

Sección 7.4.2 p. 201 a 351

Contenido: ver p. 351

Hay, por supuesto, también palabras, que "se refieren" a datos no observados. Locke los explica como la transferencia de los datos observados. -

Appl. Modelo. -- La palabra "ángel

(i) significa en su primer sentido, de percepción directa, "mensajero" (de hecho, en griego antiguo "angelos" significa el que trae un mensaje);

(ii) En el segundo sentido, metafórico, 'ángel' significa un asistente invisible, -- identificado en la Biblia como el mensajero de Dios -- también, más generalmente, 'ángel' significa un 'espíritu' incorpóreo; lo que refuerza el sentido metafórico.

La "composición" de la razón empírica. -

En primer lugar, lea atentamente el capítulo 193, donde se mencionan las dos actitudes principales del período de transición, entre la filosofía fiel y rígida de la alta escolástica (1200/1300) y el período escéptico (latescolástica (1300/1450) y posterior Renacimiento):

1. El escepticismo (véase también kf 24), que sólo acepta lo que se da inmediatamente (inmediatismo estricto) y duda del resto, de todo lo mediato;

2. El cientificismo, es decir, la creencia en las ciencias técnicas más precisas posibles, que lograron sus primeros éxitos modernos, resultados a los que ni siquiera los escépticos más duros -con toda seriedad- se atrevieron a ofrecer mucho. -- Tanto Descartes como Locke buscan, en la línea del cientificismo de la época, superar el escepticismo.

El composicionismo actual. -

Ambos, Descartes y Locke, consideran las matemáticas como una especie de ideal de ciencia irrefutable. -- Pero la vida, que abarca todos los ámbitos, también requiere observaciones de todo tipo.

(i) Con Descartes, la percepción está realmente ahí; pero reducida a su mínima expresión, -- por razones de su duda y ambigüedad. --

(ii) con Locke, en aras del empirismo anglosajón (kf 197: preludio), se da un papel mucho mayor a la percepción. Así entendemos el "análisis composicional", es decir, la división de las totalidades en sus partes irreductibles ("elementos"), como también con Descartes, que desconfía de los datos incomprensibles, llamados "globales", y los divide en partes manejables y susceptibles de intuición directa. --

El análisis de Locke ha sido tachado de "asociacionismo". Hay algo de verdad en esta crítica. Pero atestigüa un malentendido radical de lo que el propio Locke quería en realidad: certezas sólidas sobre tipos de percepción bien organizados.

1.-- *El alma (conciencia, sujeto) como "tabula rasa". -*

Lo vimos: para Locke, no hay "concepciones innatas". El alma del bebé comienza con cero, "tabula rasa", una mesa en la que no hay nada.

2.-- *Las observaciones. -*

El tablero de nuestra alma sólo se describe con información, cuando vive a través de percepciones. Locke distingue dos tipos.

a. Las percepciones del mundo exterior -percepción sensorial- se denominan "sensaciones" (en francés "sensation").

b. Locke llama a las observaciones de nuestra vida interior (el "sens intime" de Descartes) "reflexión", lo que ahora llamamos introspección, autoobservación. -- en *el Libro i* de su ensayo de 1690, Locke dice que ambas formas de percepción -- que también encontramos en Descartes -- proporcionan los materiales de nuestro conocimiento. Son "ideas", concepciones, que deben entenderse como imágenes de los datos.

3.-- *Concepciones singulares y compuestas.--*

Esto nos lleva al composicionismo actual; --

A. *Las concepciones singulares - "simples" - de la empresa*

Estas llegan al alma a través de nuestras percepciones internas y, sobre todo, externas. El alma reacciona pasivamente: los datos le llegan sin que ella los cree. Es imposible que nuestra razón cree una sola "idea". -

B. *Las concepciones compuestas - "complejas"-.*

Ahora nuestra alma se construye a sí misma, activamente. Nuestra razón activa puede, por ejemplo, repetir un único contenido perceptivo, combinarlo con otros o fusionar varios contenidos. Aquí juegan un papel normativo los conceptos básicos de "identidad/diferencia" (que ya encontramos con los antiguos paleopitagóricos y Platón) - cf. kf 1 (tautológico/analógico) - "relación" (por ejemplo, más amplio que, más grande que), "coexistencia" (coexistencia: por ejemplo, algo es a la vez de color amarillo y maleable (oro, por ejemplo), -- no menos "existencia real").

Como en el caso de Descartes, nos encontramos aquí con una harmología (teoría del orden: kf 194 (mathesis universalis)), que pervive en cierta medida en la logística actual. Ordenamos las observaciones con nuestra "razón compositiva". Esto incluye lo que ahora llamaríamos "combinatoria" (teoría de la configuración).

Ordenamos -según Locke- de formas infinitamente variadas. En mi opinión, ésta es la forma correcta de interpretar el composicionismo de Locke.

La teoría del orden de Locke es, sin duda, mejorable. Pero él vio, al menos, el problema de la harmología.

4. -- Modelos de aplicación.

a. Percepción de otro mundo. --

A.1. Conceptos únicos.

a. La idea de "cercanía" (minuciosidad, solidez) o "impenetrabilidad" se forma -o más bien se sugiere- con nuestro tacto físico. De todas las concepciones singulares del mundo exterior, la cercanía le parece a Locke la más esencial (cf. la globalidad de la materia de Descartes).

La idea del "cuerpo" es impensable sin el "vínculo". -- No es el "espacio" con el que lo confunden los cartesianos. Tampoco es la dureza. Locke llama a un cuerpo "sólido" en la medida en que llena el espacio de tal manera que desplaza y excluye completamente a todos los demás cuerpos, mientras que lo llama "duro" en la medida en que es difícil o imposible cambiar su forma. -

b. La singularidad. -- El "apego" de Locke no quiere definirlo estrictamente. Suponiendo que le pidamos que aclare su idea de "cercanía", nos remitirá a nuestra propia percepción sensorial; pues una idea singular es "singular" precisamente en la medida en que sólo se conoce por experiencia. Si queremos que nuestro concepto sea más claro que lo que conocemos de él a través de nuestra propia observación, avanzaremos poco o nada. -

A.2. Concepciones compuestas. -

Los pensamientos que son "sugeridos" a nuestras almas por más de un tipo de percepción (órgano sensorial, por ejemplo) son, por ejemplo

- i.** Espacio, extensión, figura (forma exteriormente visible),
- ii.** Movimiento o descanso.

b. Percepción interior. -

Las concepciones de "percepción", "pensamiento", "voluntad" y "acción" provienen de nuestra "reflexión" (introspección). -

Nota: Se observa que, con Locke, rara vez hay una observación de la conducta externa cuando se trata de concepciones psicológicas; por lo tanto, no es "conductista".

c. Percepción externa e interna. -

Conceptos como **i.** existencia, unidad, **ii.** poder, **iii.** placer/dolor, los obtenemos del mundo exterior y de nuestra propia alma.

La razón comprensible. - Nuestra razón forma conceptos. Y estos son conceptos generales, "universalia" en el latín de mediados de siglo. Para Locke, éstas son simplemente el producto de nuestra razón empírica" -

(1) Es cierto que los fenómenos en nosotros y en la naturaleza que nos rodea muestran similitudes (kf 202: identidad). Por ejemplo, una raza de animales está formada por ejemplares muy similares. -

(2) pero las diferencias individuales (kf 202), en el espacio y en el tiempo por ejemplo, son igualmente definibles.

Consecuencia: cuando resumimos las similitudes en un concepto universal abstracto, ponemos entre paréntesis las diferencias individuales. -- la palabra "flatus vocis", un desplazamiento de aire de nuestra voz, es la misma para todos los especímenes individuales. La materia a la que la palabra "se refiere" (se refiere a) es siempre parcialmente diferente. Cf. 118 (formulación del nominalismo de Eurípides).

El concepto de "existencia real". -

Por tanto, lo que realmente existe es el individuo, lo singular. Lo que existe dentro de nuestra razón empírica, es decir, nuestros conceptos universales, son, en el mejor de los casos, conceptos de especie.

Consecuencia: no confundamos las palabras idénticas con las cosas existentes. Eso es lo que Locke, como nominalista, reprocha

(i) los abstraccionistas aristotélicos, que suponen algo verdaderamente universal en las cosas existentes mismas,

(ii) los ideadores platónicos, que además conciben lo verdaderamente universal en los fenómenos reales como preexistente, por ejemplo, en la mente del fundador del universo (demiourgos).

Los inicios de la crítica. -

El término "crítica" suele reservarse para I. Kant, la máxima figura de la aufklärung alemana. Pero se puede aplicar fácilmente a Locke. Como A. Weber, *hist. D. I. Ph. Europ.*, 339, dice: El ensayo de Locke tenía como propósito

i. Descubrir los orígenes de nuestro pensamiento,

ii. Indicar con firmeza el grado de certeza y sobre todo la limitación a la percepción de nuestro conocimiento, incluso intelectual (kf 198: intuición). Pero Kant también lo hace, sólo que más a fondo.

En otras palabras, todo lo que va más allá de nuestra percepción interna o externa es cuestionable. Estamos siempre en la esfera del escepticismo, con el que se lucha (kf 188, -- 193 (Descartes), 204 (Locke)).

La crisis de la metafísica tradicional (ontología).

Veamos cómo expresa Locke la tríada metafísica - alma, Dios, mundo exterior (kf 195 (las tres sustancias)) - interpretado empíricamente.

(1) Tengo un conocimiento inmediato e intuitivo (inmediatismo) del

El hecho de que yo exista. -- pero -- y aquí vemos la diferencia con el Descartes no empírico -- no sé casi nada sobre la naturaleza del alma (como afirma la metafísica tradicional). -

En un punto, Locke va más allá: tengo la conciencia de mi identidad individual, porque la percibo en mi autoconciencia. Por ejemplo, puedo recordar haber hecho algo hace veinte años: "Ahora soy realmente el mismo que lo hizo veinte años antes". A lo que los propios escépticos radicales responden: "No te equivoques, Locke".

(2) Tengo un conocimiento cierto de la existencia de Dios. No, como en el caso de Descartes, por una intuición semimística de "lo infinito", no: no sé, en el proceso, casi nada sobre la naturaleza infinita de los atributos divinos. Más aún: sólo conozco a Dios mediante algún tipo de prueba (mediatismo).

(3) Tengo un conocimiento de las cosas a partir del mundo exterior existente; pero, al hacerlo, es evidente que no las conozco directamente (mediatismo).

Consecuencia: la información sólo existe en la medida en que nuestras concepciones -tras contrastarlas con los hechos- se corresponden con éstos (inmediatismo). Pero lo que es realmente "la esencia" (como piensa la metafísica tradicional) de las cosas del mundo exterior, lo sé tan bien como nada. Porque sólo percibo "propiedades" (= cercanía, --extensión, formas geométricas, --movimientos). Eso es todo.

Conclusión. -- La metafísica clásica, que giraba en torno a tres conceptos principales -- alma (inmortalidad, responsabilidad moral), Dios (creador, juez), mundo (cosmos como universo ordenado, por ejemplo) -- se está cuestionando. Y está en dudosa compañía.

Conclusión general: los fundacionalismos modernos. -

Tanto Locke como Descartes quieren construir una ontología científica. Como dice Coreth, o.c.,34s: creen encontrar "fundamentos" indudables (fundamentos) en intuiciones primeras, inmediatamente dadas (inmediatismo), que proporcionan certezas apodícticas. -- Un modelo es el científicismo de esos días. La Antigüedad y la Edad Media nunca se atrevieron a hacerlo.

Con un Hegel, eso se convierte en "el método absoluto del sistema absoluto". El gran error fue: incluso esos primeros fundamentos son ya interpretaciones, no "hechos" no interpretados y, por tanto, abiertos a la duda.

Una vigésima tercera muestra: el racionalismo sádico.

"Le divin marquis", -- ¡así lo llaman!

Donatien Alphonse François, Marqués de Sade (París 1740/ asile des fous (Charenton) 1814), es conocido por las siguientes obras pornográficas: *Les 120 journées de Sodome* (1787), *Justine ou les malheurs de la vertu* (1791), *La philosophie dans le boudoir* (1795).

Petit Larousse en couleurs (1972) añade: "Sus novelas presentan personajes obsesionados por el perverso placer de hacer sufrir a las almas inocentes (sadismo), pero la importancia de su obra reside en el relato de la rebelión de un hombre libre contra Dios y la sociedad". -

No se puede resumir mejor. La intelectualidad moderna está tan "obsesionada" con "la rebelión contra Dios y la sociedad" que incluso incluye la pornografía - como pornografía. En otras palabras, funciona en el propio negocio del porno:

- (i) autonomía, "l'homme libre" (Larousse) (identidad),
- (ii) autopromoción (autoafirmación),
- (iii) incluso contra los valores más altos de la vida (negación; kf 119,-- 173, 182).

Nos vemos obligados a hablar de ello porque seguimos encontrando esta forma básica de "autonomía" y la volvemos a encontrar en la pornografía, que florece en los países "libres" (cf. 183 y ss.: La modernidad como "libertad") - es uno de los rasgos llamativos de la modernidad, en la medida en que contrasta con las tradiciones.

R.-- *Las dos preposiciones por excelencia.* -

Si se quiere entender los textos sádicos, hay que partir de

- (i) el materialismo en el sentido del siglo XVIII y
- (ii) el libertinaje.

A.I... *el materialismo moderno.* -

¿Mencionamos una ***muestra bíblica?***

P. A. Lange, *Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in die Gegenwart*, -- especialmente I (Geschichte des Materialismus bis auf Kant), Leipzig, 1866-1;

-- Joh. Fischl, *Materialismus und Positivismus in der Gegenwart (Ein Beitrag zur Aussprache über die Weltanschauung des modernen Menschen)*, Graz/ Wien/ Altötting, 1953 (El autor trata del materialismo de los siglos XIX y XX, -- en sus dos formas, la mecanicista y la "dialéctica" (Marx, filosofía soviética));

-- O. Bloch, *Le matérialisme*, París, 1965 (a.o. 59/61 (Le mécanisme cartésien));

-- J.K. Feibleman, *El nuevo materialismo*, La Haya, 1970;

-- R. Desne, *prés., Les matérialistes français de 1750 à 1800*, París, 1965.

-- D. Dubarle, O.P., *Concept de la matière et discussions sur le matérialisme*, en: *Science et matérialisme (Recherches et Débats du Centre Catholique des Intellectuels de France)*, n° 41 (1962: déc.), 37/70 (estudio en profundidad del concepto de "sustancia" (materia), tal como lo veía la intelectualidad clásica).

No obstante, en aras de la exhaustividad, es necesario añadir:

J.J. Poortman, *Ochêma (Historia y sentido del pluralismo hyliano)*, Assen, 1954,
- J.J. Poortman, *Vehicles of Consciousness, I-IV*, Utrecht, 1978 (un estudio muy profundo sobre las ideas no clásicas relativas a la "materia" (materia fina o enrarecida, "materia primitiva", etc.), que en mi opinión no debería saltarse si se quiere alcanzar una comprensión más completa).

La mentalidad cartesiana como prematerialismo. -

Muestra de bibl. C. Forest, C.P., *Le cartésianisme et l' oriëntation de la science moderne*, Lieja/París, 1938, 3, escribe: "El cartesianismo como sistema fue abandonado con bastante rapidez. Sin embargo, esto no disminuyó la influencia de Descartes tanto en las filosofías como en las ciencias modernas". Precisamente por eso llamamos a esta parte del texto "mentalidad cartesiana". Una mentalidad no es un sistema de aprendizaje. Flota", es eso intangible pero influyente que conforma una "mentalidad".

(1) Descartes fue un espiritualista tanto en lo filosófico como en lo creyente (pues parece que se quedó en lo radical).

El término "espiritismo" incluye

(i) **la creencia** en el alma (inmortalidad, responsabilidad) y

(ii) la creencia en un mundo trascendental, inmaterial (= incorpóreo), en y sin embargo en algún lugar por encima de las realidades materiales-visibles (en las que Dios, sin embargo, suele desempeñar un papel central).

En otras palabras: Descartes no era un "materialista", ciertamente no. cfr. Bosque, o.c., 9. -

(2) Y, sin embargo, era un prematerialista. *Voltaire* (1604/1778; máxima figura de la Ilustración revolucionaria francesa (Lumières)), en *Oeuvres complètes* (1784), t. 31, 1, dice que muchas personas -él las enumera- a las que conocía afirmaban que el "cartesianismo" (**nota**: no el propio Descartes) les llevaba a no creer ya en Dios. (Véase Lange, o.c., I, 368).

Nota -- Este es uno de los muchos ejemplos de armonía de los opuestos, como pensaban los antiguos griegos: la inversión al contrario (el Espiritualismo se convierte en Materialismo) lo demuestra.

Notas explicativas. -

¿Qué "elementos" funcionan en el sistema de Descartes para que sea pre-materialista?

(i) No olvidemos (kf 193) el hecho preeminente,

que define el racionalismo moderno, es decir, el escepticismo. Repetimos: el escéptico se aferra a lo visible y a lo tangible. La materia gruesa -a diferencia de la materia tenue o fina ("sutil")- se da inmediatamente (inmediatismo) y como tal es innegable. O, con Descartes, "evidente".

Como vimos, Kf 24, -- 193, 201:

(i) la vivencia interior (alcance reflexivo-introspectivo) y

(ii) los transracionales o los teosóficos no comparten esta "obviedad", -- por lo tanto no son o ciertamente no son tan "creíbles". Digamos que, a ojos escépticos, son bastante improbables.

(ii) Segundo "elemento" que funciona: el dualismo cartesiano. --

kf 196 nos hizo darnos cuenta: el pensador católico *Jacques Maritain* (1632/1973: neotomista), en su *Le songe de Descartes* (1932), como en su *Religion et culture* (1930), esbozó el "paradigma" de Descartes (patrón básico de pensamiento) de la siguiente manera.

Lo que Santo Tomás de Aquino (la máxima figura de la Alta Escolástica) dice sobre el ángel, una sustancia espiritual vital, ya lo dice Descartes sobre el alma del hombre terrenal. "un ange habitant 'une machine" o "un ange conduisant une machine" es el hombre terrenal.

En efecto, dos conceptos "claros" y dados por Dios son innatos a nuestras almas, a saber, la pensée (pensamiento), que es la esencia del alma, y l' étendue (extensión), que es la esencia del cuerpo y de la materia.

En contraste con el platonismo (que sostiene una "creencia de dualidad" religiosamente científica), el cartesianismo tiene sus raíces en la antigua mecánica griega, como se puede encontrar entre los atomistas, es decir, Leukippos de Mileto y su alumno Demokritos de Abdera (-460/-370). -

Su restablecimiento moderno formará el trasfondo -de nuevo, una "mentalidad"- de todas las cosmologías modernas (=concepciones del universo) (Forest, o.c.,5), -- excepto la dialéctica de los marxistas. -

Pierre Duhem (1861/1916; ciencia), Henri Bergson (1859/1941; filósofo judío), Alexis Carrel (1873/1944; Premio Nobel 1912 (fisiología/medicina)) han denunciado el mecanicismo: "Involucró a nuestra cultura en una ciencia que experimentaba su triunfo, pero esto mientras el hombre se hundía". (A. Carrel, *L' homme, cet inconnu* (1933)).

Reductivismo. -

Por "reductivismo" se entiende la tendencia a comprender lo superior (anagógico) a partir de lo inferior. Lo más alto se "reduce" a lo más bajo. -

Appl. mod. - Como vimos, kf 194, el primer ámbito al que Descartes aplicó su mecanicismo es la biología. Su "reductividad" consiste en utilizar la materia puramente mecánica como única premisa para explicar los seres vivos. -

Escucha a Nicole Malebranche (1638/1715) uno de los cartesianos más importantes: "Si un animal grita, lo hace según las leyes que rigen la salida del aire de un cuerpo en el que está encerrado: no hay diferencia entre el ladrido de un perro y el tañido de una campana". (Forest, o.c.,6). -

Nota -- El reductivismo puede actuar en varias ocasiones:

(i) como método, - en cuyo caso es perfectamente plausible, porque entonces no se pretende explicar el hecho total, sino sólo una porción mecanicista del mismo;

(ii) como una ideología -- lo que fue el caso de muchos (creyeron entender todo el fenómeno);

(iii) como una moda - que era el caso de las mentes superficiales y modernas que seguían la "tendencia" (movimiento), es decir, interpretar el espíritu y la vida biológica lo más posible desde el punto de vista de la ciencia natural y las matemáticas (= científicismo).

El Pluralismo Hyliano. -

La paranormología actual, especialmente el ocultismo tradicional (kf 9, 24, 33) han interpretado al hombre de tres maneras:

(i) es un cuerpo bruto (que, aparte de un aspecto mecánico, es en realidad un organismo vivo);

(ii) es un cuerpo anímico sutil (también llamado "alma" para abreviar), como intermediario entre el cuerpo material burdo y el alma pura e inmaterial (espíritu). Esto perduró con Francis Bacon (kf 197) y Descartes bajo el nombre de "espíritus de la vida" (spiritus animales, "esprits animaux").

(iii) El hombre es, además, un "yo" (sujeto) meramente espiritual e incorpóreo, -- un "ego" más profundo. -

Sólo estas tres características juntas hacen comprensible al hombre, según la Filosofía Teosófica.

Hílico" significa "material": el "pluralismo hílico" significa que se presupone una multiplicidad de materia, para comprender los fenómenos en su totalidad. Este es el holismo de la Nueva Era (kf 11).

A.II. Libertinaje (librepensamiento).

Bibl. stab.: A. Adam, *Les libertins au XVIIe siècle*, París, 1964;

-- Cl. Reichler, *L'âge libertin*, Ed. de Minuit (1987);

-- J.- Ch. Gateau, *Biographies: Salades panachées de salons libertins*, en *Journal de Genève* (30.05.1987).--

"Cerebral, lánguido e hipersensible como era, el siglo XVIII está de moda. Nos lo traen cuatro amantes de la crudeza irritante".

Así introduce Gateau su breve reseña de cuatro libros:

1. *Duc de Castries, Le scandaleuse Madame de Tencin* (= C1. Guérin (1682/1749)) - (Perrin),

2. *L. Desgraves, Montesquieu* (1669/1755; el pensador liberal. (Mazarine),

3. *Benedetta Craveri, Madame du Deffand et son monde* (Le Seuil), - el salón de Madame de Deffand continuaba, en 1747, el de Madame de Tencin; era inteligente y "libertina", como de Tencin e igualmente cínica (cf. 110/123),

4. *J.-J. Pauvert, Sade vivant, I (Une innocence sauvage)* (R. Laffont), del que se hablará más adelante.

Claude Reichler, L'âge libertin,

Reichler define el libertinaje: la persona que conoce y vive su libertad hasta tal punto que sustituye los presupuestos -incluso los generalmente aceptados- de la sociedad establecida por sus propios presupuestos individuales:

a. el poeta Théophile de Viau, que proclama en voz alta, con el resultado de que, por orden real, es encarcelado;

b. el pensador-historiador Pierre Bayle (conocido por su *Dictionnaire historique et critique* (1696/1697), prácticamente la primera historia moderna de la filosofía), que, aunque es libertino, asume la máscara de "un honnête homme" ("un hombre honorable");

c. el típico libertinaje del siglo XVIII que actúa de forma teatral. - La atención se centra en las mujeres y, en particular, en las mujeres como cuerpos eróticos, así como en el sexo. Además de los frenos externos (la religión, la moral establecida, la realeza), Reichler también hace hincapié en los frenos internos (siglos de cultura inhibida no son fáciles de descartar). El libro abarca el periodo 1680/1789. -

Nota. J.P. Dubost e.a., *L'Enfer de la bibliothèque Nationale 7*, París, 1988, da *Oeuvres érotiques du XVIIe siècle*, de donde se desprende que el libertinaje francés tiene también orígenes italianos; así, Pietro Aretino (1492/1556; *Sonnetti lussuriosi*, -- *Ragionamenti* (1336;1556), escritor voluptuoso.

Escuchemos a A. Adam, *Les libertins au XVIIe siècle*, 7: "Alrededor de 1620, el libertinaje se convierte en un fuego furioso que arrastra a buena parte de la joven nobleza de París". Recuerde: Galileo se mete en los primeros problemas sobre el heliocentrismo hacia 1610; Descartes tiene veinticuatro años en 1620. -

Nota.-- Otros estudios sobre el libertinaje demuestran que, también en plena Edad Media, existía un libertinaje típico de la Edad Media: ¿con qué fin los cantores del Minnez habrían recitado "el minne", ennoblecido (en comparación con su forma degradada)?

Conclusión. -- Nos enfrentamos a un hecho cultural que no podemos ignorar.

Una definición. -

El P. Engels, *Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie*, Stuttgart, 1888, ii in fine, escribe:

"El 'filisteo' (ciudadano de mente estrecha) entiende por 'materialismo' el comer, beber, espiar, la 'lujuria carnal' y la altanería, el acaparamiento de dinero, el raspado, la codicia, el afán de lucro, la estafa bursátil, -- en definitiva, todas esas sucias creaciones malignas a las que se entrega en secreto".

El "materialismo" es aquí aparentemente sinónimo de libertinaje. Pero no deja de ser llamativo que el uso del lenguaje, en un momento dado, tome los dos términos, hasta cierto punto, como sinónimos.

Pero hay que tener cuidado: **a.** Reichler ya distingue tres tipos de libertinos, **b.** Adam también hace una distinción. Adam dice que, además de lujuriosos-salvajes, también hay espíritus libres fríos y calculadores, ambos igualmente racionales. De modo que la definición de Engels sólo se aplica a una parte de nuestro tema.

La hipótesis del libertinaje.

Como en todas las filosofías de la vida y del mundo, también aquí. Hay libertinos que viven sus supuestos sin mucha teoría. Hay quienes desarrollan una verdadera filosofía.

A. Crítica a la tradición.

cf. kf 191, -- 192 (Descartes), 199 (Locke).

-- Se rechaza, con escepticismo, la tradición espiritista (creencia en Dios, incluida la Biblia).

B. Racionalismo.

El destino, "le destin", es decir, la ley suprema que lo rige todo, "Première Puissance", ha ordenado la naturaleza y la ordena continuamente (también nuestra vida).

Los "**principios de vida**" se ponen en primer lugar. Pasan de una forma (de vida) a otra en un movimiento eterno. Esto es para que las formas en cuestión -una planta, una

animal, un ser humano - para hacer vivo. -

Nota: Con esta concepción de los "principios vivientes", el Libertino evita ese Reductivismo mental (Kf 209) y se queda en la interpretación arcaica de todo lo viviente, a través de lo viviente. -- Ahora bien, no hay que confundir estos "principios vivos" con la visión bíblica o platónica del alma: el Libertino -según A. Adam- no cree en la inmortalidad del alma.

El típico racionalismo.

1. El destino -como Primer Poder- es la sustitución de la divinidad tradicional. En consonancia con el escepticismo continuado, fundamento primigenio del racionalismo moderno. -

2. Pero la racionalidad aparece, también, directamente. A. Adam, o.c., 12s., dice que el Libertinaje, como librepensamiento (freethinking), es 'Iluminado' ('illuminé'). Además, se autodenomina "Iluminado".

a. Más precisamente: se distancian críticamente (cf. 204: de Locke a Kant) de los "errores del pueblo llano" (élitismo), que se exponen a los engaños y delirios del "sentido común". -

b. Esto, en nombre de "la luz de la razón" propia del Libertino. -

Conclusión: en torno a 1620, sobre todo entre los jóvenes aristócratas, hay un verdadero racionalismo ilustrado. Algo, que los manuales medios de historia de la filosofía no mencionan o lo hacen demasiado poco.

Modelo aplicativo: Crítica religiosa.

¿Qué son las religiones, -- las bíblico-cristianas en primer lugar? Son formas de engaño político: los poderosos -la clase política- engañan a los impotentes -la gente corriente "no ilustrada"- con la idea de que existe una deidad, una ley moral, etc.

Para proporcionar a los impotentes de este mundo una falsa moral -en la que ellos mismos ni siquiera creen- y mantenerlos "buenos" (sumisos).

Ya entonces se escuchaba, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II (1962-1965), incluso en boca de los católicos: "¿Qué tienen contra nosotros? -

No tanto un Galilei, un Descartes o un Locke, sino un *Teophile de Viau* (Breath, o.c.,7), un Gaston d' Orleans (o.c.,9), un autor de *les quatrains du deiste* (o.c.,10) son iluminados hacia 1624.

Más conocidos son libertinos como la Mothe le Vayer (1586/1672; cristiano escéptico radical, que fue "précepteur" (educador) de Luis XIV) o Gassendi (1592/1655; rival de Descartes) (O.c., 15). -- Racionalmente, están adelantados a su tiempo.

B. -- El racionalismo sadiano. --

Se ha escrito mucho sobre de Sade; **una muestra**: biografías como la de E. Lely, *Vie du marquis de Sade*, París, 1965 (1952-1 y 1957-2 en un solo libro);

-- J.-J. Pauvert, *Sade vivant, I (Une innocence sauvage (1740/1772))* (Laffont);-- reseñas como la de R. Jean, *Un portrait de Sade*, Actes Sud, 1989 (Jean no lo juzga negativamente como un Charles Nodier (típico de cierto siglo XIX) ni tampoco positivamente como los surrealistas (típico de cierta tendencia de nuestro siglo XX);

Simone de Beauvoir, Soll man de Sade verbrennen? (Drei Essays zur Moral des Existenzialismus), Szczesny, Munich, 1964 (o.c., 7/34) (Nota: este libro evita el desprecio sin límites y, también, la exaltación sin límites: de Beauvoir, "la Sartreuse", ve en de Sade al escritor y al hombre sexualmente pervertido en uno; en un sentido típicamente racionalista, de Sade se niega a aceptar sus desviaciones naturales como un hecho natural; busca -para "fundamentarlas" (cf. 166)- construir un sistema;

Reseñas como *Bertrand d' Astorg, introduction au monde de la terreur*, París, 1945 (25/33: de Sade; equiparando a Saint-Just y William Blake con de Sade); -- H. Layser, *Sade - oder der andere florestan (Eins Skizze zur Tragikomödie der Intelligenz)*, en: *Antaios II* (1961) 6 (März), 515/526 (Layser ve en de Sade un grado perverso de racionalidad);

Los enfoques feministas (aparte de los de Simone de Beauvoir) son, por ejemplo, *Angela Carter, La femme sadienne*, H. Veyrier, 1979 (una interpretación feminista más bien brillante); -- Simone Debout - Claszkievicz, Sade, en: *D. Huisman, dir., Dictionnaire des philosophes*, París, 1984, 2275/2278 (valoración muy positiva). -

Nota - No es nuestra intención discutir todas estas posiciones. Lo que nos interesa es la dosis de racionalismo real en el sistema sadiano, como lo llama De Beauvoir.

Una mirada a la biblioteca de De Sade. -- A. Carter, o.c., 65s. (entre otros), hace hincapié en el racionalismo. En su biblioteca se encontraban:

(i) *Miguel de Cervantes (1547/1615), Don Quichotte de la Manche* (nota: novela de 1605 y 1615);

-- *Mad. de Lafayette (1634/1693), La Princesse de Clèves* (novela de 1678). --

(ii) *Voltaire, Oeuvres complètes* (63 volúmenes);

J.-J. Rousseau, Oeuvres complètes (ambos son figuras cumbre de la Ilustración francesa).

Según Carter, de Sade somete precisamente ese mundo de "racionalidad", a su crítica libertina, a la pornografía.

Opm.-- Muchas revistas de sexo -piensa en playboy- mezclan racionalidad y sexo, -- incluso ahora, de Sade estaba muy adelantado a su tiempo -el nuestro-.

El autoconocimiento de De Sade.

De Beauvoir, Faut-il brûler de Sade?, comienza con una cita, que puede servir de leitmotiv para nuestra discusión:

"Autoritario, acalorado, sin medida ni propósito, -- entregado moralmente a una confusa fantasía sin igual, -- ateo hasta el fanatismo, -- en resumen, esto es lo que soy. Mátame o tómame como soy, porque no voy a cambiar. - Inmediatamente tenemos, en pocas palabras, la hipótesis sadiana.

Algunos datos.

(1) Siendo teniente del ejército en Alemania a los veinte años, su capitán le juzga así: "Fort dérangé" (*nota*: en francés se dice "Avoir l'esprit dérangé"), mais fort brave.

--

Con la esperanza de hacerle entrar en "razón", su familia le lleva a un matrimonio, a la edad de veintitrés años. Sin embargo, pronto comienzan a circular rumores que lo mantendrán atrapado durante años entre su suegra, que quiere enviarlo a la cárcel, y su esposa, que luchará contra viento y marea para mantenerlo fuera.

(2) Los juicios de Arcueil (abril/junio de 1768) tratan del hecho de que en Arcueil sometió a azotes eróticos a una lasciva, Rose Keller. -

Los juicios de Marsella (junio/septiembre de 1772) tratan del hecho de que recluta a un grupo de prostitutas, -- para someter a estas mujeres -- con su chambelán -- a una serie de perversiones. -

Nota. - Para ilustrar la ambigüedad de De Sade:

(i) H. Leyser, a.c., 517, dice que tales desviaciones sólo pueden entenderse "en el plano del intelectualismo ilustrado";

(ii) Simone Debout-Oleszkiewicz, a.c., 2275, dice: "Sade fut emprisonné trente ans pour quelques délits mineurs". (De Sade fue encarcelado durante treinta años por algunos delitos menores). --

En cualquier caso: en su castillo de La Coste (Provenza), de Sade fundó una especie de grupo sexual polígamo, en el que prevalecían las relaciones homosexuales -incluidas las indulgencias con menores-. -

(3) Viernes Santo de 1790: de Sade sale de la cárcel en virtud de una amnistía general (Revolución Francesa). Como 'Brutus' de Sade se convierte en miembro de uno de los muchos clubes revolucionarios

Incluso llegó a ser su presidente. En la primavera de 1793, de Sade fue nombrado juez. Como no hace más que absolver a los acusados -incluso a sus antiguos enemigos- se le acusa de modernismo (actitud política que predica la moderación, en lugar del fanatismo y el extremismo) e, inmediatamente, se le vuelve a detener.

(4) Bajo Napoleón (1769/1821) es encerrado en un manicomio hasta su muerte. -- Estos son algunos de los hechos importantes.

El sistema sadiano.

Damos, ahora, algunas características principales.

1.-- Libertinaje. -

Aparte de que de Sade lo dice de sí mismo, lo dejaremos traslucir en una de sus obras, *Justina o la adversidad de la virtud*, Amsterdam, 1978-11, 318vv.

(i) "Al mismo tiempo que el Libertino me subía las faldas" (315).--

(ii) "Meciéndose como un moribundo, este incorregible Libertino también pronunció horribles blasfemias". (321).

(iii) "(...) Los dos Libertinos, inclinados sobre mí (...) ". (321). (iv) "Mis nalgas sirven, para algunos, como espectáculo lujurioso, - para otros como objeto de su crueldad: nuestros dos Libertinos (...) se retiran finalmente (...). "Los dos Libertinos me agarraron. (326). -

Pedimos disculpas por estos textos de "materia prima", pero ejemplifican un aspecto de lo que comúnmente se denomina sadismo, es decir, la fusión de la lujuria y la crueldad. Por no hablar de "blasfemia".

2.-- Racionalismo estricto. -

Lo que varios conocedores de Sade han observado se desprende, por ejemplo, de la siguiente muestra: "No me dejo guiar por otra luz que la de mi propia razón", dice Juliette, la gélida heroína, al estilo de las figuras heroicas de Voltaire, por ejemplo.

Obsérvese que la metáfora de la luz ("Lumières") funciona claramente; cf. 161. -- Esto, después de todo lo que hemos visto, no necesita más explicación.

El dinamismo.

El concepto de "energía" cobró más actualidad que nunca durante la Primera Revolución Industrial (cf. 135) -se piensa en la energía de la máquina de vapor- a finales del siglo XVIII. Pero de Sade tiene su propia energía.

-- B. d'Astorg, *Intr. au monde d.l. terreur*, 30, dice: "El término 'energía' ('énergie') ha sido utilizado por de Sade a lo largo de

utilizado -en el sentido más moderno- de "elan vital", es decir, el dinamismo que impulsa al género humano hacia su brutal autodesarrollo y autorrealización. -

Modelo de aplicación. -- Robo. -- Un robo es un modelo aplicativo de un fondo primordial de "energía" -según el propio de Sade-; en consecuencia, el hombre, que es tan negligente que se deja robar, debe ser castigado. -

Modelo de aplicación. -- Caridad. -- La caridad es condenable: acostumbra al pobre a una serie de ayudas, -- lo que perjudica su "energía".

El ateísmo.

El "ateísmo" es negar a Dios, *R. Desne, Les matérialistes Français*, 88s., cita lo que sigue. -

Habla un materialista, "la Durand": "Amigos míos, dice Durand, cuanto más estudiamos la naturaleza (nota: el concepto básico para un materialista), más desentrañamos sus secretos, mejor conocemos su energía. -- Y cuanto más se convence uno de la inutilidad de un dios, más aborrecible, ridícula y despreciable es la creación de este ídolo de todas las quimeras. Esta fábula indigna, nacida del miedo en todos los hombres, es el último efecto de la locura humana. -

De nuevo: es un malentendido suponer que la naturaleza tiene un autor. Es cegarse a todas las consecuencias de este primer poder para admitir al que lo dirige". He aquí, en el mismo francés, la confesión atea (por un credo que es, verdaderamente) de un abducido sadiano. -

Kf 211 ya nos ha enseñado el concepto de "première puissance", como parte de la hipótesis libertaria. La hipótesis sadiana repite esta parte. Es -lo que más a menudo se llama- la suerte, el destino, una especie de ley que impregna y, sobre todo, rige la naturaleza en su conjunto.

Con ello se vuelve, en cierto modo, a los tiempos arcaicos: no en vano una Susan Sontag (Kf 28) ha situado a de Sade entre los primitivistas. Por supuesto, no sólo por esta noción de destino.

5.-- *Sacralización del crimen.*

La ética-política (= humanidades), que se ajusta a tal premisa, es la siguiente. -- En *Les 120 journées de Sodome* dice: "Si bien es cierto que el crimen no posee la alta nobleza que se encuentra en la virtud, ¿no es siempre el más exaltado? El crimen no muestra constantemente los rasgos de los grandes ("grandeza")

y de lo sublime ('sublime')? ¿No lo hace, pues, y no lo hará siempre, a los encantos monótonos y afeminados ('afféminés') de la virtud?". -

El ateo, como ya reconocía Ludwig Feuerbach (1804/1872; hegeliano de izquierdas), rechaza a Dios como persona(s), pero conserva -para mantener el sentido posible- las cualidades de Dios, la santidad aquí bajo los nombres de "exaltación", "grandeza", mencionados en primer lugar: el crimen, es decir, el acto en el que se expresa el ateísmo del libertino, que era el mensajero.i. el acto en el que se manifiesta el ateísmo del mensajero libertino, sí rechaza a Dios como persona(s), pero conserva - para sacralizar la experiencia, es decir, santificarla- la característica esencial de Dios, su "exaltación" o "santidad".

Los estudios sociales.

Una ética siempre incluye una política, es decir, una idea de convivencia. -

B. d'Astorg, 29, citas: "La sociedad -para mantener su frágil dominio- ha inventado una legislación al respecto.

Las leyes están, pues, en perpetua contradicción con el interés individual, que -hay que decirlo- está siempre en contradicción con "el interés general". Las leyes, que son "buenas" para la sociedad, son "muy malas" para el individuo, que es miembro de ella.

La razón: para la única vez que las leyes protegen al individuo, lo obstaculizan, - lo constriñen durante las tres cuartas partes de su vida. Eso dice De Sade. -

Nota: Se lee, ahora, kf 118vv. (Filosofía), y se verá que Dodds, cuando ve un paralelismo entre la Filosofía Antigua y el Liberalismo Moderno (cap. 115: los rasgos comunes: individualismo, humanismo, secularismo, tradición-crítica en nombre de la "racionalidad", fe en el progreso), tiene razón.

Sólo que de Sade extrae las últimas consecuencias de las premisas comunes donde los otros dudan, -- tal vez por atavismo (cf. 42, 155).

El nominalismo sadiano. -

Vuelve a leer la cf. 118 (descripción de Eurípides): las palabras ('nomina', literalmente: los nombres) son las mismas en todas partes; las cosas, indicadas por esas palabras, difieren en todas partes. -

E. d'Astorg, o.c. 27, citas: "No dudes, Eugenia. las palabras 'virtud' y 'vicio' sólo significan (op.: Reductivismo) contenidos puramente locales (op.: privados) del pensamiento. (1) No hay ningún acto - por excepcional que sea

por mucho que te los imagines, lo cual es un verdadero crimen.

(2) **Tampoco hay** ningún acto que pueda llamarse una verdadera virtud". -- Así de Sade.

Asesinato. -- Una aplicación.-- R. Desne, o.c., 237, cita a de Sade: "Repitiéndolo incesantemente, a ninguna nación "sabia" se le ocurrirá condenar el asesinato como "crimen"". -

(i) **Contra-modelo.** -- Para que el asesinato sea un crimen, habría que asumir la posibilidad de destrucción. Ahora, acabamos de ver que esta proposición es inaceptable. (Nota: un razonamiento desde el absurdo; la noción de "crimen" incluye la "destrucción" real; pues bien, tal cosa, en el sistema de pensamiento de De Sade, es impensable, absurda).--

(ii) **Modelo** "Repito: el asesinato no es más que un cambio (reductivista) de forma, en el que no pierden nada las leyes propias de los "reinos" (biológicos) (plantas, animales, personas) ni las leyes de la naturaleza. Por el contrario, ambas leyes ganan enormemente. --

(iii) **Contra-modelo.**-- Por lo tanto, castigar a un hombre simplemente porque ha devuelto lo que era "una porción de materia" (nótese el Materialismo de Sade) a los elementos de la naturaleza, -- a saber, asesinando a alguien -- el criminal acelera la decadencia de su cuerpo. --

Desde el punto de vista material, incluso un deseo -como todos los cuerpos de la naturaleza- es una porción de materia, nada más. Además, esta "porción de materia" vuelve a los elementos de la naturaleza por necesidad. Estos elementos de la naturaleza, una vez que han vuelto a ellos, utilizan esta "porción de materia" para crear nuevas formas. ¿Vale más una mosca que un pachá o un monje capuchino?

¡Prosa materialista alentadora! Mira el kf 211, en la parte inferior: "forma, formas". Así, la palabra para el asesinato es "cambio prematuro de forma". Los "principios vivos" se mueven, al fin y al cabo, con el tiempo: el asesinato obliga a un principio vivo a avanzar hacia una nueva "forma" de la materia.-

Con este razonamiento materialista, de Sade "funda" (kf 188: fundacionismo; 213 (de Beauvoir)) su nominalismo sobre la virtud y el vicio, sobre el asesinato y similares.

Un razonamiento fundacional.

Uno: Una palabra, que da nombre a la cosa.

Dos: el nominalismo. El individuo radicalmente autónomo, puramente "humano" (sin Dios), radicalmente libre de los datos de la experiencia.

El Libro Rojo para escolares.

Todavía lo conocemos: *Claartje Hülsenbeck/ Jan Louman/ Anton Oskamp, Het rode boekje voor scholieren*, Utrecht 1970-1, 1971-8.

"Los profesores contemporáneos, -- los profesores "críticos" (cf. 204, 212 (Masonería)), en colaboración con sus alumnos, razonan para "fundamentar" su nominalismo en lo que respecta a la "virtud o el vicio" de una manera muy similar a la sadiana.

Citamos literalmente: Si en el periódico se dice que alguien ha cometido un delito sexual, suena peor de lo que es. -- se trata de alguien que puede venir de una manera determinada, "inusual".

Modelos de aplicación

(i) Si se lee que "alguien ha actuado inmoralmente, entonces, por lo general, se ha abierto los pantalones y ha mostrado su pene. Entonces se le llama "exhibicionista", -

(ii) Si se lee que "un hombre o una mujer fornicó con menores", entonces esta persona se ha "masturbado" en presencia de niños. O "hacer el amor" a los niños. -

(iii) La palabra "voyeur" *se refiere* a un hombre o mujer que "le gusta ver a otras personas haciéndolo", espionando a las parejas que creen que están solas. -- En ocasiones, estas personas tienen "pánico". Esto se debe a la forma en que los demás reaccionan a su comportamiento. Ya no saben lo que hacen y a veces llegan a la violencia". (O.c.,100). --

Vuelva a leer, teniendo en cuenta, el Reductivismo:

(i) El cambio de forma "los pantalones se abren y el pene se va, nada más;

(ii) Cambios de forma "donde había niños, se masturbaban o hacían el amor", nada más;

(iii) **cambiar de forma** "como ver a otros ignorantes hacerlo", -- no más; cambiar de forma "por la reacción fortuita de otros para que entren en pánico y, a veces, para llevarlos a la violencia", -- no más.-- El cambio de nombre, sobre la base de una lectura poco ética (percepción con interpretación) de los hechos, establece entonces el hecho.

El nominalismo.

El "nihilismo" es la negación de cualquier idea, ideal o valor superior. En El pequeño libro rojo para escolares, el significado superior de la sexualidad, tal y como las distintas tradiciones han tratado de interpretarlo, se pierde por completo.

Ese sentido o "valor" superior y sagrado se ha convertido en "nihil", en nada. Pero eso ya ocurría con los Libertines y, desde luego, con un De Sade. Así se construye una sociedad permisiva (Kf 33, 163), que a su vez provoca "puritanismos".

Nota -- El sexo y la "revolución sexual" --

El término "sexo" procede del latín "secus" o "sexus", departamento, género.

