrollo del trascendentalismo y la creación de la Sociedad Teosófica.

Trascendentalismo americano

El movimiento trascendental se caracteriza por un misticismo panteísta, influenciado por el

El desarrollo del misticismo a principios del siglo XIX estuvo fuertemente influido por los escritos del filósofo alemán Friedrich Schleiermacher (1768-1834), que sitúa el fenómeno fuera de cualquier religión en particular.

estadounidense Walt Whitman, Henri David Thoreau y Ralph Waldo Emerson. Creían tanto en la existencia de una divinidad redentora en la especie humana como en la presencia del espíritu en el mundo natural, como las tradiciones hindúes, Goethe y Swedenborg. Emerson habla de un «sobre-alma» o alma suprema de la humanidad, que corresponde al Eterno, en el cual todo está interconectado místicamente. Eligieron sus nombres en referencia a Kant y su teoría de categorías trascendentales. Ellos toman el legado del romanticismo alemán, pero también de la idea de Jean-Jacques Rousseau en su crítica de la sociedad corrupta y la necesidad de volver a la naturaleza. La influencia del trascendentalismo es enorme a través del Atlántico y sigue siendo una referencia para los movimientos de vanguardia.

La corriente teosófica

La Sociedad Teosófica, fundada en Nueva York en 1875 por Helena Petrovna Blavatsky, aboga más por una disciplina o escuela de pensamiento que por una religión. Rehabilita e introduce en Occidente las fuentes arcaicas del pensamiento oriental, mientras busca la Sabiduría Única que está detrás de todas las religiones del mundo. En este sentido, esta idea puede aparecer como sincrética, aunque se define mejor como ecléctica, tratando de mejorar lo que es universal

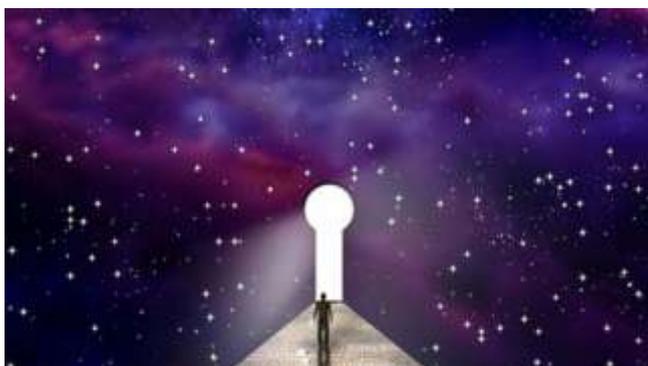
detrás de cada corriente de pensamiento en la historia humana. Se refleja en todas las áreas de la actividad humana, incluyendo el arte, y su influencia será muy fuerte en el cambio del siglo XX. Para los teósofos, lo importante es que los artistas, en su síntesis creativa de colores y composiciones formales, utilicen las herramientas del plano sensorial-material que representan los planos espirituales y la realidad subyacente. Para la teosofía, la persona humana es un conjunto de diferentes planos de la realidad, visible e invisible, al igual que el universo. El ideal de la evolución humana consiste en la realización del individuo unido a la fuente espiritual, en una integración creativa con la realidad. Para ellos, los artistas desempeñan un papel importante en la estimulación espiritual de la humanidad a través de su capacidad para representar una fascinante e inspiradora realidad superior.

C. Jinarajadasa (2) dice: «Cada vez que hay un vuelo al plano budhista (3), hay un retorno inmediato, y una corriente de Buddhi desciende hacia la conciencia. Es este descenso lo que caracteriza al arte en sus verdaderas manifestaciones»(4).

Los artistas desempeñan un papel importante en la estimulación espiritual de la humanidad a través de su capacidad para representar una fascinante e inspiradora realidad superior.

El arte al servicio de la vida espiritual

El pintor canadiense Lawren Harris cree que el arte es «la más alta formación del alma, esencial para el crecimiento, para su despliegue», y Kandinsky comentó: «la vida espiritual, a la que pertenece el arte, y que también es uno de los agentes más poderosos, es un movimiento [...] hacia adelante y hacia arriba» (5). Los temas de la Sociedad Teosófica han interesado a varios pintores, entre ellos Paul Gauguin, Fernand Khnopff, Hilma af Klint y Paul Sérusier, y algunos aspectos de la teosofía y el trascendentalismo han influenciado a Emily Carr, Lawren Harris, Jock Macdonald, Arthur Dove y Georgia O'Keeffe (6). La integración de las fuentes orientales en estos pensamientos, especialmente la sabiduría budista y taoísta, rehabilitan la naturaleza en una visión

panteísta y benévola en comparación con la imagen de la caída de la tradición judeocristiana. También hay rastros de la espiritualidad esotérica occidental a través de la Cábala, el hermetismo, la alquimia y el ocultismo.

