

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO

**EL SILENCIO: ESPIRITUALIDAD EN LOS PROCESOS
DE CREACIÓN ARTÍSTICA. ANÁLISIS, PROPUESTA
ESCULTÓRICA E INSTALACIÓN.**

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN ARTES VISUALES
PRESENTA

ALEJANDRO ROMERO SALGADO

DIRECTOR DE TESIS

MTRA. LAURA ALICIA CORONA CABRERA (TUTOR)
DR. FRANCISCO JAVIER TOUS OLAGORTA (CO-TUTOR)

SINODALES

DR. JOSÉ DANIEL MANZANO ÁGUILA
DR. FERNANDO ZAMORA ÁGUILA
MTRO. FERMÍN JAVIER RUILOBA AUSIN

MÉXICO D.F., JUNIO 2012

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A mis abuelos, padres, hermanos, sobrinos, familia.

A Ale...

AGRADECIMIENTOS

Agradezco por su paciencia, apoyo, gentileza, amor, conocimiento, silencio:

A mis maestros: Mtra. Josset Herrera Vinueza, Dra. Alfia Leiva del Valle, Dr. Francisco Javier Tous Olagorta, Mtro. Kiyoto Ota Okuzawa, Dr. Fernando Zamora Águila, Mtro. Fermín Javier Ruiloba Ausin; por su guía, por compartir su conocimiento, por creer en mi trabajo, por sus consejos...

A mi tutor y co-tutor: Mtra. Laura Alicia Corona Cabrera y al Dr. Francisco Javier Tous Olagorta por su apoyo y guía...

A mi papá y mamá: Víctor M. Romero Medina y Esperanza Salgado Cleves, por sus consejos, amor, paciencia y guía.

A mis hermanos y familia: Víctor M. Romero, Diego Romero, Hernán Romero, Anna Pía Romero, Dieguito Romero, Seth Romero, a mis cuñadas, abuelitos, suegros, padrinos; por su amor, enseñanza y comprensión.

A Ale: Por siempre estar...

A mis amigos: Por su apoyo y guía.

A todos los que me concedieron el honor de entrevistarlos para mi tesis: Dada Ardenú Maoli, Gala Rinpoche, Mtro. Fermín Javier Ruiloba Ausin, Fernando Sergio Tesorero Olivér, Cótido, Mike Jones Rodger, Dr. Víctor Fernando Zamora Águila, Mitak El Islam Daudí, Javier Sicilia Zardain, Marcos Límenes, Dra. Alfia Leyva del Valle.

Al Mtro. Víctor Manuel Romero Medina, Dr. Francisco Javier Tous Olagorta, Mtra. Laura Alicia Corona Cabrera, Dr. Fernando Zamora Águila, Mtro. Fermín Javier Ruiloba Ausin, Dr. José Daniel Manzano Águila. Por sus correcciones, comentarios y guía.

Al Mtro. Enrique Dufoo y a todo el equipo de la ENAP por la difusión, montaje y palabras en la exposición *El silencio: meditatio*.

A Diego Romero y Alexandra Sanders por tomar fotografías y video de la exposición.

No menos importante: agradezco a los que durante su estancia aquí en la tierra me guiaron, dieron su amor, apoyo, gentileza y siguen haciéndolo cada uno a su manera; y que sin ellos no sería lo que soy ahora: Mtra. Mery Blunno, Meche, Charly, Sergio, Javier, abuelito Gustavo Salgado, abuelita Rosalina Cleves, Mtro. Luis Lombardo y al Jefe Manuel.

Y finalmente, agradezco al espacio mágico del entorno que me acogió durante mi retiro en Popopark...

ÍNDICE

	Página
Introducción	1
1. El silencio en el romántico	6
1.1 El romanticismo	6
1.2 El romántico en el silencio	19
1.3 Conocer a la naturaleza a través del silencio	30
2. Lo espiritual en Oriente	42
2.1 El silencio en Oriente	42
2.2 El silencio	50
2.3 El vacío	57
2.4 Caminar	69
2.5 El camino de Santiago	72
2.6 La intuición	76
2.7 El vacío en la pintura	80
3. El hombre y Dios	87
3.1 La naturaleza en sus inicios como motor del mundo	88
3.2 El ser de las alturas y la madre tierra	95
3.3 Lo sagrado y el Silencio	103
3.4 Los iniciados	111
3.5 El Yo espiritual	120
3.6 EL MANA o energía divina	123
3.7 El bien y el mal en el iniciado	126
3.8 Los ritos y los templos	129
3.9 El silencio a través de otros ojos	135
4. Conticinio	144
4.1 La Lux y la Umbra	145
4.2 El absoluto	148
4.3 Silencio...pausa...silencio	152
4.4 El blanco y el simbolismo	154
4.5 El silencio como experiencia de creación artística	165
4.5-1 Oración y Ascetismo	173
4.5-2 Acción y contemplación	177
4.6 El silencio: Meditatio	184
Conclusiones	192
Bibliografía	197

INTRODUCCIÓN

Antes que nada se quiere hacer una reflexión, y no por ello incurrir en faltas de respeto o agredir algún credo religioso. Desde el principio se sostiene que la tesis no va por ahí; lo que se propone lograr este trabajo de investigación tanto teórico como práctico es demostrar que se puede llegar al *silencio*, demostrar que hay artistas que lo han logrado —y eso se comprueba en su obra y en sus escritos— y replantear la posibilidad de que puede lograrse en la actualidad una conexión de *mente, cuerpo y espíritu* al crear una obra con verdadera profundidad, y que ello se sienta en la producción del artista y que el público a su vez sentirá esa conexión, aunque el lenguaje descrito sea desconocido para él.

En pleno siglo XXI el problema de la globalización radica en que se quiere *abarcar mucho y se profundiza poco*: no se va más allá. Al encontrarse el ser humano envuelto en la modernidad, aparentemente se ha olvidado de la herencia sacra que a lo largo de la historia de la humanidad ha dejado vestigios, registros que parecen mostrar el camino a seguir el cual es: *que se vea a la naturaleza y en su interior para lograr una comprensión y por ende una mejor conexión con el exterior*.

...¿qué significa el arte contemporáneo para la sociedad actual? ¿Existe un significado? Lo que observa el atento espectador, a simple vista, es que la estética del arte contemporáneo refleja el “grado cero”, “la muerte” o “el fin” del arte...por todas partes el sinsentido, es decir, un arte sin significado...El arte refleja el sinsentido de la cultura de masas y de la sociedad de consumo del capitalismo tardío. (Garbuno Aviña, *Estética del vacío.*, 2012, pág. 15).

Por supuesto que hay artistas que han logrado superar *aquel ruido* y su obra profundiza y conecta con su interior pero, hablando en términos generales, la sociedad se enfrenta a un problema muy grave que la está llevando hacia la destrucción de hacer de cada actividad un *acto sacro* y a no ver *hacia dentro*, sólo *hacia fuera*. La ausencia de sensibilización con tal problemática ha conducido a temas que les ha sacado del diálogo con la naturaleza, y la obra de arte se ha convertido en sólo imagen sin espíritu.

Lo planteado en este trabajo no alude a que hay que imitar a los artistas que lograron ese contacto con el silencio; al contrario: dice que hay que profundizar en lo que dejaron para entender mejor su estilo de vida y poder mejorar la sociedad pero comenzando por el artista mismo y, por ende, transmitir a todos los demás esa conexión; como se dijo en el primer párrafo, con mente, cuerpo y espíritu.