A.-- *El atractivo sexual.* -- 1920 y los años siguientes ver -- de los Estados Unidos. - surgió el término "sex appeal", centrado en las estrellas de cine (principalmente femeninas).

Significa "la aparición de una atracción erótica - femenina/masculina". En 1920+, el "sex appeal" se convierte en un producto de masas desacralizado y comercializado, que implica mucho dinero, mucho dinero (kf 116 (euboulia), -- también kf 81). -

B.-- *Sexo.*

1955+ fue la época en la que el término "sexo" entró en circulación: los estilos de vida sexual "libres" (es decir, libertinos) fueron definidos por él.

Industria del sexo, comercio del sexo, -- mercado del sexo, sex shop, -- libros de sexo, infraestructura del sexo (medios artificiales), es decir, todo el negocio del porno libertino se resume en ese nuevo término.

El Libro Rojo para escolares no sólo pretende informar a los escolares, sino implicarlos directamente mediante el adoctrinamiento.

El feminismo sádico. -- A. Carter, o.c., 68: "De Sade sigue siendo un monumento de civismo, a la vez monstruoso e impresionante. -Aunque me gustaría creer que puso la pornografía "al servicio de las mujeres". O, tal vez, que en la pornografía trabajaba una ideología, que no es la antítesis del movimiento feminista como movimiento de desfamiliarización.

Así que, con ese espíritu, rindamos homenaje al "viejo diablo" y empecemos a citar esta agradable pieza de "retórica":

"¡Sexo encantado! Libre serás. Disfrutarás, como los hombres, de todos los placeres que la naturaleza te exige. Porque no cesará la lujuria. -- ¿Debe la parte más divina de la humanidad estar inevitablemente encadenada por la otra parte? Ah, rompe tus cadenas. La naturaleza lo quiere".

B. d' Astorg, o.c., 29, es mucho menos entusiasta: "ser como la perra, como el lobo: debe pertenecer a todos los que la quieran", esta cita para expresarlo en su forma más modesta".

En otras palabras: es cierto que de Sade abogó por un tipo de emancipación femenina -el empoderamiento (cf. 191); pero también es cierto -los escritos y los hechos lo demuestran- que abogó por la sumisión animal de las mujeres.

Extracto. -- El surrealismo y las mujeres. -- Un poco de información por adelantado. -- Dos movimientos "modernistas". -

(a) **El dadaísmo.** -- 1916+ se originó en Zúrich, -- más tarde se extendió a París y Nueva York. Dada", un movimiento subversivo, -- con grandes secuelas (Surrealismo, Letrismo, Pop Art, Op Art). -

(b) **El surrealismo.** -- La hipótesis se recoge en los tres manifiestos surrealistas de André Breton (1896/1966) de 1924, 1930 y 1942.

El texto de 1924 llama a la intelectualidad occidental a una especie de freudismo: a entregarse, sin ninguna norma ético-política o estética, a los impulsos de la vida anímica inconsciente y subconsciente.

El sueño, la coincidencia, todo tipo de automatismos y asociaciones libres están a la orden del día. Figura inspiradora: El Bosco, William Blake, Odilon Redon, -- Guillaume Appollinaire, Giorgio de Chirico, -- los dadaístas, Hegel (el filósofo) y especialmente Freud.

Bibl st.: P. Schaefer, *Exposition à Lausanne: la femme entre Sade et l'amour courtois*, (*Exposición en Lausana: la mujer entre Sade y el amor cortés*), en *Journal de Genève* (28.11.1987). -- En 1965, A. Breton y algunos amigos pensaron en organizar una exposición.

Tema: la mujer según el surrealismo. Sólo ahora se está aplicando este diseño. Están representados:

1. Precursores del surrealismo (Escuela de Fontainebleau, Füssli, Gustave Moreau, Mucha, Gauguin).

2. Los principales protagonistas y amigos del grupo (Dalí, Max Ernst, Brauner, Masson, Magritte), así como las ramificaciones de Escandinavia, Gran Bretaña y sobre todo México.

3. Artistas, gruesas en la gaceta de la pintura (Leonora Carrington, Meret Oppenheim, Frida Kahlo y muchas otras).

(A) Las fotografías de la exposición demuestran que la mujer estaba invariablemente en el centro del surrealismo: "El cuerpo femenino es omnipresente. A veces un maniquí o una estatua, a veces un cuerpo real, a menudo fragmentado".

Muchos espectadores se escandalizan por los cuerpos expuestos y torturados, los intestinos desmembrados, -- por todos los collages eróticos (**nota:** obra de arte que consiste en una variedad de partes pegadas). Todo esto está muy lejos de la idea ideal de una mujer.

(B) José Pierre, escritor y crítico, que participó en el proyecto ya en 1965, observa efectivamente entre los surrealistas una continua oscilación entre la visión cortesana o romántica y la visión libertina y sádica de la mujer. -- Ambas interpretaciones las reconoce

como mutuamente contradictorias, de hecho, contradictorias. Cfr. kf 36, multicultural, -- además, J. Pierre observa que la misma contradicción está también presente en la propia vida cotidiana de los principales implicados.

a. Donjuanismo" lo llamó. Don Juan Tenorio, a la vez altivo - impío y cruel - seductor, es una figura legendaria en España. En *El impostor de Sevilla*, de Tirso de Molina (1583/1648), aparece por primera vez en una obra de arte. Más tarde, a menudo vuelve como tema o lema:

b. Pues bien, según Pierre, una especie de donjuanismo domina, en gran medida, entre algunos surrealistas. El más conocido es Max Ernst (1891/1976), pintor francés de origen alemán, primero dadaísta y después surrealista.

(C) En efecto, el surrealismo es ante todo un movimiento de desfamiliarización, típicamente modernista. lo que califica de cultura extremadamente inhibida y sobre todo inhibidora -la tradicional- quieren sustituirlo, "críticamente", por una cultura permisiva (kf 191,-- 211).

Sus obras de arte son, en parte, medios -instrumentos desafiantes- para subvertir el "establishment", el orden establecido. O, al menos, para desestabilizarlo.

La preocupación de De Beauvoir. -

Difícilmente se puede dudar de que *Simone de Beauvoir* era feminista. Defendió ferozmente "*Le deuxième sexe*" contra todo lo que era "sexismo". Sin embargo, *no es tan blanda con De Sade*:

"El verdadero valor del modelo de Sade reside en que nos preocupa. Nos obliga a plantear de nuevo la pregunta esencial, que -de forma contemporánea- obliga a nuestro tiempo a pensar: "¿Cuál es la verdadera relación de un hombre con otro? -- Con esta pregunta De Beauvoir concluye su estudio sobre De Sade.

Curiosas analogías. -- La "analogía" (cf. 1) es sólo una identidad parcial. Sin embargo, puede ser "hablar". -

1. J.-J. Rousseau: "Yo solo. Siento mi corazón y conozco a la gente: no he venido al mundo como todos los demás que viven en él. No valgo más, al menos soy diferente", (en sus *Confesiones*) Cfr. H. Arvon, *L' anarchisme*, París, 1951, 88. -

2. Wilhelm Meister (Goethe): "Desarrollarme como la naturaleza me ha hecho fue mi deseo y mi destino desde mi juventud". (H. Arvon, *ibíd.*).

El anarquismo, aunque es un movimiento "social", tiene un núcleo libertario.

Una vigésima cuarta muestra: la modernidad.

Ya es hora de que intentemos aclarar, "definir", los términos modernos (pre y postmodernos) que ya son de uso común. Si es posible. Porque es extremadamente difícil de definir.

La cultura. -- Se puede definir la "cultura" de más de una manera. -

Por ejemplo, *J. van Doorn/ C. Lammers, Moderne sociologie (Een systematische inleiding)*, Utrecht/ Antwerpen, 1976-2, 105/140 (Elementos culturales). El autor distingue entre cultura "material" e "inmaterial".

Por los primeros se entienden "los productos materiales de la actividad humana" (por ejemplo, el automóvil, la radio, la televisión, -- el trabajo de la cadena de montaje) (o.c. 110v.).

De forma más general, definen la "cultura" con cuatro términos: normas (o.c.,112), es decir, todo aquello que da lugar a mandamientos o prohibiciones (o consejos, si es necesario) -toda cultura tiene un conjunto de reglas de comportamiento, preferentemente aceptadas de forma general-; expectativas (o.c.,115), es decir, ideas sobre lo que, en una cultura, va a ocurrir (si se es o se hace algo en ella) -una profesora acaba de llegar a la escuela: se espera que haga su trabajo-; valores/metras (o.c.,118), es decir, objetos de la mente y del sentimiento.

(**nota:** los teóricos definen los "valores" como normas en el centro de una cultura, que permiten juzgar el comportamiento propio y el de los demás (o.c.,119), pero ¿dónde está la diferencia con las "normas", -- a menos que se ponga el acento en "central"), --

Objetos de la mente y el sentimiento, que impulsan los actos de la voluntad, por supuesto; -- "propósitos" que definen como nociones más o menos estandarizadas de lo que es deseable. -

Conclusión. -- Al resumir los cuatro elementos que rigen la cultura, todo gira en torno a los "valores", que determinan las normas, los propósitos y las expectativas. Axiológicamente, entonces, definimos.

Moderno. -

(1) Nuestro término actual "moderno" procede del latín "hodiernus" (que, a partir del año 500 aproximadamente, también se pronuncia "modernus"): significa "presente", "contemporáneo", "en", "actual". -

(2) A partir de +/- 900, el término se utiliza de forma doble en los círculos eclesiásticos:

a. meliorativo: abierto, liberal, -- al día con las últimas modas o ideas ("ella/él está al día"), -- emprendedor;

b. peyorativo: de moda, desenfadado, actualista (llevado por el impulso de las tendencias actuales), neológico, (ávido de lo nuevo porque es nuevo).

(3) Entre 1520 y 1550 especialmente, el término "moderno" se utiliza por primera vez deliberadamente para designar lo no medieval, lo post-medieval, -- con los significados básicos "actual, tónico, progresista (cf. 78, 79, 64, 65, especialmente 87s. que es característico del periodo del Renacimiento (trecento en Italia, -- apogeo bajo el Papa León X (uno de los Médicis (cf. 61)), -- más tarde en Francia bajo Francisco I (1494/1547) y en todo Occidente. (1475/1321), -- más tarde en Francia bajo Francisco I (1494/1547) y en todo Occidente), es decir, el período de transición.

Características de la modernidad. -

Por "característica" entendemos un intento de describir ("caracterizar") una cultura, por ejemplo, en sus rasgos principales. --

A. - El padre Engels, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen Philosophie, Stuttgart, 1688, dice:

Así como la burguesía -mediante la industria a gran escala, la competencia y el mercado mundial- está prácticamente barriendo todas las instituciones estables hechas venerables por su época, así también, mediante la filosofía dialéctica (*nota*: Engels se refiere a Hegel y a Marx, con sus "dialécticas" modernas, el uno idealista, el otro materialista), se desvanecen todas las representaciones de una verdad final y absoluta y las condiciones de la humanidad -tan absolutas como esa verdad- que le corresponden.

Para la "filosofía dialéctica" no hay nada que sea definitivo, absoluto, "sagrado"; sobre todo demuestra que es transitorio. Para ella, no existe nada más que el proceso -ininterrumpido- de surgir y desaparecer (...).

Todavía tiene un lado conservador: reconoce el buen derecho de las fases bien definidas del conocimiento y de la sociedad, en la medida en que corresponden a una época y a unas circunstancias determinadas. Pero tampoco más que eso. -- El conservadurismo de la Dialéctica es relativo; su carácter revolucionario es absoluto -- el único absoluto que sigue afirmando".

Nota: (I) También Platón, como alumno de Kratulos, un heracliteano, asumió que todos los fenómenos son "kinesis", motus, movimiento (en el sentido de cambio), pero como una armonía de opuestos, es decir, como ascenso y descenso, como surgimiento y desaparición. -

(II) También Platón reconoció una Dialéctica histórica (kf 144 (Rg), 149 (Tp), 164 (Tp)), pero más estable que la de un inglés (a través de las ideas, por ejemplo).

(III) La Dialéctica Moderna o "Nueva" -Hegel, Marx- incorpora al esquema platónico-nacional de "surgir y morir" la revolución.

B. -- **H. Barth**, *Revolution und Tradition (Ein Versuch zur Selbstverständigung der Philosophie)*, en: *Saeculum (Jahrbuch für Universalgeschichte (Munich))*, 14 (1963), 1/10. -- El artículo se centra en la Revolución Francesa (1789).

a. El autor, **H. Barth**, se refiere a *Paul Hazard, La crise de conscience européenne (1680/1715)*, París, 1935.-- En *De la stabilité au mouvement* (o.c; 3/29), por ejemplo. En esos treinta y cinco años, se está produciendo una "revolución" metabólica. -- "¡Qué contradicción! ¡Qué transición tan brusca!

(1). El orden, la disciplina, el orden (del que se encargaba la autoridad), los dogmas, que regían firmemente la vida: estas eran las cosas que los habitantes del siglo XVII ponían en primer lugar.

(2). La compulsión, la autoridad, los dogmas: esto es lo que escupen los que vienen inmediatamente después, los del siglo XVIII". Eso dice Hazard. Lo explica:

(1) **Los del siglo XVII** son cristianos, -- proponen un orden de justicia con fundamento divino; se sienten a gusto en una sociedad donde las clases son juzgadas de forma desigual;

(2) **Los del siglo XVIII** están en contra del cristianismo establecido, -- la naturaleza puramente humana es, para ellos, la base de toda acción legal; sueñan con una sola cosa: l' égalité' (igualdad). -

Específica:

(1) la mayoría de los franceses pensaba como *Bossuet (1627/1704; obispo de Meaux; conocido por su Discours sur l' histoire universelle (1681; una historiología);*

(2) De repente piensan como *Voltaire (1694/1778; Candide ou l'optimisme (1759); Essai sur les moeurs et l' esprit des nations (1760; una historiología, pero crítica). "En otras palabras, una revolución". Eso dice Hazard.*

Nota -- Revoluciones (término que en 1391 sólo entendía Chaucer en sentido astronómico), las hay, -- políticas para empezar: 1642, 1688 (Revolución inglesa), -- 1776/1783 (Revolución americana; kf 185), -- 1789+ (Revolución francesa; kf 48v.), -- 1917 (Revolución soviética), -- 1949 (Revolución chino-comunista).

b. H. Barth lo explica con más detalle. -- Entre el Renacimiento (Francesco Petrarca (1304/1374; humanista) y más tarde) y +/- 1680, periodo de transición, por un lado, y 1789, por otro, se producen cambios en el pensamiento de los que mencionaremos algunos.

(i) El arzobispo de Cambrai, François de Salignac de la Mothe-Fénelon (1651/1713; *Aventures de Télémaque* (1699)), expresa, por ejemplo en su *Telmaque*, una crítica despiadada, pero esta vez desde un punto de vista cristiano, de los abusos sociales. -- En lugar de las "masas salvajes" o la monarquía real, pone al pueblo "soberano" (cf. 65) en primer lugar.

(ii) **J.J. Rousseau** (1712/ 1778; *Emile ou sur l' éducation* (1762; *Le contrat social ou principe de droit politique* (1762)) preconiza tres "revoluciones":

a. un educador (*Emile*),

b. un *contrato* político,

c. una religión (el retorno de la religión bíblica ("positiva") a una especie de religión de la naturaleza. -

"Confías en el actual orden establecido sin pensar que ese orden está sujeto a inevitables revoluciones(...). El hombre del tamaño de un imperio se convierte en un hombre pequeño; el hombre rico se convierte en pobre; el monarca autocrático se convierte en súbdito. (...). Nos acercamos al estado de crisis ('l' état de crise) y al siglo de las revoluciones". (*Emile* 3).

C. Barth cita, además. -- Después de la Revolución Francesa. -

(i) **Alexis de Tocqueville** (1805/1859; *L'ancien regime et la révolution* (1856)), en 1850: "Actualmente está claro: la marea está subiendo. No veremos el final de la revolución sin precedentes". -

(ii) **Maurice Joly**, *Conversación en los bajos fondos entre Maquiavelo y Montesquieu* (1864): "L' ére indéfinie des révolutions".

(iii) **J. Burckhard** (1818/1897; *Die Kultur der Renaissance in Italien*), en 1867: "Die eternal 'revision'" (La eterna revisión); el sentimiento principal de sus días "Das Gefühl des Provisorischen" (El sentimiento de que todo es provisional)

(iv) **Constantin Frantz**, opositor a Bismarck y defensor del federalismo alemán y europeo, en su *Naturlehre des Staates* (1870): "Lo provisional es la característica general de la situación actual".

D. Barth señala a dos pensadores de gran talla, que procesan filosóficamente la naturaleza revolucionaria de la modernidad.

(i) **I. Kant** (cf. 204). -- Kant ve dos poderes que determinan la cultura:

a. El dogmatismo (kf 188), basado en la metafísica tradicional, que rechaza o soslaya el fundamento racionalista ilustrado;

b. "Die kritische Vernunft" (la razón crítica). -- Lo que se discutió anteriormente. -

(ii) **G.W. Hegel** (1770/1831; idealista "absoluto" (= "alemán")).

Barth descubre la misma dualidad.

a. "Lo positivo" -en lenguaje hegeliano- es

1. todo lo que existe de hecho, sí, es tradicional ("establecido"),

2.a. en la medida en que pretende ser imperecedero, "tabú" (sagrado), inviolable, objeto de veneración (identidad),

2.b. y persiste en hacerlo, si es necesario por medios violentos, que inhiben toda investigación básica (autoafirmación; negación; cf. 74, 119). -

En este sentido, Hegel piensa en todo lo que significan los "filósofos" (en el sentido del siglo XVIII de "pensadores racionales ilustrados"): los prejuicios, la superstición, -- el dogmatismo de los deseos. -

b. "La filosofía como crítica",

que somete todo lo "positivo" (en el sentido hegeliano) - partiendo de una medida o norma, es decir, lo razonable (es decir, lo justificable por la razón moderna) - a un juicio de valor crítico; -- que con el pensador muy práctico Hegel conduce a la ética y a la política. -

Nota -- Esta dualidad domina, en efecto, la "nueva" dialéctica hegeliana (revolucionaria) (kf 224), sobre la que escribe Engels. -

Muestra de bibl. P. Foulquié, *La dialectique*, París, 1948, 41/122 (*La dialectique nouvelle*). -- Foulquié distingue dos tipos de "Nueva Dialéctica",

i. una filosófica (Hegel, Marx) y

ii. una de base científica (Bachelard, Gonseth),

El primero contiene demasiadas hipótesis que han sido falsificadas, mientras que el segundo es menos pretencioso pero más práctico.

Modelo de aplicación de la dialéctica hegeliana-marxiana -- "Lo que es razonable es 'real' y lo que es 'real' es razonable" (Was vernünftig ist, das ist wirklich und was wirklich ist, das ist vernünftig).

Nota: La comprensión hegeliana del término "realmente" significa todo lo que - examinado racionalmente - corresponde a la situación real y puede ser contabilizado. -

Modelo de aplicación -

(1) Imagina a un profesor que está marcado por la vejez y -francamente- sería mejor que dimitiera: Hegel diría "Er/ Sie ist nicht mehr 'wirklich'" (Él/ella se ha vuelto irreal).

-

(2) La monarquía francesa, objeto de la crítica de Fénelon, fue fundada, con la colaboración del clero altomedieval, por Chlodwig (= Clovis; 481/511), fundador de la dinastía merovingia. En ese momento era "real" (y por tanto "razonable", racionalmente justificado) ("modelo"). -- En el siglo XVIII empezó a ser "irreal" y dejó de ser "racional" (aunque "positivo" (véase más arriba)); en 1789 fue sustituido por el "modelo".

por la República, que, en su momento, parecía "real" y razonable (contramodelo).

Nota -- Romanticismo alemán. -

Cap. 29f. -- La racionalidad moderna se interpreta invariablemente como profana, a-teológica. Sin embargo, también puede hacerse de otra manera. -- *P.-L. Landsberg, Die Welt des Mittelalters und Wir*, Bonn, 1925, 118. -

"Hay verdad en el siguiente texto de *Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel* (1772/1829; conocido por su *Philosophie des Lebens*; -- es hermano del también romántico August Wilhelm von Schlegel (1767/1845)):

"Suponiendo que estas revoluciones -la Reforma Protestante, las revoluciones políticas- no son simples destrucciones provocadas por la "naturaleza", sino que la providencia -quizá nunca antes tan claramente para el ojo humano- ha intervenido en las situaciones terrenales, entonces se puede esperar que sólo sean preparativos para una restauración del orden en un plano superior.

Explicación. -

(1) Este punto de vista es posmoderno: prevé -aunque todavía con vacilación- una época que deplora los logros de las Revoluciones Modernas en tanto que realizados y "positivos" (en términos hegelianos de "establecidos" y, por tanto, ya respetables), como factores de perturbación, pero los sitúa en un plano superior. -

(2) Aquí nos encontramos inmediatamente con un caso de "catarsis": von Schlegel, convertido en un devoto católico, supone

- (1) las revoluciones, pero
- (2) los critica como datos perturbadores y
- (3) los sitúa en un plano superior.

En otras palabras, estas revoluciones, aunque sean "razonablemente justificables" a la luz de los abusos que eliminan o quieren eliminar, son en sí mismas la causa de nuevos abusos -como nos enseña muy claramente la historia actual- que exigen un plano superior para remediarlos. -

Esto nos parece la aplicación de una antigua máxima teológica:

Gratia (i) supponit, (ii) sanat et (iii) elevat naturam (la gracia, es decir, la intervención sobrenatural de Dios) (i) supone, (ii) hace sana y (iii) eleva la naturaleza a un plano superior). -

Con estos pensamientos nos acercamos al ámbito desde el que se puede entender algo como la Nueva Era. La Nueva Era reúne a personas que aceptan la razón revolucionaria y sus logros, pero que no la aceptan. La Nueva Era busca la salida en un plano superior.

Una vigésimo quinta muestra: la revolución científica.

Lo hemos visto, repetidamente:

(i) el escepticismo (cf. 188; -- 9, 24;-- 193, 204, etc.), es decir, se empieza metódicamente, ateniéndose sólo a lo que se da inmediatamente;

(ii) El científicismo, es decir, el método para convencer a los escépticos de realidades no inmediatas. Kf 197v. (experimentalismo) nos dio una idea de esto. Empírico-hipotético-prueba, -- ese es el método en pocas palabras.

Se observa algo (empírico); se diseña una hipótesis para entenderlo (explicativo; se comprueba con nuevos hallazgos si la hipótesis es verificable (comprobación). -- Siguiendo ese modelo, Descartes y Locke intentaron diseñar una filosofía.

La ciencia como revolución científica. -

H. P. Judson, *On the Barricades*, en: *The Sciences* (Nueva York), 1985: julio/agosto, 54/59.-- El autor desarrolla, siguiendo a I. B. Cohen, *Revolution in Science*, Harvard Press, las siguientes nociones, que especifican una revolución.

a. ***El término "revolución"***. -- Viene de la astronomía. -- Metafóricamente (trasladado a datos no astronómicos) "revolución" significa: un trastorno, un cambio en algo más, en la mentalidad o en la sociedad. vimos ejemplos de ello: kf 135 (econ.), 225 (pol.).

b. ***La revolución científica***. -- No sólo en *Revolution in Science*, sino también, por ejemplo, en su *The Newtonian Revolution* (1980) - Cohen es un experto en Newton - *Cohen* analiza el concepto de "revolución científica".

b.1. *H. Butterfield, The Origins of Modern Science* (1949), analizó, para él, la revolución científica.

i. Premisas: el surgimiento, en la antigüedad, del cristianismo, -- los cambios dentro de la cristiandad medieval, -- el humanismo (cf. 72: Maquiavelo como hunista) y el Renacimiento, -- fundaron una cultura. -

ii. La revolución científica comienza con Copérnico (1473/1543) - heliocentrismo-, Tycho Brahe (1546/1601; maestro de Kepler) y Joh. Kepler (1571/1630) -leyes de Kepler sobre la órbita planetaria-. G. Galilei (1564/1642) - mecánica, heliocentrismo -.

Newton y otros elaboran más tarde este tipo de científicismo.-- Butterfield dice: "La Revolución Científica Moderna empuja todo lo que le precedió y no hace de ella más que episodios pasajeros".

Precisiones.

¿Qué ha cambiado tanto exactamente? Las propias humanidades de la modernidad co-evolutiva. Esto, tanto en la científicidad (ciencias naturales matemáticas) como en la ética-política (ahora llamadas humanidades). Y también en filosofía. El universo, la sociedad y las propias personas tienen ahora un aspecto muy diferente. -

Butterfield lo llama "la revolución científica". - Ya hemos visto las pruebas de ello.

b.2. El P. H. Judson se detiene entonces a considerar a I. B. Cohen. -

Cohen distingue cuatro momentos. -- *Nota* -- "Momento" lo tomamos, aquí, en el sentido hegeliano-dialéctico: **i.** un elemento, **ii.** que implica un cambio. -

(A) Fases privadas.

i. Una nueva idea se convierte, stricto sensu, en "revolucionaria" cuando se inicia intelectualmente: una sola persona - pensemos en Copérnico, que piensa que la tierra gira alrededor del sol- o un grupo, ante un problema (dado/pedido), diseña una hipótesis, en forma de una nueva formulación teórica, de un nuevo sistema, por ejemplo, como salida.

ii. "La revolución del compromiso" - La nueva idea se percibe como nueva y se observa con mucho cuidado, - la gente se compromete con ella. -

(B) Fases públicas.

i. "La revolución en papel". - A través del "papel", la nueva idea penetra en los amigos, los colaboradores, los colegas, -- sí, en todo el mundo científico.

ii. Otros científicos, de hecho toda la comunidad científica, reaccionan a la publicación, -- al menos a tiempo. Sólo este cuarto momento sella la revolución. -

Comparación. -- Uno piensa en *Thomas Kuhn, De structuur van wetenschappelijk revolutions*, Meppel, 1976-2 (*La estructura de las revoluciones científicas*, Chicago, 1962).

Un nuevo "paradigma", un ejemplo de libro de texto del trabajo científico) funda una "revolución" en alguna ciencia profesional. -

Cfr. *Alan Chalmers, ¿Cómo se llama la ciencia? (Sobre la naturaleza y el estatus de la ciencia y sus métodos)*, Meppel Amsterdam, 1981, 114/127 (*Las teorías como estructuras; los paradigmas de Kuhn*). -- Cohen diseña una teoría que también es aplicable a las revoluciones que llevan tiempo, según Judson.

Modelo de aplicación. -- La revolución copernicana (la tierra gira alrededor del sol) fue, durante varios años, un problema inadvertido. --

(1) Lakatos (1922/1974), epistemólogo, que de nuevo, después de Karl Popper, se planteó la pregunta: "¿En base a qué premisas se entiende el crecimiento científico?".

Kf 67, en 1973, llegó a afirmar que nunca había habido una "revolución copernicana"; razón: no encontró ninguna crisis en la intelectualidad, que trabajaba con el paradigma anterior (el geocentrismo ptolemaico), no vio ninguna reversión repentina al heliocentrismo.

(2) Pero Cohen rebate: el sistema, completamente elaborado por Copérnico en 1543, no tuvo un impacto profundo inmediato en los astrónomos, hasta después de 1609, cuando Kepler publicó una reelaboración del mismo.

Esta actualización de Kepler fue radical: a partir de ese momento se observa una revolución en la cosmología (teoría del universo), que alcanza su punto culminante en la cosmología de *I. Newton* (1642/1727), con su *Philosophiae naturalis principia mathematica* (1687).

Una vigilada: 1543, 1609, 1687. Repartidos en años. Más aún: la refundación de la revolución copernicana por parte de Newton era tan novedosa - Cohen es un newtoniano - que en un sentido bien entendido las ideas de Newton no eran tanto una revolución copernicana retrasada como una revolución "no más copernicana". -

Nota: Inducción (kf 3, -- 16, 30, 55, 71, 72, 87, 145, 199): Cohen reconoce el mismo tipo de retraso en una docena de otras revoluciones científicas de gran magnitud (por no hablar de otras más pequeñas). -- subrayando que las revoluciones científicas tienen una estructura diferente a las políticas.

Nota al margen. -- *H.F. Cohen* (nota: no confundir con I.B.Cohen), *Quantifying Music (The Science of Music at the First Stage of the Scientific Revolution* (1560/1650), Dordrecht, 1964. -

Esta obra es una musicología (se discuten las teorías sobre la consonancia, sobre la división de la octava, etc.) como han fundado Kepler, Stevin, Benedetti, Vincenzo y Galileo Gallilei, Mersenne, Beeckman, Descartes y Huyghens. -

Durante estos setenta años la teoría musical sufrió una revolución
(i) desde los paleopitagóricos (-530/-300) era una especie de aritmética aplicada;
(ii) se convierte en una teoría física e incluso psicofísica. -- De nuevo, la razón moderna revoluciona todos los ámbitos de la vida.

Una vigésimo sexta muestra: -- el discurso cínico.

La cláusula 110/123 ya nos presentó una fuente de cinismo, el protosofismo. Volvimos a ello en el 210ff (Libertinaje). (Libertinaje). -- Ahora trataremos lo más brevemente posible un segundo aspecto (y fuente).

A. -- El antiguo kunismo (cinismo).

Empecemos por lo que dice *Susan Sontag, Primitivismo* en: *Enc. Británico.*, Chicago, 1967, 18, 531, escribe sobre los pensadores dogmáticos o artísticos. - Cfr. kf 26. - El primitivismo prospectivo ("cultural") también se encuentra en el kunismo (Antístenes, Diógenes).

El ideal filosófico de la aut.arkeia, la autosuficiencia, puede entenderse como: **(i)** naturaleza -- kf 120 -- como norma de conducta; **(ii)** contracultura: rechazo de la riqueza, de la limpieza y el aseo corporal, -- sobre todo rechazo de las normas de urbanidad y sensibilidad ("tacto"), rechazo de todas las normas de la moral imperante (incluidos los tabúes sexuales).

Muestra de bibl. A.h. Popkin/ Avr. Stroll, *Philosophy Made Simple*, Nueva York, 1965, 25/27 (Cinismo);

-- *Maria Daraki, La sagesse des Cyniques*, en Cl. Mossé, prés., *La Grèce ancienne*, Seuil, París, 1986, 92/112;

-- *E. Shmueli, Modern Hippies and Ancient Cynics (A Comparison of Philosophical and Political Development and its Lessons)*, en: *Cahiers d'histoire mondiale*, 12 (1970): 490/514).

-- Los Ancianos o Paleocracias son un tipo de Microsocracia (Kleinsocratiekers).

(1) Antístenes de Atenas

(-455/-360), alumno tanto del filósofo Gorgias de Leontinoi (-480/-375; cf. 115: Ideas principales) como de Sócrates de Atenas (-469/-399), conocido por su exclamación en el ágora, el mercado, "¿Qué vamos a hacer con toda esta abundancia?"

Diciendo, en el que una dosis de primitivismo está presente de forma socrática. - Antisthenes lo era:

(i) decepcionado ("frustrado") por las expectativas de su cultura.

(ii) Responde con

a. rechazo de toda la cultura "fina" establecida (pesimismo cultural) y

b. introspección ('aut.arkeia; autarquía, autosatisfacción). -

Se concedió a sí mismo el título de "perro real", por lo que el término "perro" (kuon) no significaba el animal doméstico, sino el perro salvaje, en "estado de naturaleza". -

2. También se autoproclamó "príncipe" o "dios", abogando por la vida de las deidades como ideal. -

3. Ambos títulos fueron concebidos y convivieron en el kunismo.

(2) Diógenes de Sinope (-400/-325)

Es el más notorio de los "perros divinos". Alejandro Magno, el conquistador y propagador de la cultura griega, visitó a Diógenes. Cuando le preguntó qué podía hacer para liberar a Diógenes de su estado de incultura, Diógenes respondió "Sí, puedes hacer algo: muévete para que pueda ver la luz del sol".

Otros hechos, que realmente caracterizan al kunismo.

a. Un día Diógenes se fija en una mujer que se inclina profundamente ante las deidades, exponiendo la parte inferior de su cuerpo. Diógenes se acerca a ella: "No temas, mujer, que el dios esté detrás de ti (pues todo está lleno de su presencia), y que le ofrezcas un espectáculo muy inmoral.

b. Diógenes, como "divino perro salvaje, se masturbó públicamente, en el ágora, -afirmando que el dios Pan (*nota*: el hijo de Hermes y la ninfa Druopè; era el dios de los pastores y pastoras incultos; se mostraba con las patas y el pelo de una cabra) fue el inventor de la masturbación, --.

Pan, el señor de las montañas, que enseñaba la masturbación a los rudos pastores y pastoras (M. Daraki, a.c., 97). -Esto parece apuntar a un origen mítico del kunismo. - Lo 'público' -no lo privado- eran, a los ojos de Diógenes, los terrores del hambre y la sed y el sexo: comía en público en el ágora (que los griegos de su época consideraban 'rabiosa');

Solía masturbarse en público, diciendo: "¡Si el cielo bastara para estimular el vientre para no tener hambre! Por supuesto, también era nudista. Llevar ropa era demasiado "culto".

c. La necrofagia, comer cadáveres (cf. 114), era otro punto de enseñanza. Los muertos no son más que (cf. 209: reductivismo;-- 212, 217) "comida", y un alimento que hay que cocinar. -- Se rechaza el honor de dar un entierro decente: ¡se arrojan los cadáveres ante los animales! Diógenes pidió que, tras su muerte, se dejara su cadáver sin enterrar "para que los perros tuvieran su parte". -- Una especie de animalismo (kf 121) es, poco a poco, evidente.

(3) Krates de Tebas (-365/-285)

Fue alumno de Diógenes. Creó poemas de estilo y contenido kunish, y fue un hombre popular. -- Con Hipparchia, una mujer kuni, cometía regularmente cópulas en público.

Maria Daraki, a.c., resume: regreso a la vida salvaje, -- disfrute de la molestia, hábitos alimenticios alternativos (comida cruda), -- rechazo de la vida matrimonial ordenada (prostitución, homosexualidad, incesto, masturbación pública y cópula), nudismo y rechazo de la propiedad, -- rechazo de los ritos funerarios, -- con el animal salvaje como modelo.

Nota - Sin equivalencia (lo que sería ciertamente falso), se puede establecer sin embargo un parecido con los "Maestros críticos" de El pequeño libro rojo para escolares (kf 210). -- La "revolución sexual" (de nuevo una "revolución"; kf 229; - 220) tiene con los artesanos incipientes también un parangón antiguo-griego.

Del kunismo al cinismo.

Popkin/ Stroll, Cynicism, afirman que los Kuniaker cultivaron una ética y una sinceridad genuinas, -aunque como desenmascaramiento de la cultura de la farsa de la época. -

Sin embargo, más tarde, el distanciamiento ("autarkeia") o la complacencia, con la doctrina de la indiferencia, habrían conducido a un abierto cinismo (en el sentido actual) entre los epígonos (seguidores caducos) especialmente. -

Appl. mod. El Kuniaker(in) obtiene dinero y comida de sus "amigos"/"novias". A la hora de cancelar la deuda, aplicaron la doctrina de la indiferencia y, de forma deshonesto y despiadada, no dieron nada a cambio. Esto era, de hecho, normal: para los kunianos, el Kuklops (Cíclope), que como gigante salvaje no trabajaba, sino que vivía de lo que la tierra le ofrecía sin trabajar, era el ideal. Cfr. M. Daraki, a.c.,96. De nuevo un parangón mítico.

Asocial, sí, antisocial: arrepentimiento sin compromiso. Popkin/ Stroll subrayan lo ascético. La mortificación de los deseos naturales -lo que ahora es antinatura- era un motivo kunista. Sócrates ya lo había insinuado.

Efectos posteriores. -- La influencia de los Kuniaker era muy grande.

a. la estoa o estoicismo. -- Zenón de Kition (-336/-264) comenzó como kunicista. En la Stoa hay mucho de kunismo, incluido el desapego al mundo y a la vida.

b. los cristianos ajenos al mundo se reflejaban a menudo en los cónicos y los estoicos; de ahí la ajenidad denunciada, entre otros, por el P. Nietzsche, que no es un efecto platónico. -

c. los primitivistas (hippies) se inspiran en el kunismo.

B. -- Cinismo moderno.

Muestra de bibl. P. Diel, *Psychologie curative et médecine*, Neuchâtel (CH), 1968 (el título reciente es: *Psychologie, psychanalyse et médecine*, París, 1967);

-- Peter Sloterdijk, *Kritik der zynischen Vernunft*, Frankfurt a.M., 1983;

-- J.-M. Le Sidaner, intr., *Les Cyniques (Anthologie)*, *La Différence*, 1989 (41 autores citados);

-- J.-Fr. Kahn, *Esquisse d'une philosophie du mensonge*, Flammarion, París, 1989;

-- Christian Laborde, *L'os de Dionysos*, Ed. Régine Deforges, 1989 (la historia de un profesor, que tiene en su conciencia la blasfemia, la lujuria, el desafío, -- el paganismo, la interferencia prohibida por la ley de una escuela cristiana; invoca a Serge Gainsbourg y a de Sade (o.c., 156)).

Dandismo. -- Ernst Junger, *Strahlungen*, Tübingen, 1949, 345: "París 10.08. 1944.- (....) J' aime les raisins glacés -- Parce qu'ils n'ont pas de goût. -- J' aime les camélias. - Parce qu'elles n'ont pas d'odeur.-- Et j'aime les hommes riches -- Parce qu'ils n'ont pas de cœur".

Estos versos me dieron la idea -en mi trabajo sobre el nihilismo (kf 219)- de traer a colación el dandismo como uno de sus precursores".

El término inglés "dandy" designa a un hombre cuyas características son la elegancia sobria, la cortesía descarada y la ironía helada.

George Bryan Brummel; (1776/1840), figura destacada de la moda de la época, pasa a la historia como uno de los ejemplares más puros del dandismo.

Bibl, st.: O. Mann, *Der Dandy (Ein Kulturproblem der Noderne)*, Heidelberg, 1962. -- El autor afirma, basándose en análisis, que Byron, Bulwer, Disraeli (Inglaterra), -- Stendhal, Baudelaire, Flaubert (Francia) también se caracterizaron por el dandismo.

El cinismo es un rasgo y el principal (o.c.,45), aunque ese cinismo dandi puede ocultarse. -

Nota -- Un "caso" especialmente revelador de dandismo es el que cuenta J.-P. Goujon, Pierre Louys, *Une vie secrète* (1870/1925), Seghers/ Pauvert.

Se ha intentado resumir su vida de dandi en tres palabras: "papel en blanco, libros viejos y 'dames brunes' (mujeres de pelo castaño)", cosas a las que sucumbió trágicamente. Elegancia refinada, montones de mujeres, montones de deudas.

Kierkegaard sobre el cinismo. -- S. Kierkegaard (1813/1855; "padre" del existencialismo) caracterizó el cinismo de la siguiente manera.

"La distinción entre el bien y el mal queda invalidada por un conocimiento teórico, "distinguido", de todo lo que es malo, -- por una sagacidad farisaica, que supone que, en el mundo, el bien no es estimado y permanece sin recompensa, tanto que pronto equivale a la estupidez", (en su *Kritik der Gegenwart* (1846), Basilea, 1946, 21).

M. Hunyadi sobre M. Foucault. -- Nos enfrentamos a lo que dice Kierkegaard, cuando confrontamos la vida de M. Foucault (1926/1984), bien conocido como estructuralista y como postestructuralista, con su teoría. -- En: *M. Hunyadi, Philosophie: Michel Foucault perd sa virginité* in: *Journal de Genève* (20.01.1990), leemos lo siguiente.

1. La ambivalencia. -- Cuando se leen los trabajos académicos de Foucault y se confrontan con su vida, uno se ve necesariamente sorprendido por "ce sceau de l'ambivalence" (el sello de la ambivalencia). --

Por un lado, Foucault, tanto en la praxis de sus acciones militantes como en sus trabajos académicos, expuso incesantemente a "le pouvoir" (el poderoso) como objeto de abuso de poder.

Por otra parte, el mismo Foucault no perdió la oportunidad de prestarse a "le jeu du pouvoir" (el juego del poder). -- en la que el existencialista J.-P. Sartre (cf. 176) se diferencia totalmente de él. Es por su honor que debe ser claramente declarado.

2. De D. Eribon, Michel Foucault, Flammarion, una minuciosa biografía de Foucault -que, por una vez, no degenera en adulación- Hunyadi cita el siguiente dato. -

a. Cuando escribió *Les mots et les choses* (una de sus obras más famosas), Foucault no estaba preparando "la revolución". Ni siquiera pensó en luchar en las barricadas. No: en ese momento, se encontraba en una discusión - en las oficinas de un ... Ministro de Educación gaullista (*op.*: muy de derechas) sobre los prestigiosos planes de reforma gaullista de la enseñanza secundaria y superior en Francia.

b. La Universidad de Vincennes se fundó en la estela de "la grande peur" (*nota*: incluso el por otra parte tan militante De Gaulle entró en pánico en un momento dado a la vista de la revuelta estudiantil de mayo del 68) y fue, por tanto, un baluarte del ultra-gauchismo militante.

Otoño del 68: se confía a Foucault el departamento de Filosofía en Vincennes; resulta ser un profesor militante. -

c. en ese mismo momento está preparando su candidatura en el Collège de France (sobre la cima del pensamiento francés). Con todo lo que ello conlleva en cuanto a "dar pasos" y "entendimientos secretos".

A su debido tiempo Foucault es elegido, -- al mismo tiempo que R. Aron. "¡Fueron elegidos el mismo día, durante la misma reunión de profesores! Si uno sabe que Aron no era ciertamente un izquierdista....

Foucault sería el famoso profesor del College de France de ... De 1970 a 1984, el célebre profesor del College de France, -siempre militante al servicio de cualquier tipo de "causa buena (de izquierda)".

Nota -- Aquí, hay que notar, no se trata de una contradicción entre la doctrina y la vida, como tantas veces, sino de una contradicción entre la doctrina y la vida militante, por un lado, y, por otro, la "vida cómplice". Lo que hace que el caso sea cínico. Una aplicación de la definición de Kierkegaard.

El "discurso cínico" de Peter Sloterdijk.

Con su *Kritik der zynischen Vernunft* nos encontramos ante un desenmascaramiento.

- ***Muestra de bibl.*** G. Groot, Peter Sloterdijk, *Cynic*, en: *Streven* 1985: jan, 322/336

(A) *La iluminación.*

La Ilustración experimenta su clímax en I. Kant (kf 204 (Crítica), 226 (die kritische Vernunft)). Véase también kf 191v. (articular la razón). -

El título de Sloterdijk, por cierto, recuerda muy claramente a Kant (*Kritik der reinen Vernunft* (1761/1787); *Kritik der praktischen Vernunft* (1786)).

La posición defendida por Sloterdijk se reduce a esto. -

(B) 1. *Kant: "ist Aufklärung?"*

En él, Kant reclama un razonamiento y un pensamiento independientes (articulados), "autónomos" y sin ilusiones. En latín: *sapere aude* (atrévete a pensar personalmente). Todo se reduce a esto: la razón articulada es imperturbable:

(i) todo lo que está fuera de ella y

(ii) todo en sí mismo (cf. 195v.: las tres sustancias kartesianas; 204 (las mismas tres sustancias, lockianas)), -- 'gründlich' (completo). -

(B) 2. *El cortejo.* -- En el holandés hegeliano, "cortejo" significa convertirse en su contrario.

Sloterdijk afirma, ahora, que la razón kantiana -en los doscientos años transcurridos entre *Was ist Aufklärung?* y nosotros- ha conducido a lo contrario de lo que pretendían los ilustrados, es decir, a fundar una cultura "crítica" (cf. 188: fundacionismo). -

¿En qué sentido? La "Illusionslosigkeit" ha degenerado en

(i) Un reconocimiento escéptico de sólo los hechos brutales (kf 9, 24, -- 193 (Descartes), 201 (Locke)),

(ii) con desprecio por todo lo que excede a esos "hechos brutales". Dice Ger Groot: "Todo lo demás (*nota*: que no sean los hechos brutales) es una ofuscación romántica, que hay que desmitificar lo antes posible, reducir (kf 209, 233) a la "realidad vulgar", que está detrás.

Sobriedad", "desenmascaramiento" y "profanación" son las consignas de una razón que quiere llegar a la raíz de las cosas y que no puede verlas más que como algo no material, sin ilusión y (en el plano de la moral) como una pulsión de poder y de interés propio.

Para decirlo más claramente, la razón moderna se ha vuelto tan cínica, en el espacio de doscientos años, que incluso cuando alguien actúa de manera verdaderamente elevada y desinteresada, sólo se ven -de manera reductivista- las apariencias, la farsa. Incluso el comportamiento desinteresado se interpreta como la máscara tras la que se ocultan motivos e impulsos bajos y egoístas.

"Los tres materialistas 'críticos'" (P. Ricoeur).

Lo que afirma Sloterdijk recibe una confirmación inusual en *P. Ricoeur, Le conflit des interprétations (Essais d'herméneutique)*, París, 1969, 148/151 (*Marx, Nietzsche, Freud*).

Ricoeur explica allí cómo -lo que él llama "los tres materialistas 'críticos'- Marx, Nietzsche y Freud, cada uno desde un tipo de materialismo (cf. 206), realizan sin embargo el mismo desenmascaramiento de nuestra cultura.

Ricoeur culpa a Marx de "economismo" (ver las cosas unilateralmente como económicas), a Nietzsche de "biologismo" (ver las cosas unilateralmente como biológicas) y a Freud de "pansexualismo" (ver las cosas unilateralmente como básicamente sexualidad).