La misión del arte según Kandinsky

«Proyectar la luz en las profundidades del corazón humano es la vocación del artista», escribió Robert Schumann. «El arte, como un todo, no es una creación sin propósito de cosas que se disuelven en el vacío, sino una fuerza que tiende hacia un fin y sirve para desarrollar y refinar el alma humana. [...] Es el lenguaje que, en su forma única, habla al alma de las cosas que constituyen su pan de cada día y que solo puede recibir en esta forma. El arte evade esta tarea, nada puede llenar el vacío de esta ausencia, pues no hay otro poder capaz de reemplazarlo» (7). Kandinsky cree en un tiempo del cumplimiento del progreso divino. La necesidad interior es subjetiva y objetiva. Se deriva de las necesidades místicas y, por tanto, de modos de conocimiento ajenos y superiores al conocimiento y a la existencia normal. El arte es a la vez un conocimiento y un proyecto moral y conducirá a una transformación del mundo. Las necesidades místicas, que son la fuente de la necesidad interior, son tres:

1. Todo artista, como creador, debe expresar su propia personalidad.
2. Todo artista, como hijo de su tiempo, debe expresar lo que es propio de su tiempo (estilo, lenguaje del tiempo y de la nación).
3. Todo artista, como siervo del arte, debe expresar lo que es propio del arte en general (un elemento de arte puro y eterno que se encuentra en todos los hombres, no conoce espacio ni tiempo).

Debemos pasar por los dos primeros elementos con el ojo espiritual para ver este tercer elemento expuesto. [...] Solo este tercer elemento permanece eternamente vivo. No solo no pierde su fuerza con el tiempo, sino que gana constantemente. Una escultura egipcia ciertamente nos emociona más ahora de lo que podría emocionar a los hombres que la vieron

nacer. [...] Y por eso los siglos son a veces necesarios para que la resonancia del tercer elemento llegue a las almas de los hombres. Así, la preponderancia del tercer elemento en la obra es el signo de su grandeza y la grandeza del artista.

Las cinco fases de la transformación mística

El filósofo y psicólogo William James describe en una clave psicológica las etapas de la transformación mística. Las experiencias místicas son análogas a las sensaciones, viven y no se pueden describir fácilmente. Son estados modificados de conciencia efímeros que conducen a un olvido del yo, siendo la voluntad inspirada y dirigida por una fuerza superior. Evelyne Underhill (8) completa esto privilegiando la dimensión espiritual y trascendente. Para ella, el verdadero misticismo refuerza el amor en su relación con el absoluto espiritual y está orientado hacia la transformación del yo en esta unión con lo absoluto. Distingue cinco etapas en la dinámica mística de la transformación.

En primer lugar, la persona vive «el despertar» a la vida mística durante una experiencia de conversión, con el conocimiento de un Dios inmanente en el universo. Luego, una «purificación», sometida a diversas disciplinas y prácticas. Ella cultiva actitudes como la humildad, la sencillez y la capacidad de respuesta, que ayudan a la evolución interior de la conciencia, separando su ego de las pasiones mundanas. La tercera etapa es la «iluminación» contemplativa, que puede tomar muchas formas: la conciencia contemplativa; experiencias visionarias; conciencia cósmica; descanso contemplativo; éxtasis; noche negra. La cuarta es la «unidad contemplativa», donde los elementos purificadores son transformados para alcanzar su cumplimiento en unión espiritual con lo absoluto. Y el quinto se llama «la vida teopática», que se vive en una verdadera unión mística, donde la persona «se somete a la afluencia de su vitalidad celeste», que da una expresión creativa e individual a la realidad espiritual en su vida de todos los días.

El arte es a la vez un conocimiento y un proyecto moral y conducirá a una transformación del mundo.

El misticismo y el arte

Evelyne Underhill considera el misticismo cercano al arte, en la medida en que incluye una apertura inventiva e intuitiva. El arte supone la práctica, el talento y la creatividad. También tiene sus amos y moviliza una visión inusual de la realidad subyacente, a la que da expresión. Las

grandes obras de arte poseen cualidades místicas, y todos los grandes artistas son místicos. Para los filósofos como G. W. F. Hegel o Henri Bergson, los grandes artistas son mediadores entre la verdad espiritual y la belleza del «ser esencial y trascendente». Ven la realidad más allá del velo de las apariencias, se acercan a la esencia de las cosas. El artista transmite una emoción estética al espectador que puede llevarlo al éxtasis. Rudolf Otto define lo «sublime» como el medio más eficaz de representar lo numinoso en las artes. «Lo sublime nos hace humildes y, al mismo tiempo, nos exalta, nos rodea y nos hace salir de nosotros mismos; por un lado, libera dentro de nosotros un sentimiento análogo al miedo, por el otro, nos regocija» (9).