La tesis se centra primero en el Romanticismo, en el movimiento histórico y en el ser romántico que aún en nuestros días sigue vigente: va de un análisis de Albert Béguin y su libro *El alma romántica y el sueño*, hasta una propuesta de lo que fue el Romanticismo y su importancia en el ser romántico que, a la larga, anhelará, sentirá melancolía y, todo ello, servirá para expresar su obra tanto musical, escrita, y plástica.

Luego se tocará el tema del macrocosmos y el microcosmos: *Dios está en todas partes, hasta en el interior*; y el ser romántico, al darse cuenta de ello, logra una introspección viéndose reflejado en su entorno, y es ahí cuando las obras logran una profundidad y equilibrio increíble; dicho tema se profundizará en el capítulo 2 cuando se hable de Oriente.

Al finalizar el primer capítulo se hablará de la naturaleza como fuente importante de conexión con el interior y exterior del artista, y que sólo ahí se dará porque no se puede sustraer del entorno y de la herencia milenaria. Precisamente Béguin, citando a Carus, dice:

Al contemplar la magnífica unidad de un paisaje de la naturaleza, el hombre se hace consciente de su propia pequeñez; y, al sentir que todo está en Dios, se pierde a su vez en ese infinito, renunciando en cierto modo a su existencia individual... Abismarse así no es perderse; es una ganancia, porque aquello que de ordinario sólo podemos ver por medio del espíritu, se hace casi accesible a los ojos físicos, los cuales se convencen de la unidad del universo infinito (Béguin, 1996, pág. 165).

En el capítulo 2 se analizará el tema del vacío propuesto por Oriente, para ello *Vacío y plenitud* de Francois Cheng ayudará a adentrarse en la grandiosa

cultura oriental. Después se hablará del *silencio* como propuesta de vida y qué es necesario para lograr una verdadera conexión con el entorno del artista; siendo el silencio el tema principal de este trabajo, se abordará constantemente en los capítulos subsecuentes. El vacío propuesto por Oriente va de la mano y se considera una pieza importante en la tesis, así como distintas maneras de lograr un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Por supuesto: también se proponen distintas formas de meditación en pleno siglo XXI, sobre todo porque el ritmo de vida que se lleva en las grandes ciudades no deja fluir ese tema; entonces se habla del caminar y el trabajo se sumerge en una reflexión de lo que es el camino de Santiago. Finalmente, el capítulo 2 concluye con un análisis de lo que es la intuición y de cómo va ligada necesariamente a las artes en general.

Pero, ¿por qué hablar de Oriente si vivimos en Occidente? La respuesta también se proporciona con amplitud en el capítulo 2: debe hacerse conciencia que en Oriente se entendieron mucho antes cuestiones que se consideran importantes en el arte mucho tiempo atrás que en Occidente; y que la unidad entre mente, cuerpo y espíritu se logró en el arte Oriental con obras en verdad profundas, por ejemplo en los poemas *haiku*, pinturas, esculturas etc., porque entendieron que la naturaleza y el hombre son uno, o mejor: que el hombre social es parte de la naturaleza y son naturaleza en constante movimiento y transformación, mientras que al arte occidental le tomó varios años más entenderlo partiendo de una pregunta simple ¿Qué es esa energía que rige al ser humano dándole inspiración para crear?

Alguien ha observado: “Todo lo que está afuera le dice al individuo que no es nada, mientras que todo lo que está adentro lo convence de que es todo.” Éste es un dicho notable, porque es lo que siente cada uno de nosotros cuando se sienta tranquilamente y vuelve la mirada hacia la parte más interior de su ser. Algo se mueve allí y le susurra con voz suave que no ha nacido en vano. (Suzuki & Fromm, 2010, pág. 40).

Por supuesto que dicha pregunta se la hacían mucho antes del Romanticismo — hablando de Occidente— pero siempre apoyada por temas religiosos. Gradualmente fue entrando una crisis con la religión, lo cual llevó al

artista poco a poco a hacerse más preguntas y cuestionarse todo; de ahí el sueño, la apreciación del cosmos, el anhelo, los deseos que lo llevaron a poco a poco a acercarse y entender el macrocosmos, y hacer conciencia de que existe un microcosmos.

En el capítulo 3 *El hombre y Dios* se habla de diferentes formas de lograr una conexión con Dios, entendiéndose que Éste es la fuente creadora —llamada de distintas maneras en otras culturas: Mana, gracia, ki, chi, qi— pero no deja de ser el motor que mueve al ser humano, lo llena y lo guía (a cada quien a su manera). Para ello los escritos de Mircea Eliade, Juan Plazaola, Max Weber, entre otros, ayudarán a adentrarse en el mundo de la doctrina religiosa y cómo ha influenciado y se ha distorsionado, por así decirlo, hasta generar hastío; tanto que la gente ya no va a los grandes lugares de fe y prefiere ir a los grandes *malls* (centros comerciales) en donde, entre más se consumen productos (que prometen llenar) más se siente el vacío e, incluso, un simple aparato electrónico aparentemente proporciona consuelo y certidumbre de que no se está solo y la vida irá mejor...

Se dice en el *Libro de la poesía*: los Mandatos del Cielo son profundos e ininterrumpidos. (Confucio, 2002, pág. 416).

Por último, en el capítulo 4, *Conticinio*, se hablará de la luz y la sombra como un complemento en la representación de una obra determinada, y se envuelve la idea del *silencio* manifestada en obras de arte por artistas que entendieron el acto de creación como un acto místico, y eso se manifiesta en su trabajo. Cada pieza cobra vida a través de la luz y la sombra, se funde en una tridimensionalidad que le da cuerpo ubicado en el espacio. En diferentes culturas la luz y la sombra ha sido importante para representar una idea determinada y la concepción del espacio volviéndolo un espacio sagrado lleno de significados —tal y como lo hicieron culturas pasadas— (como se planteó en el Capítulo 3), forma parte primordial en un montaje escultórico si es que la intención del artista es decir algo y que la misma experiencia mística sea experimentada por quien visite el

recinto. Finalmente se envolverá — mediante la práctica—, la idea de silencio propuesta en la teoría y se anexarán las imágenes de la exposición realizada con toda la obra plástica elaborada durante el proceso de la presente investigación así como el registro del retiro hecho por el autor de éste trabajo.

Los artistas se veían a sí mismos como conductores entre su alma, el espíritu y la obra expresada. Kandinsky y Malévich, por ejemplo, declaraban que “Dios estaba en sus cuadros y que su obra de arte era lo que la cruz para los primeros cristianos” (*Nueva Revista*, 2008): en pocas palabras, algo sagrado.

El trabajo propone una manera diferente de ver el quehacer artístico en pleno Siglo XXI; de lograr un equilibrio, trabajar consciente de que la humanidad es un todo y ese todo la mueve, y que es muy importante no olvidar el entorno, ni mucho menos el interior, para sólo así lograr un todo absoluto y eso se proyecte tanto en la persona del artista, como en su obra, y se conciba hacia el exterior.

Se propone, pues, al lector del presente trabajo, que se sensibilice, se conecte con el Yo espiritual —se crea en lo que se crea—; se le invita a que se analice y permita una apertura hacia las distintas culturas que han enseñado a lo largo de la vida en este planeta: que todos los humanos son parte de ese todo; citando a Plotino: todos forman parte del “UNO”: dicha energía ahí está, simplemente hay que abrir conciencia y conectarse con el interior, el cual en definitiva mostrará el camino a seguir...