Los tres son materialistas acérrimos, pero al mismo tiempo hermenéuticos, es decir, plantean un tipo de teoría de la interpretación, que aplican de forma coherente o no. -

a. Descartes desenmascaró el cuerpo como "máquina" (cf. 193) y lo desencantó, pero siguió manteniendo la (auto)conciencia del alma.

b. Marx, Nietzsche Freud, - también desenmascararon la autoconciencia como engañosa. Los tres son críticos de la conciencia. La conciencia del alma da sentido a sí misma y a las cosas.

No es lo que piensa, imagina, ser: "verdad objetiva". Es una máscara para los factores sociales (Marx), biológicos (Nietzsche), libidinales (Freud), por los que está, de hecho, controlado y cegado.

El sentido moderno de la vida en sus dos vertientes.

(1) En un análisis profundo de las ciencias profesionales, en la medida en que sólo se elaboran de manera definitiva ("positiva") -en otras palabras: en la medida en que sólo describen hechos brutales y también los "explican" según el caso, sin tener en cuenta valores superiores- G. Van Steendam, *Wetenschap op zoek naar ethiek*, en: *Onze Alma Mater* 39 (1985): 2, 81/117, en su introducción señala que las ciencias modernas tienen una "doble cara": por un lado un aspecto extremadamente constructivo, por otro muy peligroso. Esto ha penetrado incluso en el sentido común -incluido el hombre común- y se ha convertido -cabe añadir- en ecopacifismo (cf. 97: medio ambiente) en casi todos los países industriales,

(2) **Marshall Berman, *All That is Solid, Melts Into Air (The Experience of Modernity)***, Londres, 1985. -- La "modernidad" es, aquí, vista desde la perspectiva del sentimiento (de valor).

Berman llama "modernidad" a la combinación o alternancia de la arrogancia frente a lo que uno puede manejar y el miedo a una amenaza que surge de lo que esa arrogancia logra.

a. - El hombre moderno vive -citando a Goethe- un sentido fáustico de la vida: con sus contemporáneos, en la línea de las grandes figuras tempranas de la Modernidad, ve posibilidades inéditas, -- diseños, innovaciones, -- añadamos: revoluciones; todo ello está en su poder.

b. - El mismo hombre moderno experimenta fácilmente los cambios constantes que él mismo realiza como amenazas. Uno nunca está seguro. Las certezas básicas -las ideas adquiridas a través de la educación (y los educadores)- se transforman inmediatamente en incertidumbres.

i, El hombre tradicional puede permitirse vivir con sólidas certezas vitales. -

ii. Sin embargo, el hombre moderno desarraigado, tal vez la mayoría de nuestros contemporáneos, observa que todo lo que es sólido, se funde en el aire",

Conclusión. -- La "modernidad" fue

1. Racionalismo (cf. 188), -- ya sea kartesiano (axiomático - deductivo principalmente, aunque no unilateral) o lockiano (reductivo, aunque tampoco unilateral) cf. 192, 197 ;

2También era sadiana (kf 206).

3. Revolucionario (kf 224) en muchas áreas y

4. también era cínica.

Una vigésima séptima muestra: el modernismo.

¿Qué significa el término "modernismo"? - Conclusión: hay un núcleo común en alguna parte, que se repite en la variedad de definiciones (= interpretaciones). - Intentemos definir ese núcleo.

El modernismo católico en el cambio de siglo.

Entre 1896 y 1910 hubo un modernismo en la Iglesia católica. Lo que se llamó "aggiornamento", adaptación (actualización), después del Concilio Vaticano II (1962/1965) se llamó "modernismo".

Personalidades como G. Tyrrell (1861/1909), en Inglaterra, y, en Francia, A. Loisy (1857/1940) querían modernizar el catolicismo tradicional. Estaban convencidos de que también la Iglesia debía evolucionar junto con el progreso (cf. 87, 224) que supone la cultura moderna.

El modelo protestante liberal.

En el modernismo del siglo católico, el modelo no eran los protestantes ortodoxos (= empapados de tradición), sino los librepensadores:

El P. D. Schleiermacher (1768/1834), fundador de la Hermenéutica Moderna, -- G.W.Fr. Hegel (1770/1831), fundador de la Dialéctica Nueva o Moderna (kf 224) fueron los líderes del Protestantismo Liberal o Libre.

Aug. Sabatier (1839/1901), el simbolista protestante ("Los dogmas tradicionales son (sólo) enunciados 'simbólicos', que nosotros, ahora, debemos actualizar desde un punto de vista moderno") se puso en paralelo con Schleiermacher o Hegel.

Junto con los modernistas católicos, fueron un modelo no sólo de una especie de "protestanización", sino incluso de una liberal-protestanización de la fe católica. Lo que, en su forma aguda, equivalía a un catolicismo liberal.

Tradicón-Catolicismo,

en su forma barroca especialmente, tuvo que condenar tal cosa, por supuesto: el Santo Oficio (sucesor de la Santa Inquisición) emitió un decreto "*Lamentabili sane exitu*" ("Con resultados verdaderamente deplorables") (03.07.1907); el Papa Pío X lo confirmó en la encíclica "*Pascendi Domini gregis*", ("El pastoreo del rebaño del Señor", (08.09. 1907) llamando al entonces modernismo no una herejía entre muchas, sino el conjunto de todas las herejías.

Esto por la razón del principio básico de la Edad Moderna, a saber, el desarrollo: la humanidad, en su conjunto, a través de la historia de la cultura, pasa por un crecimiento hacia una liberación final (entre otros de todos los errores).

Notas: Se ve que el catolicismo vaticano, aunque también evoluciona a su manera (piénsese en las encíclicas sociales de un León XIII (papa de 1878 a 1903), que inició el movimiento ecuménico, llevó a los católicos franceses a aceptar la "República" (= estado libre de religión), los obreros católicos en *la Rerum Novarum* (1891) con una carta eclesiástica), más bien - como dijo Marshall Berman (KF 239) - reacciona ansiosamente a la observación de que "todo lo que es sólido, se funde en el aire".

El modernismo artístico.

A. Bolckmans, *Overzicht van de wijsgerige currents in de wereldliteratuur (Estudio de las tendencias filosóficas en la literatura mundial)*, Gante, 1972, nos muestra otro tipo de modernismo. --

El "modernismo" es una de las principales denominaciones literario-históricas del siglo XX. Porque es sorprendente cómo, una y otra vez, en diferentes movimientos, cada uno con su propio nombre, se pone el acento en "lo moderno", "lo nuevo". Uno quiere llamar la atención sobre el hecho de que aporta algo nuevo y que es original. Según Bolckmans.

Tradicionalismo/modernismo.

El mundo literario de Europa Occidental -siempre Bolckmans- parece estar impulsado después de 1910, en mayor medida que antes, por el conflicto "Tradición/Modernidad". Ambos términos son genéricos: los tradicionalistas desean basarse en lo que había antes, pero de forma actualizada; los modernistas desean innovaciones más radicales.

Entre los movimientos tradicionalistas, Bolckmans cuenta con el neorrealismo, el neonaturalismo, el neosimbolismo y el neoclasicismo. -

A. Muchos escritores, muy importantes, están ligados a la tradición: Thomas Mann, John Steinbeck, Mikhail Sholochov, François Mauriac, Graham Greene, Niko Kazantzakis. Los modernistas no lo son. -

B. Los modernistas, sin embargo, traen las distorsiones estrictamente nuevas: Futurismo, surrealismo, hermetismo, existencialismo son sus nombres. -

C. "En muchos casos es difícil distinguirlos" (o.c., 95). -

Nota: -- Esta última frase debería hacernos tener mucho cuidado. -

Nota -- Est. de la Biblia: Douwe Fokkema/ Elrud Ibsch, *Modernism in European Literature (Synthesis, currents and aspects)*, Amsterdam, 1984. Trata de novelistas y ensayistas del periodo 1910/1940 (Joyce, V. Wolf, Proust, Gide, Svevo, Musil, Mann).

Nótese que Bolckmans clasifica a Mann como "tradicionalmente fijo" y a Fokkema/Ibsch como "modernista".

-- P. Bulhof, ed. Nijhoff, Van Ostaijen, "De Stijl" (El modernismo en los Países Bajos y Bélgica en el primer cuarto del siglo XX), La Haya, 1976.

Este libro es el resultado de un simposio celebrado en la Universidad de Texas, Austin, sobre "El modernismo en los Países Bajos, 1915/1930", en octubre de 1973.

La confusión del lenguaje y el pensamiento.

(1) Lieven De Cauter, *Postmodernidad para niños*, en: *Streven* 1987, oct., 77/79, dice: "Así que quienes quieran saber qué pensar del arte de Borges, Eco, Calvino, que son explícitamente posmodernos, no pueden, por el momento, recurrir al padre Lyotard (nota: el teórico del posmodernismo)".

(2) P. Pelckmans, *El circo de lo increíble de Eco* en: *Streven* 1989, oct., 46/57, dice: "Algunas de las tendencias que en los últimos años se han denominado "posmodernas" reviven con afán -con mucho alarde de autoironía y ambigüedad- una herencia irracional que, desde la Ilustración, parecía definitivamente descartada.

Umberto Eco, El péndulo de Foucault sugiere que la reserva superior de ese tipo de viaje corre el riesgo de convertirse en una fachada hueca . El rechazo de Eco a la posmodernidad sigue siendo, en cuanto a su premisa, indudablemente moderno". -- entiende quien puede entender.

Nota: Quizá -decimos "quizá"- Neil Postman, *Wij amuseren ons kapot*, Houten, 1986, e id., *Het verdwijnende kind*, Weesp, 1984, puedan darnos al menos una pista de lo que, artísticamente e incluso en general, es el "modernismo".

Siguiendo la estela de M. McLuhan, *The Medium is the Message (An Inventory of Effects)*, Middlesex, Penguin Books, 1967 (una obra sobre la teoría de la comunicación), Postman sostiene que la racionalidad es el elemento criatura de nuestra cultura occidental y que la "racionalidad", esencialmente, utiliza el texto, es decir, la palabra hablada y escrita, como medio, como medio de comunicación.

Además: que los medios de comunicación, sobre todo desde los años 50, han destruido por así decirlo esta cultura de la palabra y del texto y la han sustituido por la cultura visual (piénsese en el crecimiento desmesurado de la televisión en la educación de los niños). El "modernismo" podría ser, en esa hipótesis, un estilo de arte racional gracias a un estricto culto a la palabra lógicamente clara en forma de texto.

Modelo de aplicación. -- Arte nuevo.

Muestra de bibl. J. Mathes. Hrsq., Prosa des Jugendstils, Stuttgart, Reclam, 1982.

-
Lo que los neerlandeses llamamos "Arte Nuevo" se llama en otros lugares Art Nouveau, Arts and Crafts, Modern Style, Jugendstil. -

"El Estilo Moderno, el Art Nouveau y el Jugendstil se presentaron como el primer arte moderno". (B. Verschaffel, *Postmodernidad (Sobre la muerte del "arte" y la ubicuidad de la "belleza")*, en: *Streven 1988: Dec.*, 242).

En Alemania, especialmente en los alrededores y en Múnich, el Modernismo, al menos en esa forma, era muy "elitista" y practicaba todo lo "refinado" (de una supuesta mayor calidad), como las representaciones atmosféricas, las representaciones oníricas buscadas, los exotismos de sensualidad impotente de todo tipo, la estilística puramente decorativa.

No básicamente sin prepotencia y sobre todo "esteticismo", es decir, la reducción del arte a una actividad ensimismada, -- sin mucho "mensaje" (se diría ahora). -- El libro de Mathes sitúa el Nuevo Arte Alemán entre 1893 y 1913. Muy simultáneo con el modernismo católico (kf 240: 1896/1910). También el Modernismo del Siglo.

B. Verschaffel, a.c., lo tipifica así: "El credo (*nota*: la "hipótesis" (platónica)) de la vanguardia y el valor básico del "arte moderno" se reduce al fin de la "historia": la libertad. --

(i) En primer lugar, "el arte" debe ser libre exteriormente:

No debe ser requisado por una autoridad externa. No se puede poner a la "vanguardia" en una correa. Sólo cuando el "arte" es radicalmente libre y autónomo (kf 183v) puede concebir y vivir una utopía, -- puede experimentar la libertad total a la que todos están destinados, -- puede prefigurar la libertad y la felicidad del "hombre que viene". Etc.

(ii) Además, "el artista" también debe ser libre internamente:

Nada debe limitar su impulso de crear, expresarse o explorar. Todo debe ser posible: todos los materiales, todos los procesos de fabricación, todos los significados, todas las funciones, todas las "declaraciones".

Las normas, las convenciones y las costumbres pueden y deben ser "ignoradas". Más aún: el proceso de negación creativa" (kf :74; 119: "fusus") de lo existente es el motor de la "creatividad" y el "progreso" en el "arte".

La obra de arte modernista ideal es el gesto que no puede imitarse ni repetirse (colgar una tela blanca, por ejemplo). (...)" (A.c., 242/243).

Nota -- Si comparamos las interpretaciones de un Postman (texto ordenado-lógico) con las de un Verschaffel, vemos que la ambigüedad de la modernidad bien puede ser una de las causas de la confusión del lenguaje y del pensamiento en relación con el Modernismo: cf 192 (Modernidad cartesiana), cf 197 (Modernidad lockiana) coinciden con un Postman; cf 206 (Modernidad sadiana) coincide con la interpretación de Verschaffel.

Pero, yendo más allá, en la interpretación de Verschaffel, -- "En el juego de "ignorar" las reglas y ensayar la libertad "total", la Vanguardia no tardó en darse cuenta de que, cuando todas las reglas del juego habían desaparecido, el propio juego (*nota*: aquí el arte) permanecía como última convención y limitación (*nota*: debe, a pesar de todas las libertades totales, seguir siendo "arte"). -- La existencia del "artista" y la institución del "arte" (con todo lo que conlleva) se desenmascaran (kf 237) como ... los restos del viejo arte burgués; (A.c.,243).--

Uno lo ve: la razón cínica, sadiana o no, no señala tanto a Descartes o Locke como modelos de modernización. - Sin embargo, Verschaffel continúa:

"La tarea definitiva es entonces ignorar el juego (*nota*: aquí "arte") en sí mismo: hay que romper el aislamiento del "arte" y del "artista". "El arte" debe funcionar y fundirse con la "vida".

Todo es "arte". Todo el mundo, es decir, la humanidad o "el héroe de la historia", es un "artista". Cuando se ignora la institución del "arte" en sí misma, estamos al final.

La "negación creativa" o "el experimento" se tambalea y el molino enmudece, La vanguardia y el "arte moderno" se han acabado. El "arte" ha muerto, -- en algún momento de la década de 1970. (...). No está claro qué puede o debe significar ahora el "arte", ni por qué debe ser importante...". (A.c.,243). -

En otras palabras, según Verschaffel, es entonces cuando comienza la posmodernidad (y, en su caso, el posmodernismo), que ya no cree en el progreso como meta final de la historia cultural.

Futurismo, dadaísmo/surrealismo, hermetismo.

El "nuevo" arte muestra más que una forma, --

a. *Futurismo.* -

Hacia 1909, en Italia, el poeta Filippo Marinetti (1876/1944) inició este movimiento de arte y vida: la "actualidad" (no la "Tradición"), con la contemporaneidad

problema, es el punto de partida. Lo explicamos, con Verschaffel, con más detalle.

--

A. El modelo de Constantin Guys (Vlissingen 1805/ París 1892). --

Charles *Baudelaire* (1821/1867), pionero en Francia de la literatura "moderna", conocido por sus *Fleurs du mal* (1857) (kf 235: dandy), escribió en 1863 sobre C.G., *Peintre de la vie moderne*.

Guys trabajó como ilustrador para periódicos y revistas. Pero no se refería a sí mismo como "artista", sino como forastero. Guys quería "verlo todo", "vivir a través de todo: "la curiosité peut être considérée comme le point de départ de son génie" (la curiosidad puede considerarse como la fuente de su personalidad) escribe Baudelaire sobre Guys, que mostraba una tendencia exagerada a ensimismarse en las cosas visibles y tangibles. -

En esto es como un niño: "L'enfant voit tout en nouveauté; il est toujours ivre. (...). es a esta curiosidad profunda y alegre a la que hay que atribuir el alma fija y animal de los niños ante lo nuevo, sea lo que sea". (El niño lo ve todo desde el punto de vista de la novedad; siempre anda borracho. (...). A esta profunda y alegre curiosidad hay que atribuir la mirada fija y el deleite animal de los niños ante todo lo nuevo, sea lo que sea). -- Pues bien, en esto Baudelaire ve, con Guys, el típico esteticismo moderno.

(a) La primera revolución industrial (cf. 135/136). -- "La locomotora -- según Verschaffel, a.c., 246) -- es, para el siglo XIX burgués, la imagen del propio poder, -- el símbolo del progreso, el símbolo de la historia. --

Nada puede detener esa máquina hecha por el hombre, -- nada puede detener el progreso, la historia, el desarrollo. La resistencia al tren es la ridícula resistencia impotente al progreso, al nuevo tiempo, al futuro. -

La estación es, por cierto, uno de los primeros y más importantes edificios burgueses: es el templo de la burguesía, donde se rinde culto a la eficacia, la profesionalidad, la tecnología, la mutabilidad y la movilidad".

(b) C. Guys, como un "esteta" moderno. -- Guys fue un dibujante y acuarelista, conocido por sus representaciones del Segundo Imperio (fundado por Napoleón III (02.12.1852/ 04.09.1870), sus costumbres y sus guerras. -- Los chicos también ven el tren, la estación, etc. como algo moderno, pero de forma diferente: como un niño curioso que -indiferente a la idea de progreso- se limita a mirar

absorto en el espectáculo que ofrece el tren, la locomotora, la estación, etc. No "involucrado" en el proceso de modernización activa, como el industrial o el empresario o el banquero o el proletario que tiene que ganarse la vida en él. No: como una persona no implicada, que vive puramente de forma estética, como un paseante ("flaneur").

Está, todavía, en el "estadio estético" (diría Sören Kierkegaard (1813/1855; el padre del existencialismo)). -

Modelo de aplicación. "Los cambios sociales e industriales (...) crean en primer lugar (...) un nuevo entorno: la metrópolis. La vida en esa metrópolis crea subproductos y connotaciones imprevistas (y al principio inadvertidas).

En este nuevo desorden que es la ciudad, hay cosas radicalmente nuevas que ver, sentir y experimentar. La desaparición de la oscuridad, el brillo de las calles mojadas por las farolas, el suelo que vibra con las máquinas son sensaciones absolutamente nuevas (...). Los grandes espacios comerciales, la amplia exposición de mercancías, la omnipresencia del espejo, las inscripciones y los signos en la ciudad son absolutamente nuevos (...). Así tipifica Verschaffel, a.c., 247v., la interpretación de las ideas de Baudelaire.

B. Filippo Marinetti. -- Marinetti es caracterizado por Verschaffel como "dandi" (kf 235), como "flaneur" (paseante) y "poeta decadente" y, más tarde, "el papa del futurismo" (a.c., 251).

Esta es, en términos platónicos, la "hipótesis" futurista: ajena, sí, "indiferente", pero buscando el placer: "Somos los nuevos 'primitivos', con una sensibilidad (*nota*: sentimiento, empatía) completamente transformada", dice Marinetti. -

Futurismo. -- Verschaffel caracteriza: "la 'Bejahung' (*op.*: fusión en) frívola-optimista de lo que Baudelaire -de manera muy mezclada, pesimista conservadora-reconoce como su destino; a saber, vivir en la modernidad, con su revolución industrial, con su metrópolis. -

El *Manifiesto dei pittori futuristi* (1910) dice: queremos representar y glorificar la vida cotidiana, que se transforma constante y desordenadamente por la ciencia gloriosa.

Sin la ideología, el mensaje, el pensamiento (incluso en términos histórico-culturales) de la vida moderna y su entorno, y reproducido en las obras de arte: se trata de un segundo Modernismo.

b. Simbolismo.

A. El simbolismo francés -- Hacia 1885 surgió en Francia el movimiento simbolista.

a. Reacciona contra el Positivismo (es decir, el Empirismo (cf. 229 (Ciencia); 198 (Racionalismo empirista)), presente en el Naturalismo en el arte, -- especialmente contra le Parnasse (tendencia literario-artística, que introdujo un estilo impersonal-científico y estableció "l'art pour l'art" como principio, -- hacia 1850+).

En un sentido estricto, se podría llamar "modernismo" al naturalismo que, en el arte, presenta la ciencia moderna como una especie de ideal. Pero este nombre ahora significa algo más.

b. Intenta, mediante el texto, en la medida en que contiene palabras de valor musical y términos de significación simbólica, representar, sugerir, las formas de vida, incluso las más imperceptibles, del alma moderna, incluido el ocultismo. --

Verlaine (1844/1896), Rimbaud (1854/1891) son los pioneros. Mallarmé se convierte en la figura central. Con las obras de Maeterlinck, el simbolismo llega al gran público.

En la pintura, hay Gust. Moreau, Puvis de Chavannes, Odilon Redon. --

B. Simbolismo internacional. -- En Bélgica (G. Rodenbach, E. Verhaeren), en Inglaterra (O. Wilde), en Alemania (St. George), en Dinamarca (G. Brandes), en Rusia (C. Belmont) se encuentran, con el tiempo, simbolistas. -- 'modernismo' --

En el arte español y latinoamericano, entre 1890 y 1920, este término se refiere a los simbolistas, que imitaron el simbolismo francés como modelo.

Precursor: el cubano J. Martí. Protagonista: el nicaragüense Rubén Darío (1867/1916) -- 'ermetismo' -

Entre 1920 y 1950, hubo un movimiento artístico en Italia que introdujo el Simbolismo francés.

El término "hermetismo" (piense en "herméticamente cerrado") subraya un aspecto del mismo. El hermetismo italiano -como sus predecesores- reacciona contra la sociedad de masas moderna, contra un lenguaje "gastado". -

El objetivo es descubrir nuevas esferas de la realidad desconocidas por las masas. Para quienes no experimentan esas realidades nuevas y más profundas, el lenguaje del Simbolismo se presenta como "mágico-desconcertante", "misterioso-oscuro". -

Conclusión: - Nuevo lenguaje, nuevos dominios de la realidad (vívida). He aquí el modernismo de los simbolistas.

Nota - Esto puede ser suficiente como un esbozo del Simbolismo. -

Sólo unas pocas características más.

A. Todas las formas de arte interesaban a los simbolistas. Además, Richard Wagner (1813/1883) ejerció una fuerte influencia sobre los simbolistas, -- con su "Musikdrama" (Th. Mundt), que concibió como una "Gesamtkunstwerk", una obra de arte colectiva, compuesta por arte de la palabra, música, arte de la danza e incluso arte plástico.

B. Entre las influencias del simbolismo están Ch. Baudelaire, G. de Nerval y Edgar Poe.

Observemos la influencia de Emmanuel Swedenborg (1688/1772). Su sistema teosófico (kf 9) puede resumirse más o menos así: el universo es, en su sentido más profundo, una estructura inmaterial ("espiritual"); Dios, interpretado por Swedenborg como "el Hombre Divino", es la sabiduría y el amor infinitos; de ese Dios fluyen la naturaleza y el espíritu (Emanatismo o filosofía del flujo). -- Anotamos brevemente las influencias anteriores para aclarar la esencia "Simbólico-Hermética" del Simbolismo. El misticismo y el ocultismo pueden entenderse desde Swedenborg, entre otros.

b. Dadaísmo y surrealismo. -

Otros dos modernismos, que veremos brevemente.

A. Dadaísmo -- 1916/1925. -- Llamado brevemente "Dadá", -- el término fue introducido por un grupo de artistas -- en Zúrich y Nueva York, más tarde en París -- para denotar un tipo de nihilismo (devaluación de los valores tradicionales):

a. Se levantaron contra la insensatez (el absurdo) de nuestra cultura;

b. se oponen decididamente a todas las formas de expresión tradicionales. -
Protagonistas: Hugo Bali, Tristan Tzara, Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray. -

Influencia. - El dadaísmo influyó en el surrealismo: "Los líderes del surrealismo - Aragon, Breton, Eluard, Péret- formaron el grupo francés del dadaísmo hasta 1922". (M. Nadeau, *Histoire du surréalisme*, I, París, 1945, 24) :-

Sin embargo, el dadaísmo también influyó en el lettrismo (1945+, con Isidore Isou: el "arte" existe en la configuración de sonidos ligados a las letras, sin mucho sentido lógico), así como en el arte pop y el arte óptico (en la estela de la contracultura (beatniks, hippies, nueva izquierda)).

B. El surrealismo. -- cf. 31 (M. Ernst); 221 (Surr. y Mujer). -- Las ideas principales están expuestas en los tres Manifiestos (1924, 1930, 1942) de A. Breton (1896/ 1966), Es un movimiento revolucionario, -- con

Un nihilista (kf 221) que, además del arte, se ocupó de la psicología (la psicología profunda freudiana), la política (marxista en su momento) y la filosofía (Hegel). -

El Manifiesto de 1924 contiene un ataque al racionalismo ilustrado con su estricta forma lógica de pensar y vivir. En él, Breton invita a los artistas a adentrarse en nuevos dominios, preferentemente "irracionales", como el inconsciente y la vida anímica subconsciente (humor, sueños, coincidencias, automatismos, asociaciones libres), para representarlos en obras de arte, -- con exclusión de todo control ético o incluso artístico tradicional por medio de reglas. - Para los no freudianos, el surrealismo es más bien oscuro, natural.

En las artes plásticas, Hieronymus Bosch, William Blake, -- Odilon Redon fueron precursores. -- Además de Freud, Hegel y Marx, los surrealistas recibieron la influencia de Guillaume Apollinaire y Giorgio de Chirico, -- así como del dadaísmo, el futurismo y el cubismo (cf. 31).

La surreality. -- "El concepto de 'surrealidad' ha sufrido cambios de significado a lo largo de la historia del surrealismo, pero todos estos significados giran en torno a un hecho principal, la realización de "l'homme integral" (el ser humano integral).

1. el humor da acceso a ella.
2. El automatismo (*es decir*, dar rienda suelta a la vida anímica inconsciente y subconsciente) proporciona los materiales.
3. El arte es la representación.
4. El psicoanálisis proporciona el significado más profundo.
5. La revolución demostrará las posibilidades realmente alcanzables". (*Y. Duplessis, Le surréalisme*, París, 1950, 7).

El carácter revolucionario lo muestra la marxización: "El psicoanálisis de Freud encuentra (*nota*: según los surrealistas) su complemento en el marxismo, que elimina los obstáculos que impiden el libre autodesarrollo del hombre. (Id.,6).

El alcance. -- No hay que subestimar el surrealismo. -- "El surrealismo se originó en París, -- una docena de hombres lo inventaron inicialmente. (...) Ha encontrado adeptos y ha influido en personas de Inglaterra, Bélgica, España, Suiza, Alemania, Checoslovaquia, Eslavonia del Sur e incluso en otros continentes: África, América (México, Brasil, Estados Unidos) (...). -

Ningún movimiento artístico anterior al surrealismo -ni siquiera el romanticismo- tuvo tanta resonancia internacional. (*M. Nadeau, Histoire du surréalisme*, I, París, 1945, 24).

Revival. -- "Después de un largo eclipse (1919/1968), durante el cual el surrealismo tuvo que ceder ante el existencialismo de un Sartre, ante "*l' école du regard*", la nueva novela de Robbe-Grillet y Butor, ante el estructuralismo de Barthes, Lacan, Foucault, volvió a pasar a primer plano. (R. Brechon, *Actualité du surréalisme*, en: *Techniques Nouvelles* 17 (1977): 6, 2, 24). -- Lo que también se demuestra con lo que nosotros, kf 221, hemos visto.

Nota -- En el camino hacia el holismo. -

Cuando comparamos el Surrealismo, que, con Freud y los psicólogos profundos, descubre la vida anímica inconsciente y subconsciente, y el Simbolismo (cf. Swedenborg), que descubre la vida anímica mística y oculta, con el Secularismo (es decir, encerrarse en lo visible y lo tangible) del Positivismo (Naturalismo), y pensamos en el auge, en los últimos años de la nueva era (New Age; cf. 11), entonces está claro que el Simbolismo del pasado es la parte más importante de la nueva era. y pensamos en el renacimiento durante los últimos años de la nueva era (New Age; cf. 11), entonces queda inmediatamente claro que el Surrealismo y el Simbolismo han visto la vida anímica de una manera más amplia, más rica, más "holística" que los Secularistas, que (quieren) ver sólo la capa visible y tangible de la misma. Holismo" significa "tener un sentido de -lo que los antiguos griegos llamaban- "to holon", el todo, la totalidad".

En otras palabras: el surrealismo y el simbolismo han allanado el camino para el holismo actual.

c. Expresionismo.

En esta ocasión, el movimiento modernista alemán. -- Empecemos por el expresionismo literario.

"Se puede considerar a *Georg Büchner* (1813/1837; *Junges Deutschland*) y a *Frank Wedekind* (1864/1918; *Jahrhundert-wende*) como precursores.

Las influencias estilísticas proceden del sueco August Strindberg (1849/1912) y del estadounidense Walt Whitman (1819/1892). -

En cuanto a los temas, se recurre a los rusos León Tolstoi (1828/1910) y, sobre todo, a Fiódor Dostoievski (1821/1881). -- colecciones de poesía como *Les fleurs du mal* de *Charles Baudelaire* (1821/1867; KF 245) e *Iluminaciones* de *Arthur Rimbaud* (1854/1891; KF 247) influyeron decisivamente en el lirismo del primer expresionismo". (B. Bau-mann/ B.Oberle, *Deutsche Literatur in Epochen*, Munich, 1985, 188). -

Figuras: E. Barlach, G. Senn, G. Heym, G. Kaiser, E. Lasker-Schüler, C. Sternheim, E. Toller, G. Trakl, Fr. Werfel. El dadaísmo y el futurismo también desempeñaron un papel como influencias (o.c.,194f.).

La "hipótesis" expresionista -

Los supuestos necesarios para entender el expresionismo como movimiento cultural son, en definitiva, los siguientes.

"En los años políticamente tranquilos que siguieron al cambio de siglo, los jóvenes intelectuales miraron detrás de la fachada de una sociedad cuya moral era cuestionable y cuya riqueza mostraba a menudo la explotación industrial como el verdadero origen.

Fueron críticos con el positivismo de las ciencias profesionales (siempre kf 193: Ciencia) así como con el progreso técnico.

Con desconfianza, observaron la creciente influencia del militarismo y el patriotismo y sus consecuencias sociales.

Al mismo tiempo que crecía el sentimiento social, se percibía la amenaza que, con el tiempo, se hizo aterradoramente real en la Primera Guerra Mundial (1914/1918).

Los expresionistas veían la última oportunidad de salvar a la humanidad y al planeta de la destrucción en una transformación del individuo y, en consecuencia, en una transformación de la sociedad: "El mundo sólo puede ser bueno cuando el hombre se vuelve bueno" (K. Pinthus). (O.c.,188f.). -

El nombre "expresionismo" -

El nombre surgió como reacción contra el impresionismo (naturalista), que abogaba por una representación fotográficamente exacta (casi científica) de la realidad sensorial, lo que significa que los expresionistas se centraron en el alma misma, cuyo sentido del valor, intensificado e incluso culturalmente pesimista, buscaba expresiones - "expresiones"- en obras de arte desafiantes (a veces burdas o distorsionadas).

Este patetismo conmovedor se encuentra de nuevo en el diseño simplificado (no el aspecto deshilachado de los impresionistas, sino "lo esencial") y en los inusuales contrastes de los colores.

El expresionismo surgió en la literatura ***hacia 1910***. -- En el cine, se ve en el mundo del cine alemán de 1920+ (piense en *El gabinete del Dr. Caligari* (1919) de *Robert Wiene*). -

El expresionismo, sin embargo, fue el primero en abrirse paso en la pintura.

(1) Los pintores de Die Brücke (Dresde; 1905/1913) -influidos por Vincent Van Gogh, James Ensor, Edvard Munch-; Der blaue Reiter (Múnich; 1911/1914) -influidos por el cubismo y el futurismo-; Schiele, Kokoschka (Viena).

(2) Después de la Primera Guerra Mundial (1914/1918): los expresionistas alemanes (Grosz, Beckmann, Dix), flamencos (Permeke, De Smet, Van den Berghe) se unen a los artistas mexicanos (Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo), brasileños (Portinari, Segall) y franceses (Rouault, Soutine) del mismo movimiento.

(3) Después de la Segunda Guerra Mundial (1940/1945): Cobra, los expresionistas belgas-daneses; Dubuffet en Francia; Pollock, De Kooning en Estados Unidos. -

En escultura, están Lehmbruck, Barlach; -- Zadkine, Moore; -- Coururier, Germaine Richier .-

Conclusión -- El expresionismo, originalmente alemán, se ha convertido en un fenómeno internacional de gran riqueza. - Este modernismo muestra rasgos que luego se encontrarán en el movimiento ecopacifista (antimilitarismo; la crítica a la tecnificación de la vida en la cultura industrial, por ejemplo).

Conclusión. -- El *Arte Nuevo* (cf. 242), -- El Futurismo (cf. 244), el Simbolismo (con el Hermetismo) (cf. 247), el Dadaísmo (cf. 248), el Surrealismo (cf. 248), el Expresionismo (cf. 250), -- he aquí lo que la vanguardia, el vanguardismo, ha realizado en los modernismos. -

En kf 244 (interpretación de Verschaffel), vimos que el postmodernista amante del dandismo constata -con desdén- la "muerte" del "arte moderno", en algún momento de los años 70. Es posible. Pero:

(i) observamos una gran riqueza y ampliación del horizonte (holismo, ecopacifismo en ciernes) y

(ii) Que el nuevo arte esté definitivamente "muerto" es una cuestión que sólo resolverá el futuro. No son las predicciones del esbelto esteta del posmodernismo. -

También observamos que, con Guys (cf. 245) y, en su estela, Baudelaire, el posmodernismo como esteticismo impasible, desinteresado y desapegado se puso en marcha. En este sentido, ese tipo de modernismo era algo posmoderno. Lo que subraya es la riqueza y la ampliación de horizontes.

Arte moderno". - Padre Will. Wentworth-Sheilds, *Modern Art*, en: *Encyclopaedia Britannica*, Chicago, 1967, 15, 630f:

"Este término se utiliza para describir la evolución del arte occidental desde finales del siglo XIX". -

Así que prestamos atención:

(i) **La** filosofía moderna comienza con Descartes y Locke a mediados del siglo XVII;

(ii) **El** arte moderno sólo comienza a finales del siglo XIX. -- Así que el término "moderno" tiene una pluralidad de significados.

Una vigésima octava muestra: modernismo y postmodernismo en la arquitectura.

A modo de presentación. - Hasta ahora no hemos hablado de arquitectura. Con razón. Porque la construcción es una forma muy específica de habilidad y arte.

(1) "***Estilo Moderno***", -- 1890+: en Francia, siguiendo a la Escuela de Nancy (Gallé, Vallin), el "Estilo Moderno" reacciona contra las sobrias imitaciones de los estilos de la Antigüedad en todos los campos del arte, pero sobre todo en la artesanía (les arts décoratifs, las artes decorativas) y la arquitectura.

(2) ***Union des artistes modernes.*** -- A. Barré-Despond, U.A.M. (Unión de Artistas Modernos), Les Ed. du Regard / U.I.A., 1987, cuenta que hacia 1929 se unen en la Unión varios artistas de vanguardia, entre ellos el arquitecto Mallet-Stevens, el escultor Csaky, el diseñador de interiores R. Herbst, el joyero R. Templier, el diseñador Cassandre.

El objetivo: promover nuevos materiales y formas y favorecer el equipamiento más que la decoración de la vivienda. Han orientado el diseño de interiores, incluido el mobiliario, en nuevas direcciones.

El modernismo en la arquitectura. -- Es -como en el caso de los modernismos anteriores- imposible dar una visión completa. No obstante, presentamos algunas muestras de arquitectura moderna.

Al fin y al cabo, la arquitectura, es decir, el sistema de normas de construcción, se está modernizando.

Con *Alb. Bush-Brown, Modern Architecture, en: Encyclopaedia Britannica*, Chicago, 1967, 15, 619/630, podemos identificar a un Frank Lloyd (1869/1959), el más grande entre los arquitectos de Chicago, en EE.UU. y en Europa - siguiendo los pasos de Peter Behrens - Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe y Le Corbusier como modernistas. Dominaron -hasta aproximadamente 1960- lo moderno en la construcción.

Das Bauhaus. - Walter Gropius (sucesor de Henry van de Velde en 1914) fue el fundador de la Bauhaus. En 1930 le sucedió Mies van der Rohe. -

Su "hipótesis" -- El arte visual significa la creación de un espacio natural completo y homogéneo, en el que todas las artes (kf 248: obra de colección) - arquitectura, escultura, artes decorativas, pintura - tienen su lugar. La construcción debe ayudar a resolver los problemas sociales. -

El estilo de los edificios de la Bauhaus -con mucho acero y cristal- fue muy influyente.

Alfr. Roth, Plaidoyer pour l'architecture moderne, en: Journal de Genève (14.05.1987), dice lo siguiente.

"Cajas rectangulares, llenas de ventanas, herméticamente cerradas y con aire acondicionado: son las "jaulas de cristal" del Estilo Internacional.

Fueron lanzados en paracaídas por todo el mundo, en países fríos y cálidos, en todo tipo de culturas. Se trata, en definitiva, de una adaptación comercial de la arquitectura internacional, tal y como se diseñó en los años veinte (1920+) para cumplir con los requisitos universales y una división racional del espacio. -

¿El origen? Se llega, inevitablemente, a los rascacielos estadounidenses y -en cierto sentido- a Mies van der Rohe. (...).

(i) La obra de Van der Rohe es, sin duda, la de uno de los más grandes artistas de nuestro tiempo.

(ii) El drama del Estilo Internacional, reside en la imitación de Mies van der Rohe por parte de técnicos sin talento ni sentido de la responsabilidad, -- técnicos que sólo veían fines comerciales".

P. Oswald, Pour continuer Le Corbusier: critiquer son utopie, en: Journal de Genève (14.05.1987). -

Hacia 1900, la arquitectura moderna despegó. El estilo internacional surgió en 1920+. Edouard Jeanneret, este Le Corbusier (1887/1965), arquitecto y urbanista suizo, fue el gran innovador del espacio urbano y residencial.

Oswald dice: "En 1924, Le Corbusier reflexiona sobre su viaje a Oriente (1910/1911) y anota: "Una convicción: hay que volver a empezar. Hay que plantear el problema. El torbellino de la vida. Se trata de algo más que la mera estética. -

Le Corbusier ya se había liberado del pasado. Ahora empieza a liberarse también del presente, de la época en la que vivió, con su fijación en las formas de construcción del pasado. Inmediatamente se encuentra en nuevos refugios, en un mundo utópico.

Como, antes que él, Tomás Moro (1478/1535; humanista y estadista) en su libro *Utopía* (del griego antiguo ou = no y topos = lugar), es decir, en ninguna parte. -

A partir de 1922, los diseños de Le Corbusier deben considerarse aplicaciones de teorías,

KF 255.

como preliminares de una nueva praxis constructiva. "La arquitectura consiste en organizar. Eres un organizador, no un dibujante", dice. La arquitectura debe ser una obra de arte colectiva (cf. 248; 253), "une oeuvre d'art totale": debe abarcar todos los sectores de la vida, -- desde el nacimiento hasta la muerte, -- desde el individuo hasta la comunidad, -- los fenómenos visibles y las cosas invisibles".

"¿Por qué a toda costa tener algo nuevo?" -

A. Roth, a.c., menciona dos personajes principales.

(1) "Henry van de Velde

Fue un pionero de la nueva arquitectura. Sin embargo, en 1928 se planteó la siguiente pregunta: "¿Por qué crear a toda costa algo nuevo?". Este era el título de un artículo en el que demostraba que "lo nuevo" -en todas las épocas y estilos- nunca ha sido otra cosa que la expresión de nuevas y diversas "funciones" (*es decir*, expectativas de los papeles de un edificio) y no el resultado de preferencias subjetivas e idiosincrasias formales.

(2) Mies van der Rohe

La declaración de L. Mies van der Rohe "No quiero hacerme el interesante como arquitecto. Sólo quiero ser un buen arquitecto" es similar a la declaración de van de Velde.

***El posmodernismo en la arquitectura.* -**

Una vez más, no se trata de una exhaustividad, sino de un muestreo característico.

***Francois Lyotard.* -**

Jean-Francois Lyotard (1924/1998) es una de las figuras que ha reflexionado sobre el modernismo en términos de filosofía. Testigo: sus obras, como *La condition postmoderne (Rapport sur le savoir)*, París, 1979 (en la que caracteriza la ciencia postmoderna) y *Le différend*, París, 1983 (en la que esboza la alta ética que debería caracterizar al postmodernismo "respetable": no el "consenso" (que difícilmente es posible en una sociedad radicalmente pluralista y ciertamente conflictiva (cf. 36/53, donde esbozamos los conflictos multiculturales de forma inductiva) sino la "justicia" pluralista).

El posmodernismo explicado a los niños

En traducción al neerlandés: *Het Postmoderne aan onze kinderen uitgelegd*, Kampen, Kok, 1987 (con un epílogo de Dick Veerman sobre el carácter filosófico del posmodernismo de Lyotard y una defensa del mismo frente a Habermas, Honneth y Rorty, de quienes se dice que lo han malinterpretado).

Véase también *W. Welsch, Unsere postmoderne Moderne Weinheim*, Acta Humaniora, 1988-2, 31/37 (Postmoderne philosophisch: Jean-François Lyotard).

KF 256.

Les Immatériaux (1985). -- Hilde Heynen, *Postmodernism and Architecture (A curious combination)*, en: *Streven* 1989 (febr.), 429/440, cuenta que Lyotard, en 1985, dirigió una exposición en París, en el Centro Pompidou, en la que quería presentar y retratar claramente lo posmoderno. Mediante videoclips, música electrónica, olores artificiales, informes bursátiles continuamente actualizados de todo el planeta.

1.1. El modelo del laberinto. -- La arquitectura de *Les Immatériaux* era la red, es decir, una multitud suelta de puntos conectados entre sí, pero de tal manera que poseía una estructura laberíntica: los visitantes se perdían en ella, porque su "unidad" era poco clara, opaca, y había dejado paso a una "multitud" suelta de elementos expositivos.

1.2. El informacionalismo. - Cfr. kf 137/142 (La segunda revolución industrial).-- Los materiales que acabamos de mencionar sugieren nuestro nuevo entorno con dos aspectos:

a. La disposición material (kf 94: materia/energía/información) de nuestros edificios (casas, oficinas, lugares de trabajo, aulas, -- sí, todo el paisaje cultural desde la segunda revolución industrial) tiene, por supuesto, la disposición interior tradicional (incluso en la forma moderna (kf 253));

b. El mobiliario informativo, con sus pantallas de televisión de todo tipo (TV, ordenador), con sus equipos de (tele)comunicación (el teléfono, por ejemplo), con sus periódicos y revistas diarias, transforma el interior en un lugar de encuentro de los incesantes flujos de información que dominan cada vez más nuestras vidas. Este enfoque informativo es nuevo.

2. Idea principal. -- La exposición de Lyotard quería representar la sociedad pluralista, con sus multiplicidades, incluso sus conflictos, en la "arquitectura" de la exposición.

Nota... El laberinto. -- *Sip Stuurman, De labyrintische staat (Sobre política, ideología y modernidad)*, Ámsterdam, 1985, da una muestra inductiva (kf 3) del fenómeno del laberinto: nuestro Estado moderno (kf 65) se está convirtiendo en una especie de laberinto "demoníaco", -- con, por ejemplo, edificios de hormigón sin fin, con escritorios (y burócratas sin alma) y expedientes apilados.

-- *Paul de Saint-Hilaire, Introduction A l' énigme des labyrinthes*, Bruxelles, 1975 (una obra de arte e historia cultural).

Escritores laberínticos (o laberínticos).

"Si la realidad, ya sea objetiva (en sí misma) o percibida (para nosotros, subjetivamente), es un laberinto desordenado, entonces el hombre en ella es un errante o un vagabundo".

Imagínate: un paisano, que acaba de aprender a conducir un coche, tiene que llegar a su destino a una hora determinada, a tiempo, en una gran ciudad en la que faltan muchas señales de tráfico y muchas direcciones están bloqueadas.

Nota -- Ciencia del desorden (caología).

Los fenómenos "revoltosos" (turbulentos) de la naturaleza que nos rodea y de nuestra cultura se analizan en la caología. Vimos un modelo aplicativo de esto, kf 67 (el análisis de Hayek de la economía de libre mercado), pero mejorado por la "mano invisible", que crea orden a partir del desorden (//A. Smith; kf 102); -- orden, que a su vez se convierte en "desorden" por la segunda mano invisible de Milton y Rose Friedman (kf 102)).

El ultraísmo de Jorge Luis Borges (1899/1986).

En 1921 -período pleno del Modernismo- J.L. Borges, en Buenos Aires, inaugura el Ultraísmo: una vanguardia iberoamericana, bajo la influencia del pesimismo cultural, después de la Primera Guerra Mundial (1914/1918) -cf. 251 (Expresionismo)- rompe radicalmente con la Tradición (por ejemplo, en poesía).