Lo sublime es un sentimiento estético que combina atracción y repulsión, caracterizando el sentimiento humano frente a la inmensidad de un paisaje o el desencadenamiento de elementos de la naturaleza. Ya presente en la antigua tragedia, este concepto reaparece con Kant, quien lo considera como un síntoma de un fracaso del entendimiento, que es superado por una experiencia que despierta ideas que él no puede pensar. El poder, la inmensidad y la voluptuosidad sugeridos por lo sublime lo acercan al sentimiento místico, aunque su carácter inquietante lo distingue de él. A lo largo de la historia, los hombres han cuestionado lo desconocido, se han dedicado a una búsqueda espiritual e incluso mística, buscando respuestas a su origen y devenir, y tratando de encontrar un sentido a la existencia, más allá de la realidad material. Ya sea a través del esoterismo, la teosofía, lo trascendental o la filosofía oriental, esta búsqueda parece más que necesaria, incluso un reto para la humanidad por venir, lo que hará que Andre Malraux diga: «El siglo XXI será espiritual o no será».

(1) Leer artículo *Más allá de las estrellas. El paisaje místico de Monet a Kandinsky*, de Laura Winckler en la revista Acrópolis 287 (julio de 2017).

(2) Presidente Mundial de la Sociedad Teosófica y autor prolífico.

(3) Mapa de la intuición sabia.

(4) *Arts as Will and Idea*, Adyar, Madras, Theosophical Publishing House, 1954.

(5) *De lo espiritual en el arte y la pintura en particular*, Wassily Kandinsky, Ediciones Denoël, 2016.

(6) *Conceptos místicos, contextos artísticos*, Michael Stoeber, en *Más allá de las estrellas*, Catálogo de la exposición. Ediciones Reunión de Museos Nacionales 2017, página 50.

(7) *Opus cité*.

(8) *The Essentials of Mysticism*. JM DENT e Hijos, 1920, Londres.

(9) *The Idea of de Holly*. Rudolf OTTO, Oxford University Press, 1978.

Filo & Rock

The Beatles (REVOLUTION)

En febrero de 1968 los Beatles realizan su famoso viaje a la India. Por tanto, celebramos este año el 50 aniversario de ese viaje al Ashram de Rishikesh y la posterior aparición del mítico *Álbum Blanco*.

Para nuestra cita mensual con la filosofía dentro del rock, he escogido una de sus canciones más rockeras. Aunque la que aparece en el disco es una versión más lenta, recomiendo escuchar la que apareció como cara B en el single junto a Hey Jude.

<https://www.youtube.com/watch?v=BGLGzRXY5Bw>

Algunos han querido ver en el sonido de *Revolution* lo que poco tiempo después se llamó *heavy metal*. Comienza con un salvaje riff de guitarra de John seguido de un alarido de Paul.

Estamos en 1968 y John comenzaba a comprometerse con movimientos políticos y pacifistas. Pese al engañoso título del tema, John Lennon afirmaba que la revolución no es rabia. En su letra daba a entender que las ideologías por sí solas no logran cambiar el mundo si no hay un auténtico cambio en nosotros mismos.

Dices que quieres una revolución.
Todos queremos cambiar el mundo,
pero cuando hablas de la destrucción,
sabes que no puedes contar conmigo.
Dices que tienes la solución real,
pero si quieres dinero

para la gente con mentes que odian
lo único que puedo decirte, hermano,
es que tendrás que esperar.
Mejor, libera tu mente.

Grandes revolucionarios de la historia como Confucio proponían la introducción de valores morales en la política. De tal modo, para Confucio el gobernante debía ser alguien de conducta intachable, altos valores morales y gran sentido de la justicia.