*Si lo que tienes que decir no es más bello que el silencio,
¡Cállate pues!
Silenciosamente suyo,¹
M.T.*

ARS 2010-2012

---

¹ Michel Tournier, *El Tabor y el Sinaí*, Edit. Versal. (Tournier, 1989, pág. 116).

Capítulo 1

EL SILENCIO EN EL ROMÁNTICO

1.1 El Romanticismo

Ubicar el Romanticismo es pensar en una época literaria: estamos hablando de finales del Siglo XVIII y la primera mitad del Siglo XIX. Menene Gras² ilustra la época:

...se piensa en determinados autores de esa época cuyas biografías se asocian con determinados héroes creados por ellos, a los que se identifica con la melancolía, la actitud irreconciliable del individuo con respecto a la sociedad, el amor trágico, la rebeldía, la aventura... (Gras Balaguer, 1983, pág. 14).

El amor trágico, la melancolía, la nostalgia etc., Son características importantes del Romanticismo, sobre todo porque hay un anhelo de algo, ese algo surge al preguntarse qué sucede en nuestro entorno, qué sucede con nosotros, con nuestro interior. Gras agrega que “el Romanticismo supone una ruptura con una tradición, con un orden anterior y con una jerarquía de valores culturales y sociales, en nombre de una libertad auténtica...”³

Esta autora propone que el Romanticismo es “cierto estado del alma;” se considera acertada la sugerencia ya que el ser romántico vive lleno de un anhelo, su ser melancólico se pregunta hacia dónde va, qué sigue en la vida, la naturaleza cómo nos guía, qué hay afuera, qué hay adentro, todo siempre reforzado con las artes en general.

El Romanticismo se origina en Alemania y Reino Unido: su prioridad son los sentimientos rompiendo con lo clasicista (que se basaba en reglas

---

² Menene Gras Balaguer nació en Barcelona, en 1951. Doctora en filosofía y letras por la Universidad de Barcelona. (Books, 2010).

³ (Gras Balaguer, 1983, pág. 14).

estereotipadas), su búsqueda constante se fundamenta en la *libertad auténtica*: “...a través de esa nueva manera de sentir, el hombre romántico concibió, pues, la vida y la naturaleza”⁴

El concepto *romántico* se debe a James Boswell,⁵ utilizando el término para referirse al aspecto de Córcega⁶ haciendo alusión a lo que no se puede expresar con palabras. Se utilizó el término para definir el pensar y sentir... otro uso del término sería utilizado para definir a las lenguas romances.

Una de las características que define al Romanticismo es que “...frente al Neoclasicismo propio del imperio napoleónico,...fueron más allá de los límites racionales y abogaron por una sensibilidad individual como el único medio para emitir juicios estéticos...El artista romántico rompió con la imitación y dejó de considerar la realidad exterior como un único modelo al que poder imitar, para adentrarse, a través de la inspiración, en las interioridades de su propio ser...”⁷

El término romántico va de la mano o se relaciona con un sentimiento, no a un lugar. Friedrich Schlegel⁸ fue el primero en referirlo a un ideal estético que nombró por primer vez en la revista *Athenaeum*⁹ en 1798; al principio Schlegel decía que lo importante en la obra de arte era la belleza; sin embargo, en 1796 comienza a afirmar “lo que es bello no necesariamente responde a exigencias estéticas como en el Neoclasicismo,¹⁰ sino que refleja el interés de expresar una idea.”¹¹

⁴ (*Enciclopedia Temática*, 2002, pág. 2115).

⁵ James Boswell, noveno Laird Auchinleck (Edimburgo, 1740, Londres 1795) fue un abogado y escritor escocés, conocido por su biografía de Samuel Johnson. (Frاندzen, 2010).

⁶ Isla situada al sur de la costa azul, desde 1768 forma parte de Francia. (corcega.costasur, 2010).

⁷ (*Enciclopedia Temática*, 2002, pág. 2114 y 2115).

⁸ Friedrich Schlegel (Alemania, 1772–1829), Lingüista, crítico literario, filósofo, hispanista y poeta alemán, uno de los fundadores del Romanticismo, hermano del también filólogo August Wilhelm Schlegel. (Stanford, 2011).

⁹ *Athenaeum*, («Ateneo»), órgano del movimiento romántico alemán, revista que se editó entre 1798 y 1800 (ask, 2011).

¹⁰ El término *Neoclasicismo* surgió en el siglo XVIII para denominar de forma peyorativa al movimiento estético que venía a reflejar en las artes, los principios intelectuales de la Ilustración que desde mediados del siglo XVIII, se venía produciendo en la filosofía y que consecuentemente se había transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Sin embargo después de

...El romántico concibe para sí y en sí mismo un alma que experimenta intensamente el amor por la naturaleza, que se consume en sus emociones y en sus dolores, y que en el fondo siempre se busca a sí misma en todo lo que hace. (Gras Balaguer, 1983, pág. 30)

Con lo anterior, Gras muestra el espíritu real del romántico el cual es el encontrarse el hombre a sí mismo a través de la naturaleza, por supuesto que hay un contacto con el interior, con los temores, nostalgias y dolores, pero todo ello mostrará un mejor camino, un camino lleno de plenitud espiritual, por así decirlo.

Los románticos se dice que fueron los descubridores del inconsciente “por cuanto concibieron nuevas fuerzas actuando en su interior.”¹²

...el conocimiento del Universo había de partir del conocimiento de sí mismo, y que el hombre era la imagen del macrocosmos. (Gras Balaguer, 1983, pág. 36)

Con lo anterior, Gras demuestra con claridad que a partir del Romanticismo se concibe la idea de que el hombre va ligado fuertemente con la naturaleza¹³ y, en consecuencia, al macrocosmos: el macrocosmos es todo, es lo que nos rodea, es el universo y de ese todo formamos parte y tiene una relación directa con nuestra existencia: “Ricarda Huch¹⁴ afirma contundentemente que transformar el instinto en arte y el inconsciente en saber fue toda la investigación de los románticos.”¹⁵

Por haber sido capaz de mirarse a sí mismo, de replegarse en su interior, el hombre romántico, a través de la fascinación y el vértigo, de la pasión y el terror, de la libertad y la sensibilidad, llegó a ser consciente de las dimensiones de su soledad, hecho que le convirtió, en cierto modo, en el precursor del espíritu moderno. Para ello, el artista debe sentirse libre, y la libertad la adquiere a través del constante deseo de aspirar a ella... Un querer ser mediante el cual sólo es posible atravesar las fronteras del Yo, de ese mundo interior donde,

---

la caída de Napoleón los artistas no tardaron en cambiar sus ideas hacia el Romanticismo y el Neoclasicismo fue dejado. (roble, 2010).

¹¹ (Gras Balaguer, 1983, pág. 17).

¹² Gras, *op.cit.* p.36.

¹³ Más adelante se hablará de la visión oriental la cual data de muchos años antes.

¹⁴ Ricarda Huch (1864-1947). Su pseudónimo era Richard Hugo. Poetisa alemana, filósofa e historiadora. (novelguide, 2010).

¹⁵ Gras, *op.cit.* p.36-37.

paradójicamente, anida apresada el alma romántica. (*Enciclopedia Temática*, 2002, pág. 2115).