Borges, "el maestro de la fantasía metafísica", fue traducido: *L' aleph*, París, Gallimard, 1949; -- *Oeuvre poétique*, París, Gall, 1965 (una antología, que incluye sus temas (ficciones (imaginaciones), juego de espejos, laberintos, sueños de tigre) y sus "hipótesis" (erudición embriagadora, -- pero también duda de la realidad objetiva y una "razón" (!) socavada por todo lo que es fantástico (que *el P. Rottensteiner, The Fantasy Book (An Illustrated History from Dracula to Tolkien)*, Nueva York, Collier Books, 1978, 134, hace decir que el "esse est percipi" de Berkeley (todo ser equivale a sensación) es aplicable a Borges); -- *Le livre des préfaces*, París, Gall, 1975.

La "nueva novela" americana.

Otro tipo de literaturas de laberintos. D. Coussy et al, *Les littératures de langue anglaise depuis 1945 (Grande Bretagne, Etats-Unis, Commonwealth)*, Nathan-Université, 1988, 167/179 (Le Nouveau Roman), dice que las figuras de ese movimiento se inspiraron en el modernismo europeo (Joyce, Surrealismo (cf 241,248))

y por le nouveau roman (kf 250). Vladimir *Nabokov* (1899/1977), una figura destacada, dijo en una ocasión: "Una de las intenciones de mis novelas es demostrar que "la novela en general" no existe" (o.c.,167). -

Mencionemos a John Barth (1930/...), influido por Borges por cierto, con su estilo de escritura "metaficcional" (lo que escribe es ficción (confecciones), pero permite al lector simpatizar con su invención: de la ficción a la metaficción). -

Otra figura: Thomas Pynchon (1937/...), que aboga por todo lo que es puro lenguaje y signo, preferentemente sin referencia a una realidad objetiva. -- Se les considera típicos escritores posmodernos.

Umberto Eco (1932/2016). Este semiólogo (teórico del texto) de la Universidad de Bolonia - *La structure absente (Introduction à la recherche sémiotique)*, París, 1972 - es conocido por su *Il Nome della Rosa* (Milán, 1980), *De naam van de roos*, Ámsterdam, 1985-10 (también U. Eco, *Postscript to De naam van de roos*, A'm, 1984-3), -- filmado por J.-J. Annaud, -- traducido a casi treinta idiomas.

En el centro de esta novela laberíntica está "una gran y celestial masacre" (o.c., 53), en una abadía benedictina entre Liguria y Provenza, en 1327 (el ocaso de la Edad Media). La única salida en medio de este laberinto: signos, huellas, que remiten a otra cosa y que, sobre todo, hay que interpretar en su ambigüedad.

También se menciona *El péndulo, de Foucault*, en el que la New Age, con el misticismo y el ocultismo (kf 250), es más bien ridiculizada (Cfr. kf 242: el aspecto moderno del Eco posmodernista). Véase también, por ejemplo, *Cees Nooteboom, El laberinto de Eco, en Knack* 19 (1989):15 (abril), 202/213. -

Cuando Nooteboom dice que, al leer esta novela balada, "se dejó llevar por el humo y se perdió en el laberinto", Eco responde:

"En los ritos de iniciación de los Misterios de Eleusis, el humo era un elemento muy importante: la niebla, para que no supieran dónde estaban. Por eso se sigue utilizando el incienso en la Iglesia católica". (A.c., 208). -

Como apunte, esto demuestra mucho para la ficción y metaficción de Eco, pero poco para la historia de la religión, claro. Tal vez Eco sea el más honesto, cuando escribe "Podríamos decir que cada época tiene su propio posmodernismo,

al igual que cada época tendría su propio manierismo (por lo que me pregunto si "el posmodernismo no es el nombre moderno del manierismo (...) (*Posdata*, 82)").

Nota: "Manierismo" significa, en términos muy generales, artificialidad (más concretamente: en el arte); como concepto histórico del arte significa -en las artes visuales y en la arquitectura especialmente- entre, el Renacimiento y el Barroco (en Italia, según algunos, entre 1520 y 1590), un estilo a la vez refinado, sí, sofisticado y -para el común de los mortales- buscado y "embellecido" (con artificio y vuelo).

Conclusión. -- resumió:

a. La "arquitectura" de Lyotard - les Immatériaux - se caracteriza por su inmaterialidad (informativa más que material) y por su carácter laberíntico;

b. los "textos laberínticos" se caracterizan por una "inmaterialidad" análoga, debido al fuerte papel de los signos, y por una estructura laberíntica análoga.

2. -- Charles Jencks.

Este escritor anglosajón es conocido por su obra *Modern Movements in Architecture*, Harmondsworth, Pelican, 1973. -

Pero aquí nos interesa por su obra *The Languages of Post-Modern Architecture (Los lenguajes de la arquitectura posmoderna)*, Londres, Academy Ed., 1977, y su *Post-Modernism (The New Classicism in Art and Architecture)*, Londres, Academy Ed., 1987.

La arquitectura posmoderna se caracteriza tanto por el funcionalismo moderno (*nota:* un edificio desempeña un papel ("función") en el mundo moderno (kf 253v. (Gropius); 254 (estilo Internat.); especialmente 255: "funciones" (Van de Velde)) y por testimonios de estilos premodernos y tradicionales.

La "hipótesis" de Jencks se llama también Nuevo o Neo-Eclecticismo: el artista-constructor posmoderno - vive en una multicultural, que permite una multiplicidad de estilos, -- sí, en una misma estructura.

Periodización. -- Según *H. Heynen, Postmodernism and Architecture*, 432v., Jencks distingue tres períodos. -

1. -- 1960+. -- Sin usar el nombre, **a.** el 'arte' pop, **b.** la contracultura, y **c.** el adhocismo (populismo) eran, de hecho, Posmodernos,-- en oposición al Modernismo.

2.-- 1970+.-- una multitud de tendencias divergentes, -- siempre "posmoderna", porque se resiste al modernismo, -- de naturaleza ecléctica. -

3 -- 1979+ -- La multiplicidad de tendencias llega al unísono, -- al menos hasta cierto punto. Nombre colectivo: clasicismo de estilo libre.

Modelo de aplicación. -- Arquitectos como Michael Graves, Leon Krier, Philip Johnson, -- James Stirling, trabajan en la dirección Jencksiana. -- J. Stirling diseñó la Galería Estatal de Stuttgart. ¿Qué hay de postmoderno en eso? La multiplicidad ("pluralismo") y la elección ("eclecticismo") del estilo. Que ahora explicaremos con más detalle.

a. Primera multiplicidad: la capa clásica. -

Según H. Heynen, a.c., esto puede verse en las siguientes características -etiquetadas como "clásicas" por Jencks, es decir, todo lo que ha definido el diseño arquitectónico desde la Antigüedad hasta el Modernismo.

Se puede ver en la Galería del Estado:

- a. la triple división (frontón (pedestal inclinado), cuerpo principal, cornisa (parte superior de un entablamento),
- b. uso de materiales (piedra natural real o aparente)
- c. construcción simétrica,
- d. relaciones de las salas,
- e. la impresión general monumental,
- f. disposición de la planificación según el modelo del Altes Museum de Berlín.

a. Primera multiplicidad: el estilo libre. --

La arquitectura "clásica" muestra -a su manera- un juego libre, de hecho -- "Estilos libres". -- Uno ve que en

- a. la forma de U de la Staatsgalerie con, en medio de la U, una (no me hagas empezar) rotonda vacía (donde clásicamente se esperaría algo importante),
- b. Los colores intensos (kf 251: Expr.) de las barandillas sobredimensionadas, de las marquesinas, de las puertas, de los frentes de cristal (aceras),
- c. los detalles divertidos (por ejemplo, los ladrillos que se caen de la pared),
- d. las referencias a otros arquitectos (Le Corbusier (kf 254): la fachada de la biblioteca; Steven Izenour: el pórtico con sangría; Piano y Rogers: los grandes pozos de ventilación).

b. Segunda multiplicidad. Doble codificación.

Jencks entiende que esto significa que un edificio posmoderno es ambiguo:

- i. el público conocedor -constructores, conocedores de arte- ve lo que los demás no ven (descodifican el mensaje codificado de forma diferente);
- ii. el público no conocedor ve el mismo edificio de forma diferente (descodifica el mensaje codificado en el edificio de forma diferente). -

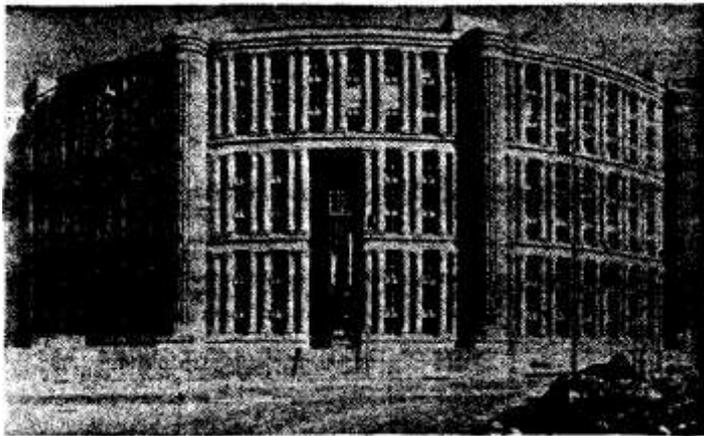
B.1 Los no expertos. -- En la Galería del Estado, la persona ordinaria ve el uso de materiales, la forma del edículo (pequeño edificio) en la entrada como una referencia al entorno local (incluyendo el edificio de al lado); el camino peatonal público a menudo utilizado sobre y a través del edificio "habla" del

La gente de Stuttgart, por supuesto; los colores vivos que reflejan el atuendo de los jóvenes que visitan el edificio les atraen.

B.2 Los expertos. Leen" el "texto" que es el edificio a su manera: "ven", por ejemplo, las referencias a otros arquitectos que conocen.

3. -- *Philip Johnson,*

Alfred Roth, Plaidoyer pour une architecture moderne, señala el estilo arquitectónico decorado ("L' architecture décorée") como un "nuevo postulado" introducido por Ph. Johnson, que se hace pasar por heredero del "gran Mies van der Rohe" (kf 254), muy hostil a la arquitectura decorada. -- Este estilo es exitoso. Por ejemplo, las viviendas sociales, cerca de París, diseñadas por Ricardo Bofill (véase la imagen inferior).

La crítica de A. Roth. Roth reprocha a los posmodernos (menciona a Jencks, entre otros) que afirmen que los principios de los modernos se han "agotado", que los modernos -H. van de Velde, Adolf Loos, Peter Behrens, Auguste Perret, Louis Sullivan- (así lo afirman los posmodernos) "vagabundos". -

El estadounidense Sullivan -según Roth- señaló los dos fundamentos de la arquitectura de todos los tiempos:

a. La solución a un problema (estructural) -pensemos en una casa, un taller, un espacio de almacenamiento- sólo puede encontrarse en la esencia misma de ese problema;

b. La forma es la representación lógica y sensorial de la función (rol), entendida en su complejidad global ("La forma sigue a la función"). -- La aplicación de estas dos premisas dio lugar tanto al estilo arquitectónico orgánico (Wright) como al funcional (Le Corbusier; kf 254). -- Pues bien, los posmodernos -incluido Jencks- a menudo malinterpretan la "función", tal y como la entendía la tradición, -- a saber, reduciéndola (restringiéndola) a aspectos puramente materiales y técnicos, con exclusión de los aspectos emocionales, poéticos y estéticos. -- Así Roth siempre.

Una vigésima muestra: posmodernidad (crisis de las fundaciones), posmodernismo (vivir con la crisis de las fundaciones).

Por fin llegamos a la pregunta: "¿Cómo definir la posmodernidad, respectivamente el posmodernismo?". Lo hacemos en dos etapas.

I. -- El "endismo". -- Nos detenemos, muy brevemente, en algunas muestras.

A.-- Alfred Weber,

Abschied, von der bisherigen Geschichte (Ueberwindung des Nihilismus?), Berna 1946

Sólo el título delata el pensamiento histórico. En el Segundo Año (Fil. de la Vida, FLL 275/290 (Historiología)), consideramos brevemente la idea de "historicidad", es decir, el hecho de que la humanidad evoluciona, a través de fases histórico-culturales, hacia un punto final por el momento desconocido. -- Weber, (no el gran sociólogo Max Weber), lo ve, en lo que respecta a Occidente, de la siguiente manera:

a. Los "jóvenes" pueblos occidentales son el punto de partida. Siguen viviendo de forma "espontánea" y "natural" (*nota*: lo que esto significa sigue siendo bastante vago incluso con Weber).

b.1. La Antigüedad clásica es la primera forma de cultura que adoptan, contra su voluntad. -

b.2. El cristianismo, ajeno en parte a la antigüedad clásica, es la segunda forma de cultura en la que se retuercen las "fuerzas espontáneas y naturales" de los pueblos "jóvenes". -

c. Ambos -la Antigüedad y el Cristianismo- están "secularizados" por el racionalismo ilustrado. -

d. Desde hace algún tiempo, vivimos el nihilismo: se trata de un movimiento cultural que rechaza las formas culturales transmitidas, sin poder establecer nuevas formas culturales (por falta de contacto con los poderes culturales "trascendentes"). -

Conclusión. -- Weber, como sociólogo, identifica la crisis fundamental de nuestra cultura, en sus términos. Lo llama "nihilismo". Busca una salida. -- Pero la idea de un "fin" de nuestra historia (cultural) es muy clara aquí.

Nota -- Los nazis (kf 164/174) partieron de una idea muy similar. -

a. La religión germánica "original", de pura cepa, con sus "creencias inconscientes y, por tanto, seguras de sí mismas", era un estado primordial "natural". -

b.1. La Antigüedad clásica, hace 1500 años, fuertemente ennoblecida ('orientalisiert'), ciega al pueblo germano. -

b.2. El cristianismo, con su alienación ascética de la vida ("pecado"), somete brutalmente, con el poder estatal entre otras cosas, al pueblo germano a los dogmas de la Iglesia ("Roma"). -

c. Ambos -Antigüedad e Iglesia- son suplantados por la Aufklärung (kf 44) en favor de una razón teóricamente pensante, -- con su "ciencia objetiva". -

d. Las tres formas culturales populares e incruentas -la Antigüedad, "Roma" (la Iglesia) y la Ilustración-, aunque se contradigan mutuamente, tienen un efecto común: hacen encallar la germanidad. -

Los nazis veían la "salida" en una vuelta al nivel moderno, a los "fundamentos inconscientes de la vida germánica". -

Cfr. R. Benze/ G. Gräfer, Hrsg., *Erziehungsmächte und Erziehungshoheit im Großdeutschen Reich (als gestaltende Kräfte im Leben des Deutschen)*, Leipzig, 1940, 1/26 (*Die deutsche Erziehung und ihre Träger*). -

Nota -- Como señala J.P. Stern, *A Study of Nietzsche*, Cambridge, 1979, los nazis se basaron en gran medida en las ideas de Nietzsche en su lucha contra el pensamiento "hostil a la vida" (Weber también menciona a Nietzsche entre los pocos que, dotados como artistas, tienen contacto con los "poderes culturales trascendentes" y pueden, por tanto, crear nuevas formas de cultura).

B -- Arnold Gehlen,

Einblicke, Frankf.a.M., 1975, 115/133 (*Ende der Geschichte*).- Al igual que Weber (y los nazis), Gehlen, el sociólogo, se sitúa después de toda la historia cultural. lo que se llama, en francés, "posthistoire" (poshistoria). En alemán: "Nachgeschichte". -

W. Welsch, *Unsere postmoderne Moderne*, Weinheim, *Acta Humaniora*, 1988/2, 17/18 (Postmoderne versus Posthistoire), dice que el posthistoriador "no espera ninguna innovación a partir de ahora".

Nuestro mundo industrializado (cf. 135: Primera y Segunda Revolución Industrial; 137: "postindustrial") se caracteriza por las formas de (re)producción, que ya no necesitan nuevas verdades, ni nuevos valores.

O que se descuide, si es que aparece. La tecnología es la subestructura, la "cultura" es sólo la superestructura. De ahí la reacción ociosa, amarga o cínica del "posthistoriador".

Según Welsch, la diferencia con el posmodernismo radica en que este último se sitúa -no después de toda la historia, sino- después de la Modernidad (kf 252: dos veces "Moderno"). o.c., 18 :

- (i) nach der gesamten Geschichte" (Posthistoire);
- (ii) nach der Moderne (Postmodernismus)".

El posmodernismo es "activo, optimista, sí, eufórico y en todo sentido diverso" (ibíd.).

II. El actual "endismo" estadounidense. -

R. Schwok, *Etats-Unis: la mode terminale (Fukuyama et l'histoire de la fin de l'histoire)*, en: *Journal de Genève* (02.11.1989). -

Endismo" es el nombre del último virus que afecta a una parte de la intelectualidad norteamericana: "fin de la naturaleza", "fin de la cultura", - "sentido del fin" son títulos que triunfan. (...).

El artículo del que todo el mundo habla es "*¿El fin de la historia?*" (¿El fin de la historia?), -- publicado durante el verano de 1989 en *The National Interest*, la revista neoconservadora (Washington), dirigida por Irving Kristol. -

Autor: Francis Fukuyama (36), alto funcionario del Departamento de Estado. (...). El texto tuvo inicialmente una tirada de sólo 6.000 (...). Sin embargo, su resonancia es única en la historia intelectual de los Estados Unidos. *Newsweek*, *New York Times Magazine* le dedicaron grandes debates, ilustrados con fotografías en color. *El Washington Post* publicó el artículo en su totalidad. -

El fenómeno se está extendiendo a Europa Occidental.

La BBC está preparando una película sobre todo el acontecimiento (noviembre de 1989). En *Le Monde*, André Fontaine le dedicó un editorial excepcional, en primera página. *Commentaire*, reseña del difunto R. Aron, dedica dos números al ¿fin de la historia?

Teorema de Fukuyama. -

(1) Para Fukuyama, la historia es una lucha incesante, cuyo punto final es el establecimiento de la libertad, una idea profundamente arraigada en la conciencia humana. El artículo contiene un "mensaje feliz".

(2) Lo que ocurre hoy en el mundo no es más que el triunfo de Occidente. Pensemos en el surgimiento de la Solidarnost en Polonia, en el éxodo de los alemanes del Este, en el neutralismo de Hungría (cf. 54, -- 70, 124 y ss., 154). -

El final del siglo XX nos muestra la victoria decisiva de EEUU y sus aliados sobre los totalitarios (kf 77: E. Jünger). -

El propio Fukuyama: "Es posible que lo que estamos viviendo ahora no sea sólo el final de la 'guerra fría' o de una fase particular de la historia de posguerra, sino también el final de la historia como 'historia', es decir, el final del desarrollo ideológico (kf 191: progreso) de la humanidad y la generalización de la democracia liberal occidental".

Suma final: un plural de "endismos". -

Weber, Benze/ Gräfer, Fukuyama ven que se acaba un tipo de cultura más o menos extensa. Las personas que antes se arrodillaban ante el sacerdote tienen dificultades para volver a entrar en la Iglesia. Los intelectuales, que solían jurar por las ideas modernas de progreso, desarrollo o crecimiento (de las que Fukuyama es un representante tardío), ya no "creen" en estos lemas.

En otras palabras: las Iglesias, la Ilustración, -- están entrando en una crisis, que, de una vez, toca los fundamentos, es decir, la "hipótesis", de nuestra cultura hasta ahora.

Personas como Weber o Gehlen lo lamentan, -- tienen alguna esperanza de que surja una nueva cultura. - Pero la unanimidad, el consenso, ya no existe.

El pueblo, hoy, está dividido: se refiere a una misma sociedad en más de un sentido. - Los endismos -se ridiculicen o no- al menos ven que estamos viviendo algún "fin" fundamental.

Los posmodernos también lo ven. Pero a su manera. O más bien: formas.

Definición de postmodernidad / postmodernismo. -

Lieven De Cauter, *El posmodernismo por fin en Lovaina*, en: *Academische Tijdingen/ Alumni Leuven* 22 (1988): 13/14 (22.04.1988), 38, lo ve - no injustamente - así.

A.1. La "cuestión" del posmodernismo se plantea en la discusión sobre nuestra época cultural actual. A.o. con su multitud de movimientos artísticos, que muestran lo que sucede en nuestra cultura (kf 259: periodización; más amplio: kf 255/261 (postm. arquitectónico). -

Véase también kf 21v. (anécdota de Atlan), -- 14 (despedida de Feyerabend de la "Razón"), 25 (pensamiento inclusivo); -- 36v. (multicultura), 114 (apertura de Herodotos), 117 (Protosof. multicult.), -- lugares, donde anticipamos esta discusión de la Postmodernidad.-.

A.2. Lo que está en juego -según De Cauter- son los fundamentos, los "axiomas", los "principios", las "premisas" -platónicas: hipótesis- de nuestra cultura, de nuestra época cultural actual, de una u otra parte de ella (por ejemplo, el modernismo como movimiento artístico).

No hay respuestas prefabricadas a la pregunta: "¿En qué se basa, de hecho, nuestra cultura?" o "¿En qué debería basarse nuestra cultura?". Al menos, no son respuestas que susciten un acuerdo general. --

A.3 El modo de vida posmoderno -

El "estilo de vida" (el título de J.-Fr. Lyotard era *La condition postmoderne* (cf. 255v.); domina el comportamiento postmoderno) se ve surgir cuando se toma conciencia de que simplemente no hay motivos "universales" -que provoquen unanimidad-.

Nota -- Para el lado lógico de esto, nos referimos, brevemente, a kf 49/51: Una simple pregunta, donde reproducimos el tratamiento eleático-platónico de la multiculturalidad y la división: ¡Ni tú ni yo! En otras palabras, para el platonista, el posmodernismo es, en parte y sobre todo, una cuestión de lógica estricta.

B. Definiciones.

B.1. Los grandes pensadores "rugientes"

Éstas fueron, en su momento, las bases unánimemente aceptadas o presupuestas de la cultura.

Appl. mod.-- 'Razón', 'sujeto (pensante)', -- 'historia (carácter)', en la que historicidad se significa como desarrollo, progreso, crecimiento, hacia la emancipación y liberación (kf 183/187, 243), son nociones que realmente atraen a los modernos. -

B.2. La posmodernidad: la duda.

La posmodernidad es el cuestionamiento de la posibilidad de fundamentos unánimemente aceptados, -- como dice De Cauter: la fragmentación --

Fragmentación: de la unidad en torno a tales preconceptos en una sociedad que se autodenomina moderna. La unidad de los Tiempos Modernos se deshace, hoy en día, en una confusa multiplicidad de interpretaciones, corrientes a veces muy contradictorias. -

Nota -- Piensa en el tema del aborto en Bélgica: cómo divide a nuestros compatriotas. Uno pone en primer lugar la santidad de la vida no nacida -y por tanto inocente-. El otro plantea la carga, la vergüenza que puede pasar, de esa misma vida no nacida.

B.3. El postmodernismo. -- ¿La posmodernidad es una situación, un conjunto de hechos, a los que hemos sido arrojados? El postmodernismo es una reacción a esa situación. El posmodernista en sentido estricto se resigna a ese hecho y se esfuerza por aprender a vivir con él, sin pena (pesimismo cultural). - Más aún: el posmodernista, en un sentido aún más agudo, sostiene que todas las expresiones culturales son igualmente válidas (cf. 21v.: "En efecto, tienes razón"; multirracionalidad). -

Nota -- Decimos - en contra de De Cauter - 'acutero Postmodernismo'. ¿Por qué? Porque ese axioma de equivalencia plantea serios problemas, uno de los cuales hemos tocado: kf 36 planteó la cuestión de la equivalencia de la mujer islámica con la Modernidad.

Una trigésima muestra: el "fin" posmoderno de los metarrelatos ("grandes relatos") según Lyotard.

Comencemos con una muestra bibliográfica: *L. De Cauter, Postmodernism for children*, en: *Streven* 1987: oct., 77/79; *Les Cahiers de Philosophie* (Lille), 5 (1988: printemps) : *Jean-Francois Lyotard / Réécrire la modernité.*

A.-- *El informe de L. De Cauter.* -

Habla de la obra de *Lyotard, Le postmodernisme expliqué aux enfants*. Contiene diez cartas dirigidas a los hijos de sus amigos, los jóvenes. De Cauter resume: Fin de las Grandes Historias (a.c. "77). En otras palabras: de nuevo un pensamiento Endisme (cf. 265) o "Terminal".

***La metahistoria ('métarécit') o la gran historia.* -**

Nos abrimos paso en el vocabulario de Lyotard. Un "métarécit" o metarrelato es una historia que representa toda la historia o una época importante de la misma en forma de relato.

Pretende dar un sentido (valor, significado) a lo que hacemos -cada uno de nosotros- cada día, a nuestras acciones, cuya suma hace "historia".

Una gran historia no sólo es "grande" en el sentido de que cubre una vasta zona del evento que es la historia cultural: también es "grande" en el sentido de que es -supuestamente- generalmente aceptada (consenso). -- Es una historia que explica la "historicidad" en su esencia.

Modelos aplicativos. -- De Cauter menciona, en la estela de Lyotard, lo que sigue.

1. *El mito.* -- El mito es un relato sagrado que sitúa el origen de un acto cultural en un parangón (= cargado de poder y energía) existente antes y por encima de la historia cultural (por ejemplo, de un antepasado, una deidad).

2.

3. Por ejemplo, quien siembra imitando al portador de la salvación que una vez -al principio- introdujo una planta salvadora, participa de su "santidad" y experimentará la felicidad de su obra. -

Todas las "pequeñas historias" se refieren a todos los creyentes, que siembran de esa manera, según ese modelo general, aceptado por todos los creyentes: son los modelos aplicativos (multiplicidad) de un modelo regulativo general (unidad).

Tal cosa da un sentido "más profundo", "más elevado", a los "pequeños" y "muchos" actos de la vida cotidiana de los primitivos que aún son arcaicos (kf 19).

Nota -- De Cauter dice que "el mito sirve para legitimar (dar una base, 'hipótesis', para justificar) las instituciones y la acción social", -- y lo hace "apuntando a un pasado original y muy particular" (a.c.,77). -

Así es. Pero se equivocan quienes piensan que en esto no hay futuro: el mito, una vez vivido en la vida práctica ("la fe viva, no la muerta"), da la confianza de que el futuro también está determinado, "fundado" por la imitación y la participación en un mito o "metahistoria" común.

Cuando se dice "en el principio", "principio" significa un origen transitorio, que existe antes, durante y después de las "pequeñas" historias. Comienzo" significa aquí "origen" y "principio", que rige las pequeñas "historias" (acontecimientos).

2. Lo sagrado. La historia sagrada o de la salvación. --

De Cauter: "La gran historia del cristianismo: la redención por el amor". -

Nota -- Esto debería resumir la riqueza de la historia de la salvación. De hecho, es así: la Santísima Trinidad es el gran "origen" que todo lo abarca. Era "en el principio", "también es ahora", y "siempre será", como el gran "principio" (que significa principio, origen y, por tanto, fundamento), -- como dicen los fieles un número interminable de veces en el "Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era (i) en el principio y (ii) ahora (iii) y siempre,-- por los siglos de los siglos".

Todas las pequeñas historias (todos los hechos cotidianos) de los fieles -si en la fe viva, no en la muerta ("Dios está muerto")- son una imitación del acto de creación de la Santísima Trinidad y al mismo tiempo una participación en él. -

Esto da, a nuestras acciones cotidianas, un "sentido" más profundo y elevado: participamos en

- (a) el paraíso,
- (b) Caída y
- (c) recuperación (salvación) -

Una estructura de dirección o cibernética (propósito, desviación, restauración) que "funda" toda la historia, le da un fundamento -- y esto junto con toda la comunidad mundial de creyentes. -

Así, la metanarrativa de la Biblia hace una metanarrativa global (unidad) a partir de las pequeñas historias (multiplicidad).

3. Los metarrelatos modernos.

Dice De Cauter: "La gran historia de la Ilustración: la liberación de la ignorancia y la esclavitud

mediante el conocimiento y la igualdad". - A lo largo de este curso hemos aportado numerosas pruebas de la corrección de esta afirmación. -- De Cauter da dos ramificaciones de la Ilustración:

(i) "La historia capitalista de la emancipación de la pobreza a través del desarrollo técnico e industrial" (de la que también hemos dado pruebas; kf 91vv, etc.):

(ii) La narrativa marxista: la emancipación de la explotación y la "alienación" (para el alemán "Entfremdung", es decir, el hecho de que el proletario "no es él mismo") a través de la socialización del trabajo (ver arriba kf 69v.). -

Estos tres modelos de Ilustración-Racional -las tres historias- "legitimaron" (dieron una base, una "hipótesis") a los típicos modernos.

Eso sí, con una gran diferencia respecto al Mito y la Biblia, que buscaban sus fundamentos en lo sagrado, mientras que los modernos profanan, secularizan, "mundanizan".

El hombre capitalista imita y participa en Adam Smith y sus pensadores mientras que el hombre marxista imita y participa en Marx y Engels, -- en Lenin y Castro y así sucesivamente.

Las pequeñas historias de los capitalistas liberalizadores (multiplicidad) siguen un tono global, la gran historia del liberalismo moderno (unidad), que en las acciones fragmentadas de los capitalistas, en su lucha contra la pobreza, da el único fundamento en el que todos creen.

Las pequeñas historias -la praxis cotidiana- de cada marxista (multiplicidad) es una colección de modelos aplicativos de un gran ideal, la eliminación de las desigualdades económicas, que da el único fundamento en el que todos creen (unidad).

La estructura básica de todos los tipos de metarrelatos. -

De Cauter: "Por muy diferentes o contradictorias que sean, todas estas historias tienen algo en común: se desarrollan en una misma historia, cuyo término final es la libertad universal de toda la humanidad. --

Nota -- Esto es completamente falso para la Biblia: no toda la humanidad se salva, sino sólo aquellos que, sobre la base de la fe personal, aceptan la oferta de Dios (la llamada cláusula del juicio). -

Sin embargo, ha habido ideólogos que, pensando bíblicamente, han universalizado lo que es meramente privado.

Nota -- B. Verschaffel, Postmodernidad (Sobre la muerte del arte y la ubicuidad de la belleza), en: Streven 1988: diciembre, 239/252, confirma. -

"El principio del desarrollo".

"El mundo moderno -la modernidad- parte del "principio del desarrollo" o de la convicción de que todo -en cada momento- cambia y de que todos los cambios encajan en un gran desarrollo". (A.c., 240).

Nota -- (i) Todos los cambios (// las pequeñas historias) (ii) encajan en un gran desarrollo (// la gran historia). -

Verschaffel: "El mundo moderno comienza cuando se empieza a pensar y actuar desde ese "sentido del desarrollo". -

(a) El principio del desarrollo puede pensarse o experimentarse en términos orgánicos o vitalistas; entonces se llama "evolución": "todo es evolución". -

(b) El desarrollo también puede pensarse y experimentarse en términos históricos; entonces se llama "historia": "todo es histórico". (...); (Ibid.).

Nota -- En términos de teoría de modelos: el sujeto de la frase, el original, las pequeñas historias -un hecho evolutivo aquí, un hecho evolutivo allá; un desarrollo histórico aquí, uno allá, - se piensa y se articula en términos de la frase de la oración, el modelo (también se dice "la metáfora"), la historia grande o meta.

El fin de la gran narrativa y, de inmediato, el postmodernismo gran historia. -- Dice De Caeter: "La nueva gran historia podría ser: el declive de las grandes historias" (a.c.,78). -

Argumento.

A. Se podría decir en el esquema reductor "Si el desarrollo, entonces la emancipación. Pues bien, la emancipación (es decir, en las pequeñas historias, en los hechos cotidianos (verificación)). Así que el desarrollo". (Recuerde el esquema general de Lukasiewicz si A, entonces B; bueno, B; por lo tanto A). -- Así razona, por ejemplo, Fukuyama. (cf. 264), moderno. Los hechos en el Bloque del Este pueden - es cuidadoso - ser interpretados de esta manera.

B. Pero, ¿qué observa Lyotard? "Se ha vuelto imposible "legitimar" (*nota*: justificar) el desarrollo mediante una promesa de emancipación de toda la humanidad... Esta promesa no se ha cumplido (falsificación). El "perjurio" (*nota*: "perjurio" es una metáfora de "falsificación", es decir, el hecho de que las pequeñas emancipaciones, que debían "cumplir" la grande, la prometida, no están ahí) no se debe al olvido de la promesa. Es el propio desarrollo el que hace imposible mantenerlos". Esa es la interpretación posmoderna.

La base inductiva. -

Falsificación, sí. ¿Pero en base a qué hechos? -

A.-- *Una serie de hechos*

1. Neoalfabetismo,
2. Desempleo,
3. La supremacía de la opinión y los prejuicios, reflejada en los medios de comunicación,
4. El empobrecimiento de los pueblos del Sur y del Tercer Mundo. -
5. La regla de comportamiento según la cual lo que es eficaz ("eficiencia") es también "bueno" en alguna parte.-- Comentario: "Esto no se debe a la falta de desarrollo, sino al desarrollo. Por eso no nos atrevemos a llamarlo ya progreso". (A.c., 78).

B 1 -- *Los delitos "modernos"*

La "justicia", tal y como la entiende Lyotard, se resquebraja radicalmente en hechos como:

- (i) las condiciones en que vivía el proletariado al comienzo de la industrialización moderna (kf 99),
- (ii) los trabajadores expatriados,
- (iii) los hechos que dieron lugar al feminismo,
- (iv) especialmente Auschwitz como metonimia de los campos de exterminio nazis. (Así, *Christine Buci-Glucksmann, A propos du différend (Entretien avec J.-Fr. Lyotard)*, en: *Les Cahiers de Philosophie* (Lille), 5 (1988 printemps), *Jean-Francois Lyotard: Réécrire la modernité*, 40; también el propio Lyotard, a.c., 42: "ce tragique après Auschwitz introduit un (...) silence") cfr. kf 170: ¡Heidegger no se olvidó del 'ser', sino de los judíos! Lyotard deriva este hecho y su significado, en parte, de Adorno (Frankfurter Schule). -

De Cauter: "Desde el surgimiento de la modernidad, que pretendía llevar a cabo una deshumanización de la humanidad, se han producido una serie de crímenes contra la humanidad que ya no encajan en la concepción de la 'historia como progreso'". (A.c.77).

-

Nota: Este argumento tiene un lado débil. El Kf 263 nos enseñó que los nazis no querían explícitamente ser modernos, sino que abogaban por una vuelta a la vida primitiva, aunque también con medios modernos.

El primitivismo (kf 28 (Primitivismo crudo de Sade)) fue la razón, no la modernidad de los nazis (sólo los medios eran modernos). Lo que no es moderno nos parece la verdadera razón.

Es difícil oponer Auschwitz a la modernidad como tal. Pero hasta ahora.

El hecho es que los acontecimientos tuvieron lugar en un marco moderno, no sin la ceguera de la intelectualidad alemana (en parte).

En cuanto a los delitos, en el sentido Moderno, se puede hacer referencia a A. Giresse/ Ph. Bernert, *Seule la Vérité blesse (L' honneur de déplaire)*, París, Plon, 1987: muestra cómo el poder judicial francés, a pesar de la separación de poderes (una idea Moderna), está sin embargo posiblemente manipulado por factores extrajudiciales. Lo que es un crimen en el crimen.

B.2. -- La tecnociencia.

El término "tecnociencia" se entiende como la coexistencia de la ciencia, la tecnología, la industria y el mercado. -- en ese complejo (kf 263: Gehlen) la regla principal es el pragmatismo, la "eficiencia". -

Nota.-- Esto es similar a la "Realpolitik" (kf 75: política de Estado, economía, necesidad militar), -- es de hecho una parte de ella. -- "Tiene que tener éxito", porque fracasar es fracasar sin fracasar. Un patrón que trabaja con déficit al final del año se atasca, sin piedad es eliminado en la competencia.

Liotard: La modernidad, con su tecnociencia, tiene como objetivo la emancipación, la liberación (empoderamiento (racionalismo ilustrado), la riqueza (liberalismo), la justicia social (democracia económica (marxismo)).

Pero la tecnociencia está ahí, pero no la emancipación que espera conseguir. No hay más empoderamiento, ni distribución equitativa de la riqueza. El "crecimiento" es sólo tecnocientífico, pero no emancipador. -

Este es el "perjurio" (kf 270), la falsificación, de la Modernidad. Su "diseño" (proyecto de cultura) no se ha realizado.

Tal es el argumento, la "legitimación" (justificación) de la tesis avanzada por Lyotard. Se trata de la enésima aplicación del adagio del griego antiguo "armonía de los opuestos": el desarrollo moderno lleva, en sí mismo, su opuesto (la destrucción de sí mismo (cf. 224: inglés sobre creación/decadencia)).

La salida, -- (1) Hesíodo de Askra (-800/-600), el poeta de la Antigua Grecia (kf 110), -- Platón de Atenas, -- también representaron el declive de alguna "gran historia". La observación de Lyotard es, pues, una más de toda una serie "histórica". -

(2) "¿Es hora de una nueva gran historia que marque las heridas? ¿Es hora de una nueva religión? -

a. Muchos piensan que sí.

b. Pero -dice Lyotard con rotundidad- esa no es la dirección correcta en absoluto". -- Su argumento: procesar la pérdida,

es decir, procesar la "pérdida" que supone la Modernidad fallida, "no debe ser un nuevo mito" (a.c., 78). -

Nota -- El término "mito" se utiliza aquí en una de las muchas frases impropias: una historia -una grande, además- que se reduce a su contrario si uno la resuelve. -- ¿Cuál debería ser esa elaboración? "Hay que desmitificar" (ibid.).

El juicio de valor de De Cauter. -

"(i) Uno puede estar de acuerdo con eso.

(ii) Y, sin embargo, piensa que es un gran lapsus". -

El argumento.

"La insostenible y destruida historia de la emancipación (la modernidad) se reintroduce - de forma negativa. Porque, ¿qué es "la dirección antimythologisante" sino el estrecho camino de la liberación"? Toda "liberación" es, tradicionalmente, "destrucción del mito".

Tal vez el viejo Habermas (*nota*: Jürgen Habermas (1929/...) tenga razón después de todo cuando dice -una y otra vez- que el pensamiento posmoderno lleva a la contradicción (*nota*: contradicción interna)". Así entendemos mejor lo que dice De Cauter: "La nueva 'gran historia' podría ser: el declive de las grandes historias". (A.c., 78). -

Por cierto: Habermas sostiene que el diseño de la cultura de la Modernidad

(i) sigue inacabada - el peor liberal reconoce que el mundo creado por la Modernidad es cualquier cosa menos ideal -,

(ii) pero debería continuar de forma crítica. -- *Habermas*, segunda generación de la Frankfurter Schule, es conocido por su *Der philosophische Diskurs der Moderne (12 Vorlesungen)*, Frankfurt a.m., 1985;

-- *Teoría de la acción comunicativa, I (Handlungsrationalität und Gesellschaftliche Rationalisierung), II (Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft)*, Frankf. a.M., 1981 (en el que introduce como hipótesis, como premisa, la idea de "interaktion" (interacción en el seno de la sociedad, dirigida al consenso -y no, como con Lyotard, al desacuerdo, a la disputa (différend, - dirigida)). -

Con Habermas, los pensadores alemanes -Kant, Hegel- y los analistas del lenguaje anglosajones son interpretados de forma marxista. -

Para concluir: a su manera, Habermas considera que el balance de la Modernidad es a la vez negativo (Frankf. Schule: Dialektik negativa) y positivo (continua, pero crítica). Por ello, Habermas sigue siendo completamente moderno. Es uno de los "muchos" que no lo ven de forma tan posmoderna-pesimista.

B. -- La "disputa lingüística" ("différend") como la nueva gran historia posmoderna. --

A continuación profundizaremos en la ontología de Lyotard, teoría de la realidad. La "ontología", en el sentido platónico, es la "hipótesis" que hay que plantear en alguna parte si se quiere hacer inteligible el conjunto de lo que se afirma y/o el conjunto de lo que es (esto último especialmente). Uno también dice "campana de inteligencia".

Prólogo: Manfred Frank, *Dissension et consensus selon J.-Fr. Lyotard et J. Habermas*, en *Les Lyotard (Reécrire la modernité)*, 164, menciona de pasada, -lo que los antiguos griegos habrían llamado- la "eris", el desacuerdo, entre Lyotard, el posmodernista, y Habermas, el modernista.

(i) La afirmación de Lyotard sobre "el terror racionalista -entiéndase: terror consensual- de los filósofos de origen a veces americano pero sobre todo alemán" provocó una réplica poco matizada de Habermas, que acusa a Lyotard de "irracionalismo" y "conservadurismo". -

(ii) A lo que Lyotard responde recomendando la lectura de algunos pensadores - franceses o no- que no tienen el honor de haber sido leídos por el profesor Habermas. -

Esta confrontación incidental -es difícil hablar de un encuentro en el sentido de F.J.J. Buytendijk, entre otros- ilustra -con trágica ironía para Habermas, tan centrado en el "consenso" (entendimiento mutuo, rapport) - la hipótesis posmoderna de la "disputa lingüística", que ahora explicaremos brevemente.

Segundo prefacio. -- I.M. Bochenski, *Métodos filosóficos en la ciencia moderna*, Utr./ Antw., 1961, habla de los pasos semánticos en la teoría de los signos (semiótica).

a. Sustantivo. -- Todos los datos -el "ser", dice Bochensky-, sin que los "signifiquemos" con un signo (lingüístico) (que designe un lugar en algún sistema de signos o lingüístico), constituyen, en conjunto, el conjunto del "nivel cero" (definido como "cero en signos").

b.1. Primera etapa: lenguaje de objetos. En cuanto nosotros, como seres interpretativos - "intérpretes", diría Peirce-, introducimos un signo-pensamiento (concepto), un signo-discurso (palabra hablada) o un signo-texto (texto), indicamos los "objetos" (del nivel cero).

b.2. Segunda etapa: el metalenguaje. Pensamos, hablamos y escribimos sobre nuestro pensamiento, habla y escritura (= "lenguaje") en un "lenguaje sobre el lenguaje".

Así es como entendemos el lenguaje de Lyotard cuando habla de metarrelatos comprensivos (regulativos), que representan y evalúan relatos menos comprensivos - llamados "menores"-.

Razón directa y lateral. -- Dice J.-Fr. Lyotard, por ejemplo, en *Reécrire la modernité*, 39: "Me gustaría llegar al fondo de la cuestión". Eso es lo que el discurso clásico arquetípico llamaba "discurso directo". Ese es el lenguaje de los objetos, -- particularmente claro aquí, porque dice que quiere "llegar al corazón de la cuestión".

Ahora bien, cuando escribo "que J.-Fr. Lyotard dice: 'Me gustaría llegar al fondo de la cuestión'", eso es un discurso lateral, -- el lenguaje sobre el lenguaje (aquí incluso en un segundo grado, porque

(i) Escribo (ii) que J.-Fr. Lyotard dice (iii): "Yo, etc.".). En este sentido, el metalenguaje es un lenguaje objeto en sí mismo.

Nota - El discurso lateral puede, por supuesto, tener matices:

(i) puede ser puramente factual ("digo que J.-Fr. Lyotard dice (...));

(ii) puede, también, ser más (pero siempre presupone lo meramente reflexivo, -- al menos dentro del experto que habla sobre): "Digo que -- cuando J.-Fr. Lyotard habla como habla -- está pronunciando "un lapsus" (kf 273: juicio de valor de De Caeter)". Eso es lo que se necesita para entender bien la secuela.

El metalenguaje de Lyotard. -- O.c., 39: "Me gustaría llegar al corazón del problema.

(1)a. No hay "méta-langage", meta-lengua: la lengua ("langage") está llena de "différend" (diferencia lingüística). -

(1) b. Y, por lo tanto, no hay traducibilidad de un dominio de la acción y el conocimiento humanos a otro". --

Modelo de aplicación. -- Lyotard sostiene que el "conocimiento" objetivo (empresarial) -lenguaje "cognitivo"- está completamente separado de, por ejemplo, los juicios de valor éticos -lenguaje "ético"-.

Escuchen cómo lo expresa: "Entre el 'yo sé' -una afirmación propia del dominio del 'conocimiento' (lenguaje cognitivo)- y el 'tú debes' (lenguaje ético), hay un abismo, -- tal que no se puede -para una ética- encontrar una base en un 'conocimiento' (...)" . -

Nota: Esto es un duro recordatorio de la brecha -diferencia- entre "Sein" (entiéndase "ser determinable de hecho") y "Sollen" (ser obligatorio), Así que nuevo

tampoco es eso. Ya hace unos siglos, en los círculos empíricos y filosóficos, se razonaba así. -- Lo nuevo es que la brecha entre "el 'ser' meramente determinable -definitiva o positivamente- (erróneamente identificado con el 'ser-sin-más') y, por ejemplo, el sentido del deber, se expresa en términos de lingüística y filosofía del lenguaje.

(2)a. Inducción (generalización).

Lyotard continúa textualmente. -- "Este tipo de incompatibilidad se generaliza luego a todo el uso del lenguaje. -

Appl. mod. -- (i) Así es como funciona la política (lenguaje político): establece una norma (política, su propio dominio); no toma, de entrada, algo como el "deber" como punto de partida (que es el dominio de la ética (lenguaje ético)). -

(ii) Y, como la política (el lenguaje político) funciona por la "norma" (de nuevo: sus propias máximas), no funciona, a la vez, por el "conocimiento" (el lenguaje cognitivo). -

(2)b. Las lagunas son radicales:

El "ser" del lenguaje -en la medida en que tal idea tenga algún "significado"- no existe, por tanto, en el diálogo ni en el consenso. En otras palabras, no existe una ética basada en la comunicación, como propugna Habermas, que sustentaría "una nueva fase de la Modernidad". -- La posmodernidad es radical (...).