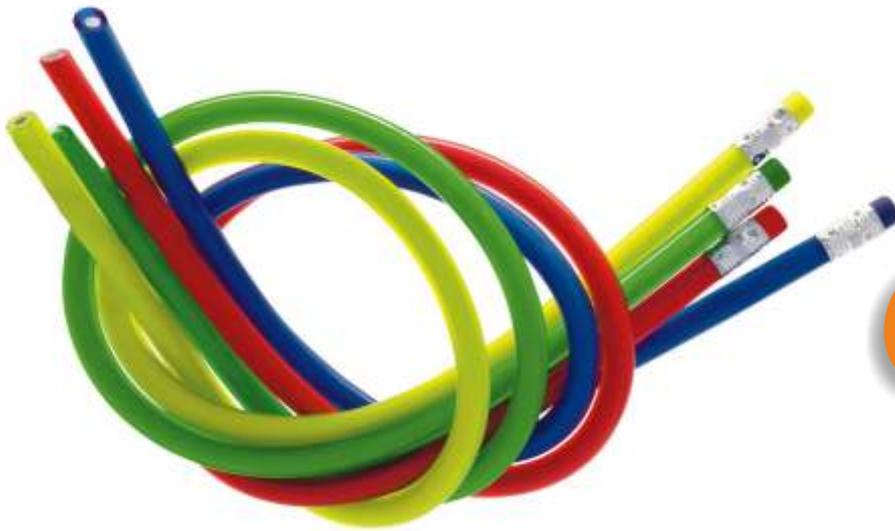
Casi cien años antes, Pitágoras produjo una verdadera revolución en Crotona y algunos de sus discípulos gobernaron las democracias de la época bajo ideales de armonía y virtud.

«Dioses sois y lo habéis olvidado», exclamaba Platón hace más de dos mil años. El genial ateniense, a través de su mito de la caverna, nos muestra la triste condición del hombre que vive atrapado en un laberinto de sombras irreales que consumen su existencia. Ese ser humano, que confunde las sombras con lo real, no se atreve a romper sus cadenas y conseguir la libertad.

Por eso, al «liberar nuestra mente» podemos vislumbrar nuestra luz interior, que nos puede guiar fuera de la caverna de engaños en que vivimos.

¡Qué mayor revolución que la filosofía como forma de vida!

Joan Bara

¡Buen Camino!

Aprendiendo a ser flexible

Tengo que admitir que me encantaba planificar las etapas. Era una forma de disfrutar del Camino antes de hacerlo. En los primeros años llegaba a señalar en un cronograma los momentos en que íbamos a descansar durante el día y la duración de cada parada. La mayor parte del tiempo llevaba en la mano un mapa, e incluso había visto en Internet imágenes de los lugares por los que íbamos a pasar.

Con el tiempo, el plan se hizo más flexible, ya que tanto detalle nos enclaustraba. Al final, la forma de encarar el día se ceñía a plantear un inicio y final de etapa, con un margen de una población antes o después, y paradas según las necesidades y nuestro estado físico. Es conveniente señalar fuentes, tramos difíciles y elementos conflictivos, pero solo como conocedores de ello, sin pretender hacer la ruta como si se tratara de un crucero, con parada de 45 minutos en tal ciudad, hora de comida, llegada al barco perfectamente marcada, etc.

Hoy día es común reservar habitaciones en albergues privados con antelación (en los municipales no suele ser así). Esto posibilita una previsión que elimina el riesgo de no encontrar litera. Se gana en tranquilidad, pero tanta previsibilidad mata nuestra capacidad de solucionar imprevistos. En general, en la medida en que se ha ido masificando el Camino, se ha llenado de comodidades y se ha vaciado de contratiempos.

Algo parecido sucede con nuestra vida. Cuando hacemos previsible cada instante de la semana, entramos en un estado psicológico que satisface una parte de nosotros. En cambio, esa rutina confortable anula nuestra espontaneidad, la capacidad de asombrarnos, la fascinación, la resolución ante conflictos... Todo está previsto.

El que elige este tipo de vida cree que así la controla perfectamente. Pero ¿qué tipo de *vida*? Así es difícil desarrollarse como ser humano porque estamos coartando nuestra libertad. Quizá porque se confunde confort, bienestar, seguridad... con felicidad.

Las etapas que he realizado casi como un viaje programado tienen un color gris. Casi no recuerdo nada de ellas porque son parecidas, sin colores que las definan. En cambio, las etapas con imprevistos, en las que hemos tenido que esforzarnos y tomar decisiones durante la marcha, brillan, nos han dado nuevas amistades y experiencia.

Supongo que en el justo medio está la clave.

Carlos A. Farraces

DIA MUNDIAL
DE LA
FILO
SOFIA

La dignidad humana

Organiza

Congresos, jornadas y actividades en torno
al Día Mundial de la Filosofía proclamado
por la UNESCO

Visita el programa en las diferentes ciudades:
<https://filosofia.nueva-acropolis.es/dia-mundial-de-la-filosofia>