Los románticos buscaban la fusión del sujeto con la obra artística. Esto es importantísimo, ya que la obra de arte (como se verá más adelante en esta investigación) no puede estar viva si no contiene la esencia del artista; cada obra de arte debe contenerla, de lo contrario, la pieza estará muerta y la conexión con el espectador será nula. “Crear significa para el hombre romántico la última dimensión del ser, y lo único que le permite aproximarse a su verdad.”¹⁶

Así pues, el hombre romántico es el eterno melancólico siempre descontento con todo pero que, al mismo tiempo, gusta de las maravillas del entorno, aunque claro, siempre mostrará esa insatisfacción gracias a su interior que parece decirle que la vida no va hacia donde él pensaba: ¡esa es la clave de su inspiración!¹⁷ El vacío interno le va causando la necesidad de explorar nuevas formas para encontrarse y encontrar su alma perdida en el universo.

El Yo en el romántico¹⁸ se vuelve fundamental: yo me reflejo en todas las cosas que me rodean —dicen los románticos— me vuelvo parte de ello, ya que soy yo reflejado en ellas: “...la poesía (...) es representación del alma y representación del mundo interior en su totalidad, y (...) el poeta es sujeto y objeto de sí mismo, alma y universo.”¹⁹ El arte, en este caso la poesía en concreto, lleva

---

¹⁶ (Gras Balaguer, 1983, pág. 37).

¹⁷ Hay un gran caudal (...) que proviene de nuestros Maestros, los verdaderos guías de la humanidad, los cuales sugieren o proyectan en la mente del hombre las ideas, que éste (...) no tiene que hacer más que expresarlas a su modo por palabra o por escrito (...) durante el estado de inspiración (...) el hombre permanece del todo consciente de lo que hace, y sabe a quién presta sus órganos de expresión, sigue con interés todo cuanto ocurre y lo recuerda luego con claridad.- otras veces la inspiración viene del Ego de uno mismo, del Yo superior o divino, y en otros casos las ideas inspiradas vienen del exterior, de alguna otra persona del mundo astral o de seres más o menos elevados (Devas, etc.), que habitan los planos superiores. De esto se colige que no siempre las sugerencias son exactas en todos conceptos, puesto que el simple cambio de plano no confiere a nadie el don de infalibilidad. (Blavatsky H. , 1973).

¹⁸ Se habla en el presente capítulo del movimiento romántico (finales del S. XVIII) pero además del *Yo romántico*, el cual lleva dicho estilo aún a nuestros días, por ello se hablará de autores que, pese a que no pertenecen a la época, sí forman parte fundamental cuando se habla del ser romántico, ser poético, etc. Para ampliar lo anterior ver p.120, ordinal 3.5: el Yo espiritual en donde se habla del significado de la palabra Yo.

¹⁹ (Gras Balaguer, 1983, pág. 41).

de la mano a un mundo en donde, quien se deje envolver por los poetas románticos, en verdad entenderá ese anhelo, ese amor, ese deseo: la poesía es: —como lo recuerda la cita anterior— “una representación del alma y el mundo interior”, pero a su vez es universo, es microcosmos y macrocosmos, toda la esencia está comprendida en unas líneas en donde el poeta dejó parte de él en dichos escritos y por ello están vivos.

En las obras de arte debe ser igual: un arte vivo es aquél que contiene al artista, que se siente su esencia al estar cerca de la pieza sin él estar... aquél que vive en ella y en cada una, pero que al realizarla y finalizarla por sí sola cobra vida, ese es el arte verdadero, pleno.

El ser libre forma parte fundamental en el romántico, no la libertad de correr por los campos, sino aquella libertad de pensamiento que llega a lo más profundo de su forma y tiene la posibilidad de expresarlo a través del arte y sólo así lograr un diálogo con el objeto.

Bajo el logos de la poesía no encontramos la unidad —coherencia, continuidad— de alguien que no sólo da razones, sino que ofrece también razones de sus razones, que tal es el filósofo, decía Ortega. Mas, el poeta ofrecerá en cambio de estas razones de sus razones su propio ser, soporte de lo que no permite ser dicho, de todo lo que se esconde en el silencio; la palabra de la poesía temblará siempre sobre el silencio y sólo la órbita de un ritmo podrá sostenerla, porque es la música la que vende al silencio antes que el logos. Y la palabra más o menos desprendida del silencio estará contendida en una música. (Zambrano, 1993).

SO, WE'LL GO NO MORE A ROVING... NO VOLVEREMOS A VAGAR...

Lord Byron²⁰

So, we'll go no more a roving
So late into the night,
Though the heart be still as loving,
And the moon be still as bright.

Así es, no volveremos a vagar
Tan tarde en la noche,
Aunque el corazón siga amando
Y la luna conserve el mismo brillo.

---

²⁰ George Gordon Byron, sexto Barón de Byron (Londres 1788 - Grecia 1824) poeta inglés considerado uno de los escritores más versátiles e importantes del Romanticismo (poets, 2010).

For the sword outwears its sheath,
And the soul wears out the breast,
And the hearth must pause to breathe,
And love itself have rest.

Pues la espada gasta su vaina,
Y el alma desgasta el pecho,
Y el corazón debe detenerse a respirar,
Y aún el amor debe descansar.

Though the night was made for loving,
And the days return too soon,
Yet we'll go no more a roving
By the light of the moon.

Aunque la noche fue hecha para amar,
Y demasiado pronto vuelven los días,
Aún así no volveremos a vagar
A la luz de la luna.

(Byron)

El poema anterior de Byron, se ve con claridad el sentimiento que va arraigado con el romántico, del que va de la mano su vida y melancolía con el sentimiento de la muerte: para muchos artistas de esa época, el suicidio como escape; esa visión fatalista va ligada a un vacío interno en donde ven como única salida el dejar este mundo terrenal para continuar amando en el mundo espiritual.

Hay muchos ejemplos de escritores²¹ que seguían esa línea, se habla por supuesto de Goethe²² y su novela *Werther*²³ en la que el joven protagonista se enamora de Lotte, quien está comprometida con Albert; el amor crece y se hace insoportable al continuar viéndola (por consentimiento de su prometido). Werther, al darse cuenta que su relación es imposible, decide morir y se suicida... Es claro que esta obra literaria es un parte aguas de lo que sería el Romanticismo, porque clama un llamado a la libertad, sobre todo al amor sobresaliendo con el único fin primordial, que será: *expresar lo que se tiene dentro de la mejor manera*, rompiendo las clases sociales, exteriorizando lo que se siente, sin represión social alguna.

---

²¹ En el presente trabajo se hace referencia a: Goethe y Shakespeare, quienes no pertenecen a la época del Romanticismo, pero han servido de referencia cuando se habla del Yo romántico, Yo poético, Yo melancólico; incluso a quienes —aún en nuestros días—, se les pueden ver en las calles reencarnados en los bohemios soñadores: es un estilo de vida adoptado inspirado en artistas como estos...

²² Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) Alemania. (Liukkonen, kirjasto.sci.fi, 2010).

²³ Las desventuras del joven Werther, escrita por Wolfgang Goethe, publicada por primera vez en 1774, es la novela, y escrita en forma epistolar, que abrirá el paso al Romanticismo. (biografiasyobras.blogspot.com, 2010).