Nota --- Uno mismo lo leyó: Lyotard, el fragmentador (diferenciador),

(i) generalizada (inducción) y

(ii) tiene un uso del lenguaje -a sus ojos "legitimado" (y al mismo tiempo "fundado"- que puede evaluar la totalidad de los dominios de uso del lenguaje separados por "brechas" insalvables.

Por lo tanto, tiene una historia "grande" (que abarca la totalidad de todos los dominios lingüísticos separados). La suya. Lo que él llama "posmoderno radical".

En nombre de ese uso del lenguaje, gran relato, evalúa todos los usos "modernos" del lenguaje sobre la emancipación, etc. El fundamento sobre el que funda su gran relato (foundation(al)isme), habla, aunque sea irónicamente, del "ser del uso del lenguaje".

Se trata, pues, de una ontología posmoderna que, mediante el uso del lenguaje, abarca inmediatamente lo que significa el lenguaje: la realidad. La ontología es, tradicionalmente, el pensamiento de la totalidad.

Aunque Lyotard condena este tipo de pensamiento, conserva el suyo propio para juzgar a todos los demás.

Modelo de aplicación: bioética.

Después del Lyotard más bien teórico, dejaremos que el Lyotard aplicado diga lo suyo. En *Reécrire la modernité*, 45s. dice:

1. Piense en los retoques ("bricolajes") en nuestros laboratorios de biología, especialmente en los de biogenética.

2.1. Surgen "comisiones éticas" para decidir si se tiene "derecho" a clonar embriones, a fabricar individuos a su antojo o, al menos, a ver si es absolutamente factible.

2.2. Tales comisiones son "cuerpos" (*op.*: jurisdicciones), enfrentados a un conflicto lingüístico entre, por un lado, el lenguaje del "saber" ("savoir") en su forma tecnocientífica (kf 272) -un "saber" que procede según sus propias máximas- y, por otro lado, la prescripción ética (*op.*: lenguaje ético)". -- Este es el Lyotard más bien descriptivo. Ahora el argumentador viene a hablar.

3. No se entiende en nombre de qué "derecho" se pueden prohibir esos experimentos, si es que se juzga únicamente sobre la base de la mera investigación tecnocientífica. En un laboratorio, ¿aceptaría un investigador renunciar a sus preparativos experimentales y arrojar sus cálculos al fuego, sólo por una decisión tomada por "un comité de ética", que considera que lo que hace el biotecnólogo "puede ser peligroso"?". -

Uno lo ve: siempre esa brecha entre especialidades. Continúa: "Por un lado, la experimentación científica tiene su propia 'legitimidad' (*op.*: justificación, 'fundamento', sobre la base de sus propios 'fundamentos' específicos). Por otro lado, existe "una preocupación humanista" compartida por la mayoría del público y por la mayoría de los juristas. -

4.1. ¿Se puede dejar que los experimentos biotecnológicos sigan su curso sin hacer ruido o hay que "regularlos" (*op.*: "regular"; cf. 125; 133)? Si hay que regularlas, ¿qué regulación: la preventiva (a priori) o la curativa (a posteriori)?

4.2. Pero hay más: ¿qué es ese derecho en nombre del cual interviene dicha comisión? ¿De dónde deriva su "autoridad"? ¿Qué puede invocar como "sujeto de la norma"? -- Se autodenomina "ética" y, en efecto, no es política ni jurídica, sino ética.

Pero, ¿existe una ética generalmente aceptada en cuyo nombre dicho comité pueda ejercer realmente su control sobre las pruebas genéticas? (...)". Hasta aquí Lyotard.

Su conclusión es: el sujeto de la norma, es decir, aquello en cuyo nombre se actúa para imponer una decisión, "n' est pas nommable" (es algo para lo que no se puede encontrar un 'nombre'). Los comités de ética utilizan "criterios", -- los biogenéticos también utilizan "criterios", los suyos propios. Son diferentes. Son equivalentes (kf 266: axioma de equivalencia).

Y... no existe un cuerpo legal que tenga los criterios necesarios para decidir cuál de los dos pesa más. Al fin y al cabo, no hay bases "universales" (¿queremos decir "generativas" (cf. 266)). No hay -para esos casos- ningún metalenguaje que pueda juzgar a los dos. -

"Ecoutez: il y a différend. DÍganos la verdad con su determinación de unificar todo el Fenómeno de la Libertad. Respeta la guerra que les divide". (*Réécrire la modernité*, 47). -- Traducido: "Escucha: estamos aquí por un caso de disputa lingüística. Déjenos en paz con su pretensión de unificar la totalidad de los fenómenos lingüísticos. Respetar la guerra que los divide". Cf. kf 266: fragmentarismo, multiplicidad de usos del lenguaje sin unidad.

Diferente(ial)ismo. -- En una vehemente reacción contra cualquier forma de asimilación (que difumina las distinciones y las separaciones), Lyotard cae en el diferencialismo: enfatiza demasiado las diferencias y las separaciones.

La vía intermedia -lo vimos- es el Analogismo, que respeta tanto la diferencia como la distinción y la separación. Porque, a pesar de todas sus afirmaciones, Lyotard compara, confronta y utiliza el lenguaje (y, al mismo tiempo, los dominios de la vida y la cultura) que se distinguen y separan por brechas absolutas; sólo puede hacerlo si crea un metalenguaje apropiado que respete la diferencia/separación y la igualdad/indistinguibilidad al mismo tiempo. -

¿Dónde ponemos el dedo en el Analogismo? En la sociedad. El término "sociedad" abarca más bien esto. Pero la "sociedad" es la "sociedad": todos vivimos en la misma cultura con puntos de contacto comunes. Si los biotecnólogos hacen cosas que nos perjudican, una comisión tiene buenas razones para intervenir en "nombre de nuestro bienestar".

Una trigésima muestra: una multitud de postmodernismos.

El uso del término "posmodernismo". -

1870: el pintor de salón John Watkins Chapman - en Inglaterra - quiere, con sus compañeros de pensamiento, pintar "Postmoderno", -- con lo que quiere superar el Impresionismo entonces existente (un movimiento artístico - en la literatura (Goncourt) y en la pintura (Manet, Monet, Pissaro, Sisley, Jongkind, Renoir a.o.) -, que quiere rendir impresiones fugaces). -

En 1934 (F. de Oniz), en 1942 (D. Fitts), en 1947 (Arnold Toynbee, el célebre historiador), -- en 1917 (*Rudolf Pannwitz, Die Krisis der europäischen Kultur*, habla del "hombre posmoderno", más allá de todas las imágenes enclenques del hombre que se derrumban, -- nietzscheano), el término se utiliza a veces.

H. Bertens/ Th. D' haen, Het Postmodernisme in de literatuur, Amsterdam, 1988, 12, dice lo siguiente -

(1) En **1946** el poeta-crítico Randall Jarrell (1914/1965) utiliza el término "posmoderno" en una reseña del libro de poesía de Robert Lowell (1917/1977), *Lord Weary's Castle* (1946). -- En 1948, otro poeta-crítico, John Berryman (1914/1972), utilizó el término; menciona a Jarrell como fuente. -

(2) **1950:** El poeta Charles Olson (1910/1970) utiliza regularmente el término literario "Postmodernismo". Con ello se refiere a su propia poesía y a la de los poetas del grupo Black-Mountaine (centro de rechazo poético de la poesía moderada en los años 50) que se inspiraron en él. -

Desde entonces el término ha estado en circulación, en los Estados Unidos, -- aunque en una pluralidad de interpretaciones. En arquitectura - kf 253vv. - el término aparece en un predecesor (1949).

J. Hutnut, La casa posmoderna, en *La arquitectura y el espíritu del hombre*, Cambridge. 1966/1967: *Nic. Pevsner, Architecture in Our Time (The Anti-Pioneers)*, en: *El oyente*. -- En pintura y escultura: en 1980 Achille Bonito Oliva habla del posmodernismo.

En la culturología de los sociólogos hay dos términos:

a. Era postindustrial" (kf 137; 263) se dice de *David Riesman, Leisure and Work in Post-Industrial Society* (en: *Mass Leisure*), 1958.

b. *A. Etzioni, The Active Society (A Theory of Societal and Political Processes)*, Nueva York. 1968.

En filosofía: 1979: J.-Fr. Lyotard, *La condition postmoderne*; 1980: Julia Kristeva (1941; conocida por su revista universitaria internacional *Semiotica*).

Nota -- El término "A-modernismo" proviene de Jacques Derrida, el deconstruccionista. El término 'Sur-modernismo', proviene de Richard Rorty.

El contenido del pensamiento del término.

Como se ha dicho, hay una pluralidad de interpretaciones. H.Bertens/Th. D'haen, *Het Postmodernisme in de literatuur*, 7, distingue cuatro tipos, -

a. Posmodernismo existencialista, presente sobre todo en la literatura estadounidense, en el que M. Heidegger (cf. 170/175) desempeña un papel destacado. -

b. El postmodernismo posestructuralista, en el que el alcance de nuestro conocimiento humano (encerrado, en primer lugar o incluso por completo, en el lenguaje) es central.

c. El posmodernismo vanguardista que despegó en los turbulentos años sesenta: Pop'Art, Op'Art, --- Happenings y 'Performances', etc.

d. El postmodernismo estético puro, que tiene todos los rasgos del otro postmodernismo, pero sigue siendo reacio a los prejuicios políticos o incluso "filosóficos".

Como apunte, el libro de Bertens/D'haen citado trata del postestructuralismo, un postmodernismo lingüístico unilateral en la literatura. -

Hasta aquí una tipología o clasificación, -- entre otras.

La "definición" de A. Wellmer.

Albrecht Wellmer, *Dialéctica de la modernidad*, en *Les Cahiers de Philosophie* (Lille), 5 (J.-Fr. Lyotard: *Réécrire la modernité*), 1988 (printemps), 99/161, puede ayudarnos a tener una visión de conjunto.

En su *Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne (Vernunftkritik nach Adorno)*, Suhrkamp, 1985, tipifica el posmodernismo de la siguiente manera. -

A.-- El Post- del Postmodernismo expresa el fin (kf 267) - el Endismo - del "diseño" (entiéndase: ideal cultural) del Racionalismo Ilustrado y, de hecho, fundamentalmente, de la cultura greco-occidental, -- no sin ironía llamada "la muerte de la razón".

B.-- El postmodernismo expresa una "anamorfosis", una re-radicalización, de los mismos diseños culturales: en este sentido, el postmodernismo es una modernidad radicalizada. (A.c.,99s.). -

En otras palabras, la llamada brecha entre la Modernidad y la Postmodernidad está lejos de ser absoluta.

La descripción de Ihab Hassan: -

I. Hassan es un postmodernista estadounidense, conocido por sus numerosas obras (por ejemplo, *El desmembramiento de Orfeo (Toward a Postmodern Literature*, Madison, Wis., 1971; *Pluralism in Postmodern Perspective*, en: *Calinescu/Fokkema, Exploring Postmodernism*, Amsteden/Filadelfia, 1987, 17/40).

A. Wellmer, a. c., 101s., cita su opinión. -- En su *The Critic as Innovator*, en: *Amerikastudien* 22 (1971) 11, 55, Hassan afirma lo siguiente. -

A. Descripción general,

Deshacer", traducible como "deconstrucción", le parece lo esencial. Circulan otros términos: dislocación, desaparición, dispersión, desencanto, ruptura, *différance* (J. Derrida), fragmentación. --

B. Denkinhoud. --

Todos estos términos expresan de un modo u otro uno o varios aspectos que tipifican tres puntos principales. -

a. En el plano ontológico: se rechaza radicalmente el pedestal del pensamiento moderno, el Yo o "Sujeto", que se considera capaz -dentro del Cogito, pienso (cf. 195)- de ser una fuerza pensante omnipresente, de abarcar la totalidad (cf. 267 (historia "grande"); 276) de todo lo que es, incluida toda la cultura. La "reducción" del "sujeto" moderno. -

b. En el plano epistemológico (doctrinal): el posmodernista es como un "hombre poseído" (¡sic!) en busca de las fracturas, los fragmentos, -- de la totalidad. Lo cual no es más que el lado negativo del rechazo del yo pensante de la totalidad, - que sólo conoce las partes, no el todo. -

Pluralismo.-- Es la consecuencia de los puntos **a.** y **b.** Se rechaza radicalmente la tiranía del pensamiento de la totalidad, que oprime a las minorías, a los marginales, a los disidentes.

Por lo tanto, el posmodernista hace valer el axioma de la equivalencia (kf 266) con respecto a las minorías, como los privados de derechos políticos (minorías políticas), los privados de derechos sexuales (minorías sexuales), los desfavorecidos por su lengua (minorías lingüísticas), etc.

Los sistemas de cultura, que crean minorías, tienen una estructura totalitaria, debido a sus formas de pensar (kf 77; 264). Pensar bien, sentir bien, actuar bien, -- leer bien, etc. es deshacer el totalitarismo. -

Esto es lo que podría ser la "hipótesis" del posmodernismo en el ámbito social y político. Lo hemos dicho: el posmodernismo es un fenómeno cultural muy polifacético.

Una muestra de treinta segundos: los beatniks como postmodernos.

No es la intención de entrar en detalles sobre lo que es Beat y Beatnik como fenómeno cultural. Unos pocos puntos principales pueden ser suficientes para dejar clara la revolución cultural que supone el fenómeno Beatnik. Para la cultura Beat o Beatnik es:

(i) un tipo de supervivencia de la Modernidad (en las dos acepciones, tal como las hemos establecido kf 252),

(ii) del que se deriva **a.** una moda **b.** un método y **c.** incluso una ideología.

(A). *El arrastre principal de dos puntas.*

Después de la Segunda Guerra Mundial (1939/1945), algunos jóvenes - principalmente en Estados Unidos- formaron su propio grupo de edad, que se expresa en el término "beat(nik)".

(1) En medio de la Modernidad -con su sociedad norteamericana- se sabían los golpeados ('golpeados' en una de las acepciones de 'golpear', vencer), -- los abatidos, los 'quemados'. Sin futuro", en el sentido tradicional y moderno de la palabra. -

(2) Buscaron una salida en alguna intoxicación ("a beat(ific)", intoxicación dichosa).
-

Nota -- Compárese con lo que dice A. Wellmer sobre la esencia de lo posmoderno:

(i) Endismo y (ii) Radicalización (kf 280).

(B) *Las expresiones del rasgo principal.* -

La experiencia desinhibida y directa (doorliving) es sorprendente. Desinhibido", en el sentido de que no está inhibido ni por la Tradición consagrada ni, sobre todo, por la Modernidad.

Cfr. kf 175, donde le Grand bleu ofrece un ejemplo contemporáneo de esa vida desinhibida.

Los Beatles.-- En 1961, los Beatles, en Inglaterra (Liverpool), se pusieron en marcha, - 'Beatles' es la confluencia de 'Beat' y 'escarabajo'.

En su LP Revolver, dicen: "Apaga tu mente, -- relájate, flota río abajo". -

Nota -- Ese tipo de vida también ha sido llamado "Fenomenológico". Pero entonces en el sentido de una fenomenología empírica, que vive puramente a través de la experiencia (casi por la experiencia), que no busca ni descripciones ni explicaciones racionales, sino que se ciñe a lo vivido.

Esta forma de vida se encuentra en la propia escena artística de la Generación Beat (música (Jazz, Rock), Batman(ia), Pop'Art, escritores Beat), en la

holismo, es decir, la aceptación más plena de la totalidad de la realidad (Fiedler) (consumo de drogas (concienciación), neosacralismo (orientalismo)), en el anarquismo (no el estado (kf 75: Realpolitik), sino la libre autodeterminación del individuo y la pequeña comunidad), -- en la "nueva" educación (educación antiautoritaria).

Nota -- Por favor, tenga en cuenta que los Estados Unidos no son esta capa de "gente desarraigada", como el escritor, narrador y cantante estadounidense Garrison Keillor intentó dejar claro durante varias semanas en Londres en el otoño de 1989, con un éxito rotundo.

Como un Will Rogers, el pensador vaquero, a principios de este siglo, también lo hace G. Keillor: deja traslucir "la América profunda", la antítesis de la América televisiva en forma de Dallas y Dinastía, etc.

Keillor habla de un lugar imaginario en EE.UU., lejos del centro, cerca del territorio canadiense, donde el invierno casi nunca termina, el "Lago Wobegon".

El título, con el que Keillor cautivó a los londinenses durante más de dos horas, fue "Ha sido una semana tranquila en Lake Wobegon, mi ciudad natal". "A menos -pero por favor, no se lo digan a nadie- que mi tía Myrna haya ganado el 12º premio en un concurso de habilidades culinarias en el lago Wobegon, algo de lo que estoy muy orgulloso", dice Keillor, que figura como regionalista. -- Es bueno que nos lo recuerden.

Una característica. -- W. Welsch, *Unsere postmoderne Moderne*, Weinheim, 1988-2, 15, dice:

"Así, Leslie Fiedler (*nota*: un crítico judío), en 1969, en el famoso ensayo *Cross the Border/ Close the Gap*, en: *Playboy*, 1969, diciembre, 151, 230, 252/254, 256/258, lo establece.

Notable: por primera vez, este ensayo no aparece en una revista literaria, sino en *Playboy*.

"Cruzar la frontera" -el programa de este tipo de obra literaria- era al mismo tiempo un método de crítica literaria que promovía. -- Fiedler comienza el texto con una afirmación categórica: "Casi todos los lectores y escritores actuales son conscientes -de hecho, desde 1955- de que estamos viviendo la agonía de lo que se denomina -literariamente hablando- "moderno" y los sinsabores de lo que se llama "posmoderno".

-

Con L. Fiedler, Welsch caracteriza: "Para Fiedler, el escritor postmoderno es a la vez un agente doble:

(i) Se encuentra igualmente a gusto en el mundo de la tecnología y en el reino de los "milagros". Además, está igualmente dispuesto a explorar el reino del mito o el reino del erotismo".

Comentario. -- "Cruzando la frontera/ Cerrando la brecha" es el título. En efecto: donde los "literatos" tradicionalistas habrían despreciado sin duda una revista como Playboy, -- para escribir en ella, allí L. Fiedler, con los posmodernos de los años cincuenta -- la época de los beatnik -- , "cruza" ese "tabú".

El erotismo se convierte en un dominio, equivalente a los temas "establecidos". -- "Cruza la frontera/ Cierra la brecha" entre la tecnología moderna y 'racional', por un lado, y, por otro, "el reino de los milagros" y el del mito (cf. 266; 281: axioma de equivalencia).

El exclusivismo de los modernos,

como Descartes, Locke, etc., es superado en favor de un inclusivismo, que además de los tipos de arte clásicamente aceptados ("géneros" con sus leyes), también acepta otros. Este pensamiento de inclusión lo encontraremos como una de las principales características de la Postmodernidad: (en palabras de Lyotard:) "¿Con qué derecho, -- en nombre de qué autoridad se excluyen algunos géneros?" (kf 277).

Una joya del humor. -- No hay mejor manera de ilustrar la brecha entre generaciones -en la era Beatnik- que con el siguiente diálogo:

"Hija mía, gastas demasiado dinero. Más de lo que puedes ganar. Sin duda, nunca morirás rico. -- Eso es moderno. -- Y ahora posmoderno:

"¡Pero Paatje! Morir rico no es mi intención: quiero vivir rico".

Vuelve a leer rápidamente el capítulo 78v. (Economía Moderna; especialmente el cap. 79: el louis d'or), y sentirá claramente la Posmodernidad.

La contracultura. Muestra de bibl. *Th. Roszak, Opkomst van een tegencultuur, (Observaciones sobre la sociedad tecnocrática y sus jóvenes opositores)*, Amsterdam, 1971-1, 1973-4;

Ch. Reich, Flowers in Concrete (How the Youth Revolution is Trying to Make America Livable), Bloemendaal, 1971 (// *The Greening of America*);

J.-Fr. Revel, Ni Marx ni Jesús (De la seconde révolution américaine à la seconde révolution mondiale), París, 1970. -- *H. Bertens/ Th. D'haen, Het Postmodernisme in de literatuur*, Amsterdam, 1988, 19, dice: "A mediados de los años, el postmodernismo de

sesenta, L. Fiedler y Susan Sontag (kf 26) distinguieron un posmodernismo estrechamente ligado a la contracultura estadounidense y a sus precursores, como los poetas proyectivos (*op.* : *Charles Olson* con su manifiesto *Projective Verse* (1950), líder del grupo Black-Mountaine (kf 279)) y los escritores beat (*op.* Allen Ginsberg (1926/1997), Lawrence Ferlinghetti (1919/...), Bob Kaufman, Gary Snyder, -- "la Generación Beat") (...). destacaba: una experiencia directa (kf 282) y una aceptación completa de la realidad (kf 282v.: holismo) en todas sus facetas".

Subterráneo''.

Término anglosajón. -

(i) **1830+**: "The Underground Railroad" significaba "el ferrocarril subterráneo", que una organización secreta e ilegal de blancos estadounidenses utilizaba para permitir a los esclavos negros fugados llegar al norte de Canadá y ponerse a salvo.

(ii) **Durante la Segunda Guerra Mundial** (1939/1945), en las zonas ocupadas por los alemanes, hubo "Movimientos Subterráneos", que actuaron ilegalmente. -

(iii) **En los años cincuenta**, surge un nuevo tipo de "underground". La aversión a la "tradición" y al "establishment" es su característica negativa. --

Beatniks, -- más tarde Hippies y Yippies (Nueva Izquierda). - Los holandeses Provo, los "Kabouters", los Dolle Mina, los pacifistas, etc. son los subgrupos de éstos. -

Las expresiones: Anarquismo, sexo, consumo de drogas, comunas, -- Beat, Pop, canción de protesta. Obras de arte célebres: West Side Story, -- más tarde: Hair, Oh Calcutta, Jesus Superstar. -

Nota -- La prensa Underground era un montón de revistas, algunas de las cuales todavía existen. La música pop subterránea era una mezcla de música country (// Schlager alemán), -- jazz, blues y rock, folk y canción de protesta.

En conclusión, "Underground" es otro nombre para la contracultura, pero sólo en la medida en que representa un elemento "subversivo" y "socavador de la cultura" dentro de la Modernidad.

Nota -- Harry Kupfer, un director estadounidense, ha transformado, en el verano de 1989, Rheingold, parte 1 de Der Ring der Nibelungen de R. Wagner (cf. 248), en una obra de arte Underground: ¡en lugar de la muerte de los dioses, dibuja la "muerte de las personas"!

Nuestra cultura, con sus opios - dinero, drogas, sexo, vanidad, poder y... la desesperación, se juega, a la manera americana.

Hasta el Punk Loge, cuyo lema "no hay futuro" le impulsa a someter el mundo, que escupe, a sus cínicos (kf 110; 210; 232) fines después de todo, ocurre en este reajuste y ... radicalización de la obra maestra de Wagner der Bayreuther Festspiele (desde 1876).

Con esto, vemos globalmente el fenómeno de los beatniks. Analicemos ahora algunos aspectos con más detenimiento.

Los beatniks y la música. -

Dos observaciones preliminares. -

(1) "Música de programa":

La música en cuestión no es -o no tanto- música "absoluta" o "abstracta" (que se limita a manipulaciones sonoras, surgidas de una mente que construye sistemas sonoros); es sobre todo "música de programa":

a. Es instrumental ("abstracto"),

b. pero se centra en algún "mensaje" extramusical, -- aquí el mensaje de la Contracultura y el Underground.

(2) "La cuestión energética".

La revista I-D (Londres), nº 73 (1989): septiembre, se titula "el tema de la energía".

La revista explica: "El Carnaval de Notting Hill está empapado de energía vudú. El Heavy Metal es destruido por la energía del Rock 'n' Roll. Nueva York baila al son de la energía del Dancehall. ¿Se inspira Iain Banks (*op.*: *The Wasp Factory*, *Canal Dreams*) en la energía del terror? Diana Brown y Barrie K Sharpe (no olvides la K) rebosan de energía Soul. ¿Crees en el poder de la energía de los sueños?"

Aunque está destinado principalmente a los géneros musicales contemporáneos, la idea principal de "energía" es ya el sello de los géneros musicales contraculturales. Esta "energía" recuerda, involuntariamente, a De Sade con su "energía" (kf 215v.), aunque también hay una clara diferencia, por supuesto. -

Tal vez una de las "explicaciones" de la "necesidad de energía" sea el hecho de que muchos beatniks y afines parecen "agotados", y precisamente por eso son tan aficionados a los fenómenos "beatíficos" (cf. 282). A veces parece una charla de ánimo.

Tipología. -- Es una tarea imposible mencionar aquí todos los tipos de música que conciernen a la Contracultura. Nos contentamos con cosas que aclaran el ambiente en el que podían vivir los Beatnik. -

Jazz, de Nueva Orleans, Estados Unidos, desde 1917, en ocasiones fuerte

Varias formas (New Orleans/ Middles Jazz/ Be-Bop/ Cool/ Free Jazz), este estilo de vida de Jazz - "life style" - y el mundo occidental y, de hecho, el resto. -

En la moda, en nuestras discotecas, incluso en algunas películas, el jazz está experimentando una especie de renacimiento.

Pensemos en la película "*Round Midnight*" (B. Tavernier), en la que el jazz es central como ambiente y como estilo musical, especialmente de los años sesenta: el escenario se sitúa en Lyon, Nueva York, pero sobre todo en París.

Un músico-saxofonista estadounidense (Dexter Lordon) está "cansado y agotado de todo, -- excepto de su música (Be-Bop), -- hasta la autodestrucción por razones de exceso de bebida", ...y el "descanso". Un joven francés (François Cluzet) se enamora de él, queda cautivado y quiere devolverle las ganas de vivir.

Esta -según la crítica- excelente película nos inicia inmediatamente en la vida de un músico. Sobre todo, esta película muestra que, además de ser un estilo musical, el Jazz es ante todo un estilo de vida, no sin el "alma del Blues".

Rock 'n' roll. -

Según algunos en 1954, según otros en 1957 -en cualquier caso los años del Beatnik- se originó en los Estados Unidos a partir de (i) el jazz, (ii) el blues y el ritmo y (iii) el folclore rural. -

"El Rock' n' Roll -así lo enseñan los libros de texto- se originó en Memphis (Tennessee) alrededor de 1955, cuando Elvis Presley y algunos otros "fites" blancos similares grabaron "música negra", mientras que negros como Little Richard y sobre todo Chuck Berry adaptaron su "ritmo" y su "Blues" al gusto de los jóvenes blancos. -

(...) El Rock 'n' Roll es una música del Sur de Estados Unidos: en Tennessee y Kentucky, a partir de 1800, se produjo el primer brote de un protorock, una ola de "supervivencia" religiosa, -- mencionada en nuestros libros de historia como "el Gran Renacimiento" en las Reuniones de Campamento (...)" . (R. Pedant, *Les aventures de la musique Américaine*, en: *Musicien* (París) nº 13(1989): Nov.,20).

Nota, -- Muestra de bibl. J. Koenot, "*El rock contra la religión*", en *Streven* (1983), 406/418;

-- W.J. Matt, *Le Rock' n' Roll (Instrument de révolution et de subversion culturelle)*, Sherbrooke (Quebec) 1981;

-- J.-P. Regimbal, O.S.S.T. y otros, *Le Rock' n' Roll (Viol de le conscience par les messages subliminaux)*, Sherbrooke (Quebec), 1983.

Por cierto, la vida y muerte de Elvis Presley es una brillante aplicación de lo que los antiguos griegos llamaban "armonía de los opuestos".

J.-P. Régimbal, Le Rock n'Roll (Viol...), 47, lo resume así.-

(1) El "Rey" del Rock 'n' Roll ejercía invariablemente el dominio de un ídolo sobre todos los que le "admiraban". Es, verdaderamente, el creador (iniciador) de toda la revolución del rock. Él solo -en su personalidad única- encarnó la revuelta de los jóvenes contra la familia, la religión y la nación.

Con gran deliberación, se propuso abolir todos los "tabúes", en primer lugar los más detestados por la juventud rebelde, los tabúes sexuales.

(2) Pero se convirtió en víctima de su propia celebridad, -- al mismo tiempo, de su adicción a los narcóticos. -

(i) Después de haber experimentado el brillante resultado de su revolución ética y política (entiéndase: social),

(ii) él, con sólo cuarenta años, murió".

Nota -- Se compara con "la estrella" de un J.-P. Sartre (kf 176), que a su paso, igualmente, sembró la drogadicción y el suicidio. Puede que Sartre haya sido aclamado por un gran pensador flamenco como "un metafísico de gran profundidad", pero los resultados con algunos de sus "residentes y admiradores" atestiguan lo contrario.

Nota -- La música rock como "movimiento". -

(1) *J. Koenot, "El rock contra la religión",*

(i) plantea la hipótesis de que la música Rock "no está separada de la tendencia general a la musicalidad, que se manifiesta en todos los ámbitos de la cultura contemporánea" (a.c., 406).

(ii) "Esta tendencia puede considerarse como la expresión de una filosofía de la vida muy extendida, pero a menudo tácita, que llamaremos 'la metafísica del movimiento'" (ibíd.). -- "El nombre que esta música se ha dado a sí misma, 'rock-n-roll', lo dice todo por sí mismo: (a) balanceo/balanceo, (b) temblor/agitación" (a.c.,409). -

(2) *J.-P. Régimbal, Le Rock' n' Roll (Viol ...),* es mucho más preciso. -

1.a. En 1951/1952, Richard Little, un joven cantante del Medio Oeste de EE.UU., comenzó a modificar el "ritmo" del Rythm and Blues, típico de la escena folclórica negra del Sur de Estados Unidos. -

Nota: El "ritmo" es la repetición ininterrumpida de "tiempos" delimitados por líneas en ritmos sincopados. -

1.b. El "beat" es la característica típica de la música Rock. -

i. Rock duro. -- el ritmo percusivo excita los impulsos sexuales.

ii. El rock ácido. -- En este caso, el ritmo afecta al cerebro y al sistema nervioso de tal manera que hace que uno sea susceptible de consumir drogas.

iii. Punk rock. -

Nota: "Punk" significaba originalmente, en Inglaterra, "prostituta". Un significado posterior (americano) es "putrefacción". -- El "ritmo", aquí, despierta el deseo de atacar.

-

2.a. 1954: En otoño, el tema musical de *Bill Haley "Rock Around the Clock"* -gracias a la película *Blackboard jungle*- se hace famoso.

2.b. Sin embargo, fue un disc jockey (d.j., presentador) de la emisora de radio de Cleveland quien acuñó el término rock 'n' roll para describir el flamante ritmo. -

Pero lo que la gente no suele saber es que este término representa los dos movimientos del cuerpo humano en la complacencia erótica. -- El "Rock 'n' Roll" proviene de la lengua vernácula de los guetos americanos. -

Nota -- Reggae. -- *C. Brown* (Ipswich), *Cartas: Reggae Runnings, en: i-D* (Londres), nº 75 (1989: nov.), escribe al editor: "La influencia americana -en particular sobre el 'rap' en EE.UU.- comenzó mucho antes (de lo que decía un artículo anterior). En el transcurso de los mediados y finales de los años cincuenta, es decir, en la época del auge beatnik.

Un anarquista. - Jerry Rubin - sobre el Rock 'n' Roll.

(i) En su éxito de ventas *Do It*, Rubin escribe: "Elvis Presley nos despertó. Sí, le dio la vuelta a todo.

El Hard Rock animalista - Su secreto está en la energía (kf 286) del "beat" - penetrado en las entrañas de nuestro cuerpo. -- Inmediatamente, todos los impulsos - reprimidos e inhibidos como estaban- salieron a la luz por el ritmo irresistible,

Los asientos traseros de los vagones eran los puntos de parada de una revolución sexual (kf 220; 234), mientras que la radio de ese vagón era el instrumento para difundir esa subversión cultural.

El verdadero nombre del inicio de la revolución fue "rock", tenemos una nueva política mezclada con un "estilo de vida" psicodélico (*nota:* que avala el consumo de drogas).

Nuestro estilo de vida, nuestro "ácido" (*nota:* otro nombre para "droga"), nuestra ropa "freaky" (*nota:* (i) excéntrica, (ii) alternativa), nuestra música Rock, -- esa es la verdadera revolución. --

(ii) En otro lugar, en *Do It*, escribe: "Combinando juventud, música, sexo, drogas y revuelta, hemos preparado un brebaje difícil de superar". -

Nota -- Se ve que las cifras auténticas - "hechos" - del "movimiento" - para hablar con Jan Koenot - no hacen ningún ruido.

"**Música pop**". -- Antes de explicar el concepto -y la realidad que le corresponde de "música pop", unas palabras sobre el "underdog" --.

M. Van Nierop, Nieuwe woorden (Nuevas palabras) (Diccionario explicativo y narrativo del uso del lenguaje moderno), Heidelberg, 1975, 268v. dice lo siguiente

En cierta lengua inglesa existe el sistema "topdog/ underdog". El "topdog" es el que tiene éxito en todo; el "underdog" es el que va de un fracaso a otro, como un canto rodado.

En otras palabras, ambos términos son términos analíticos del destino. "Hay esos perros que parecen ser todo lástima y miedo sumiso: cola entre las patas, orejas como las hojas de un sauce llorón y ojos infinitamente tristes. ¿Es esa la imagen de la que surgió la designación de "desvalido" para los irremediabilmente desposeídos? (o.c.,268)

Chris Schraepen, El sonido de la ciudad de Charlie Gillett (obra estándar sobre la historia de la música pop), en: De Nieuwe Gids (Gante), 04.03.1988, escribe:

"Precisamente la situación de desamparo social en la que (y desde la que) creció y sigue creciendo la música pop es uno de sus puntos más fuertes". -- con lo que el "sitio" social de la música pop ya está ampliamente esbozado. -

Nota -- M. de Kuyper, trad., Charlie Gillett, The Sound of the City (La obra clásica sobre la historia de la música pop), Amsterdam, Loeb, es comparado por Schraepen, en alto valor informativo, con Ed Ward/ Geoffrey Stokes/ Kan Keller, Rock of Ages (The Rolling Stone History of Rock' n' Roll), Rolling Stone Press. -

Nota.-- Se hace tedioso, pero tiene valor probatorio: "A Gillett le llamaron especialmente la atención los paralelismos (...) entre a. el auge de la música popular -tal y como la conocemos hoy- a principios de los años cincuenta y b. los cambios sociales en la cultura y la vida occidentales". (A.c.). -

Nota -- Mientras tanto, cualquiera puede ver que, por ejemplo, el título 'Pop News', en algún diario, es tan amplio que se habla de todo tipo de música.

Se convierte en todo lo que se puede escuchar y bailar en una discoteca. Así, el término canción popular o, en definitiva, folk engloba todo lo que -en el marco de la música pop- se inspira en el folclore.

¿No se llamaba a Joan Baez, en su momento, "la diva de la canción folclórica"? - Hasta aquí, unas cuantas luces sobre el ambiente de los años cincuenta beatnik.

Beatnik's y Batman(ia). -

"Batman 1989 (...) en una 'Babilonia' posmoderna (*nota*: Babilonia fue, en la antigüedad, la capital de Caldea admirada en todo el mundo antiguo), al borde de un ataque. En la que el poder político se derrumba; en la que la sociedad avanza con frivolidad; -- en la que la anarquía (*op.*: falta de timón) arraiga frente al crimen organizado". Así, *M. Danthe, Tel le phénix, en Journal de Genève* (09.09.1989). -

Babilonia" es, aquí, una alusión endista (kf 265), como en el Apocalipsis (Apocalipsis sobre el fin de los tiempos) de San Juan, el último libro de la Biblia. -- En él, Danthe, un excelente periodista, sitúa a Batman.

(i) Un ilustrador de diecinueve años -nótese la edad-, Bob Kane, debuta en la revista de cómics *Detective Comics*, en 1939, con ... cómico. Columbia, la compañía cinematográfica, se enamora de él. Se busca un héroe (heroísmo) útil para el frente interno de EEUU. Por lo tanto, Batman consigue un oponente japonés, el Dr. Daka, "el dañino". Resultado: primera oleada de éxito.

Nota -- Bob Kane, bajo la presión de cierto público, crea literalmente a un forajido - proscrito - pero que por todos los medios - incluidos los ilegales - lucha contra el "crimen". A lo que los censores estadounidenses -los tan odiados censores- responden: el personaje de Batman equivale a aprobar lo que es inmoral e ilegal.

Arriba: 1954. El *Dr. Frederic Wertham, Seducción de los inocentes*, explica cómo, entre otras cosas, la moda de Batman "corrompe a la juventud estadounidense". Los pequeños degeneran -dice- y se convierten en futuros delincuentes. O son llevados a fantasías homosexuales. Las madres estadounidenses están lanzando una cruzada nacional.

(ii) **1966.** -- *La nueva locura de Batman.* -- Batman consigue dos papeles femeninos más. Se enfrenta a hasta cuatro adversarios: el Joker, Catwoman (la añadida), el Acertijo y el Pingüino. Pero el éxito se limita a los jóvenes. Todo se calma pronto.

(iii) **Años 70:** el mito se introduce en el escenario de Batman (figuras como Ra's Al Ghul, por ejemplo, pero también el aprendiz de brujo, Man-Bat). --

1980: *Frank Miller, Dark Knight Returns:* batman, según ese libro, está por encima del bien y del mal, como el héroe de Nietzsche, "Jenseits von Gut und Böse", pero al servicio de la lucha contra el 'mal'. En concreto: "hace el trabajo sucio".

News Week escribe: "El cómic parece dirigirse ahora a los adultos, no tanto a través de la pornografía exagerada, sino a través de prejuicios confusos de tipo paranoico (...)".

El New York Times y el USA Today hablan de "novelas gráficas e inteligentes para la generación mtv". (*Nota*: mtv = televisión musical). -

Nota -- Si se anteponen los géneros literarios clásicos, la balada, con su aparente "realismo" (la epidermis de la realidad), pero también con su transracionalidad (mito, "religión") y su criminalidad (asesinato, sexo), es un posible "modelo" para entender algo así como el actual género de Batman.

El "caballero sombrío" vive entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Como en el Apocalipsis de Juan, una figura del final de los tiempos.

Otra posible interpretación. -

La película, que -en un mes- recaudó casi doscientos millones de dólares -por no hablar de la inmensa campaña (camisetas, gorras, pins ornamentales, bolsos, colgantes, pulseras, juguetes, moda, canciones)- parece, a ojos de algunos, rousseauista (cf. kf 222): el hombre, en tanto que individuo, es bueno como una roca. Es la "sociedad" -un tema utilizado regularmente por nuestros críticos sociales- la que convierte a ese individuo frío como una piedra en el "mal".

Aplicación: El norteamericano medio, convencido de que es un "frío como una piedra", siempre se sabe "víctima" de los "poderes malignos" de su sociedad. Ya no considera que "la sociedad establecida" sea capaz de reparar. Está corrompido hasta la médula. - Pensemos en la policía impotente que vemos en nuestras pantallas de televisión día tras día: sus autoridades, junto con los poderes políticos establecidos, les obligan regularmente a combatir el crimen con el contra-crimen. -

Nota -- Ese rousseauismo ingenuo se asemeja al cristiano clásico, que - considerándose sólido como una roca- pone al diablo como único factor que lo lleva al "mal". "La sociedad" sustituye, con Rousseau, al "diablo". -

Conclusión. -- El pesimismo de Batmanculture encaja muy bien con el pesimismo cultural de los Beatniks. -

Nota --- De paso, Miller opina que lo mejor es representar el mundo como "realmente es" de forma "realista". De acuerdo. Pero el "realismo" de Miller es un "realismo fantástico", baladístico.

Beatnik's y Pop'art. -

Vayamos al grano: "En 1966, los directores de cine convirtieron a Batman "en una encarnación frenética del Pop'Art, una forma de arte que - desde 1955 (de nuevo: al mismo tiempo que el fenómeno Beatnik) - había estado conquistando lo que entonces era América (...)" . (M. Danthe, *Tel le phénix*, en: *Journal de Genève* (09.09.1989). -

El término. -- Al igual que la música Pop (kf 290), el Pop'Art es la abreviatura, sobre todo en Estados Unidos, de "arte popular". Se refiere a una plástica muy especial, en Inglaterra y América, que pega los enteros, que por ejemplo los cuadros, en principio, son, con fragmentos, testimonios. Además, aunque sea "realista" (fiel a la realidad) en sus "fragmentos" (cf. 266: Fragmentarismo; 278 (Lyotard)), el resultado final es una especie de realismo fantástico. Un Rauschenberg, un Andy Warhol también, son figuras del Pop'Art.

Muestra de bibl. P. Casparie, *Edie (Sedgewick) y Andy (Warhol) y los Silver Sixties*, en *Streven* 1983 (agosto-septiembre), 1003/1011. -

Este pequeño y buen artículo pinta un cuadro de muestra de lo que podría ser el "estilo de vida", el estilo de vida, del Pop'Art, basándose en un par de figuras conmovedoras del Pop'Art, Edie Sedgewick, de una familia americana rica, y el infame Andy Warhol (1929/1987), el "papa del Pop'Art". -

Nota: "estilo de vida" es una palabra de moda. Significa (i) estilo de vida, (ii) pero con un rasgo típicamente posmoderno, más bien dandi. Dice *Sarnia Saoumi*, que en su día presentó "*Mi filosofía de la A a la B*" de Warhol: "Andy Warhol tenía un gran talento para el "humor", es decir, una capacidad excepcional para encontrar todo lo ridículo. Había en él un fuerte cinismo (kf 110; 210; 232; 286). Y, sin embargo, también demostró un gran refinamiento". No se puede caracterizar mejor al Dandy. -

Como curiosidad, un conservador de museo (moma) afirma que el pensamiento de Warhol se "sitúa en el posmodernismo". -- Quienes le conocieron bien afirman que su entorno estaba formado principalmente por maniqués, estrellas del Rock 'n' Roll y jóvenes más o menos "desintegrados".

Op'Art. -- Contracción de "arte óptico". En los años cincuenta, en Francia, Italia y otros países, surgió una nueva forma de arte. De los materiales (líneas espaciales, planos, cuerpos, colores) se extrajeron efectos ópticos (una ilusión artística de la vista; piénsese en los tejidos moiré con sus peculiares destellos). Por ejemplo, para los que tienen "el ojo sensible", las obras de arte Op'Art dan la impresión óptica de estar en movimiento.

Los beatniks y la literatura. -- Tanto si leen como si escriben o influyen, la literatura forma parte del fenómeno beatnik. -

A.-- Herman Hesse (1877/1962). -

H. Hesse fue galardonado con el Premio Nobel en 1946. Es uno de los escritores europeos más leídos por los jóvenes en Estados Unidos, Japón, Australia y Sudamérica.

--

Volker Michels, en una obra sobre Hesse, lo explica:

(i) Rechazar las normas de la "mayoría" (es decir, el orden "burgués" establecido);

(ii) "Sólo hago lo que decido hacer". -- Esta doble "hipótesis" domina las obras de Hesse. El individualismo posmoderno está en juego aquí. -

1.1. Hesse procede de una familia protestante-pietista, en la que el padre era pastor y misionero. Sus padres pensaron que era "normal" que siguiera la misma "vocación". Pero se negó a empezar a estudiar para ello. -

1.2. La influencia del Romanticismo alemán se deja sentir en todas partes. Pues bien, el Romanticismo, aunque sigue los pasos de la Modernidad, es sin embargo una reacción contra el Iluminismo-Racionalismo. --

2.1. 1920+: Hesse descubre el psicoanálisis; le interesa especialmente C.G. Jung (que es en parte orientalista). -

2.2. Como misioneros, sus padres estaban familiarizados con Oriente. Pero en 1911 el propio Hesse emprendió un viaje a la India. Su obra *Siddharta* (1922) refleja su orientalismo.

Nota -- Entre sus numerosas obras, destaca *Der Steppenwolf* (1927): con un estilo vagamente flotante, representa la evolución interior de un personaje atrapado entre -por un lado- la crisis de valores del mundo burgués y -por otro- la vida de un artista. El "héroe" del libro se siente un "esquizofrénico". Tiene algo del Infierno de Dante, pero de actualidad: es como si Hesse quisiera que los "desarraigados" (que son él y muchos otros) "lleguen a los extremos del "infierno" de un mundo de almas oscurecido".

Conclusión: un ejemplo de contracultura incipiente.

B.-- "La generación beat". -

Muestra de bibl. D. Coussy e.a., *Les littératures de langue anglaise depuis 1945* (Gr.-Bret/ Et.-Un./ Commonwealth), París, 1988, 189/191 (*Les 'beats'*). -- Revuelta contra el "élitismo" ("mentalidad de torre de marfil") del arte "académico" (= establecido), contra toda la cultura occidental. Este es el resumen.

Escritores como Walt Whitman (1819/1892) fueron, en este sentido, modelos:

a. Como hace más fácilmente un americano que un europeo, los escritores Beat son "antiintelectualistas" (la razón crítica, incluso la meramente explicativa, está paralizada);

b. de nuevo típicamente americano: confían, casi ciegamente, en la autoconciencia como fuente de conocimiento, inherente al americano "democrático";

c. nuevos: socialmente críticos, rechazan la sociedad establecida;

d. nuevo: se entregan a todo tipo de "experiencias" (la "curiositas", la curiosidad);

e. nuevo: son aficionados a la música de jazz;

f. nuevo: amplían su mundo hacia los misticismos orientales (orientalismo).

Uno ve, en el americano, el análogo de un Hermann Hesse.

La "Generación Beat", término acuñado por Jack Kerouac, se convirtió en la bandera, extendiéndose por todo Estados Unidos, -- instantáneamente, por todo el mundo anglosajón. -- Según algunos, para entender el mundo de los Beat tal y como es, hay que recordar que "los coches, el alcohol y las drogas, el sexo, la charla" es un conjunto que codetermina su pensamiento y sus acciones.

(1) *Hack Kerouac* (1922/1969).

Su "*On the road*" (1957) es una de las obras más leídas. Personaje principal: un americano,

(i) indiferente a la prosperidad económica de los años 50 en EE.UU.; deseoso de escapar de la "atmósfera somnolienta" de su pequeña ciudad,

(ii) ansia de "creatividad". - entender: el jazz, el arte, -- el lenguaje. -

Estructura narrativa. *On the Road* carece de una secuencia ordenada como narración: no hay pre-nudo, nudo (trama) ni desenlace. La única conexión, secuencia, de los acontecimientos es la del paso del tiempo, -- simplemente una cosa que ocurre después de otra. El "héroe" de la historia "rueda, como una piedra que cae, de un incidente a otro". -- en sucesión suelta (fragmentarismo; kf 293). -- Esto es similar al "Infierno" de Hesse.

(2) *Allen Ginsberg* (1926/1997).

Mientras que *On the Road* era una novela, *Howl and other poems*, de *Ginsberg*, es una colección de poesía. También una especie de Beatbreviary. Toda una generación de "paseantes" (kf 246: *Guys/Baudelaire*), los Beatniks, vieron en Aullido y otros poemas su "Biblia" -- en *Ginsberg* su "profeta".

Pero la clase dirigente estadounidense lo consideraba un "alborotador" que, por falta de sentido de la moral, merecía ser juzgado. Lo que no afectó a su éxito. -- Traducimos -- tan bien como podemos -- un extracto, que ha sido calificado como "digno de Whitman".

"He visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, -- hambrientas, histéricas y desnudas, -- deambulando por los estados negros al amanecer, buscando un pinchazo frenético, -- como hipsters (*nota*: un aficionado al jazz era, en esos círculos, llamado a veces 'hipster') con cabeza de ángel, -- entusiasmados por la conexión primordial y celestial con la dinamo gestacional en la mecánica nocturna (...)". (*Howl, city lights books, 1956,9*).

Los Beatnik y la adicción a las drogas. -

Lo que cada día está más claro -desde el giro posmoderno en el pensamiento y la actuación de, sobre todo, muchos jóvenes- es la toxicomanía. Piensa en una revista como *Autrement*, nº 106 (abril de 1989, serie de mutaciones), con el título "*l'esprit des drogues*".

Terapeutas, etólogos, psicoanalistas, médicos, historiadores, filósofos, juristas, escritores, intentan en ese número especial de *autrement* aportar alguna visión de lo que puede llamarse una de las mayores catástrofes culturales.

Los beat's hicieron "viajes" salvajes y ligeros (exploraciones con drogas y ... vagabundeos). A veces también como "experimentación clínica". Algunos de ellos -esto está claro- eran diferentes: holísticos, es decir, centrados en la totalidad de la realidad, querían explorar "otras áreas de la realidad". -

Nota -- Sin embargo, con la excepción de un porcentaje muy pequeño, estos experimentos con drogas terminan de forma catastrófica: tanto si pretenden ser salvajes, como si son clínico-experimentales o metódicos-exploratorios, el resultado suele ser el mismo.

Se habla de drogas "blandas" que no causan adicción física y mental, por así decirlo, con todo lo que ello conlleva -el cannabis y sus derivados (hachís y marihuana)-, pero cuando se consumen más allá de los límites médicos estrictos (por ejemplo, sin una supervisión médica rigurosa), muchas drogas "blandas" se convierten en "duras", como demuestra la experiencia real. -- Recuerda la prematura muerte del "rey del rock 'n' roll" (kf 288).

William Burroughs (1914/1997) - 1953: *Junkie*. -- Esta obra, que los estudiosos de la literatura llaman "la nueva novela", disecciona sin piedad las aterradoras vicisitudes de un consumidor de drogas.

En el proceso, resulta que las drogas "devoran" a sus usuarios sin ninguna consideración.

Nota -- Alguien tiene el siguiente comentario: "los surrealistas (kf 249) superan a Burroughs en lo que se refiere a confrontar la moral establecida, incluida la moral sexual, con su contramodelo, toda la perversidad".

Nota - Una vez más, la prosa loca que practica no es para Burroughs una huida de la "realidad" (tal y como él la entiende, por supuesto). Por el contrario, vive una especie de "liberación" en ella.

Es como si, al menos para algunos posmodernos, revolcarse en la decadencia y el "barro" que han dejado siglos y siglos de cultura fuera a la vez una especie de "delectatio morosa" (perderse en algo con lujuria) y una especie de liberación de la misma. - Esto es lo que ocurre con muchos escritores y artistas de éxito, en general, incluso con algunos premios Nobel.

Nota -- 1959: *Naked Lunch*. -- Se trata de una obra posterior de *Burroughs*, compuesta por textos "episódicos" ("historias" separadas y autónomas), -- separados entre sí, sin orden ni esquema, -- sin un único punto de vista (la ciencia separada de la caricatura, el humor del sexo, etc.). Cfr. kf 295: fragmentarismo.

Nota: "¡Si la policía no hace nada, nosotros mismos les daremos una paliza a esos drogadictos y traficantes! - Así lo decidieron en 1989 un millar de vecinos del barrio de Klarendal, en la ciudad oriental holandesa de Arnhem.

Y salieron a la calle en masa, rompieron las ventanas de unas cinco casas de drogas y destrozaron uno de los "fumaderos".

El motivo: un niño de la calle había encontrado una jeringuilla de heroína y se había lesionado en el proceso. La posibilidad de que el pequeño se contagie de SIDA es real". Eso es lo que leen los periódicos. -

Conclusión. -- gobernantes, sistemas policiales de todo tipo, -- impotentes. Consecuencia: una "congregación silenciosa" consigue las reacciones de Batman (kf 292). Lucha con medios ilícitos donde "la ley" falla en bruto.

El anarquista Jerry Rubin tiene razón: "Combinando juventud, drogas, música, sexo y revuelta, hemos preparado un brebaje difícil de superar". (kf 289), ¡a menos que sea por batman(ia)! -

Los estadounidenses, que dicen conocer el sistema planetario de la droga, afirman que "los insurgentes de la periferia, los terroristas urbanos, los movimientos de liberación, los traficantes de armas, los subversivos de todo tipo, los grupos políticos de izquierdas y de derechas, los altos cargos (con el conocimiento de sus gobiernos) se alimentan de los dólares de los narkos, que fluyen por miles de millones".

Los narko-dólares, fluyendo por miles de millones. Comenzó
(1) en el sudeste asiático, en el ... infames cincuenta (siempre a la misma hora),
(2) continuó en Centroamérica en la década de 1970;
(3) **En la** actualidad, está muy extendida en Colombia y sus alrededores.
Cfr. X, *Líbano (bajo la influencia)*, en: *The Economist* (30.09.1989), 58. -

Es notable:

- a. Comenzó con un rechazo al sistema establecido;
- b. Acaba siendo una de las manifestaciones más fuertes del sistema establecido, las finanzas internacionales. De nuevo: la armonía de los opuestos. Contracultura y al mismo tiempo cultura.

Para concluir: si, en el sentido platónico, una hipótesis, es decir, aquí el conjunto de proposiciones de un Burroughs, muestra su verdadero alcance -su "valor"- cuando uno la "hace verdadera" en la vida cotidiana, entonces, para Burroughs, se vuelve muy cuestionable.

Beatniks y neosacralismo. -

El "neosacralismo" significa que, consciente o inconscientemente, uno cree que está vinculado a las religiones arcaicas o clásicas (que se mantienen o caen con lo sagrado), que está viviendo una experiencia transracional, sagrada, de forma contemporánea. -

Si la expansión de la conciencia inherente a las experiencias con drogas era ya una de las muchas formas de holismo, el neosacralismo, en sus formas orientadoras entre otras, es ciertamente otra.

Beat's y neosacralismos. -

Entre las principales figuras de la generación beat se encuentra Gary Snyder (1930/...). Este "gurú" era un etnólogo (kf 19), que simpatizaba con las culturas indias americanas, -- que se adhería al orientalismo, -- que se tomaba en serio la "religión", en el sentido arcaico-clásico.

Esto no le impidió -signo de la multicultura posmoderna- sentirse atraído por el anarquismo de algunos movimientos obreros. -- Su "etnopoética" es bien conocida, y puede encontrarse en su *Mitos y textos* (1960), una antología de poesía india. -

Los poetas de la montaña negra (kf 279;285) en torno a Charles Olson (1910/1970), con su antología *Projective verse* (1950), ya habían iniciado esa "etnopoética": los poetas del verso proyectivo quieren ser holísticos, es decir, rechazan un enfoque unilateral y puramente racional-ilustrado de la realidad, así como las tradiciones bíblicas y -como primitivistas (kf 26)- se inspiran en (i) los indios amerindios y (ii) los poetas amerindios. Rechazan el enfoque unilateral y puramente racional de la realidad, así como las tradiciones bíblicas y -como primitivistas (cf. 26)- se inspiran en (i) las tradiciones amerindias -incluidas las mayas (un pueblo de América Central) y (ii) las chinas. -

Nota -- Ya conocimos la serie de rechazos -- no la Biblia, no el racionalismo ilustrado -- antes: cap. 262 (Alfred Weber), 262 (nazismo), -- en otro sentido: 268 (Lyotard). -- Algunos rechazan la Biblia, otros se inspiran en ella: así, el ya mencionado Allen Ginsberg (cap. 295), que cree poder conciliar en alguna parte el misticismo judío y el budismo.

El orientalismo. -

Muestra de bibl. Vlad. Grigorieff, *Mythologies du monde entier*, Allieur (Marabout), 1987. -- El budismo, entre otras cosas en forma de budismo zen, fue, en los años cincuenta, uno de los puntos de atracción. -

En la antigua India, las Escrituras Sagradas más antiguas -los Vedas- se sitúan entre -1500 y -500. -- El fundador del budismo, dentro del marco hindú, fue Siddharte Gautama, apodado "Buda" (el iluminado). Vivió entre el -600 (contemporáneo, por tanto, del fundador del estilo de pensamiento estrictamente filosófico en la Hélade, Tales de Mileto (-624/-545)) y el -500.

El budismo posterior constaba de tres tipos principales: el budismo hinayana más antiguo (que era más bien ascético y severo), el budismo mahayana más joven (que, de nuevo, estaba más cerca de las religiones populares) y el budismo vajrana (que era fuertemente mágico), que también se estableció en el Tíbet.

A.-- Probablemente durante el primer siglo d.C., ciertamente en el transcurso del segundo, el budismo indio -Hinayana y Mahayana- se extendió por China, hasta Corea y Japón.

B -- En China se encuentra con el taoísmo chino (cf. 60, 148s.).

Nota -- El pensador Lao-Tse (literalmente, "Viejo Maestro") elaboró el taoísmo en un sistema religioso.

C.-- En China, y más tarde en Corea y Japón, surgió una mezcla de pensamiento y vida religiosa india y china.

En su centro se encontraba un tipo de meditación ('tsjan', también 'sjan' o 'tsjen'), -- llamado 'zen' en Japón. -

Por cierto, "tshan" significa tanto "espíritu" como "universo". Ya vimos el año pasado cómo, con Platón, el hombre como espíritu es "microcosmos" (el reflejo y la participación en el cosmos). La mente, en la meditación, se expande, mediante la profundización u otras técnicas, a todo el cosmos (cf. kf 178: tantrismo). De este modo se convierte en transracional (kf 9 (Teosofías); 24). -- Esto conduce, a través de la expansión de la conciencia, a un nuevo tipo de holismo.

Nota -- A través del trabajo de Daisetz Teitaro Soezoeki (= Suzuki) (1870/1966) (y otros, por supuesto), el Zen se ha hecho popular entre los occidentales que buscan algo parecido a la expansión de la mente -- llámese por un nombre oriental "iluminación". -- Hay que tener en cuenta que el Mahayana, o "Gran Budismo", en Japón ha evolucionado en tres direcciones principales, de las cuales el Zen es una.

Beatniks y anarquismo.

El anarquismo (kf 289: Rubin) es una especie de socialismo, en la medida en que pretende proporcionar al liberalismo, como a los socialistas, un correctivo a fondo. Se ha escrito mucho sobre ello. -

Aquí se menciona un libro: *Jan Moulaert, De vervloekte staat (El anarquismo en Francia, Holanda y Bélgica 1890/1914)*, Epo, 1981. -

No hay que olvidar que países como España e Italia tenían los anarquistas más feroces. -

Los anarquistas defienden dos métodos:

- a. los revolucionarios-sindicalistas, que querían lograr una revolución general en la "sociedad" principalmente a través de los sindicatos;
- b. el terrorista, que mediante lo que se llama "propaganda del hecho" (es decir, un atentado, por ejemplo) quiere "despertar a las masas" y activarlas a las condiciones revolucionarias.

Nota -- El anarquismo no es necesariamente un movimiento obrero: en Lieja, por ejemplo, lo es, pero en Malinas, por ejemplo, había un "núcleo" anarquista (así se llama) entre ... los fabricantes de muebles. -

Muchos artistas apoyaron el anarquismo: James Ensor, Henry van de Velde, Octave Van Rijsselberghe, Octave Maus, Edmond Picard, etc. eran, más o menos, "misárquicos" (como dice Nietzsche: "mis.archie" significa "desprecio de la autoridad". Una de las hipótesis, todavía hoy, de los libertarios y antiautoritarios). -

La consigna de los anarquistas franceses era "ni maître ni dieu" (incluso la autoridad de Dios les pesaba demasiado, como "justificación" de los abusos creados por los creyentes en Dios).

Por supuesto - como sugiere el título de la obra de *Moulaert - El Estado* (kf 65v.) es, en anarquista - como en liberal, para el caso - ojos dignos de "maldecir".

La hostilidad primigenia a la socialización (etatismo), tan querida por los países típicamente socialistas, es en cierto modo compartida por varios capitalistas. Esto revela una de las diferencias más curiosas con el socialismo ordinario, que a menudo confunde la socialización con la fabricación.

Nota - Entre los precursores modernos del anarquismo actual se menciona a *William Godwin, Inquiry Concerning Political Justice* (1795).

Pero los verdaderos fundadores son *Max Stirner* (= Kaspar Schmidt (1806/1856; *Der Einzige und sein Eigentum*, su obra, es más bien nietzscheana), M.A. Bakunin (1814/1876; que hizo estallar la Internacional Socialista en 1872),

P.J. Proudhon (1809/1865) *¿Qué es la propiedad?*, -- una obra en la que Proudhon responde: "la propriété, c' est le vol" (la propiedad es el robo).

Un tal Sergei Netshef, con su Catecismo Revolucionario, centrado en la Pandestruktion (Propaganda del hecho), se convirtió en el líder de los nihilistas rusos. -

Nota -- Después de la Segunda Guerra Mundial (1939/1945) estamos experimentando un renacimiento del anarquismo del siglo XIX, -- primero en los Estados Unidos, luego en Europa y en otros lugares. Es a la vez anticapitalista y anticomunista. El individuo, las comunidades a pequeña escala son fundamentales. Los gauchistas (Nueva Izquierda) y los libertarios son ejemplos de ello. Murray Rothbard, un libertario estadounidense que enseña economía en la Universidad de Las Vegas, es uno de los que han adquirido renombre en Estados Unidos.

El pionero del libertarismo es Ludwig von Mises, economista austriaco, partidario del liberalismo radical. Cfr. *G. Sorman, Les vrais penseurs de notre temps*, París, 1989, 253/262 (Murray Rothbard (L' état, c'est le vol!)), donde se menciona (o.c., 260) que Ayn Rand, la novelista (con sus empresarios nietzscheanos en lucha apocalíptica contra los "poderes del mal" burocráticos), es fuertemente venerada como pionera.

Nota -- La "izquierdización" de cierta intelligentsia (vanguardia). -

Muestra de bibl. *Paul Hollander, Political Pilgrims (Travels of Western Intellectuals to the Soviet Union, China and Cuba, 1928/1978)*, Oxford University Press, Nueva York/Oxford, 1981. -

Es un hecho que - debido al fuerte colapso de los países del Bloque del Este, en busca de alguna forma de liberalismo (tanto político como económico), y a la tragedia de la Plaza de Tianmen en China (kf 70; 54) - una serie de artistas e intelectuales han llegado a apreciar lo que podría llamarse "el utopismo de izquierdas" de muchos intelectuales y artistas. El libro habla de la ceguera acrítica de muchos vanguardistas de los países socialistas, a los que ensalzan como "el ideal" a pesar de los informes que indican lo contrario.

Ejemplos: G.B. Shaw (1856/1950; escritor irlandés), Premio Nobel de Literatura 1925; -- Bertolt Brecht (1998/1956; escritor alemán); -- Pablo Neruda (1904/1973; escritor chileno), Premio Nobel de Literatura 1971; -- Jean-Paul Sartre (1905/1980; escritor y pensador existencialista (kf 176), que combinó el existencialismo con el marxismo). -

El autor demuestra brillantemente cómo muchas -decimos "muchas"- vanguardias del mundo del arte, la ciencia y el pensamiento pierden el contacto elemental con la (dura) realidad, en cuanto ésta llega a su "utopía".

Incluso cuando visitan esos países, no ven los aspectos negativos evidentes de esos sistemas políticos, como si tuvieran la capacidad "positiva" de no "ver" lo que el sentido común de la gente de la clase trabajadora "ve" claramente, es decir, la flagrante falsedad de esos sistemas.

En el libro se plantea una doble explicación:

a. Los vanguardistas anteponen su crítica cultural -a menudo en forma de "crítica social"-, lo que se traduce en una necesidad compulsiva de países utópicos. Caen en lo que los psicólogos llaman "proyección": "ven", como alcanzable o realizable su "estado ideal" (recordemos el error de Platón a este respecto) en países que son en realidad su opuesto.

b. Su racionalismo, entusiasta de las formas organizadas de la sociedad -Von Hayek hablaba de "constructivismo" (cf. 77; 97)- ve en el carácter hiperorganizado de la burocracia de los países socialistas una especie de ideal. -- Pues bien, los Beatniks, en toda su extensión, continúan esta tradición izquierdista.

Nota -- Ahora lea el cap. 169: La misma tendencia de muchas vanguardias nazis alemanas -- intelectuales y artistas, que creen tener el don de la razón, pero que carecen por completo del contacto elemental con la realidad que es inherente al sentido común.

-

En este sentido limitado, un Lyotard tiene razón: el "gran" relato marxista tiene un efecto tan cegador que esas vanguardias reprimen o suprimen todos los pequeños relatos que falsean ese "gran" relato. Cfr. kf 270 (falsificación); 269 (la historia marxista). ---

Ger Groot, Los intelectuales se dejan engañar, escribe con razón: Streven 1989, 1043/1044, que este fenómeno es "altamente preocupante".

Nota -- Acabamos de mencionar a Platón con su "estado ideal", sin embargo hay, normalmente, una distinción radial:

a. Platón tiene, entre otras cosas, como "hipótesis" una u otra "idea", aquí la de la polis-sociedad (ideal) -(en griego antiguo), de la que era muy consciente de que, una vez realizada en algún "fenómeno" (hecho visible y tangible), ya no era "ideal".

b. Platón, incluso de su elaborado modelo de sociedad, declaró explícitamente que no veía casi ninguna condición (ideal) de realización. -- una diferencia profundamente doble con respecto a los utopistas, de los que acabamos de hablar, que realmente pensaban que la sociedad ideal, "otra", ya estaba tomando forma en China, en la Unión Soviética o en Cuba o en cualquier otro lugar.

Beatniks y anarquismo.

El anarquismo se diferencia del socialismo ordinario en que no quiere, en ningún caso, ver al individuo o a las comunidades de base, por ejemplo, subordinados al "maldito Estado". Aunque haya una dosis de "Colectivismo" en el Anarquismo (pensemos en las Comunas). -

Pero el anarquismo es mucho más una tendencia difusa que un movimiento pronunciado y organizado. -

Una cita más larga, sin embargo, de *M. Bakounine, Confesiones*, París, 1974, reproducida en *H. Arvon, Le gauchisme*, París, 1977-2, 99, muestra el parecido del alma con, por ejemplo, el elemento de supervivencia (cf. 282: supervivencia desenfrenada, directamente representada) de la Generación Beat. -

El texto citado trata de Bakunin y la Revolución, en Francia, de 1848, que derrocó a la monarquía constitucional e instauró la Segunda República (24.02.1848). -- Según Arvon, Bakunin es el primero en introducir la idea de "celebración" ("fête"). -

Esto es algo comparable con el "happening" o también "ocurrencia", como lo entendían los beatnik a finales de los años cincuenta, es decir, un juego, en el que se expresa la protesta contra el "establishment", Cfr. *Arvon, o.c., 102/104 (Le Happening)*. -

Pues bien, Bakunin era un vitalista: la "energía" (cf. 286; // de Sade 215; 289: Rubin), fuente y también fuerza, propia de la "vida", lo más instintiva posible, era, para él, la contrapartida de la sabiduría imaginaria desgastada y sin vida de, por ejemplo, las áridas ciencias (profesionales), tan centrales en el racionalismo ilustrado de Descartes o Locke (cf. 190: "Irracionalismo", 198). -

La revolución como celebración. -

Bakunin se encontraba en París cuando estalló la Revolución en 1848. En sus *Confesiones*, que escribió más tarde en la prisión de San Petersburgo (= Leningrado) a petición del Zar de Rusia, está escrito lo siguiente. -

"Señor, soy incapaz de darle un relato exacto del mes que pasé en París, pues fue un mes que me removió el alma. No sólo yo, -- sino todos los demás, estábamos como fuera de nosotros mismos: algunos embargados por un miedo insano; otros por un arrebató igualmente insano, por una expectativa irresponsable (...). Fue una "fiesta" sin principio ni fin.

Por ejemplo, vi a todo el mundo y, sin embargo, en cierto modo, no vi a nadie. Cada individuo, al fin y al cabo, quedó como perdido en una misma multitud confusa y errante. Hablé con todos pero sin recordar mis palabras ni las de los demás. Nuestra atención, al fin y al cabo, iba, de un momento a otro, como atraída por sucesos y puntos de interés siempre nuevos, por noticias inesperadas (...). Era como si todo el universo estuviera al revés.

Lo que era increíble se convirtió de repente en algo común; lo que parecía imposible se convirtió de repente en una posibilidad real. Lo que antes parecía posible era de repente imposible de justificar. -

En una palabra, el estado de ánimo en ese momento "histórico" era como si se nos hubiera entregado el siguiente mensaje: "Dios acaba de ser expulsado de su alto cielo y la República ha sido proclamada en ese mismo alto cielo". Todo el mundo lo habría creído y, además, nadie se habría sorprendido de la noticia.

Nota -- Se ve que, en otro plano menos violento -el de la vida occidental democráticamente libre- los sucesos o acontecimientos tienen una estructura muy similar: tanto la fiesta (celebración, juego) como la protesta contra el orden existente. -

Nota -- El vivir puro - bautizado como "Fenomenología" - tiene rasgos utópicos: lo que Bakunin, por así decirlo, no "piensa" (el pensamiento es racionalista), es que una vez triunfada la Revolución de 1848, la vida árida y cotidiana, sin color ni sensaciones, debía continuar; sobre todo ... olvida el hecho de que los revolucionarios debían hacerlo al menos tan bien, o más bien mejor, que la monarquía constitucional. Pero el "superviviente" no piensa en esto.

El epílogo. (305/313)

Los hippies y los yippies (desde 1968 también hippies políticamente implicados) fueron, en los años sesenta, los continuadores del postmodernismo vanguardista iniciado por los beatniks.

No nos detendremos en ello ahora, ya que el fenómeno Hippié es sólo la prolongación del fenómeno Beatnik. -- Sin embargo, trataremos muy brevemente un aspecto en particular.

(1). -- La "apertura" postmoderna.

Inclusión; "pluralismo", "ekecticismo". -- *G.J. Demaix, Les esclaves du diable.* París, 1970, 29/30, describe las necesidades de contención de los primeros posmodernos. Cita a Kenneth Keniston, profesor de psicología de la Universidad de Yale.

(Los hippies y los yippies comparten una característica común, la apertura o inclusión posmoderna. -

Nota - Otro nombre: inclusivismo. -- "La necesidad de abrirse -como individuo o en grupo- a los demás seres humanos es uno de los atractivos de la generación posmoderna. Los jóvenes quieren que tanto su personalidad como sus movimientos estén abiertos a todas las ideas, a todas las contradicciones".

Desde el punto de vista psicológico, esta actitud implica un verdadero esfuerzo por aceptar los mínimos sentimientos, las declaraciones, las ideas de los que son diferentes.

-

En lugar de "analizar" esos datos de forma sospechosa o, al menos, remota y reprimirlos inmediatamente, los posmodernos quieren dejarlos pasar e "integrarlos" ("sintetizarlos").

En esto, según Keniston, se expresa una especie de aborrecimiento por el rechazo o la exclusión -o el exclusivismo- de cualquier aspecto de la personalidad o de las posibilidades de la persona que es "diferente". -

Nota -- Relea ahora el cap. 1 (ontología): La idea de "ser" o "estar", en el sentido estrictamente ontológico -no en el sentido superficialmente coloquial con el que a menudo se confunde- es la contención radical de todo lo que es "algo", por muy negativo o simplemente "diferente" que pueda parecer. La contención radical del postmodernismo es, de hecho, una auténtica postura ontológica. Al menos en sus inicios.

(b). -- Veamos ahora hasta qué punto estos posmodernos están a la altura de este planteamiento en la práctica.

(i). -- **La necesidad de inclusión**, en cuestión, es una capacidad de comprometerse con, de hecho, empatizar - piense en

El método de comprensión o entendimiento (cf. 54; 60) - en aquellos que, superficialmente, parecen "extraños". Esto, -- para identificarse incluso con ellos/ellas, -- para lograr la cooperación con ellos/ellas, -- ya sea el campesino vietnamita, los pobres de América, los desheredados o los discapacitados físicos de todas partes.

Consecuencia: a. Dentro del estado en el que viven estos jóvenes, esto se manifiesta en un fuerte sentido democrático, que deja un lugar abierto para todos dentro de su propia sociedad.

b. Esto se expresa externamente en un nuevo internacionalismo postmoderno, que deja un lugar abierto para todos los pueblos y sus culturas. -

En una palabra: multicultural. cf. kf 36. véase también kf 112 (Herodotos). -- Lo decisivo no es la procedencia, sino el tipo de relación que deseas (o claramente quieres) tener con tus semejantes.

Modelos de aplicación. -- Los Hippies o Yippies, por ejemplo, no se fijaron en el origen nacional de una idea. -

Pragmatismo americano (Ch. S. Peirce (1839/1914), W. James (1842/ 1910), -- Variantes: el Funcionalismo de John Dewey (1959/1952) y el Humanismo de F.C. Schiller (1864/1937)), --

Existencialismo francés (J.-P. Sartre (1904/ 1980), M. Merleau-Ponty (1906/1961), -- G. Marcel (1889/1973)), --

El comunismo eslavo del sur (Josip Broz, llamado "Tito" (1892/1980; pp 20.06.1948 excluido del Cominform comunista), que debilitó -democratizó- el comunismo original introduciendo la autogestión obrera en 1950, mediante la cual cada unidad de producción es controlada -no por el Estado sino- por los propios trabajadores), el misticismo indio (kf 299), el budismo zen de Japón (kf 299).

Todas estas "hipótesis" tienen derecho a la atención de los compañeros. -- Demaix añade el antirracismo: se rompen todos los "pilares" (es decir, las formas de grupo que se cierran lo más radicalmente posible a los que son diferentes), incluidas las diferencias raciales.

Por ejemplo, a pesar de los trastornos sociales, la convivencia íntima de dos personas de diferentes razas (confirmada o no por el matrimonio) se considera "natural" o "normal", algo que a menudo causaba consternación en la América establecida.

En conclusión, el Hippie/Yippie se sabe miembro de la humanidad planetaria. -

(ii).-- De hecho, la *actitud de acogida* de los Hippies/Yippies está más orientada hacia lo que es diferente, incluso inusual, que hacia lo que era familiar, es decir, sus propios padres y familia o los valores de la América establecida. -

Esto se llama "la brecha generacional". De hecho, a menudo equivale a algo más que a rechazar el exclusivismo de los padres y la familia y el establishment, algo que es doloroso en extremo, pero justificable hasta cierto punto:

A menudo es una nueva forma de segregación, encerrándose en el entorno baba-cool de los Hippies/Yippies. Es una fuga en la contención, porque, entonces, se convierte en Exclusión Posmoderna. -- El profesor Deniston, por cierto, señala esa fuga con mucho énfasis.

Conclusión. -- W. Welsch, *Unsere postmoderne Moderne*, Weinheim, 1988-2, 4, dice: "la posmodernidad se entiende como el sistema de la "pluralidad" radical. El posmodernismo es la defensa de la idea de "pluralidad"". -

Se ve que tanto los Beatniks como, en su estela, los Hippies/Yippies eran vanguardistas, es decir, pioneros.

(2) -- El "nihilismo" postmoderno.

(a).-- La tradición - ontológica o no - siempre supuso que un texto o una obra de arte, si ha de ser un verdadero texto o una verdadera obra de arte (que depende del autor o del artista) y, a la vez, algún lugar evaluable y comprensible para los semejantes (comunicable, comunicable"), y contienen una serie de presupuestos, que ya existen y pueden ser inmediatamente rastreados por el análisis, y exhiben una serie de reglas (relativas al texto o a la obra de arte), que ya existen y pueden ser inmediatamente rastreadas por el análisis análogo. -

Incluso lo que es radicalmente nuevo, como un texto o como una obra de arte, contiene sus propios presupuestos, que ya estaban en funcionamiento antes de que surgiera -esto, por ejemplo, en forma de reglas relativas a un texto o a una obra de arte-, presupuestos que -aunque sean nuevos- pueden, sin embargo, hacerse comprensibles a partir de lo que existía o se pensaba antes (aunque esto sólo sea posible -nuestra visión humana en la tierra es radicalmente limitada- en retrospectiva), aunque sólo sea parcialmente.

(b).-- El posmodernismo de J.-P. Lyotard (kf 267/278), --

(i) Actualismo radical. -- Por "actualismo" se entiende la visión de la realidad como si sólo se tratara de acontecimientos "actuales". -

Nada es estable, inmutable. Todo es singular-concreto. Y, por tanto, meramente efímero. -- Escuchemos al propio Lyotard.

Un escritor o artista posmoderno trabaja precisamente de la misma manera que un filósofo: el texto que escribe, -- la obra de arte que elabora, no se rigen, en esencia, por reglas preestablecidas; tampoco pueden juzgarse a partir de presupuestos ya conocidos o establecidos relativos a (la esencia de) un texto u obra de arte. Porque, con el texto que ha nacido o con la obra de arte que ha llegado a ser, nacen sus presupuestos y sus reglas.

-

Modelo de aplicación.-- H. Bertens/ Th. D'haen, *Het Postmodernisme in de literatuur*, A' m, 1988, 19, da un modelo de esto, la "performance" o, en holandés correcto, la improvisación absoluta.

Por "improvisación" se entiende, por ejemplo, una acción -un discurso o una marcha de protesta- que se realiza en el momento en que se concibe, sin pensar ni preparar. Uno puede, por ejemplo, crear un poema "de golpe". -

Bueno, el "rendimiento" es la ejecución de un diseño de un puño. La representación es tal que da al "algo" -una idea o diseño- que se va a representar, una forma (conformación, estilo), pero las premisas y, entre otras cosas, las reglas de la representación también deben ser "representadas".

En palabras de Bertens/D'haen: "El rendimiento es un juego que crea y cambia sus propias reglas sobre la marcha". -

El suceso es, en realidad, una aplicación de esto. Pero también las novelas "lúdicas" de Alain Robbe-Grillet, las creaciones espontáneas de Living Theatre, el "Body'Art" pueden ser ejemplos de ello.

"Por cierto, las "representaciones" no carecen, por definición, de "significado" (*nota*: un mensaje superior, por ejemplo). Pero ese significado es siempre fugaz y está subordinado al aquí y al ahora". (o.c.,20). La intención no es crear obras de arte o textos universalmente válidos e inmutables.

No: acciones singularmente concretas, fugaces y transitorias, -- preferiblemente radicalmente nuevas e irrepetibles, tal era la improvisación pura y dura. La "performance" estaba, hasta cierto punto, "de moda" en los años sesenta.

Uno lo ve enseguida: un diferencialismo, la acentuación de lo irreductible en todo lo que existe, -- de la diferencia, también está en marcha aquí.

(ii) **Nihilismo ontológico.** - Nihil", en latín clásico, significa "nada". "Lo impresentable", en español, es lo que no se puede presentar, exponer, demostrar.

La nada -como dicen Bertens/ D'haen, o.c., 35- es el "contenido" de la improvisación total.

"La literatura posmoderna está, pues, en constante conflicto consigo misma: reproduce 'algo' para representar que eso mismo (*op.*: reproducir) es imposible". -

Se trata, por supuesto, de una figura retórica -objeto de la retórica clásica-: la "nada" es, aparte del sujeto o del sentido de la acción que aún se encuentra en la improvisación absoluta, muy definitivamente algo general, que suscita el asentimiento general (cf. 270: una gran historia, por ejemplo) o que significa autoridad, en cuyo nombre (cf. 278) se puede afirmar algo.

Nota - En el platonismo esto se llamaría la idea, es decir, lo que, en cualquier individuo, por diferente que sea, es general (y por tanto común, base de la "colección"), -- así como lo que, en cualquier fenómeno singular, por ejemplo, es "superior" (y por tanto asombroso).

Lyotard defiende, aquí, la enésima forma de - radical-nominalismo (kf 118). Que no sea "nada" con respecto a las ideas -en el sentido que acabamos de referir- es una forma de nihilismo. -

Inferencia armónica. Los hechos de la experiencia humana no pueden compararse (*nota*: no confundir "comparar" con "equiparar"): difieren demasiado radicalmente entre sí.

Tampoco pueden compararse con un ideal (= la idea como norma), pues la "diferencia" entre un ideal (inexistente, o no probado, ciertamente no generalmente aceptado) y lo que debería ser normalizado por él, el fenómeno (hecho fáctico), es demasiado grande.

O aún: si se aplica el método comparativo después de todo -lo que no tiene sentido-, entonces sólo para demostrar que la diferencia es absoluta. Sólo "hay" "acontecimientos", "actualia", cosas reales, que muestran una apariencia igualmente fugaz al disolverse rápidamente en "nada". De la nada surgen. En la nada resurgen. Y de forma totalmente caprichosa.

(iii). El 'eclecticismo', el pensamiento de contención, no es el verdadero posmodernismo.-- Bertens/ D'haen citan a Lyotard: "El eclecticismo es el valor cero de la cultura contemporánea.

-- Uno escucha reggae, ve atentamente una película del Oeste, almuerza en un McDonald's y cena en una cocina local, se pasea con perfume de París en Tokio y ropa retro en Hong Kong.

El conocimiento (kf 275) es algo para el entretenimiento televisivo. -- Es fácil -- para las obras eclécticas -- encontrar algún público. El "arte", al convertirse en "kitsch" (*op.*: arte insípido), perpetúa la confusión del gusto que domina a los que dominan el arte.

Artistas, galeristas, críticos y público se mueven juntos en el "todo vale". Nuestra época es la del estancamiento". (J.-Fr. Lyotard, *Respondiendo a la pregunta: "¿Qué es el posmodernismo?"*, en: Ihab Hassan/Sally Hassan, eds., *Innovation/Renovation (New Perspectives on the Humanities)*, Madison (Wis.), 1983, 334f.).

Consecuencia: ¡Lyotard, basándose en su hipótesis, excluye del auténtico posmodernismo a una gran parte del posmodernismo de vanguardia!

"La literatura posmoderna debería tematizar la ausencia de "légitimación" (es decir, la justificación de, por ejemplo, las grandes narraciones), tanto por la forma como por el contenido.

En otras palabras, debe estar impregnado de la duda ontológica que caracteriza a la era posmoderna.

Si ignora esta duda y se limita a crear una realidad alternativa (como en la ciencia ficción, en la "fantasía", en la "performance" o en los textos que se centran únicamente en la forma), entonces no es "verdaderamente" posmoderno.

Para Lyotard, pues, el posmodernismo no implica, ciertamente, lo que él mismo llama "el todo vale". (o.c.,36). -- Lo que queda son "pequeñas historias", en ninguna parte ontológicamente "ancladas", es decir, que aparecen de la nada y vuelven a desaparecer en la nada. Cfr. kf 272v. Esa es la "gran" historia de Lyotard. Porque compara y con su ideal del Postmodernismo.

Opm .-- "Non datur scientia de individuo".

Lo singular no puede representarse en el mero universalismo. - Ch. Lahr, *Logique*, París, 1933-27, 537s., llama a tal observación.

Con el adagio (aforismo) de la Escolástica (800/1450), Lyotard, y todos los nominalistas, en este sentido limitado, tienen razón: las cosas individuales están tan caracterizadas por sus diferencias que es imposible una ciencia puramente universal de ellas. En este sentido, la ciencia sí intenta "representar" en algún lugar lo singular, que no es "representable". "Omne individuum ineffabile" (Todo lo que es singular es impronunciable (en el sentido que se acaba de entender): puede ser "designado").

(Cfr. WDM (First Year) 242; 336v.: inducción). -- Los fenómenos, en plena realidad, son

(1) sincrónico

a. incontables (una colección básicamente infinita) y

b. complicado (un sistema con características y condiciones difíciles de entender),

y

(2) diacrónicamente al cambio constante. -- Por lo tanto, una ciencia "exhaustiva" es imposible. Como hicieron Sócrates y Platón: tomando sólo muestras inductivas (= pequeñas historias), pero aplicando también el método hipotético a los datos inducidos (sometiendo esas pequeñas historias a un método).

Así, sobre todo, con el Eleate Zenón (kf 50v), estableciendo que más de una hipótesis (= inclusión o pluralidad) tiene argumentos serios para sí mismo (razonamiento dialéctico o retórico, en el lenguaje de Aristóteles, - no apodíctico).

Tal es la base de un inclusivismo tradicional, sin un nihilismo ontológico à la Lyotard.

Nota: Lyotard piensa que el inclusivismo -que él llama "Eclecticismo"- es insuficiente para tener un "verdadero" Postmodernismo.

(a) Lo que él caracteriza como "Eclecticismo" (arriba kf 309v.), es en realidad una caricatura, que existe en alguna parte, pero que no refleja plenamente los hechos. En otras palabras, la base inductiva de Lyotard es inadecuada como argumento.

(b) **¿En** nombre de qué - kf 277 (la pregunta principal que Lyotard siempre dirige a sus interlocutores) - excluye Lyotard, de la idea de "Postmodernismo", por ejemplo, el inclusivismo buscador de alternativas de la Contracultura, al menos en parte? En nombre de su punto de vista individual (gran historia), con el que compara y desde el que emite juicios (incluidos los de valor).

(c) Las "performances" de la Contracultura no son realmente improvisaciones absolutas postmodernistas en el sentido de Lyotard, quizás, pero "performances" son también en un sentido no lyotardiano. ¿O es que no hay alternativa al lyotardismo? Un poco más de inclusivismo tampoco estaría de más para Lyotard.

(3) - *El método neognóstico.*

El inclusivismo es bueno. Pero tiene que lidiar con la contradicción (kf 36: conflicto de naturaleza contradictoria). En otras palabras: la equivalencia absoluta (kf 266; 278; 281) es insostenible en varios casos. -

Hay que encontrar un método de cambio si queremos construir una sociedad más o menos consensuada y "armoniosa" (pensemos en Habermas). Los neognósticos americanos han luchado con este problema, a su manera.

La cuestión, o más bien lo dado, es: "Ahora hay, una vez, una pluralidad, con su inclusión inherente". Pero lo dado también incluye contradicciones. "Algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo, bajo el mismo punto de vista". -

Preguntado: "¿Qué método hay para encontrar una salida?". Así reaccionan los neognósticos de Princeton. -

Muestra de bibl. R. Ruyer, *La Gnose de Princeton (Des savants à la recherche d'une religion)*, París, Arth. Fayard, 1974.-- En 1969 surgió la expresión "Princeton-Gnosis". Los opositores encontraron el término. A los partidarios no les pareció tan mal el término. Se lo aplicaron a sí mismos con mucho humor. -- No vamos a profundizar en esto, porque lo que es realmente esta Gnosis no está tan claro.

El juego de cartas Eleusis.

O.c., 12s.-- Los neognósticos rechazan, incluso, cualquier "ceremonial" intelectual (es decir: patrón de comportamiento o "paradigma" calibrado, preexistente y establecido).

Razón: cada individuo se "inicia" a sí mismo. En el momento oportuno, reinventa la regla (= paradigma). -- Hay un "modelo" de este "original" (para hablar con los teóricos del modelo): un miembro de esa Gnosis inventó un juego de cartas de tal manera que no hay que aplicar astutamente la "regla" ya existente -para ganar-, sino adivinar la "regla" (en lenguaje peirciano: abducir, plantear como hipótesis). El nombre de ese juego es "Eleusis". -

Estructura.

1. Siempre hay un maestro de juego (cada jugador se convierte a su vez en maestro de juego). Introduce una "regla" secreta; la anota en un papel y, al final del juego, despliega el papel para su revisión. Esta regla determina cómo deben colocarse las cartas en la mesa.

2. Entonces el jugador pone una carta sobre la mesa. La carta que juega un compañero, éste, que conoce la regla secreta, puede aceptarla o no: si es que sí, entonces la pone a la derecha de la anterior; si no, a la izquierda. El que -más o menos- adivina la regla (razonamiento abductivo), se deshace de sus cartas más rápido que los demás, por supuesto. -

Nota -- Por supuesto, también hay fases de juego y métodos de recuento (sistema de puntuación)

El original.

En el mundo académico, así como entre los investigadores científicos, este juego de cartas tuvo éxito. ¿Por qué? Por la analogía con el método de investigación científica, en el que (además de la inducción y la deducción) la abducción, la adivinación de la premisa, representada aquí por la regla del juego de cartas, de la que no se tiene conocimiento -ciertamente no "exhaustivo"-, juega un papel fundamental.

Comparación. -- Ruyer señala que, superficialmente, el sistema de los neognósticos es similar al de los hippies. Sin embargo, hay una profunda diferencia. Hay una barajada: los "adivinos" incorrectos pierden, en el juego. Los que acierten, ganan. -

Lo mismo ocurre con el trabajo de investigación: la hipótesis correcta gana, al menos a largo plazo. - Esto es similar, dice Ruyer, a lo que los biólogos conocen como "selección natural". Así es, pero con la diferencia de que, normalmente, en el contexto de una sociedad intelectualmente dotada y flexible, el cambio es mucho más rápido. -

Aplicación: si hay dos hipótesis contradictorias, con el tiempo una de ellas surgirá como irreal de la investigación y el análisis.

En otras palabras, no existe la equivalencia absoluta; existe una equivalencia relativa (y, por ejemplo, provisional): como hipótesis pura, todas las opiniones son equivalentes; sin embargo, al final de una o más pruebas, una resulta ser más valiosa que la otra, -- al menos en algunos casos.

Contrariamente a lo que insinúa Lyotard (kf 277), a saber, que las opiniones no son comparables y comprobables, debido a las diferencias entre ellas, resulta -en una postura más optimista- que varias de ellas son efectivamente no equivalentes. Al menos al final de una investigación exhaustiva.

Lingüismo (nominalismo).

Bertens/ D'haen, Het Postmod., 131, dicen que la lógica, la causalidad, el desarrollo lineal y el orden cronológico -para el posmodernismo (como ellos lo defienden)- "ya no son aceptables".

El relato de un acontecimiento (historia) gira enteramente en torno al lenguaje sobre ese "acontecimiento", que crea (fuerte grado de narrativismo). -

Un ejemplo de esto, en la sociedad, lo hemos identificado: el utopismo de izquierda o de derecha (kf 301v.). Los vanguardistas pueden dar vueltas dentro de "lo que cuentan o escuchan al respecto", -- sin pensar en las pruebas reales.

Una trigésima tercera muestra: Nueva Era y medicina tradicional.

Comenzamos con una muestra pobre: W. Schmidbauer, *Van magie tot Psychotherapie*, Haarlem, 1973 (Dt: *Psychotherapie (Ihr Weg von der Magie zur Wissenschaft)*, Munich, 1971).

El autor habla de "los cultos extáticos de nuestro tiempo": "No hay que subestimar el valor terapéutico de estas prácticas" (o.c., 41). En ella menciona que +/- el 40% de la población nominalmente católica, en Río de Janeiro (nueve millones de habitantes), es espiritista y que el número de adeptos a la Macumba y al Candomble puede representar un porcentaje aún mayor.

"Junto con los seguidores de la Nueva Era, el movimiento femenino, el nuevo paganismo (neopaganismo) y el movimiento ecologista se reúnen en el nuevo culto a la brujería en Alemania. Todos estos movimientos "tienen la misma base".

Nota: Platíamente se dice: hipótesis. - "Se refuerzan y fecundan mutuamente y, como resultado, ganan mucho en fuerza". Así es como Argante, una sacerdotisa de la Wicca (una forma de Brujería Moderna o Posmoderna, más bien,), cree haber encontrado - tanto de la escena de la Brujería Americana como de la Alemana". (*Gisela Graichen, Las "nuevas brujas" (Conversaciones con brujas)*, Baarn, De Kern/ Amberes, De Standaard, 1987, 22).