Otro gran ejemplo de lo citado es Shakespeare,²⁴ quien escribió varias obras de teatro en las que la tragedia se hacía presente, en las que el final es indudablemente infeliz al no poder estar juntos y eso los conduce a la muerte gracias a la mala suerte; un ser atormentado por no poder encontrar a su verdadera amada; el eterno escritor melancólico. Ese es el lado oscuro (por así decirlo) del ser romántico, ese vacío producido por un entorno caótico el cual le genera impotencia y su única salida es la muerte: "...porque en él se deposita la esperanza en un renacer, en la armonía del Uno y el Todo, y en él se encarna toda la rebeldía romántica...Todas las pasiones terminan en tragedia...toda poesía tiene algo de trágico...En la muerte, el alma romántica encuentra a su vez la liberación de la finitud...Morimos para vivir."²⁵

En efecto,

... la muerte es el principio romántico de nuestra vida. La muerte es...la vida. Con la muerte se intensifica la vida (Wolf, 2003, pág. 7) citando a Novalis.²⁶

Ludwig van Beethoven²⁷ fue uno de los músicos más importantes del Romanticismo; sin lugar a dudas sus composiciones lo colocan dentro de los grandes de la música. Debido a las presiones del padre para que fuese el mejor músico siguiendo el ejemplo de lo que fue Mozart²⁸ —quien desde los cinco años componía: un ser prodigioso, sin duda alguna—, fue un gran músico. El padre de Beethoven incluso mintió sobre la edad del hijo para que fuese comparado con el mismo Mozart, esto por supuesto llevó a su hijo a tener una vida poco común, en vez de jugar con sus compañeros y estudiar las demás materias de su tiempo, estaba estudiando y ensayando música.

---

²⁴ William Shakespeare (1564-1616). Reino Unido. (online-literature, 2010).

²⁵ (Gras Balaguer, 1983, pág. 37).

²⁶ Friedrich Leopold von Hardenberg. 1772-1801. Poeta y filósofo alemán (Proverbias.net, 2009).

²⁷ Ludwig van Beethoven (Bonn, Alemania 1770 – Viena, Austria 1827). Compositor, director de orquesta y pianista alemán. (biografías y vidas, 2010).

²⁸ Wolfgang Amadeus Mozart (Austria 1756 – 1791), compositor y pianista austriaco, maestro del Clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. (pianored, 2010).

La película *Mi amada inmortal*²⁹ —cinta que trata de la vida de Beethoven pero partiendo de su muerte— poco a poco se va envolviendo un misterio: ¿A quién le escribió la carta llamada “mi amada inmortal”? Cabe señalar que Beethoven nunca se casó pero sí tuvo amoríos con damas de la aristocracia.

Mi amada inmortal

6 de Julio

En la mañana —Mi ángel, mi todo, mi mismo yo— sólo unas pocas palabras hoy, y en efecto con lápiz (con el tuyo) recién mañana se va a decidir definitivamente sobre mis alojamientos, qué inútil desperdicio de tiempo — por qué este profundo dolor, cuando habla la necesidad —Puede nuestro amor existir, sino a través del sacrificio — de no pedir todo del otro, Puedes cambiar el hecho, de que tú no seas completamente mía, yo no completamente tuyo — Oh Dios, mira en la hermosa naturaleza y consuela tu ánimo acerca de lo que debe ser — el amor lo pide todo y completamente y con razón, así es para mí contigo, para ti conmigo — solo que olvidas tan fácilmente, que yo debo vivir para mí y para ti, si estuviéramos completamente unidos, tú sentirías este dolor tan poco como yo...si estuvieran nuestros corazones siempre juntos y unidos, yo por supuesto, no tendría nada que decir...dónde sea que estoy, tú estás conmigo, contigo y conmigo voy a arreglar para que pueda vivir yo contigo, ¡¡¡¡qué vida!!!! ¡¡¡¡Así!!!! sin ti...Puedo vivir ya sea totalmente contigo o de ningún modo, si he resuelto vagar sin rumbo en la lejanía, hasta que pueda volar a tus brazos y pueda llamarme enteramente en casa contigo, y pueda enviar mi alma abrazada por ti al reino del espíritu — si, infortunadamente así debe ser — tú te dominarás aun más al conocer mi fidelidad a ti, nunca puede otra poseer mi corazón, nunca — nunca – OH DIOS...permanece calma, solo a través de la tranquila contemplación de nuestra existencia podremos alcanzar nuestro objetivo de vivir juntos — sé paciente — ámame — hoy — ayer — Qué doloroso anhelo de ti — de ti — de ti — tú — tú, mi amor — mi todo — adiós — oh, continúa amándome — nunca juzgues mal al más fiel corazón de tu amado

L

siempre tuyo

siempre mía

siempre nuestro

(lvbeethoven, 2010)³⁰

Además del misterio que envuelve, esta carta de Beethoven resulta una referencia muy valiosa para lo que fue el Romanticismo; el ser ama a la mujer, ella también, pero las circunstancias les impiden estar juntos, sea el aspecto de clase social (económico), o que ella esté casada. En aquella época —y aún en nuestros

²⁹ *Immortal Beloved* (1994) Bernard Rose (director inglés, nace en 1960) basada libremente en la vida del compositor alemán Ludwig Van Beethoven. (Wegg, 2010) .

³⁰ Texto completo: <http://www.lvbeethoven.com/Amours/LvBeethoven-AmadaInmortal-Cartas.html>

días— si una persona es de clase baja difícilmente puede aspirar a casarse con alguien de la clase alta (con pocas excepciones, claro está), pero en general siempre ha habido esta diferencia y por ende ha sido un motor para expresar toda la melancolía y maravilla de la obra artística producida en aquella época...

Volviendo a la película, la visión del director va brillantemente desde la dura infancia de Beethoven hasta sus problemas de sordera; hay una clave en la película que ocurre durante la presentación de la Novena Sinfonía: por un lado, el espíritu del romántico reflejado durante la infancia de Beethoven, el padre alcohólico sube a golpearlo, el niño asustado huye por la ventana; acto seguido se observa cómo corre por el oscuro bosque apenas iluminado por la luna llena... Beethoven llega a una laguna en donde se ve reflejado. La siguiente escena es ver al niño desnudo en la laguna flotando: el reflejo que se observa es al ser humano (microcosmos) envuelto y formando parte de la naturaleza (macrocosmos). La trama culmina con un alejamiento del niño acostado en el agua que ya no es agua: ahora son las estrellas, el cosmos en su máxima expresión y, poco a poco, lo va absorbiendo. Ese espíritu del Romanticismo, en donde todos formamos parte del todo y por ende eso nos rige, termina con los aplausos del público extasiado por la interpretación de la Novena Sinfonía, y un Beethoven sordo que no se percata de su éxito hasta que es avisado por uno de los músicos; voltea y se convierte en un homenaje a toda la trayectoria de este brillante compositor.

Aunque la película no se basa ciento por ciento en la vida de Beethoven, sí es un brillante ejemplo del Romanticismo y el anhelo que describen distintos artistas de la época.

Pasando a la pintura, Friedrich³¹ es catalogado como “un místico con el pincel”³². “Al romanticismo le gustaba que sus héroes fueran figuras místicas,

---

³¹ Caspar David Friedrich (1774 en Greifswald - 1840 en Dresden), principal representante de la pintura romántica alemana, junto a Philipp Otto Runge. (artehistoria, 2010).