Con esto empezamos a describir la nueva era, le nouvel age (también: l' ere nouvelle), New Age. Hemos tocado el tema brevemente kf 11 (en la interpretación paulina, como signo del hecho de que "los elementos del cosmos" (es decir, las entidades superiores, que controlan nuestro mundo) están suplantando la creencia bíblica establecida y el racionalismo ilustrado igualmente establecido). kf 24 (método transracional), -- kf 76 (Princetongnosis; véase también kf 311v. (Juego de cartas de Eleusis); -- kf 178 (Tantrismo); -- kf 209 (Holismo relativo a la materia); kf 250 (Holismo), también se plantean aspectos. -

En conclusión: un fenómeno complejo pero fascinante que empieza a impregnar la vida cotidiana. En la revista *Intuitions* (Bruselas), 6 (1990: enero/febrero), CB 6/22, leemos: "Emploi. -- JH (jeune homme), 29a (29 años), dynamique motivé, tendencia New Age, aprecia su trabajo. Experiencia en dietética, trabajo corporal". -- Tel.: 02-215. 83.17".

Es cierto que la revista, *Intuitions Magazine*, es New Age, pero no por ello deja de ser indicativa de una mentalidad creciente entre una parte de nuestra población.

La hipótesis de la nueva era.

¿Qué supuestos caracterizan a la Nueva Era? A.Y. Mohr. trad., Peter Russel, *Evolution (Sommes nous à l'aube d'une ère nouvelle?)*, en: *Intuitions Magazine* 5 (1989: Nov.-Dic.), 8/10, intenta caracterizar la Nueva Era a partir de lo que dice P. Russel. Los cuatro temas principales, que pueden encontrarse una y otra vez, son

1.1. La humanidad tiene más -y mayores- potencialidades ('Potencialidades', 'Potenciales') de las que vive, basándose en los supuestos bíblicos y de la Ilustración-Racional;

1.2. La humanidad necesita mejorar. -

2.1. El medio ambiente y la humanidad son, juntos, un mismo sistema, es decir, un todo coherente. -

2.2. La humanidad se maltrata, incluso abusa, tanto de sí misma como de su entorno.

Tales axiomas se realizan, pues, en cosas como el crecimiento personal y la educación, la medicina y la nutrición (piénsese en las dietas alternativas), la economía (agricultura alternativa, preocupaciones industriales, prácticas comerciales), la arquitectura (piénsese en el cuidado del hogar), la religión (magia, misticismo), la sexualidad (piénsese en muchos erotismos orientalizantes), el arte, las actividades de ocio, etc., que son otros tantos ámbitos de la cultura a los que se aplica la "hipótesis".

Uno de estos ámbitos, la curación, lo estamos viendo ahora de forma muy superficial y unilateral. Como muestra de lo que puede ser la Nueva Era.

(I).-- Imágenes tonales.

Fernanda Pivano, Beat (Hippie/Yibpie)/ (De l' Underground (kf 285) à la Contre-Culture (kf 284), París, Chr. Bourgois, 1977, 32, menciona un fenómeno muy curioso.

"Los años veinte se caracterizaron, en Estados Unidos, por un interés excepcional por el cannabis (chanvre indien, cáñamo indio;-- en Brasil: la "droga de los pobres";-- en Egipto: hachís;-- en los países occidentales: marihuana),-- especialmente entre los músicos negros de jazz (kf 286). Todo el mundo sabe que, después de la Segunda Guerra Mundial (1939/1945), la marihuana era tan común como la Coca-Cola.

Entre los escritores contemporáneos, los más famosos que experimentaron con el cannabis fueron Hermann Hesse (kf 294), Aldous Huxley, George Andrews, Henri Michaux, Paul Bowles, Alexander Trocchi, Allen Ginsberg (kf 295), Simon Vinkenoog, William Bur-oughs (kf 296)". -

Una lista realmente impresionante. Pivano añade que el consumo de drogas al menos entre los mejores usuarios de la droga -- no estaba pensada como una forma adictiva, sino como una droga de concienciación. Lo que los griegos arcaicos llamaban "mnèmosunè" memoria, "recuerdo", significaba exactamente eso.

Fieles a la "hipótesis", los New-Agers descubren que la "conciencia" iluminada bíblicamente abarca "más y mayores posibilidades" de lo que comúnmente se piensa. Fieles a la "hipótesis", muchos neo-agregados -y muchas otras personas- consideran que la medicina establecida, por muy responsable y fuente de mejora de la vida, tiene "más y mayores posibilidades". Con este espíritu leemos ahora un libro recientemente publicado.

(II). -- Los chamanes como consumidores de drogas.

Lea, por ejemplo, un libro "amoroso" como el de Gary Doore, *La voie des chamans*, París, J'ai lu, New Age, 1989 (// Am.: El camino del chamán), y se dará cuenta rápidamente de que algo como el chamanismo -originalmente un fenómeno puramente siberiano (cf. 61)- debería interesar a los New-Agers.

Consciente es un conjunto de textos de especialistas. El término neochamanismo delata que se está "restableciendo" lo arcaico: lo útil se despoja de lo inservible y se actualiza (lo que los antiguos griegos llamaban "catarsis", purificación).

Una muestra bibliográfica: Yvo Pérez Barreto, *Sarita (Le chemin des chamans)*, París, Ed. du Rocher, 1990 (// Sp.: Sarita entre los brujos). -

El escenario: Sarita, una niña bonita peruana de catorce años, ya está bastante avanzada en sus "técnicas de seducción", basadas en el brebaje que prepara con un cactus, el San Pedro ("San Pedro", si lo que tiene la llave del cielo), con su nombre científico: *Trichocereus* (que contiene mescalina, entre otras cosas).

Barreto llega a conocerlos, con las alegrías y también los temores aterradores que experimenta a causa del consumo de drogas. Sin embargo, esto le lleva a la idea de hacer un estudio exhaustivo de los curanderos y magos que usan drogas en Sudamérica (Perú y Brasil en particular). Así conoció la ayahuasca, "el cordón de la muerte" (científicamente: algunas especies de *Banisteriopsis*), una liana que contiene droga.

Nota -- (1) Para una mejor comprensión se recomienda leer, por ejemplo, *Scott Cunningham, De magische kruidenuin*, Amsterdam, Schors, 1984 (// Am.: *Magical Herbalism (The Secret Craft of the Wise)* (1982)). El libro en cuestión -- o.c., 123/169 (*Magical Herbarium*) -- nos da una lista de ciento diecisiete plantas (en su mayoría flores o, como todavía se dice, "hierbas" (en francés "simples")), así como una pequeña lista, -- o.c., 191/196. (Hierbas perniciosas y ungüentos voladores).

Un primer ejemplo. -- Girasol (*Helianthus annuus*). -

Género: caliente (*nota:* los sensibles sienten, por tanto, calor en los genitales).

Planeta: Sol (*nota:* este es el aspecto astrológico: si piensas en esta planta en relación con el Sol, emite más energía).

Elemento: fuego (*nota:* desde el antiguo pensador griego Empédocles de Akragas (Lat.: Agrigentum) (-483/ -423) ha circulado una lista de cuatro "elementos" (mejor: estados agregados), -- fuego, aire, agua, tierra, -- con Empédocles no sin conexión con las deidades). -

Parte utilizada: Semilla.

Fuerzas principales: protección, fertilidad.

Aplicaciones específicas: las flores de *Helianthus* que crecen en el jardín traen las "bendiciones" del Sol; las mujeres que quieren quedarse embarazadas suelen comer las semillas durante la Luna creciente.

Hasta ahí, literalmente, Cunningham.

Ahora relea la cf 9v. y verá que Cunningham se compromete con los "elementos del mundo" tal y como los entiende Pablo (por ejemplo, en forma de Astrología).

Según Pablo, quien actúa de esta manera será -quizás- ayudado por uno o más

(1) fuerzas (energías),

(2) seres (entidades, -- deidades, espíritus de la naturaleza, almas) y

(3) procesos (por ejemplo, la fertilidad, la felicidad del jardín),

sino que se encuentra, inmediatamente, bajo las garras de esos mismos "elementos" de nuestro cosmos.

Para el gran Apóstol, este último aspecto es el principio del problema, que, en su opinión, sólo puede -ser resuelto por Jesús en la Trinidad -(cf. 268) - la base de nuestra gran historia.

Segundo ejemplo. -- O.c., 194 Bilzenkruid (*Hyoscyamus niger*). -

Se utilizaba para invocar "entidades malignas"; también para fomentar la "clarividencia".

Otros usos: a través de contrahechizos (antimagia, "exorcismo"), en los que se trabaja con esa hierba, se rompen (= se deshacen) maldiciones mágicas anteriores; -- a través del encantamiento, utilizando la hierba, se "atrae" (edita) el amor erótico de una mujer. -

El propio Cunningham define: "Las hierbas perniciosas son hierbas que causan la muerte. (...) Sin embargo, en una época se utilizaban en la magia". (o.c.k 191).

San Pablo señalaría aquí, con toda seguridad, el inevitable agarre de los "elementos cósmicos". Si, por ejemplo, se invoca a "seres malignos" -un espíritu natural de ira, un demonio, posiblemente Satanás, el jefe de los elementos de este mundo- será muy difícil convencer a San Pablo de que no se está cayendo en las garras de los poderes malignos (energías, seres, procesos). -

Nota -- El término "pomada para moscas" significa "pomada de salida". Las brujas a cuyo resurgimiento asistimos, por ejemplo, se frotaban con un brebaje que incluía, como plantas, hierba basilica (*Ocimum basilicum*), semillas de girasol, quintillas (*Potentilla canadensis*), perejil (*Petroselinum sativum*), cálamo (= *calamus*; *Acorus calamus*).

Según Cunningham, estos "aceites del sábado" se utilizan ahora como "ungüentos" ordinarios.

Nota -- Quienes quieran saber más sobre las experiencias extracorporales deberían leer, por ejemplo, *Janet Lee Mitchell, Out-of-Body Experiences (What significance do these experiences have for our view of death?)*, Naarden, Strengtholt, 1985 (// Eng.: *Out-of-Body Experiences* (1981)), una obra que analiza el fenómeno y lo que conlleva con la mayor precisión posible.

Como menciona *Carlo Ginzburg, De Benandanti (Brujería y ritos de fertilidad en los siglos XVI y XVII)*, Amsterdam, B. Bakker, 1986, los Benandanti (1575+ en la región de Friuli, norte de Italia) aplicaban un método análogo: el cuerpo permanece inmóvil, durante horas, mientras el "espíritu" (alma) sale y "viaja" a un punto bien definido (aquí: para luchar contra las brujas malvadas).

Ginzburg acepta la hipótesis de que, en el caso de los Benandanti, la renuncia

(i) aunque sólo participe el "espíritu",

(ii) era completamente "real" (en el sentido transracional, por supuesto). -

Sabiendo lo fuerte que funcionaba el Deuteronomio 18: 9/14 (Prohibición de la adivinación y la brujería), no es difícil adivinar el juicio de San Pablo sobre tales cosas.

Nota -- Como dice *Y. Pérez Barreto, Sarita*, 156, es un secreto a voces que, por ejemplo, las grandes empresas farmacéuticas americanas han aprendido mucho de los curanderos y los magos:

Brand, Squibb, Davison, por ejemplo, fabricaron antibióticos, anticonceptivos, hormonas, -- en fin, todo tipo de productos basados en lo que aquellos primitivos conocían, -- productos con valor farmacéutico generalmente reconocido.

Muestra de bibl. R. Evans Schultes/ Hofmann, *On the Plants of the Gods*, Utr./ Antw., Het Spectrum, 1983 una obra muy sólida; -- 86/91 (Witchcraft herbs: 92/101 (Cannabis: el néctar del placer); 120/127 (Ayahuasca (Banisteriopsis): planta péndulo del alma); -- San Pedro (Trichocereus): cactus de los cuatro vientos) etc.); -- 86/91 (Hierbas de brujería: hierbas de brujería).

D. Martinetz/ K. Lohs, *Gift (Magie und Realität/ Nutzen und Verderben)*, Leipzig, 1985 (qué son los venenos y sus efectos, -- sustancias inorgánicas, vegetales, animales).

Análisis. - ¿Ahora nos detenemos en uno o más aspectos de Sarita. -

A modo de presentación. -- El subtítulo "*Le chemin des chamans*" es, o.c.,75, aclarado. Los chamanes siberianos utilizaban la amanita muscaria, el agárico de la mosca, como "droga de la mosca" (medio de escape).

Vieron a sus renos comer el hongo venenoso sin morir por ello. La Amanita muscaria, ahora, es un alucinógeno ('alucinaciones', -- mejor: 'visiones', imágenes y experiencias mantianas), que pasa por el organismo del reno sin cambios y se libera en la orina. Los siberianos - chamanes o no - ingieren dicha orina, -- para favorecer a los "clarividentes".

Análisis (A): - El consumo de drogas como fuente de percepciones alteradas, incluso distorsionadas.

Puede que le resulte familiar el término "ASC" (Estados Alterados de Conciencia).

Sarita, la niña de catorce años, y el estelar "experimento" con el San Pedro, entre otras cosas. Terminan en algún "ASC". Nada más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque/ Porque proceden sin rumbo, sin intención previa y clara (intención, resolución de problemas).

Como resultado, en lugar de controlar el consumo de drogas, son controlados por él.

Uno puede saber que los "sensitivos" (clarividentes), especialmente el grado fuerte - los "hipersensitivos" - perciben todo tipo de cosas, que las personas normales, excepto después de largos esfuerzos, no perciben.

Estas hipersensibilidades destacan por el desajuste entre el estímulo (pequeño) -una persona, un objeto, una palabra- y la reacción (grande). -

Pues bien, los consumidores de drogas favorecen estos desequilibrios.

Modelo de aplicación. O.c., 229. -- "Graziela se acercó a mí y me entregó, en una cuchara, un poco de helado. -- 'Es de vainilla, como te gusta', dijo, -- con tal cariño que abrí la boca como si me estuvieran dando la Eucaristía o algo por el estilo. El pequeño trozo de helado parecía frío y espeso.

Mientras se deslizaba por la garganta y el esófago, resultaba lento y copioso. El deslizamiento no terminó. El bulto congeló todo a su alrededor. -

Cuando, por fin, esta gélida experiencia llegó a mi estómago, me quedé paralizado por el impacto, -- inmóvil como una estatua, -- completamente congelado por una cucharada de helado de vainilla.

Sin mover la cabeza -este maldito sorbo había endurecido incluso mis facciones- le dije a Sarita: "No puedo moverme más. (...); --

Tal fue el efecto del brebaje elaborado por Sarita. Los psiquiatras están obligados a observar tales "percepciones" ("alucinaciones") en algunos pacientes. Uno se encuentra con ellos en la vida cotidiana cuando oye a las personas "hipersensibles" ocupadas. -

O.c., 231. -- "El camarero volvió con la sopa (...). Una sola cucharada nos calentó (del frío). Por lo que nos sentimos saciados como si hubiéramos tenido "un gran banquete" (...)".

La misma noche, entonces, se encuentran con la sopa caliente: de nuevo, el mismo desequilibrio, pero, en lugar de enfriar, ahora calienta: ante algo pequeño, minúsculo, el consumidor de drogas no reacciona proporcionalmente. podemos llamar a esto la percepción intoxicada, de hecho, distorsionada.

Análisis (B). -- *El consumo de drogas como un contacto intencionado con los elementos del cosmos.*

Mientras que Sarita y Barreto trabajaban antes "sin rumbo", los curanderos y magos peruanos y, en general, los amazónicos, trabajan con mucha determinación. Quieren, como verdaderos iniciados ("iniciados"), ayudar a la gente - a hacer diagnósticos, a elaborar terapias; - a dar la vuelta al destino. El efecto de la droga es inmediato, profundamente diferente, más controlado. -

Modelo de aplicación. -- Don Manuel Córdoba, curandero experimentado, ingiere amaranti de ayahuasca. -- "En el transcurso de estas intoxicaciones y de estos sueños, que viví mientras tomaba el amaranti de Ayahuasca, "vi" cosas, que poco a poco se volvieron más "maravillosas". -- Por ejemplo, está el canto de las víboras feroces, -- un canto mágico utilizado para controlar a las víboras y serpientes venenosas. Todos los animales rastreros tienen su propia "oración".

Pero hay que cantar esa "oración" como te enseñan. En particular, en el curso de tales "intoxicaciones", "grandes víboras", "grandes serpientes venenosas", se levantan ante ti. Empiezan a cantar. Algo que quedará profundamente grabado en su memoria".

Nota -- El "ver" mantis de, por ejemplo, víboras "grandes" se refiere a seres sobrenaturales que, aunque no son víboras, adoptan la apariencia de víboras para aplicar el método "identitario" (se identifican con las víboras).

Por lo tanto, lo que enseñan -por ejemplo, la canción- se presenta a las víboras y a los desfavorecidos de las víboras como víboras "reales" y, por lo tanto, impresionantes, eficientes. Es una especie de retórica mágica.

Cuando don Manuel Córdoba canta la canción enseñada por esas "grandes deidades" que controlan el mundo de las víboras -un tipo de elementos del cosmos de Pablo-, reproduciendo lo más fielmente posible lo que esas "grandes deidades" del mundo de las víboras le han enseñado, en el título de iniciación, las almas animales escuchan. De lo contrario, no lo hacen.

Nota -- kf 233 (Pan como maestro mítico de la masturbación) nos dio otro ejemplo de lo que los elementos del cosmos "muestran". La moral bíblica y moderna-ilustrada y la ética de género no suelen ser familiares para estos "seres de la naturaleza". -

Nota -- Es cierto que don Manuel podría ayudar efectivamente a la gente de esta manera. De modo que la inversión de su/su destino es el hecho innegable incluso para los escépticos y los racionales (kf 9, 24: escéptico/racional, transracional), a través del cual se produce algo transracional. Por muy ambiguo que sea.

Análisis (B). -- *El consumo de drogas como contacto intencionado.* -

Un segundo ejemplo. -- O.c.,209/211. -- Doña Susana, también maga/curandera, que, por cierto, quiso iniciar a Barreto, explica el mismo fenómeno de manera diferente.

Ella también cantaba -lo que los latinos llamaban- "carmín", canciones mágicas. Pero invocó deliberadamente a "la madre de las plantas". Siendo muy honesta, doña Susana confesó que cada chamán/chamana utiliza métodos individuales para transmitir sus habilidades a un "estudiante de magia".

Pero insistió en que lo que se le regaló procedía directamente de las revelaciones de "la madre de todas las plantas". -

Nota -- Para los que conocen un poco este mundo, las diosas -seres femeninos sobrenaturales- se encargan de controlar, entre otras cosas, el mundo vegetal (y todo lo relacionado con él). El hecho de que "gobiernen", demuestra que se trata de "elementos del cosmos" muy importantes.

Nota -- Las "Nuevas Brujas" a veces dan una cuenta muy aguda de esto. Dice *Ir. Christoph K.*, 43 (nombre de la bruja 'Belladonna'), en: *G. Graichen, Las "nuevas brujas"*; 135:

"Si el culto a las brujas es una religión femenina, entonces adoro en las mujeres una parte importante y hermosa de la naturaleza. Las mujeres -a diferencia de los hombres- tienen algo fascinante". -

¿Qué es exactamente este "fascinoso"? Argante, 30 años, 'Sacerdotisa' del culto Wicca dice, o.c., 119: "(Trabajar con hombres, en la Brujería, es siempre difícil) porque conozco muy pocos hombres que sean capaces de pertenecer a ese círculo. Si uno de ellos mantiene el entrenamiento y se inicia, también sabe cómo comportarse en el círculo. (...)

He tenido algunas experiencias negativas. Al principio, tenía mi energía bastante fuera (*nota*: fuera del cuerpo bruto). Fui fantásticamente feliz mientras estuve con esa gente. -

Y, en esos grupos, no es nada raro el vampirismo energético: el hecho de que otros quieran "chupar" mi energía. Eso me ha sucedido a menudo con hombres, para que se sientan como una unidad ;-- que no han logrado fortalecer su lado femenino.

Es mucho más fácil para ellos succionar a una mujer que tiene buena energía femenina".

En conclusión, las mujeres, si están dotadas para lo oculto, poseen mucha más energía, oculta o extraterrestre, que los hombres. Muchos hombres, en casa del ocultismo, se dan cuenta rápidamente de que privar a las mujeres de esa energía elevada y muy penetrante es la manera fácil de imponerse en ese campo. -

Ahora trasládalo al campo de los elementos del cosmos: allí también las diosas están mucho más cargadas de energía que los hombres.

Si uno sabe entonces que, para tener éxito en ese campo, la posesión de energía es decisiva, entonces entiende que las mujeres experimentadas estén aterrorizadas por los extorsionistas masculinos; -- que se aferren a las deidades femeninas. Esto no tiene nada que ver con el desprecio masculino, sino con la autopreservación elemental. -

Hasta aquí la "fascinación" por los seres femeninos, terrestres o de otro mundo.

Análisis (C). -- El uso de drogas como método preliminar.

También ocurre que el consumo de drogas -el uso de las energías de las plantas como sustrato de la mantis- se reduce a una fase. -

Lo mismo ocurre con el curandero Juan, que prefiere prescindir de él. -- O.c., 193s. -- Juan es un sanador transportado: pasa por el 'trance' ('transitio', transición). - Juan, al anochecer, se instaló entre los pacientes. Cubierto con un paño blanco. Al cabo de unos minutos, exhibió descargas, -- al principio apenas perceptibles, -- luego más rápidas e intensas.

Eso duró entre ocho y diez minutos. De repente, se detuvo. Una voz, muy diferente a la de Juan, salió de debajo de la cubierta blanca. -- No sólo los espíritus de las plantas, sino también algún personaje, alimentaron a Juan.

Afortunadamente, en casos difíciles de analizar, se suceden las "entidades" (= seres sobrenaturales), cada una de ellas especializada en un aspecto del problema. -

Nota -- Esto es lo que el científico religioso Usener captó con el término "Funktionsgötter" (deidades - entiéndase seres sobrenaturales - que desempeñan una sola "función" o papel). -

Nota.-- De nuevo, los seres sobrenaturales juegan un papel capital; -- los elementos del cosmos de Pablo. Pero el uso de la droga retrocede claramente aquí: "Juan también se diferenciaba de los otros curanderos que conocí, porque muy raramente tomaba extractos de plantas, -- decocciones de las plantas, cuyo 'espíritu' quería conocer". (O.c.,196).

"No son extractos", explicó, casi con rabia. "Es la sangre de las plantas, una sangre similar a la nuestra, que sólo se diferencia por su color. -

Antes lo tomaba todos los días, pero ahora ya no lo necesito. Invoco a los espíritus de las plantas y vienen, -- sin necesidad de un medicamento". (Ibid.).

Explicación.- Si ahora resumimos las partes (A), (B) y (C) del análisis, nos encontramos con una especie de gamma, un diferencial:

- a. de -no dirigido a dirigido,
- b. del consumo de drogas al no consumo de drogas. Y lo que importa es la mantis, es decir, la capacidad de ver, no las sensaciones asociadas a las drogas.

Por cierto: M. Denning/ O. Philips,, *La visualisation créatrice*, París, J' ai lu, New Age, 1989, es un libro que está en la línea de lo que, aquí, analizamos brevemente: nuestro cerebro contiene más y más de lo que percibimos.

Un juicio de valor. -- Hemos leído algunos de los puntos principales de la *Sarita de Barreto*. - ¿Qué valor informativo tiene ese libro? Esto puede demostrarse por comparación. -

Por ejemplo, *Theo Ott, Der magische Pfeil, (Magie and Medizin)*, Zürich/ Freib. i.Br., Atlantis, 1979. Cuando uno lee este informe de una investigación análoga sobre la medicina tradicional, realizada por alemanes, queda sorprendido por las profundas similitudes. Lo que demuestra que Barreto sí tiene valor informativo.

Nota -- Tipología. -- Ott, o.c., 49f., 63, afirma. -- Se distinguen tres tipos en varios casos. -

Los enfermos o los que tienen problemas de destino acuden a

(a) a la curandera, la sanadora: invariablemente "diagnostica" al cliente como "decliceado" (desquiciado, fuera de juego); su "tratamiento" consiste en masajes;

(b) se recurre entonces al vegetalista, el botánico: aplica hierbas y plantas, por ejemplo en forma de jugos, centrándose en el órgano afectado;

(c) por último, se recurre al brujo, el mago (véase más arriba), que es valorado como el verdadero sanador, porque tiene contacto con los seres invisibles. -

Lo que llama la atención de Ott y su equipo es el método *verstehende* (cf. 54):

i. los parientes más cercanos -por ejemplo, los padres y los familiares- participan en el proceso de tratamiento en la medida de lo posible, aparentemente para hacerlo más soportable para ellos ("Uno nunca está solo cuando está enfermo o necesitado en la Amazonia");

ii. la curandera, que da masajes, lo hace con sentida simpatía para que el afligido, mediante estos toques maternos, salga de su aislamiento; -- así también trabajan el vegetalista y el brujo: tienen tiempo para sus clientes y conviven con ellos. -- Lo que, en gran medida, falta en la Medicina Moderna (como señala Ott). -- Todo esto, por supuesto, en el espíritu de la posmodernidad y, en particular, de la nueva era.

Nota -- El título "flecha mágica" significa lo que sigue. -- En la boca, el brujo sujeta un objeto pequeño (piedra, eje de bolígrafo, frijol, diente), mientras succiona una parte del cuerpo: el *tsentsak* o causa de la calamidad es succionado en ese objeto y así se elimina de la persona afligida. Entonces el objeto es escupido, arrojado lejos o destruido. - Esto también se hace en otros lugares, por ejemplo, en África Occidental.

Un tomo. -- G. Sciuto, ed., *Jean Raillon, Alchimiste des plantes*, París, J. Grancher, 1983 - el libro es una serie de entrevistas con el célebre vendedor de especias Raillon, que recibió una "pomada" (el "secreto" de la misma) a través de sus abuelos, que ellos, a su vez, habían recibido de los gitanos (en señal de gran, grandísima gratitud) - cuenta lo que sigue.-- O.c., 64/66 (*Un exemple frappant*). -

En 1904, los colonizadores alemanes sofocaron una rebelión de nativos en el suroeste de África (Namibia). Tras el enfrentamiento, un guerrero hotentote es llevado a la clínica Nababis (Marienthal) entre otros muchos. Sus heridas son numerosas. La bala se retira inmediatamente. Pero las heridas no se cierran, la hemorragia externa continúa, los coagulantes administrados no funcionan. Parece ser un "caso perdido". -

El hotentote se da cuenta de que está siendo abandonado. Pide que el hechicero de su tribu pueda ocuparse de él. Su "último deseo" es amablemente concedido.

El "taumaturgo" africano espolvorea las heridas con un polvo bastante gris. Divertidos, indiferentes o curiosos, los médicos y las enfermeras reaccionan. El mago dirá que es la raíz molida y pulverizada de una planta autóctona, pero se niega a dar su nombre. Por un momento la duda es masiva. -

Pero al día siguiente la herida empieza a crecer. Unos días después, el hotentote se levanta y recorre los patios de la clínica. ¡Asombro general! Pero el brujo no revela el nombre de la planta. Un hombre blanco moviliza entonces a un perro policía que sigue el rastro del anciano.

Así se descubrió la planta, que los nativos llamaban "garra del diablo" (*Harpagophytum*). Se enviaron muestras a lo que entonces se conocía como Prusia. Las pruebas científicas confirmaron (verificaron) el poder de cicatrización de las heridas de la planta, que sólo crecía en el borde del desierto de Namibia, y revelaron otras propiedades medicinales (analgésicas, reductoras del colesterol, del ácido ureico, etc.).

Medicina alternativa. -- Después de esta breve búsqueda en el ámbito de la medicina arcaica-primitiva, comprendemos mejor una de las subhipótesis de la Nueva Era (kf 315: posibilidades; hombre/naturaleza un sistema).

-- **Muestra de bibl.** I.Dorren, *Natuurlijk alternatief* (*Enciclopedia moderna de la homeopatía y otras medicinas alternativas*), Amsterdam, Sijthoff, 1987 (una obra que deja clara la expansión que ha alcanzado entretanto la corriente alternativa);

-- P. Jochems, *La medicina en el mercado negro (La resistencia a los viajeros, magnetizadores y psíquicos)*, Kapellen, 1986 (*El conflicto cultural*);

-- J. Mandorla/ Fr. Simpère, *Le guide des guérisseurs et autres thérapeutes (Leurs techniques, leurs resultats. Bonnes et mauvaises adresses)*, París, Lebaud, 1986 (con o.c.,128/131 (*L' illusion philippine*), un ejemplo de engaño (ilusionismo en lugar de curación real)).

Conclusión: los de la Nueva Era tienen una actitud de inclusión (cf. 305), con un sentido de multiculturalidad. Esto los convierte en un tipo de Postmodernidad.

Fitoterapia/ aromaterapia/ cocina a base de plantas.

Una figura merece ser mencionada: el Dr. Jean Valnet, el pionero en Francia. *Dr. J. Valnet, Phytothérapie (Traitement de maladies par les plantes)*, París, Maloine, 1972-1; 1983-4 (Una verdadera mina de oro);

id. *Aromathérapie (Traitement des maladies par les essences des plantes)*, París, Maloine, 1964-1; 1984-9 (aquí el autor se ocupa de los aceites esenciales o volátiles);

id., *Se soigner par les légumes, les fruits et les céréales*, París, Maloine, 1967-1; 1985-9 (de nuevo escrito con el mismo alto sentido científico). -

Valnet advierte de los "charlatanes" que, con muy poca habilidad, se aventuran en este campo. Esto no deja de ser beneficioso: siempre que se sepa que algunas dosis de aceites aromáticos pueden provocar estados comatosos.

Cosméticos. -- No hay más que abrir las revistas femeninas y, en particular, las revistas profesionales de estética para encontrar inmediatamente las plantas,-- de una u otra forma.

Bibl, st. B. Hlava e.a., *Schoonheid uit kruiden, Zutphen*, Thieme, 1982 (se explican ciento setenta y cuatro plantas (descripción, reconocimiento del origen, distribución, recolección, preparación, principios activos, usos cosméticos y otros));

Dr. K. Tolkiehn, Het grote boek over natuurlijke cosmetica (Todo sobre la cosmética sana, el cuidado de la piel y el cuerpo), Sassenheim, 1988 (libro muy bonito, de un químico).

Nota -- G. Hodson, *Les fées au travail et au jeu*, París, Adyar, 1966, nos enseña cómo un verdadero vidente ve "los elementos del cosmos".

Dos tipos de creencias bíblicas. -

No sólo las personas como Hodson "ven" y "conocen" espíritus de la naturaleza de todo tipo (son abundantes y muy variados).

Tomemos el relato romántico de *Ursula Burkhard, Karlik (Encuentros con un ser de la naturaleza)*, Zeist, Vrij Geestesleven (Steinerian), 1987 (// Dt: *Karlik (Begegnungen met einem Elementarwesen)*, Weissenseifen, 1986).

"Karlik" significa "enano" en ruso, el nombre de uno de los personajes principales de este hermoso libro. 'Elementarwesen' se traduce aquí como 'ser elemental' (o.c. 9), -- quizás mejor: 'ser elemental'.

Los "elementos", en este caso, son los Empédocles (que dan salamandras (espíritus del fuego), sílfides (espíritus del aire), ondinas (espíritus del agua) y gnomos (espíritus de la tierra)). -

Nota --- Este folleto, en forma de autobiografía de una niña alemana nacida ciega, nos da una idea de lo que los Sacerdotes de la Nueva Era quieren decir con "el hombre y la naturaleza como sistema-".

Inmediatamente, en la Nueva Era, una alegría para los discapacitados como el "vidente ciego" Teiresias (Lat.: Tiresias), en la antigua mitología griega (desempeña un papel destacado como profeta en la vida de Edipo), también destaca para Ursula Burkhard: (biólogicamente) ciega - y por tanto discapacitada - ve claramente "el otro mundo", como ella lo llama. Como afirma el New-Age: en la vida anímica del hombre hay más y mayores posibilidades.

"De niño, me encantaba jugar con los enanos y los elfos. Los conocía y los entendía. (...). Cuando era pequeño, los adultos me escuchaban pacientemente. (...) Más tarde, trataron de convencerme de que abandonara ese "otro mundo" (...).

Para "demostrar" que "no es cierto", dijeron: "No hay nada sobre enanos y elfos en la Biblia. Y "creer" en algo que no está en la Biblia es pecado". -

Pero no "creí" en la existencia de estos seres: experimenté su presencia. Así fue como empecé a sufrir el primer gran problema de mi vida (...)' (o.c.,21). -

Sólo más tarde Ursula Burkhard se recupera de las presiones de su entorno bíblico (kf 35):

- (i) Leyó Fausto de Goethe en la clase más alta;
- (ii) En las lecciones de literatura inglesa antigua, aprendió sobre los monjes irlandeses que, aunque profundamente cristianos, vivían sin embargo "con la naturaleza". Ese era otro tipo de creencia bíblica: "Podría conectar con eso", dices. Burkhard (o.c., 23).

Una trigésima cuarta muestra: extractos de prensa sobre la "Nueva Era".

Después de la definición (cf. 315) -el hombre y el medio ambiente (cosmos) son un sistema; el propio hombre puede mejorar, entre otras cosas porque tiene más y mayores "posibilidades" a su disposición-, consideremos otro tipo de caracterización, los extractos de prensa.

Se puede leer, por ejemplo: "New Age, la 'Nueva Era', Acuario o Edad de Acuario, vástago de los Beatniks (kf 282) y los Hippies (kf 305), exhibe, en cierta medida, la mentalidad de los Underground (kf 285) y la Contracultura (kf 284). La Nueva Era, por ejemplo, tiene su propio pluralismo inclusivo, lo que le confiere características claramente posmodernas. Este es el tipo de caracterización que ofrecen muchos diarios.

Otra característica. - En EE.UU., la New Age goza de un éxito rotundo que incluye publicaciones y demás: Windham Hill es una de ellas. Incluso hay una Napra -que significa: Alianza de la Edición y el Comercio Minorista de la Nueva Era-.

Marilyn McGuire, portavoz, afirma que, desde 1985, las ventas de las publicaciones -válidas por unos mil millones de dólares o más- han aumentado entre un 20% y un 30% al año. -

Temas: medicina alternativa (kf 314vv) y cuidado de la salud, expresión corporal, parapsicología y ocultismo (piénsese en el Triángulo de las Bermudas, con sus misteriosos accidentes o en los dioses como cosmonautas), la tríada "Jesús/Krsna/Buddha" (nótese la ecuación), culturas celtas, precolombinas, religiones orientales.

Léase, por ejemplo, Cosmo(politan) para la Mujer del Mundo 1988: Nov., 50: "En los cócteles, el tema de conversación surge repetidamente con las auras y el tarot (*nota:* también 'tarok', un juego de cartas de mantis).

Y es absolutamente bon ton sacar un péndulo del bolsillo después de una comida. Hay decenas de talleres (*nota:* estudios para actividades experimentales) y centros de la Nueva Era donde puedes aprender a desarrollar tus habilidades paranormales dormidas.

-

¿Se ha convertido lo paranormal en algo "normal"? ¿Y qué es lo paranormal?". A lo que la revista femenina -páginas 50/75- intenta dar una respuesta periodística en seis capítulos.

Pero vamos a los países de nuestro entorno. -- Eso dice i-D, una revista de contracultura. El artículo "*The Selling of the New Age*; en: i-D (*Ideas, Fashion, Clubs, Music, People*), London), No 73 (1989: Sept), 20ff., comienza así. -

(1) "Este es el amanecer de la era de Acuario". Así es como sonaba la canción, en los modernos y "felices" años sesenta. -- pero ¿quién iba a pensar que "la era de la armonía y el entendimiento", en medio de los materialistas y duros años ochenta, se impondría así?

Sí: la Era de Acuario -New Age- está ganando terreno, reclutando adeptos, está a punto de convertirse en uno de los grandes eslóganes de los noventa, -- junto a todo lo que se llama verde. -

(2) ¿Pero qué significa exactamente "New Age"? Los astrólogos cuentan con que la tierra cambia, en el zodiaco, de Piscis a Acuario. Estos cambios no se producen con mucha frecuencia (aproximadamente cada dos mil años). Estos cambios -afirman los astrólogos- predicen un cambio de conciencia en esta tierra. Así, "Acuario" (yuppe) significa armonía, paz y comprensión.

La Era de Acuario, por tanto, inaugura un periodo de conciencia metafísica (*nota*: entiéndase "trascendental", "transracional" (cf. 9; 24) - la revolución espiritual. -

(3) Los partidarios ven esto reflejado en los siguientes fenómenos:

a.1. movimientos alternativos en la ciencia profesional, -- medicina, psicología, política, -- educación (op.: alternativismo).

a.2. creciente interés por todo lo "espiritual" (op.: sagrado, religioso) (op.: neosacralismo);

b.1. la creencia en la "conexión" de las cosas dentro de un contexto global o incluso omnicompreensivo;

b.2. situar cada cosa y cada ser en un vasto sistema cósmico (*nota*: holismo - kf 314 (209; 250))".

Nota -- Es notable que una forma de pensamiento como la Astrología, tan marginada por las religiones bíblicas y despreciada por los verdaderos racionalistas ilustrados, haya tenido tanto éxito planetario.

Debe haber algo más que moda o ideología en esta forma de pensar no bíblica y no racional. Tal vez San Pablo afirme triunfalmente que los "elementos del cosmos" (kf 8 (vrl 10)) prevalecen tanto sobre el cristianismo como sobre el racionalismo.

Tome una revista juvenil francesa. -- *Marie-Odile Briet, Qui sont les New-Agers*, en: 20 ans (París), n° 41 (1990: enero), 61. -

"En Estados Unidos, la New Age, que ya alcanza al 10% de la población, recluta en un medio cultural bien definido. Los New-Agers son más bien jóvenes (20/35 cf. kf 177 (Le Grand Bleu: 15/25)), ricos, sobresaturados de "material

prosperidad, pero son conscientes de que el "dinero por sí solo" no permite alcanzar el nirvana (*nota*: término budista para referirse a la "dicha vital").

Los New-Agers son, en primer lugar, yuppies convertidos (Kf 82). -- Santa Bárbara, una ciudad californiana, está totalmente "tomada" por ella: surgen como hongos comidas rápidas vegetarianas, librerías y tiendas que venden casetes especiales. -

En Francia, el número de personas que, como seguidores de la Nueva Era, pasan por "les stages de développement spirituel" (es decir, cursos que enseñan algún tipo de desarrollo religioso, o más bien sagrado (neosagrado)) se estima en unos doscientos mil.

A este lado del Atlántico, el movimiento es más intelectual: cabezas pensantes como Elisabeth Badinter o Michel Cazenave (France Cu, Océaniques) escriben en revistas especializadas, pero el movimiento llega constantemente a un público muy diverso. -

¿Son los New-Agers "Babas recuperados"? Es cierto que, aquí y allá, flota un poco de patsjoeli (*op.*: perfume de los Hippies/Yippies), -- que los escuálidos de la Contracultura de los setenta se han lanzado a ese movimiento, pero ellos, al menos, no constituyen la mayoría (...).

Nota -- Esta caracterización es más bien sociológica. Y ahora un vistazo a los cuidados de belleza (femeninos). -

En la revista *Psychologies* (París), nº 76 (1990: mayo), 8, que está claramente a favor de la Nueva Era, se lee lo siguiente. -

Las mujeres ya no quieren limitarse a ser modeladas en un salón de belleza clásico; quieren mucho más que un "tratamiento facial". Quieren un espacio mágico,... acogedor, relajante.

Para deshacerse de su "coraza diaria" y salir "en buena forma" y bien hecha. -

Con este espíritu, *l' institut de formation holistique à la beauty et à la santé* (ifhobsa, 39 bis, avenue Lénine, 92200 Nanterre) enseña.

Además de la educación estética, el curso aborda la doble medicina (kf 326) y el autoconocimiento (a través de la caracterología, la morfología, la astrología, la grafología, etc.). Objetivo: formar esteticistas capaces de poner en práctica las premisas de la teoría holística. Lo que es psicológico y lo que es físico interactúan: cuando el estado de ánimo

es mala, la piel no puede ser bella. -- El título de esta prosa publicitaria es: "*I.T. Esthéticienne new look*". -

Nota - En este contexto, sucede que se introduce un nuevo nombre: "cosmetología". Es bueno saberlo.

Opm.-- P. Overman, Reportaje: *Jane Fikkert (Una esteticista excepcional)*, en: *Esthéticienne* (Revista para el cuidado de la belleza y la cosmética), Nr 6/7 (15.06.1989), 14/15, nos da un ejemplo de Holismo en la estética.

Jane Fikkert, en Amsterdam Zuid Oost, es, además de especialista en belleza, "especialista" en "linfodrenaje" (aplicación de la linfología), Shiatsu Zen (masaje de puntos de presión) y masaje de polaridad (fundador: el médico estadounidense R. Stone; axioma: polaridad o equilibrio (armonía)). -

La "cohesión" (el axioma holístico) es el principio de Fikkert: "Intento ver la coherencia de todo tipo de masajes: la singularización: "Cada ser humano es especial" (*nota*: individual). Por eso la gente es tan interesante". Jan es "alternativa" en esto: utiliza preparados y aceites, etc. del Dr. Hauschka, que trabaja con extractos de plantas (y también es antropósofo, steineriano: las plantas se recogen, por ejemplo, al amanecer, en reservas naturales protegidas; están libres de vivisección).

El mundo de la empresa. -- A.G., *Le manager et l' intuition*, en *Psychologies* (París), nº 76 (1990: mayo), 48. -

a.1. Un joven químico, Albert Méglin, trabaja en una conocida fábrica de pesticidas, en 1926 (...). Los deja en 1945, después de que hayan obtenido resultados brillantes gracias a él. "Porque empecé a ver que los pesticidas estaban matando la tierra. -

a.2. Funda Acier-Tor, una fábrica de acero. En poco tiempo alcanza una facturación anual de setenta y cuatro millones de francos franceses. -- 1984: *Méglin* publica *Le monde à l'envers* (Le Rocher). La Academia Francesa premia el libro.

Tesis: **i.** la humanidad vive una crisis cultural; **ii,** la salida:

a. la conciencia de los verdaderos valores,

b. el individuo debe integrarse en la armonía cósmica. -

b. ¿Cómo explicar que Méglin, un alto directivo, se haya convertido en un defensor de la Nueva Era? "Jodjana, una princesa indonesia, también amiga íntima de Albert Einstein, me enseñó

(**a**) abrirme al mundo y

(**b**) desarrollar mis capacidades intuitivas". Eso dice el propio Méglin. Desde entonces, ha dado conferencias gratuitas, no sólo sobre los métodos que le hicieron triunfar como empresario, sino también sobre cómo incorporar la filosofía de la Nueva Era al proceso de trabajo. -

Mientras tanto, publica *L'audace de connaître* (Le Rocher). Él mismo afirma que el texto fue escrito bajo inspiración (*nota*: la conocida escritura medial). -

También fundó la Universidad Popular de París (actual Universidad Europea de París). Su propósito es permitir que cada ser humano (el común de la nueva era) desarrolle sus propias capacidades intuitivas y ... "entrar en contacto con la conciencia cósmica".

Nota -- Cuando recordamos la "hipótesis" de la Nueva Era, la vemos, también aquí, en el mundo de los negocios,

(i) el hombre y el cosmos forman un solo sistema, y

(ii) el ser humano parece ser capaz de mejorar, por ejemplo, mediante el desarrollo de "otras y mayores capacidades". Estamos lejos del pesimismo cultural tan extendido de los modernistas y (algunos de los) posmodernos.

Un veredicto racionalista ilustrado.

L'Événement (París) se pronuncia Racionalismo Ilustrado. -- *M. de Pracontal, L'art et la manière de magnétiser les gogos*, en: *L'Événement*, n° 260 (26.10.1989), va acompañado de una pequeña digresión: *P.R., L'irrationnel, fils de pub*, a.c., 82/84. -

Nota -- 'Gogo' significa **a.** simplón, **b.** crédulo. Pub" significa "retórica", publicidad, propaganda. Estos términos peyorativos por sí solos delatan que no se escribe de forma serena y objetiva, sino de forma emocionalmente sesgada, -violando los axiomas del pensamiento ilustrado, por supuesto-. -

Pero estamos escuchando. -- "*Edición de Alquimia en la Nueva Era*". -

Les guste o no a los verdaderos cartesianos (cf. 192ss), los caminos de lo extraño (l'étrange) y del más allá (l'au-delà) están plagados de bestsellers:

1,3 millones de *Les prédictions de Nostradamus* (Rocher), 403.000 *la Vie après la vie* del Dr. Raymond Moody (reeditada 35 veces por Robert Laffont),

300.000 *Le troisième oeil* de Lobsang Rampa (J'ai lu). En Francia, hay más de trescientas editoriales en este sector. Para distribuir este material de lectura, hay casi cien librerías especializadas y doscientas no especializadas, pero con un estante bien surtido de "esoterismo". -

Otro extracto: *D.-A. Grisons, L'issue de secours du sacré*, en: *L'Événement*, n° 260 (26.10.1989), ofrece una posible explicación.

"Como los hombres no creen en nada, creen en todo". Así escribió una vez G.K. Chesterton (1874/1936; escritor inglés católico). -

Quizá el actual resurgimiento de lo irracional confirme la verdad de esta afirmación. Creencias de todo tipo, ¡sueños y fantasmas! Uno no puede evitar la impresión de que estamos viviendo siglos atrás.

Es como si la modernidad no hubiera podido imponerse. Dios, la ciencia y Marx han muerto, ¡pero el "diablo" vuelve a toda velocidad! La crisis de las ideologías ha vuelto a golpear". (A.c.,104).-

Nota -- "Issue de secours", salida de emergencia de lo sagrado, es el título: lo 'sagrado' no se aborda (suficientemente) tanto en el racionalismo ilustrado como en las Iglesias secularizadoras: la salida de emergencia es la Nueva Era. Esa es la interpretación racionalista, aquí.