³² (Wolf, 2003, pág. 7).

fenómenos geniales; jóvenes con una mirada entusiasmada o con ojos ensoñadores, artistas precoces con la conciencia melancólica de su soledad social,..."³³

Friedrich fue influenciado por Gotthard Ludwig Kosegarten³⁴ quien afirmaba que "...la Naturaleza era una revelación divina y que la belleza original estaba en ella y también en la obra de arte, por lo que la contemplación de ésta se tornaba también en una experiencia religiosa y establecía un vínculo con Dios."³⁵ Por supuesto que estas ideas del Romanticismo se veían sustentadas por los trabajos de los artistas. Para Friedrich, el tener menos distracciones en su estudio era primordial para poder conectarse con su obra; más adelante en esta investigación se verá que el vacío es pieza fundamental para que exista ese contacto con el interior; Friedrich decía: "El pintor que no vea ningún mundo dentro de sí mismo, que deje de pintar."³⁶

Friedrich muestra el claro ejemplo de lo que es un artista comprometido con su trabajo: sus cuadros conducen a ventanas llenas de "paisajes de estados de ánimo";³⁷ por un lado, el pintor que no quiere distracciones en su estudio para poder dar todo de sí mismo en su obra y, por otro, unas obras que expresan su interior. En pocas palabras, obras "anímicas" para que cumplan con su función real: transmitir la conexión de mente, cuerpo y espíritu, volver una vivencia el acto de crear y no mero producto comercial.

... de año en año, Friedrich se adentra cada vez más profundamente en la densa niebla de la mística. Nada le parece suficientemente nebuloso y extravagante; cavila y lucha por concentrar su mente en lo más alto. (Wolf, 2003, pág. 10) citando a Richter.³⁸

---

³³ (Wolf, 2003, pág. 7).

³⁴ Gotthard Ludwig Kosegarten (1758-1818), también conocido como Ludwig Theobul o Theoboul Ludwig, era un alemán poeta y Luterana predicador. Kosegarten nació en Grevesmühlen, entonces parte de la Pomerania sueca. Influyó en la obra de Philipp Otto Runge, Caspar David Friedrich, y la música de Franz Schubert. (enotes, 2010).

³⁵ (Muoyo, 2001).

³⁶ Wolf, *op.cit.* p.7.

³⁷ Ídem. p.9.

³⁸ Adrian Ludwig Richter (1803 - 1884), pintor y grabador alemán del periodo romántico, así como de la época Biedermeier. (conservapedia, 2011).

Por su parte Novalis (Friedrich Leopold von Hardenberg)³⁹ describe los cuadros de Friedrich como “dando a lo bajo un sentido superior, a lo ordinario un aspecto misterioso, a lo conocido la dignidad de lo desconocido, a lo finito la apariencia de lo infinito, lo convierto en romántico.”⁴⁰ Por supuesto que Friedrich hace del más mínimo detalle un acto místico, basta ver su paisajes en donde sugiere e invita a observar detalladamente sus trazos y lo que esconden, una presencia viva, llena de misterio, anhelo, melancolía, un vacío lleno de vida... Según Friedrich, una verdadera obra de arte había de presentar “sublimación del espíritu” y “elevación religiosa.”⁴¹

Schlegel,⁴² amigo de Friedrich, “comparó la contemplación solitaria de la naturaleza con la comunión; un amigo de Friedrich, el pastor Schwarz...enseñaba que observando la naturaleza se tenían las mismas experiencias que al recibir los sacramentos... Friedrich creía en las propiedades espirituales del arte: El hombre no es objetivo último del hombre; su meta es lo divino, lo infinito. Debe aspirar al arte, no a ser artista. El arte es infinito, pero los conocimientos y el saber de los artistas son finitos.”⁴³ Ahí viene la clave del pensamiento de Friedrich, el arte es lo trascendental ¿por qué todos aspiran a ser artistas reconocidos cuando lo que debe trascender es la obra de arte? La era del vacío, como la llama Gilles Lipovetsky⁴⁴ ha llevado gradualmente a darle más importancia al artista que a la obra de arte, entonces el nombre vende más que la calidad de la pieza. Friedrich claramente desde esa época hace mención a lo anterior: la obra de arte cobra vida cuando el artista tiene una práctica *mística*, y en consecuencia la obra, según creencias románticas, se convierte en una pieza que transmite una *vivencia*; cualquier duda de lo anterior se puede resolver observando los cuadros del autor,

---

³⁹ Friedrich Leopold von Hardenberg alias Novalis; Oberwiederstedt, 1772-1801, poeta alemán. (Biografías y Vidas, 2010).

⁴⁰ (Wolf, 2003, pág. 15), citando a Novalis

⁴¹ Wolf, *op.cit.* p.19.

⁴² Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel (Hanóver, 1772 – Dresde, 1829), lingüista, crítico literario, filósofo, hispanista y poeta alemán, uno de los fundadores del Romanticismo, hermano del también filólogo August Wilhelm Schlegel. (Liukkonen, kirjasto.sci.fi, 2010).

⁴³ (Wolf, 2003, pág. 21).

⁴⁴ Gilles Lipovetsky (París, 1944), filósofo francés. Profesor de la Universidad de Grenoble. (allvoices, 2010).

y la experiencia es magnífica: confirma lo mencionado, cada obra cobra vida y transmite sensaciones que mueven el interior.

... tengo que entregarme a lo que me rodea, unirme con las nubes y las rocas, para ser lo que soy. Necesito la soledad para conversar con la naturaleza (Wolf, 2003, pág. 47).

Lo anterior se puede interpretar como una decepción de todo lo que pasaba a su alrededor: una nación invadida por Napoleón; ideales no logrados pero, por otro lado, al ver la obra se interpreta como un *ver en su interior* necesario para lograr encontrarse, encontrar su conexión con el entorno, ver su mundo nostálgico, tomar un segundo aire y continuar...

...el arte ha de proceder del interior de la persona e incluso depende de su valor moral y religioso (Wolf, 2003, págs. 70-71).

Por supuesto: para Friedrich quedaba claro que el interior regía lo que un artista podía expresar. Los elementos repetitivos en sus cuadros tales como agua, barcos, el cielo, la luna, llevan inmediatamente a un sentimiento de melancolía, de grandeza frente a lo que se tiene ante los ojos; no se sabe lo que es, lo que llama, lo que atrapa, pero definitivamente es mágico.

... Friedrich se aisló aún más; se replegó más en su yo atormentado. Además era definitivamente consciente de que su arte solo tenía algo que decir a sus amigos más íntimos y a los iniciados.

...Posiblemente sea un gran honor tener un gran público. Pero el honor es mucho mayor cuando uno dispone de un pequeño público selecto. Querer gustar a todos en general es gustar a los ordinarios; solo lo ordinario tiene carácter general. (Wolf, 2003, pág. 79 y 85).

Con lo anterior hay una parte muy importante en el escrito de Wolf: Friedrich era consciente de que su arte era para sus amigos más íntimos y los *iniciados*, siendo los iniciados: “aquellos que, por diversos caminos, lograron llegar al fondo desconocido... Para los grandes iniciados, la verdad reside en nosotros mismos, en los principios intelectuales y en la vida espiritual del alma. Para ellos, el alma es una sola, la divina realidad y la llave del Universo. Reconcentrando su

voluntad y desarrollando sus facultades latentes, se alcanza el “iluminar vivo” que ellos llaman Dios y cuya luz hace comprender a los hombres y los seres.”⁴⁵

Para Friedrich —y muchos artistas que hacen o hicieron *arte místico*— quedaba claro que el mensaje era para unos cuantos, sólo aquellos que lograran esa conexión con su yo interior podrían entender la obra propuesta. Para un frívolo, al observar un cuadro lleno de neblina con la luna un poco difusa etc., podría parecerle un cuadro frío y sin asunto, sin fondo, sin mensaje; sin embargo, para un iniciado remite a un ser melancólico en busca de su interior, en busca de aquella guía que lo llenará y le dirá qué hacer. La luz de la luna en el horizonte o la del sol dando sombras y luces indirectas remite a una melancolía que pocos han podido expresar en sus obras como lo hizo Friedrich, no por nada llamado “el pintor de la calma”; esto quiere decir, un pintor que meditaba con cada trazo y eso se expresaba en cada una de sus obras...

Caspar Friedrich
Paisaje de invierno con iglesia 1811
 Óleo sobre lienzo, 33 x 45 cm.
 Dortmund, Museum für Kunst und Kulturgeschichte
 der Stadt Dortmund
 (Wolf, 2003)

En el caso de Novalis, el encontrarse tan joven cara a cara con la muerte marcó una pauta de lo que serían sus escritos. Su prometida muere a los quince años de tuberculosis, enfermedad que también acabaría con la vida de él; a partir

---

⁴⁵ (Schure, 1979).

de ese momento la vida de Novalis se vio envuelta en lo que para muchos sería el poeta más romántico de los románticos; sólo falta analizar sus escritos para darnos cuenta que estamos frente a un gran genio. Novalis muere a los 29 años, muchos dicen que la enfermedad sólo fue un pretexto, ya que él veía la muerte como un medio para alcanzar finalmente a su amada:

Yo me vuelvo hacia la noche secreta, inefable y santa. Allá lejos, el mundo desierto y solitario ocupa su sitio hundido en una fosa profunda. Profunda melancolía sopla en las cuerdas del pecho. Quiero descender en gotas de rocío y mezclarme en la ceniza... (Von Hardenberg, Himnos a la noche, 2007, pág. 10).

“Quiero descender en gotas de rocío y mezclarme en la ceniza”, imagen clara que remite a una fusión, propuesta por Novalis, en donde el cuerpo se funde con la naturaleza: él ya es parte de ella y el espacio lo aceptó, envolviéndolo y dejándolo caer como gotas de rocío sobre todo el campo nocturno que contiene la esencia de su amada que lo dejó, pero que continúa en su mundo interior. Fuente de inspiración para todos sus escritos, Novalis logra expresar su sentimiento y eso lo convierte en un escritor honesto: “Poesía es la representación del alma, del mundo interior en su totalidad...”⁴⁶

1.2 El romántico en el silencio

No se puede hablar sino románticamente del romanticismo. (Béguin, 1996)⁴⁷

La única

No veo claro como ayer, a veces, a veces la luz suspira como queriendo contarnos su lamento. La vista se cruza con aquél labio misterioso, y tímido, temeroso que duerme mientras quiere verla.

*¿Por qué siempre otoño? ese rastro silencioso ligero con el viento.
Se va... regresa...*

ARS⁴⁸ (2004).

⁴⁶ (Von Hardenberg, *Escritos escogidos*, 2004, pág. 107).

⁴⁷ Albert Béguin (1901, Suiza - 1957, Roma), filólogo y crítico literario suizo de lengua francesa. (Tolansky, answers, 2010).

El tema del sueño y las preguntas que hacemos tales como: ¿de dónde vienen, cómo se interpretan, qué relaciones tienen con la realidad, sus contenidos son premonitorios? etc., van guiando al ser humano en un mundo paralelo en donde, poco a poco, se encuentran señales o pistas, las cuales le guiarán hacia el futuro. La fuente de los sueños viene cuando se reconocen signos y símbolos sin conocerlos o, lo que es lo mismo, se sabe algo pero se ignora de dónde viene ese conocimiento; sin lugar a dudas ahí radica lo impactante de los sueños, ya que forman parte fundamental del ser romántico.

El romántico sueña, se desvela, anhela, crea, todo en gran parte ligado a la melancolía. Al hacer caso necesario a aquellos signos provenientes del interior, los seres humanos regresan al pasado para volver a una memoria y encontrar respuestas.

El romántico no se introduce en un tema si no es con todo su ser; con sus ideas espirituales, con un simple gesto de intromisión llevándolo a él y al espectador a un universo inimaginable: todo ello proviene de los sueños. Al entrar a los sueños, el poeta, el novelista o el artista plástico se van a encontrar con pesadillas (monstruos internos) o con Dios mismo y eso se reflejará en la obra.

La poesía extrae su sustancia de la sustancia del sueño (...) El romántico recoge de preferencia las afirmaciones irracionalistas o las tradiciones místicas. (Béguin, 1996, pág. 20 y 25).

Los románticos se basaron en el conocimiento absoluto, en donde el espíritu llevaba aquel vacío que la ciencia no puede llenar. El artista se deja envolver con su facultad de imaginar situaciones y le da un toque de belleza a la obra de arte, elevándolos con una gran sencillez y fineza al tratar el tema deseado. Al soñar, el artista tiene la facilidad de observar signos y símbolos claves que le ayudarán a entender mejor la creación artística. Queda en él la decisión de ejercer (conducir) aquella simbología, la cual está más clara en la noche (el sueño) que en el día (estado consciente):

---

⁴⁸ Abreviatura de Alejandro Romero Salgado.

El hombre gusta de su compañía, aunque sólo sea la de una candela encendida... “No puedo desechar la idea de que antes de nacer estaba muerto y de que por la muerte volveré a aquel estado.” El conocimiento de la utilidad moral del sueño llevó a Lichtenberg⁴⁹ a la meditación sobre su naturaleza esencial, su espíritu. (Béguin, 1996, pág. 35 y 38).

A través del lenguaje de los sueños el ser humano puede darse cuenta del amplio mundo inconsciente, sólo el reflexionar en ello lo llevará a un conocimiento de yo eterno. Pero, ¿qué pasa cuando el mundo de los sueños invade la realidad? Moritz,⁵⁰ citado por Béguin, dice:

...debe suceder que estos sueños produzcan un efecto peculiar sobre el alma, los límites de la verdad y del sueño parecen borrarse; cree uno seguir soñando cuando está bien despierto (Béguin, 1996, pág. 50).

Después viene un temor lógico: ¿esto es real o lo estoy imaginando? El alma romántica apoya o niega estas visiones y pueden ser o no la base de su obra fantástica la cual vivirá por siempre.

Luego vienen las preguntas: ¿qué es la vida? ¿qué es la existencia? El romántico constantemente se cuestiona esto, ya que va ligado al sentimiento de melancolía (la melancolía refleja un anhelo, un vacío, es parte fundamental de la obra romántica), preguntas lógicas en un entorno caótico lleno de maldad y en donde sólo el arte y el diálogo con nosotros mismos puede llenar el espíritu de luz.

En la novela *Antón Reiser* de Moritz, se desarrolla lo anterior acertadamente:

...El sentimiento de la naturaleza refleja...frente a la llanura nórdica, lluviosa y melancólica, experimentos, un abatimiento muy Wertheriano; la soledad del yo incapaz de escapar de sí mismo se acentúa frente a la inmensidad...Era como si lo hubiera abrumado el peso de su existencia...que lo sucesivo...tuviera que ser él

⁴⁹ Georg Christoph Lichtenberg (1742 -1799) científico y escritor alemán, fue el primer profesor de física experimental de Alemania. (Liukkonen, kirjasto.sci.fi, 2010).