Un movimiento paralelo. - Lo que estamos discutiendo ahora no es la Nueva Era en el sentido puro. Hay demasiada tradición en ella para eso. Pero es, sin embargo, una salida de emergencia de lo sagrado. *O. Piqetti, L'incroyable retour du surnaturel*, en: *Marie France*, 1990: janvier, 60/63. -- Esto es lo que afirma el proponente. -

"¡Diez millones de franceses creen en las ciencias ocultas! Cristianos fervientes incluidos, -- en detrimento del clero. Los brujos de todo tipo tienen trabajo gratis. (...). "Treinta mil destinatarios" afirman algunos. "Sesenta mil" dicen otros. (...) Es imposible contarlos con precisión". -

El autor ofrece un modelo -para Francia- terriblemente aplicable. -- "Verano de 1985.-- Los agentes de policía descienden con todas sus fuerzas a los sótanos del Ministerio de Defensa Nacional, rodeados de soldados furiosos. ¡Patético descubrimiento! En un pasillo poco iluminado, manchas de ceniza e incienso, figuritas agujereadas, restos de velas goteando, despojos de ovejas en descomposición, ¡un altar improvisado! (...) ¡Celebración de una misa negra en pleno Ministerio de Defensa! (...).

El asunto de Greenpeace no ha quedado tan atrás. Un mago llamado para asistir identificó a Charles Hernu, entonces ministro de Defensa (...) como la víctima".

Nota -- Francamente, sean treinta o sesenta mil, esos miles de lanzadores de destinos son una especie de "clero" que conforma el lado "oculto" (tenebroso) de nuestra cultura.

Otro testimonio. -- A. Ober/ J.-Y. Casoha, *La France ensorcelée*, en: VSD (París), 31.08.1889, 44/51. -

"Les sorciers" (las brujas, los magos) están entre nosotros. Cuidan nuestra salud, nuestros amores, nuestro futuro, nuestra vida. Hechiceros, marabús (*nota*: hechiceros islámicos), destinatarios, exorcistas, - nunca fueron tan numerosos; nunca floreció su negocio como ahora.

Se trata de llevar la desgracia a la cosecha de un agricultor, vengarse del jefe de servicio (*op.* El francés de hoy no duda en consultar a los "magos" o incluso en hacerse "aprendiz de mago", sí, se atreve a "echar su suerte", a realizar misas negras y otras ceremonias (...).

El autor explica el papel: "El mago de hoy sustituye al psicoterapeuta ('le psy') y al sacerdote. Como tal, desempeña el papel de fiduciario. Es el último recurso. Representa, sobre todo, la dimensión mágica, cuya ausencia desespera nuestro afán".

Nota -- Todo esto no es New Age, sino herencia tradicional. Y, sin embargo, esto va en paralelo en alguna parte: "Lo que, sin embargo, es nuevo -así lo subraya *Ed. Brasey, Les sorciers*, Ed. Ramsey - es el hecho de que ya no son sólo las "clases atrasadas" en las que una fuerte mayoría son mujeres, sino también artistas, actores, periodistas, escritores, publicistas, -- políticos, empresarios, financieros. La mitad son hombres, la otra mitad mujeres, cada vez más jóvenes. El motivo también ha cambiado: menos problemas amorosos, más preocupaciones profesionales".

Nota -- Los autores llaman la atención sobre una redefinición:

(1) En el siglo XIX -por ejemplo, en Littré- se describía al "mago" como "aquel que se hace pasar por uno que hace un pacto con el diablo";

(2) Ahora, cien años después -por ejemplo, en Robert- 'mago' es 'el que practica la magia' y 'magia' es 'la habilidad de trascender el curso ordinario de la naturaleza por medio de métodos ocultos'. -

Nota -- *Ph. Alfonsi/ P. Pesnot, L' Oeil du sorcier*, París, 1973, es una de las mejores obras sobre el tema, realizada con seriedad y ante todo informativa (y no condenatoria).

Explicación: Nueva Era,-- Nuevo Ocultismo (con la Nueva Magia como base).-- No son lo mismo. El núcleo de la magia es "oculto", es decir, está fuera del alcance de los métodos ordinarios (incluidos los racionales, incluso los eclesiásticos).

Entonces, ¿cuál es la esencia de la magia?

(1) Esto se tocó un poco kf 3 (Magia negro-africana y puritanismo).

(2) **Surgió**, sobre todo, en kf 119, donde la estructura de poder era el tema: uno de los significados arcaicos de la palabra griega antigua "fúsis", naturaleza, es "poder mágico".

El poder mágico es:

(i) **enfrentarse** a una situación cínica (kf 73 (Maquiavelismo); 209 (Reduccionismo, sadiano o no); 232 (Razón cínica))

(ii) de manera que se pueda hacer frente a ellas (realizando la propia identidad, llevándolas a cabo con la propia voluntad y, si es necesario, a expensas del resto de la realidad).

Está claro: la modernidad se está convirtiendo poco a poco en una fiesta cínica. Es natural que la magia tradicional, que conoce este problema desde hace mucho tiempo, resurja, -- precisamente porque la modernidad crea la situación para ello, -- mediante su cinismo.

En definitiva, quien quiera sobrevivir en un mundo cada vez más cínico sólo tiene una salida a largo plazo: hacer magia. Tener en cuenta todos los medios "naturales" (ordinarios, no ocultos) como parte de la supervivencia. -- Ese es el espectáculo de la Nueva Magia. Al menos para aquellos que estén dispuestos a abrir los ojos.

Modelo de aplicación. -- *Fernanda Pivano, Beat/Hippie/Yippie (De l' Underground à la Contre-Culture)*, París, Chr. Bourgois, 1977, 66/70 (*Allen Ginsberg: Mantra à Denver*) (11 Giorni).-- Citamos simplemente. -

"En Boulder, una chica de Colorado se casó con un lama tibetano (*op. cit.*: sabio en Tíbet y Mongolia; piensa en el Dalai Lama), Cho. gyam Trungpa Tulku Rimpoche.

En su entorno, los contemporáneos acuden a practicar la meditación y a realizar estudios budistas. -

En mayo de 1972 (kf 295) Allen Ginsberg vino a visitarlo. En 1968 se produjeron disturbios que conmocionaron a Chicago durante la Convención Demócrata. Durante esos disturbios, Ginsberg ya había aplicado resultados similares de sus investigaciones: recibió suficientes "pruebas" de la posibilidad de actuar sobre las reacciones imprevistas e incontroladas de las masas en el curso de los desfiles.

Modelo de aplicación. -- Cierta día, los jóvenes que se manifestaban estaban particularmente incitados por la repentina violencia de la policía. Estaban asustados (...).

El poeta tarareó la sílaba sagrada "om" (*nota*: también "aum") durante siete horas y media.

Resultado: consiguió calmar a algunos grupos que, por otra parte, iban creciendo paulatinamente en número. -- La prensa respondió. Se presentó una demanda contra "los conspiradores de Chicago". Ginsberg compareció como testigo y explicó en qué consistía su "zumbido".

A continuación, los propios funcionarios jurados -durante el intervalo entre dos audiencias- trataron de imitarle: "tarareaban" en el suelo con las piernas cruzadas, --en loto sentados, ni más ni menos". -

Nota -- Lo que menciona el escritor es magia, -- magia actualizada, en un marco contracultural, postmoderno. -

Inmediatamente se ve que la Nueva Era es, en efecto, una extensión de la cultura Beatnik y Hippie. Y que el "renacimiento" de la brujería tradicional también está en la misma línea. Aunque diferente. Eso es simplemente la posmodernidad.

El peculiar "poder" de la magia.

Los racionalistas del género de la Ilustración consideran que la magia es ingenua, infantil, etc. Si los magos/magos son realmente tan "ingenuos" e "infantiles" o incluso "pueriles" quedará claro cuando la mente ilustrada se informe un poco mejor antes de emitir juicios racionales.

Los pueblos bíblicos ven la magia como algo "diabólico". También en este caso, quizás una información mejor y más completa no vendría mal. No hay que ver al diablo donde no está necesariamente. -- Pero el "poder" posee magia.

Modelo de aplicación. R.P. Trilles, *Chez les Fang (Quinze années de séjour au Congo français)*, DDB, Lille, 1912, 174/197 (*Le Ngil*). -

Los fang son un tipo de negros bantúes, en África occidental (Camerún, Gabón). Los Ngil no son "le féticheur", el hombre (o la mujer) de costumbres, que pertenece a la religión pública y es estimado por todos (kf 14; 33), sino el "mago negro" ("le sorcier") o brujo, al margen de la sociedad -en la selva- que es despreciado, pero también temido.

O.c., 190s. -- "Todo ngil tiene el derecho, respectivamente el deber de elegir o más bien de formar un sucesor. Suele adoptar a un niño de unos diez años. El Ngil le imprime sus ideas.

Los primeros secretos mágicos, aprender a hablar con voz grave y hueca, ir de gira con él, ser escudero ante él con la pala de mago. Este primer periodo dura hasta los dieciocho años. -

Esos niños viven ininterrumpidamente con "malos ejemplos" ante sus ojos, en medio de la más repugnante decadencia.

Como resultado, se han corrompido hasta la médula en poco tiempo. Han experimentado todo tipo de cosas duras; están dispuestos a cometer cualquier delito".

Nota - Esto es cualquier cosa menos una "etapa ingenua", un pensamiento infantil. El hombre/mujer que pertenece a la religión pública, tiene que lidiar con esto regularmente: así que ellos también viven en ese ambiente cínico. Así que tampoco son tan ingenuos. -

Y ahora el (im)poder de las iglesias establecidas. Citamos a Trilles: "A menudo venían a la misión atraídos por un camarada, por el atractivo de lo desconocido. A veces se quedaban allí hasta el bautismo, -- engañando a sus amos con un profundo disfraz. Siempre salen peor que cuando entraron. La educación cristiana no tuvo ningún efecto sobre ellos.

En resumen: a pesar de todos los medios sobrenaturales de la gracia, la Iglesia -la poderosa Iglesia- no consigue "convertir" o al menos mejorar ligeramente a estos niños formados por medios puramente naturales y extra-naturales. "La educación cristiana no ha tenido ningún efecto sobre ellos". Tal es la conclusión de un experto.

Trilles es un experto. Ha entrado en él. A fondo. Tal vez San Pablo tenga razón, después de todo, cuando habla de "los elementos del mundo" en ese contexto (kf 8v.). Pero, ¿cómo es posible que "el o los demonios" puedan moldear tan a fondo a la Iglesia que parece no tener ningún poder sobre ella? ¿No será el mismo "poder" que hace que a pesar de la Modernidad, la Nueva Era y la Nueva Magia surjan con tanta fuerza?

Un aspecto. -- No se puede separar la Nueva Era del "erotismo alternativo" o "sagrado" (kf 178: Tantrismo, por ejemplo). -

Pero la Nueva Magia tampoco puede separarse de la "magia sexual": piénsese en *Lynn V. Andrews, Medicijnvrouw*, Katwijk, Servire, 1987 (// *Medicine Woman*, San Francisco, Harper and Row, 1981), especialmente o.c., 181vv; 200v,-- Nos guste o no, eso también es posmoderno.

Una trigésima quinta muestra: el holismo(n).

Este término era, originalmente, más común en los países anglosajones. -

(1) *Una primera acepción es:*

(P. Foulquie/ R. Saint-Jean, *Dictionnaire de la langue philosophique*, París, 1969-2,323) - "Doctrina según la cual el todo (= totalidad, -- conjunto, sistema) -- en griego antiguo: 'holon' -- como un todo, especialmente todo lo que está vivo, exhibe características que no se encuentran en sus partes integrantes. -

En resumen: el todo es más y diferente de las partes o elementos. Así lo defiende, en psicología, la teoría de la Gestalt, entre otras. O en francés "psychologie de la forme". El organicismo de los románticos pretendía, el siglo pasado, algo análogo.

(2) *Un segundo significado. -*

Paul Kurtz, *Decision and the Condition of Man*, Seattle, Univ. of Washington Press, 1965, 65/84 (*Reductionism, Holism, and the Logic of Coduction*). -

"Un conjunto se refiere a cualquier individuo o contexto que mantiene una unidad integrada de sus subsistemas". Un todo se refiere a cualquier individuo o contexto singular en la medida en que mantiene una unidad integrada de sus subsistemas" -- Kurtz define el holismo en términos de teoría de sistemas (modelo) (original).

Nota: Kurtz parece definir en una etapa anterior al Postmodernismo, que enfatiza las brechas en la realidad, especialmente dentro de la cultura (en la versión Lyotardiana especialmente; ver kf 277 (brecha entre especialidades); ver también kf 307 (Postmodernidad como pluralidad radical)).

Se trata del famoso diferencialismo o pensamiento de la diferencia (opuesto al asimilismo, que hace hincapié en la similitud y la unidad, pero también al analogismo, que trata de ver tanto la diferencia (brecha) como la similitud (cohesión) al mismo tiempo).

Hemos visto, kf 278, que un diferentismo absoluto es insostenible (siempre hay puntos de contacto, incluso entre hipo o subsistemas de un (hiper o super) sistema, que incluye subsistemas (fuertemente) contradictorios). -

En términos posmodernos, un sistema es "un sistema de diversos subsistemas", por lo que la "gran historia" lyotardiana (sistema) es una visión global de todas las "pequeñas" historias (en conflicto). Si se quiere: ¡una visión inclusiva de los datos exclusivos! -

En otras palabras, incluso después del diferencialismo, la teoría de sistemas sigue siendo sostenible.

Holismo metodológico. -

Si queremos entender el holismo de la Nueva Era y la Nueva Magia, tenemos que completar el paso del método triple. - Cfr. kf 11, 24,-- 193 (Descartes); 201 (Locke);

(1) Primer método: Escepticismo: El escéptico se adhiere a lo inmediatamente dado (Husserl: el fenómeno, experimentado internamente; Conductismo: el fenómeno como comportamiento visto desde el exterior). Con ello, se consigue una primera tajada de la realidad total. -

(2) Segundo método: la racionalidad, por ejemplo, en la forma de la Ciencia Moderna, tal como la concibieron Descartes y Locke, e inmediatamente, las Ciencias Modernas. Con ello, se consigue una segunda tajada de la realidad total. -

(3) Tercer método: la transracionalidad. Aquí se tiene en cuenta el cosmos total con el que la humanidad forma un sistema (kf 316). -

Nota -- Está claro que la racionalidad es más holística que el escepticismo y la transracionalidad aún más holística. O, si se quiere, más inclusivo.

Modelo de aplicación. -- J. V.-Manevy, *Nouveau: la médecine holistique*, en Vital (París), nº 106 (1989: julio). - Vea lo que está escrito allí. -

(1) "La primavera pasada, la medicina holística ocupó la primera plana, sobre todo en el *Congreso de Medicina Consuetudinaria* de Lausana (Mednat), y también en el *Salon des médecins douces* de la Porte-de-Versailles (París).

Mientras tanto, la primera clínica holística se abrió en el castillo de Cambous (cerca de Montpellier)".

(2) a. Los curanderos, magos, charlatanes, esoteristas (kf 333) juegan con las aparentes deficiencias de la medicina establecida.

b. Preocupados por este resurgimiento del "oscurantismo" (*es decir, del atraso*), los verdaderos médicos amplían su formación médica: se convierten en homeópatas, acupuntores, mesoterapeutas, osteópatas, naturópatas, fito y aromaterapeutas (kf 326); utilizan la música, la luz y los colores como terapia; aprenden la nueva dietética. -

(3) Esta medicina se denomina "holística" en la medida en que combina tanto la medicina dura y científica como la medicina blanda (alternativa, "natural"). "Una medicina que reconciliara la ciencia y el empirismo (nota: la experiencia precientífica), lo racional y lo irracional, el científico y el mago. Sí, ¡así lo dice! Descartes y Locke debieron revolverse en sus tumbas esa primavera.

Por cierto: Berkeley Holistic Centre, Hrsg., *Das Buch der ganzheitlichen Gesundheit*, Berna, 1982.

El holismo ontológico. -

Con el sentido metodológico del todo como "hipótesis" (en términos platónicos) se llega a la totalidad de la realidad (kf 1: ontología) misma. En este caso: la humanidad como un sistema con el cosmos.

Modelo de aplicación. -- Hans Bouma/ Frits Wiegel, *Holisme (Briefwisseling over een ander wereldbeeld)*, lo caracteriza como "Dialéctico":

La realidad es **(a)** totalidad y **(b)** "dinamismo" (cambio). En resumen: todo (totalidad, holón) está conectado dinámicamente (movilismo). Esto ya lo enseñaba Heracleito de Éfeso (-535/-465).

El organicismo del siglo pasado también representaba algo así. -- El contramodelo se llama reduccionismo: se "reduce" la "realidad" a lo que el Racionalismo establecido entiende que es.

Consecuencia: crisis medioambiental, tensiones armamentísticas modernas, crisis entre ricos y pobres, crisis dentro de nuestra desgarrada individualidad. -

El modelo: la antigua voluntad de supervivencia (kf 335). ¿Quién no piensa aquí en "*Sobreviviremos*" de Moreno? Ilustraciones:

a. La ética de los pueblos sin escritura y la mística oriental; la tradición judeo-cristiana;

b. la "Nueva Física", que, además de las ciencias duras, también intenta integrar las ideas blandas. -

Bibl. stab.: Rol. de Miller, *Les noces avec la terre (La mutation du Nouvelle Age)*, *L' Isle sur la Sorgue*, Ed. Scribe, 1982 (toda una serie de folletos de la Nueva Era, cada uno de los cuales dedica un capítulo a algún aspecto de la "naturaleza" en la Nueva Era);--

M. Ambacher, *Les philosophies de la nature*, París, PUF, 1974, especialmente o.c., 79/122 (*Les caractéristiques des philosophies de la nature au cours des temps modernes*), donde parece que el romanticismo (alemán) utilizó en él conceptos muy definidos (piénsese en Schelling, por ejemplo, pero también, en cierto modo, en Hegel y Bergson): aunque criticable, aquí surge una física que imparte un correctivo al racionalismo ilustrado. -

Nota: El Rolfing (un método que se remonta a Ida Rolf) se sitúa -en Cambous, por ejemplo- en una perspectiva física de este tipo: mediante el masaje se devuelve al paciente a su centro (equilibrio) en el marco de la gravedad terrestre.

La psicología transpersonal de Stanislas Grof. -- ¡Un ejemplo de holismo! E. Pigani, Entrevista: *Stanislas Grof, La dimensión espiritual de la psicología*, en

Psicología (L'harmonie du corps et de l'esprit), nº 65 (1989: mayo), 22/25. --

En Praga, su lugar de nacimiento, en 1956, el Dr. St. Grof, versado en el psicoanálisis freudiano, inició un proyecto de investigación sobre las drogas psicodélicas (kf 296). 1967/1973: Continuación como responsable de la investigación psiquiátrica en el Spring Grove Hospital (Baltimore, EEUU).

Se unió a un grupo de psicólogos profesionales (entre ellos Abraham Maslow) y fundó, con ellos, la Asociación de Psicología Transpersonal. -

El término "transpersonal".

(i) "Persona" es aquí, en un sentido muy restrictivo (no como los personalistas, por ejemplo), el "yo" ("ego"), en la medida en que vive en el estrecho mundo de la actividad racional cotidiana o unilateral.

"Transpersonal" es todo aquello que trasciende esta visión individualmente limitada. El holismo metódico, pues. -

(ii) - "Transpersonal" crece, gradualmente, en algo más y diferente que la mera psicología, psiquiatría y psicoterapia: la visión Transpersonal es inclusiva.

Integra, por ejemplo, la física de los cuantos (M. Planck) y la teoría de la relatividad (Einstein), -- la biología molecular y la genética, -- las ciencias de la información y la comunicación, -- la parapsicología y el estudio del misticismo, -- sí, la ecología. Así que el holismo ontológico. -

Dice Grof: "Al igual que los místicos, podemos alcanzar niveles extraordinarios de conciencia, sin ser en absoluto "anormales".

De hecho, la psicología humanista, en los años 60, se unió a todo un movimiento, especialmente en California, que incluía la dimensión "espiritual" del alma.

De humanista pasó a ser transhumanista: el ASC (Altered States of Consciousness; kf 319), entre otros en los sistemas de Yoga, el Budismo, el Sufismo (nota: un misticismo islámico), el Cabalismo (nota: sistema de pensamiento místico-mágico judío) comenzó a interesar a los psicólogos humanistas. -

En conclusión: la psicología transpersonal se convierte así en una ciencia unificada. He aquí el paradigma holístico (hipótesis) de Grof et al:

(i) Se excluyen las falsas enciclopedias (acumulación de toda la información especializada posible);

(ii) sino una actitud diferente e inclusiva ante esa masa de datos. Un enfoque global y pluralista sitúa las especialidades dentro de un holón, un todo.

En efecto: ¡Platón ya intentó situar las muestras inductivas en algún lugar dentro de un todo, su dialéctica!

Una trigésima sexta muestra: neosacralismo(n).

Comencemos con una parábola histórica. -- "Toda la vida es dolor. No hay, de inmediato, que detener la pena (de la vida). -- "Pero 'ta d'hetera', 'esas otras cosas' -- sean las que sean -- son más preciosas que la vida: ocultan la oscuridad envolvente en las nubes, -- una realidad sin nombre que da 'luz' a todo el mundo. -- Está claro que lo anhelamos". (Eurípides de Salamina (-485 -406; tercer gran trágico). -

Dodds, el conocedor, resume la idea central de Eurípides con estas palabras, diciendo que "Eurípides -en el sentido más amplio- es un poeta profundamente religioso".

De hecho, cuanto más se le lee desde la perspectiva de la Nueva Era e incluso de la Nueva Magia, más se percibe una "atmósfera neosacral". El éxito, por cierto, de este gran poeta demuestra que se adelantó al "neosacralismo" posterior.

Había vivido la filosofía escéptica (kf 117v), pero algo en él, en el fondo, le puso en el camino de una religiosidad más bien "vaga", así como la de los nacientes y nuevos "misterios" (una forma de religión basada en la magia y la iniciación). No se quedó en un desarraigo sofista.

H. De Dijn, Religión y verdad, en: *Tijdschr.v.filosofie* (Lovaina), 51 (1989): 3 (sept.), a.o. 415, recorre rápidamente algunas posiciones - mejor: interpretaciones - en torno a dios(heid).

El hombre tradicionalmente religioso, por el contrario, afirma que -si se toma en serio la ciencia, la "racionalidad" y demás- Dios(es) se sitúa fuera y por encima de lo que la ciencia puede captar.

El ateo -piensa en Russell- no ve más que una contradicción entre la suposición de dios(heid) y la "ciencia" o, mejor dicho, la Ciencia con mayúscula. Lo que De Dijn llama el Holista, fusiona lo que es ciencia y lo que es dios(heid).

"Lo que parece ser una especie de negación de la religión", dice De Dijn. Con Wittgenstein y otros diferencialistas, De Dijn cree que lo que la ciencia entiende y lo que es Dios(es), están tan alejados que son ... "incomparable". Ni se contradicen ni "se alinean", dice De Dijn. Por lo demás. En el grado fuerte.

El neosacralismo actual. -- El término abarca toda una colección de neosacralismos. -

Una primera muestra. -- *Catherine Mantil, ¿Tout nouveau, tout beau?* , en: *Psychologies* (París), nº 76 (1990: mayo), 30/31.

Tesis:

(i) Los valores materialistas inherentes a nuestra sociedad, resumidos en "la primacía de la rentabilidad económica" (cf. 78 y ss.), han destruido lo sagrado, -- lo han reducido a una práctica religiosa, que está en vías de extinción;

(ii) se está produciendo un verdadero cambio de paradigma, es decir, un cambio en los postulados básicos ("postulats fondamentaux"). "Surgen nuevos valores tecnológicos, económicos y sociales que se sitúan en el marco del pensamiento llamado New-Age".

"En primer lugar, la Nueva Era es una celebración de lo sagrado ('le sacre') en la vida cotidiana; en segundo lugar, la Nueva Era es un acercamiento a la naturaleza y a Dios (...)" (a.c., 30). -

Nota -- Lo que De Dijn llama "Holismo" con respecto a dios(es), sería mejor llamarlo "Asimilación". Mantil, un holista, no se limita a identificar a Dios con lo que la ciencia entiende. Aunque la humanidad y el cosmos (y Dios(heid)) formen un solo sistema. Y 'Ateo' no lo es.

Una segunda muestra. -- *Eliane Caro, La spiritualité est de retour*, en: *Psychologies* (París), nº 76 (1990: mayo), 28/29. -

Caro comienza con una observación: los científicos de la cultura -los sociólogos en particular- aplican la etiqueta "renacimiento de las religiones" a la Nueva Era.

Argumentación:

a. Los tres grandes monoteísmos (kf 47), en sus versiones fundamentalistas o integristas -el islam, el judaísmo, el integrismo católico- reviven;

b. La Nueva Era se sitúa en la misma esfera. -- Caro critica esto.

1.1. Es cierto que algunas corrientes de la Nueva Era se inspiran en una o varias de estas tres Tradiciones;

1.2. También es cierto que la transgresión del racionalismo ilustrado (por ejemplo, en el ámbito de la ciencia profesional como ámbito limitado) es común a esas Tradiciones y a la Nueva Era. -- Pero también hay diferencias.

2.1. Los tres monoteísmos muestran una forma autoritaria de lo sagrado: el creyente llega a dios(es) sólo a través de mediadores, el clero (el imán, el rabino) el sacerdote). La Nueva Era es neosagrada: cada individuo entra en contacto directo con lo sagrado (comunitarismo en terreno sagrado; añade posibilidades humanas (kf 315)). En la Tradición, la fe es mayor que la experiencia individual; en la Nueva Era, la experiencia individual es mayor que la fe.

2.2. Inmediatamente, el monoteísmo tradicional codificó la religión, la plasmó en un sistema de dogmas. --

Es cierto que, dentro de ese marco autoritario-dogmático, hay místicos y místicas que pretenden contactar directamente con dios(es) (kf 341: Grof).

Escapan a la rigidez de las Tradiciones. En esos maestros de la sabiduría, los neo-agregados ven a "los maestros espirituales o de espíritu" que no son autoritarios, sino que están carismáticamente dotados, que pueden mostrarnos el camino. Caro se refiere a *J. Brosse, Les maîtres spirituels* (Bordas). -

Más aún: la Nueva Era amplía el acceso a lo sagrado: no se excluyen, al menos en principio, la astrología, el -- yi king (un sistema chino de mantis), la numerología (aritmética), la cartomancia (lectura de cartas),- - la reencarnación, etc. -

Nota -- Aquí nos encontramos con el análisis del destino contenido en estas técnicas y sistemas: La Nueva Era quiere hacer que los problemas de la vida tengan solución y así mejorar la suerte de uno, prácticamente. Lo que le falta a los tres grandes monoteísmos, que son demasiado "lanudos" y ajenos a la vida. -

Nota... Canalización. -- *E. Picani, Channels (Les médiums du Nouvel Age)*, París, L'Age du verseau, señala que las "entidades cósmicas" -piénsese en los elementos del cosmos de Pablo- entran en contacto con los hombres y mujeres corrientes a través de seres mediales, que se denominan, en Estados Unidos, "canales". Canales de comunicación e interacción entre entidades invisibles y la humanidad terrestre. Un ejemplo que ya vimos de pasada: kf 332 (escrito bajo inspiración),

Ejemplos arcaicos:

cf. 321 (Córdoba es un canal); *ibíd.* (Susana es un canal); 323 (Juan es un canal). -

Elisabeth Warnon, L'ère du Verseau et ses orientations, Le Hierarch, también se ofrece como palabra de una entidad extraterrestre. -- Desde que Shirley MacLaine televisó algunos de estos canales en Estados Unidos en 1986, se ha producido una verdadera explosión de canalizaciones. -

Nota - Se trata de resolver los problemas de la vida - análisis del destino, mejora del destino -: como el chamán en el pasado, un canal - holísticamente - trata al individuo **(i)** como un cuerpo animado, **(ii)** en un contexto social, **(iii)** situado en el cosmos.

2.3. Ecumenismo planetario: la Nueva Era también amplía lo sagrado para incluir religiones ajenas a los tres monoteísmos: Religiones negro-africanas, afro-brasileñas (Voodoo, por ejemplo), --

Las religiones orientales se consideran, asimismo, puntos de acceso a lo sagrado. Algo que los monoteísmos tradicionales no podían tolerar (kf 327).

Otras notas. -- Erik Pigeni, *New Age: l' homme, la terre, le cosmos (L 'unité retrouvée)*, en: *Psychologies*, nº 76 (1090: mayo), 27/29, es un histórico. -- Especifica, sin embargo, lo sagrado en la Nueva Era.

(1) A diferencia de los Hippies/Yippies, la Nueva Era inspira, por ejemplo, a las religiones orientales a no vivir como marginados -lo que supone una huida del mundo- sino a participar en la construcción de una nueva humanidad. Esto tiene lugar, por ejemplo, en una serie de "pequeñas comunidades" que, sin embargo, difieren radicalmente de las "comunidades" de moda.

(2) A diferencia de las sectas con sus "gurús" (maestros de sabiduría), que conservan el método autoritario-dogmático tradicional, la Nueva Era no es elitista: cualquiera puede investigar las realidades transracionales, directamente, aunque guiado por alguna tradición, sin necesidad de un "maestro"/"ama". Sin un marco rígido fundamentalista o integrista.

Dos tipos de religión 'natural'.

(i) Los canales, los medios de comunicación, (ii) las entidades cósmicas, -- sin duda plantean problemas (pesados). Eso fue así en el pasado. Sigue siendo así. -- K. Leese, *Recht und Grenze der natürlichen Religion*, Zúrich, 1954, sigue siendo, en mi opinión, la mejor obra sobre ese problema.

La religión natural.

Santo Tomás de Aquino (1225/1274; máxima figura de la Alta Escolástica; gran maestro reconocido por el Vaticano), en su *Suma teológica* (1:2,2) escribe: "*San Pablo*, en su *Epístola a los Romanos* (1:19) lo dice todo: la existencia de Dios y todo lo que la mente natural ('per rationem naturalem') puede conocer de Dios, no pertenece a los puntos inherentes a la fe (sobrenatural), sino a la fase ('praeambula') anterior a ella". -

El Concilio Vaticano I (1869/1870), el Juramento Antimodernista de Pío X (1910; cf. 240), confirman plenamente esta tesis de la Edad Media: el hombre, al menos en principio, es capaz de conocer a Dios sólo en virtud de sus dones naturales y extranaturales. En principio. -

Más que eso, la teología tradicional católica sostiene: la luz natural de la razón puede proporcionar la prueba de

- 1.1. La existencia de Dios,
- 1.2. El hecho de que Él creó el universo;
- 2.1. la libertad de la voluntad humana".
- 2.2. la inmortalidad del alma humana.--

Consecuencia: el nuevo agesacralismo es posible, en principio.

Nota -- A. Gelin, *The outlines of the Old Testament*, Amberes, Patmos, 1962, a.o. y esp. 33v. (*Jer. 31:31/34*), también podría interpretarse a favor de la Nueva Era.

"Entonces (*nota*: en ese tiempo venidero) no tendrán que tratarse unos a otros como discípulos, -- no diciéndole uno a otro: 'Aprende a conocer a Yahvé'. No, entonces todos me "conocerán" (a Yahvé), pequeños y grandes. -- Así habla Yahvé. -- Pues yo les perdonaré su delito, no me acordaré más de su pecado". Así reza el texto del Antiguo Testamento.

Nota -- Los reformistas -- Lutero, Calvin -- parten de la misma hipótesis. Sin embargo, moderan esa hipótesis por partida doble:

- (i) **De hecho**, la razón humana no tiene "toda la medida" de su luz natural;
- (ii) consecuencia: un sobrenaturalismo, que enfatiza fuertemente la fe sobrenatural, puro don de Dios o "gracia": sólo la fe (sobrenatural) -sola fide- ve con claridad lo que la razón (natural y extra-natural) debe/puede ver.

(A) *La religión natural.*

Fue la hipótesis, la tesis, de los pensadores de la antigua estoa griega en adelante (fundada por Zenón de Kition (= Citium) (-336/-264), -- con Herakleitos de Éfeso (-535/-465; "el patriarca de la estoa" (según Leese)) como su precursor.

Tesis:

Los fenómenos del universo (la naturaleza) tienen como premisa común el "logos" (la mente cósmica) - pensada como divina o incluso como Ser Supremo. -

Este Logos es una mente omnipresente, que hace que todas las cosas sean "sensibles" (comprensibles, inteligibles, susceptibles de ser examinadas) (informativas). Es el fundador de las bases de la moral y del derecho (ético-político). Esto último se denomina "derecho natural".

Esta concepción estoica es retomada por los humanistas -T. More (+1535), J. Bodin (+1595):

- a. Se alejan** del rígido dogmatismo autoritario de las Iglesias;
- b. Se adhieren** a una religión natural (providencia de Dios; inmortalidad del alma; retribución depravada).

Tomás Moro, el santo católico, es el primero: en su *Utopía* (1516). -- Esta concepción humanista es adoptada, en parte reinterpretada, por el racionalismo ilustrado (salvo un De Sade y demás).

(B). La religión de la naturaleza.

Leese, o.c., 41/43, considera otro tipo de religión basada en el razonamiento natural.
-- Se podría llamar la religión vital-mística.

(i) También aquí se escapa de las garras de los dogmatismos rígidos-autoritarios y de las iglesias, como los humanistas racionalistas y los ilustrados. -

(ii) Pero, en lugar de incluir la razón, las leyes, los conceptos innatos o no y las verdades generales, lo sagrado se alcanza a través de la intuición inspirada y el sentimiento vivo, situados en el individuo, que se enfrenta al cosmos y a la historia cultural viva. -

J. G. Herder (1744/1603, adversario del ilustrado I. Kant), especialmente en el período de Bückeburg (1771/1776) -cf. *Horst Stephan, Herder in Bückeburg*, Tübingen, 1903, 118/157- y *el P. E. D. Schleiermacher* (1768/1834), en sus *Reden über die Religion* (1759), muestran el compromiso con una religión postracionalista de la naturaleza.

Nota: el romanticismo juega aquí un papel decisivo. también, o.c., 305, Leese dice que la naturaleza como agente de la revelación divina fue redescubierta por los románticos (alemanes) (después del período Sturm-und-Drang).

La naturaleza. -

(1) La naturaleza fue interpretada de forma moderna por Galileo, Newton, -- Kant y otros. Es el objeto de las ciencias naturales que lo expresan con la mayor precisión posible en fórmulas matemáticas (física matemática), comprobadas o no mediante experimentos (cf. 193: cientifismo). --

(2) La naturaleza es interpretada de forma romántica-vitalista y misteriosa por los partidarios de la religión natural.

Los fenómenos que se abordan son, según Leese

a. todo lo que brota de la vida de la deriva, todo lo que es intuitivamente susceptible, todo lo que es goce no viciado (subjetivo) y

b. Todo lo que la vida -concepto central del Romanticismo- ofrece en el hombre y en el cosmos en términos de "abundante esplendor y belleza", vistos como manifestaciones de lo divino, de hecho de Dios. -

Consecuencia:

a. En el hombre: el físico, la sexualidad, el ansia de vivir, el sentimiento, -- el espíritu (en sentido amplio) en lugar de la "razón" (concebida de forma estrechamente racionalista),

b. En el cosmos: la tierra, con sus paisajes, -- sustancias inorgánicas, plantas, animales, personas; el cosmos, a través del firmamento, con el sol y la luna y con los cuerpos celestes de todo tipo. -

Nota -- Filosóficamente esto se convierte en otra filosofía de la naturaleza (Schelling primero; cf. 347 (Ambacher)).

El testimonio de Max Planck (1858/1947). -

Th. Ott, Der magische Pfeil, Zürich, 1979, 166, cita a este físico alemán, conocido por la teoría de los cuantos, que supuso una auténtica revolución para la física. Premio Nobel de Física 1918. -

Esto es lo que dice este físico matemático. -- Como físico, es decir, como alguien que ha pasado toda su vida al servicio de la ciencia profesional, en la medida en que ésta investiga la materia, estoy ciertamente por encima de toda sospecha: no se me puede tachar de fantasioso o de fanático sin más. -- Desde este punto de vista afirmo, tras mi investigación atómica, lo que sigue.

(1) ¡La materia en sí misma no existe! Toda la materia sólo es creada por una fuerza (energía) que hace vibrar las partículas atómicas y les da cohesión dentro de la partícula solar más pequeña que es el átomo.

(2) Pues bien, en el universo no se ha encontrado un poder dotado de razón ni un poder eterno y abstracto. Por lo tanto, la humanidad nunca consiguió inventar un "perpetuum mobile", (*nota: algo que se mueve por sí mismo, sin ser movido desde fuera, de forma autónoma*).

(3)1. (3)1 En consecuencia, debemos poner al frente de esta fuerza un espíritu consciente y razonado. Ese "espíritu" es el "Urgrund", la premisa básica, de toda la materia.

(3)2. No es la materia visible y al mismo tiempo precedera lo real, lo verdadero, lo real. Porque sin ese espíritu -como vimos- esa materia simplemente no existía. El espíritu invisible e inmortal es el verdadero.

(4)1. Pero el espíritu en sí mismo es imposible: todo espíritu es el espíritu de algún ser. En consecuencia, debemos, necesariamente, poner en primer lugar a los seres portadores de espíritu ('Geistwesen!').

(4)2. (4)2 Pero los seres espirituales no pueden existir por sí mismos (por su propia fuerza): deben ser creados. -- Por eso no me avergüenzo de llamar al misterioso Creador por el nombre con el que las antiguas culturas de la tierra en milenios anteriores se referían a Él: Dios (*Max-Planck-Gesellschaft, Forschungsberichte und Meldungen, PRI 17/8 de 11.08.78, Munich, 1978*). -

Esta es una de las muchas "pruebas" posibles (en un sentido muy amplio, por supuesto) del pensamiento basado en la luz natural de la razón.

Base, desde San Pablo (y la Stoa, sí, Herakleitos), de las religiones naturales, de las que la New Age vuelve a ser fundadora.

Deo Trino et uno Mariaeque mediatrici gratias maximas
(21.05.1990).

El epílogo. -- W.B. Kristensen, *Verzamelde bijdragen tot kennis van de antieke godsdiensten*, Amsterdam, 1947, 272/275 (*Los dioses demoníacos de la totalidad*), nos proporciona, quizás, una visión básica del neosacralismo. -

Totalidad", en sentido sagrado, significa "armonía de los opuestos" (informativo: verdadero/falso; ético-político: bueno/malo justo/injusto; - destino-analítico: salvación/malo, vida/muerte, salud/enfermedad, felicidad/desgracia). -

Appl. mod. -- El dios supremo babilónico Anu (Anoe), era una deidad fundadora del universo: era el "causante" (Söderblom) del destino sin falta; otorgaba tanto el bien como el mal.

En consecuencia, era inescrutable, incalculable, por encima de cualquier "racionalidad" en la tierra; "mysterium-tremendum y fascinans", aterrador y confiado.

Según Kristensen, un experto, la mayoría de las culturas antiguas paganas tenían una deidad de este tipo: el Zeus griego, la Fortuna romana, el Varuna indio, incluso una vez Ahura Mazda (Irán), -- muestran una "naturaleza demoníaca, es decir, son a la vez buenos y malos, como el árbol del conocimiento en el libro del Génesis. Incluso el Yahvé de Job muestra esa armonía de contrarios. Según Kristensen. -

Consecuencia: Tales "elementos del cosmos" no son en absoluto conscientes en el sentido bíblico o ilustrado-racional. Las leyes ético-políticas, que ellos mismos prescriben para la humanidad terrenal, son negadas por su conducta. -- Tal es la tesis de los antiguos teólogos míticos. -

Está claro que la Biblia y el racionalismo comparten esa visión. De ahí que ambos compartan la desconfianza hacia los elementos del cosmos. La desconfianza, que muchos pioneros de la Nueva Era no parecen albergar. Sin embargo, *Christina Stanley Hole, Fairy*, en: *Enc. Britannica*, Chicago, 1967,9,39/ 40 (un artículo sobre los espíritus de la naturaleza), señala la "armonía de los opuestos" en el folclore.

Conclusión. Todo lo que no es Trinidad (kf 268;317) es 'en principio, sospechoso de armonía de los opuestos.

Bibl. nota

-- Sobre la Nueva Era: S. Crossman / Ed. Fenwick, *Le Nouvel Age*, París, 1981;-- M. Ferguson, *Les enfants du Verseau*, París, 1981;-- J. Exel, *Bible et astrologie*, París, 1986;--

-- D. Ulansy, *Les mystères de Mithra*, en: *Pour la science* (París), nº 48 (1990: févr.), 96/104 (sobre la Nueva Era en la Antigüedad tardía); -- M. Eliade, *Occultisme, sorcellerie et modes culturelles*, París, 1976;-- id., *Méphistophélès et l'androgynie*, París, 1962.

La Nueva Era y el método hipotético. -

La posibilidad más importante de que dispone el hombre es el método hipotético. Algunas -personas de la Nueva Era -lo aplican.

(I), -- *Dra. Margaret Millard, Cases from the Practice of a Medical Astrologer*, Amsterdam, Bark, 144. -La introducción, o.c.,7/9, de J.M. Addey, ve la astrología actual en una encrucijada. -

a. La hipótesis tradicional (conjunto de reglas astrológicas) mejoró. -- El Dr. Millard, cardiología pediátrica, pone en primer plano la tradición, posiblemente mejorada, y la pone a prueba frente a la medicina profesional rigurosa establecida (kf 339), en colaboración activa con todo el cuerpo médico de la clínica. En otras palabras: el método reductor (kf 2v).

b. Investigación básica. -- Addey, en cambio, con un grupo de astrólogos, cree: demasiadas dudas y distorsiones estropean la astrología tradicional;

Consecuencia: volvemos a empezar desde cero, no damos nada por sentado, comprobamos la verificabilidad de todas las proposiciones. En otras palabras: una investigación básica sería (el método inverso). Addey: "una revalorización drástica y una investigación fundamental" (o.c.,8)

(II)-- *Gina Covina, The Ouija Book*, Londres, R. Hale, 1979. -- Esta americana, con sus pensadores, continúa la tradición espiritista que data de los paleopitagóricos (o.c., 94s.), pero con "un escepticismo abierto, un optimismo crítico" (o.c.,20).

El método hipotético tiene su propia aplicación para ella: se da cuenta de que las "entidades" contactadas (su identidad es invariablemente cuestionable) son "armonías de opuestos".

Su declaración: "¡Cuidado! Las entidades llamadas por ti te tomarán por tus preconceptos individuales; te engañarán, si es necesario, si tus preconceptos, conscientes, pero sobre todo inconscientes, no corresponden a la realidad objetiva (por ejemplo, si no corresponden a los preconceptos de Dios (o.c., 22)).

"Antes de preguntar de dónde vienen las respuestas de la ouija, debemos preguntar de dónde vienen nuestras preguntas. (...). Sus motivos, sus expectativas, se verán reflejados en las respuestas". (O.c., 21). Tus "suposiciones ocultas" son el gran peligro, el punto débil, por donde te llevarán las entidades (elevadas o no), en tu canalización.

Investigación básica, sí, pero ahora individual-psicológica.

Introducción a la Filosofía 1998/1990, tercer año
Temas especiales de filosofía cultural

Prólogo 1 (01-06)

Prólogo 2: Temas del tercer año (07-11)

- 1: El "elemento" de los primitivos (pueblos de la naturaleza, "salvajes") en nuestro mod. Mundo (12-15)
- 2: Historiología tradicional y moderna (16-18)
- 3: Etnología (etnología, antropología cultural) (19-25)
- 4: Primitivismo (26-32)
- 5: magia negro-africana y puritanismo (33-35)
- 6: Multicultura armoniosa, sí, si no hay situaciones absurdas (36-53)
- 7: un minuto Puntada pr. En una población. V. Mil doscientos millones. Chino (54-62)
- 8: El discurso marxista ilustrado sobre la riqueza infantil en China (63-77)
- 9: El elemento de la economía "moderna" (78-90)
- 10: elementos de economía (91-101)
- 11: La racionalidad de la economía (102-123)
- 12: El triunfo actual del liberalismo (124-134)
- 13: La primera y segunda revolución industrial (135-142)
- 14: Japón como elemento del mundo (143-151)
- 15: El comunismo en la multicultural india (152-155)
- 16: El elemento fascista (156-163)
- 17: El elemento nazi (164-174)
- 18: Fusionismo juvenil (175-182)
- 19: La modernidad como libertad (183-187)
- 20: El racionalismo moderno (188-191)
- 21: El racionalismo cartesiano (192-196)
- 22: El racionalismo empírico de John Locke (197-205)
- 23: El racionalismo sadiano (206-222)
- 24: La modernidad (223-228)
- 25: La revolución científica (229-231)
- 26: La razón cínica (232-239)
- 27: Modernismo (240-252)
- 28: Modernismo y postmodernismo en la arquitectura (253-261)
- 29: La posmodernidad (crisis de los fundamentos) (262-266)
- 30: El "fin" posmoderno de los metarrelatos según Lyotard (267-278)
- 31: Una multitud de postmodernismos (279-281)
- 32: los beatniks como postmodernos (282-313)
- 33: nueva era y medicina tradicional (314--327)
- 34: recortes de prensa sobre la nueva era (328-337)
- 35: holismo(n) (338-341)
- 36: neosacralismos (342-350)