⁵⁰ Karl Philipp Moritz, (1756-1793). Autor alemán, editor y ensayista del *Sturm und Drang* (Tempestad e ímpetu: se les concedió a los artistas la libertad de expresión a la subjetividad individual y, en particular, a los extremos de la emoción en contraposición a las limitaciones impuestas por el racionalismo de la Ilustración y los movimientos asociados a la estética) (Encyclopedia britannica, 2010).

mismo, que no pudiera ser otro que fuera retenido por el hechizo de sí mismo, tal idea lo hundió poco a poco en una desesperación que le condujo a la orilla del río... Sentíase libre en el silencio de la media noche, como el animal en el desierto; la vasta tierra era su lecho, la naturaleza entera su dominio... No tenía ya ninguna idea del lugar; no estaba en ninguna parte y, sin embargo, estaba en todas. Sentíame arrancado a la serie de los objetos y no tenía ya necesidad del espacio (Béguin, 1996, págs. 63-65). Moritz citado por Béguin.

Con estas citas de la novela de Moritz se puede apreciar a un gran pre-romántico; un autor que toca con lucidez el tema del solitario melancólico, aquel ser que disfruta la soledad, el silencio, pero que le aflige el mundo que le rodea llenándose de un anhelo y deseo de ser otro, pero al mismo tiempo gustoso de existir de esa manera. Moritz explicita mejor estos estados de ánimo:

Al contemplar la gran naturaleza que me rodeaba, creía sentirme perdido, y me parecía que debía estrellar cielo y tierra contra mi corazón, desposarme con ese hermoso todo. Sentía mi existencia más profunda quebrantada por esta sensación; era como si hubiese deseado perderme, disuelto de pronto en ese todo y ya no existir, quedar aislado y desamparado, como una flor que se marchita y muere (Béguin, 1996, pág. 69). Moritz citado por Béguin.

En este fragmento el novelista describe a la perfección aquel sentimiento romántico de vacío ante la enormidad de la existencia divina, ese sentimiento de pequeñez que invade y, a veces, (pese a su belleza) la naturaleza puede lograr intimidar. Al final se compara con una flor, frágil, y su inevitable muerte...

Analizando la novela, Béguin desarrolla la idea de muerte y renovación, la dolorosa ruptura "primera ley de la naturaleza, madre de los dolores... que renueva sin cesar las formas y mantiene el todo en eterna juventud... seguirá el llamado de su angustia, dejará mujer e hijo para irse hacia el Oriente en busca de sí mismo, y con la esperanza de encontrar, al término de esta nueva existencia, la sabiduría y la plenitud."⁵¹

Este autor fundamenta aún más su análisis, citando a Hamann:⁵²

---

⁵¹ (Béguin, 1996, pág. 73).

⁵² Johann Georg Hamann (1730 - 1788), filólogo, pensador y protestante pietista alemán, amigo y sin embargo adversario del filósofo Emmanuel Kant. (Griffith-Dickson, 2010).

El reposo de nuestros primeros antepasados fue un profundo sueño; su movimiento, una danza vertiginosa. Siete días permanecieron en el mutismo de la meditación o del asombro, y luego, abrieron la boca para discursos alados (Béguin, 1996, pág. 75).

Desde el primer momento en que el hombre percibe ese vacío —la angustia de su existencia— significa entonces que está en camino de convertirse en un sabio, es necesario llegar a los antepasados para saber qué le depara el futuro. Los románticos, por su parte, desarrollaron la sensibilidad de una manera más apegada a esa melancolía sirviendo de puente para futuras formas de expresión como el surrealismo o expresionismo. Por ejemplo:

Puesto frente al espectáculo del universo y mezclado a su vida, el hombre percibe en él una interrogación a que se siente tentado a responder, porque de la respuesta depende el sentido mismo de toda su existencia. Ora crea ser él mismo el autor de sus ideas, ora se persuade de que las recibe por revelación; no se libera del miedo sino a través de este diálogo interior, en que no puede plantearse más problemas que aquellos para los cuales lleva ya en sí mismo la solución (Béguin, 1996, pág. 75).

Esto indica lo mencionado con anterioridad: el hombre en base a ese vacío se ve obligado a hacerse preguntas y, con el contacto con la naturaleza, se dará cuenta de qué es lo que necesita y hacia dónde debe enfocarlo. El resultado será un diálogo con su interior exteriorizado en un marco estético de la mejor manera posible.

El universo de un individuo o de un siglo está hecho a imagen de nuestro espíritu; su unidad no existe sino para quien cree en su propia unidad y se fragmenta hasta el infinito para quien no conoce ya una actividad central en que pueda dar a la palabra alma todo su irremplazable valor (Béguin, 1996, pág. 76).

Esta idea del macrocosmos y el microcosmos (el hombre), se va a enfatizar profundamente en el romanticismo, Dios está en todas partes, en tu interior:

... y resucitará algunos grandes mitos; el de la unidad universal, el del alma del mundo, el del número soberano; y creará otros, la noche, guardiana de los tesoros, el inconsciente, santuario de nuestro diálogo sagrado con la realidad suprema, el sueño, en que se transfigurará todo espectáculo y en que toda imagen se convierte en símbolo y en lenguaje místico (Béguin, 1996, pág. 77).

Y Béguin, citando a Hamann sostiene además que:

... sólo el conocimiento de nosotros mismos, ese descenso a los infiernos, nos abre el camino de la divinización. (Béguin, 1996, pág. 78).

En el Renacimiento⁵³ se concibe la idea de que el universo es un ser inteligente que a su vez está dentro de nosotros,⁵⁴ de manera que, dice Béguin: “el conocimiento de la realidad se opera mediante una pura contemplación interior, por medio de una experiencia vivida.”⁵⁵

Sólo contemplándonos a nosotros mismos en nuestro interior se logrará un conocimiento y, por ende, conocer al creador,⁵⁶ aquél origen —como lo plantea Platón—⁵⁷ se dio antes de estar en este cuerpo y por ello el conocimiento se aprendió previamente.

El hombre y la naturaleza van ligados: *si éste es capaz de escuchar su interior, realizará una conexión con Dios y eso se expresará en la obra de arte*. El contacto con el inconsciente será la guía para lograr expresar mejor nuestras

---

⁵³ (S. XV y XVI) Hoy en día se piensa que el paso de un estilo a otro en Italia no fue repentino sino gradual y con intermediarios: Ghiberti y Fray Angélico son los ejemplos de este periodo intermedio. Sin embargo hay un cambio sustancial, según Romano-Tenenti, los artistas florentinos elaboraron un sistema terrenal y profano en clara contraposición al arte gótico. la brecha abierta era profunda e insalvable. En Flandes la transición es diferente, menos brusca. Hay fórmulas nuevas de representación pero recogen la religiosidad nórdica que nace en el gótico. El sentido místico dramático de la fe ocupa el centro de su arte, aunque ambientan lo divino con una naturaleza recobrada bañándolo de luz terrena y con formas realistas. (Valdearcos, 2007).

“Vasari (Giorgio Vasari Arezzo 1511 – Florencia 1574 fue un arquitecto, pintor y escritor italiano) lo coloca en su obra *vidas de los más ilustres artistas* para referirse a un movimiento que hace resucitar en el arte y la cultura los valores espirituales de la antigüedad clásica” (Cortina, 2002).

⁵⁴ Platón nos decía que “el alma es preexistente al cuerpo o inmortal y tiene como lugar natural el mundo de las ideas. El cuerpo es la cárcel del alma durante su estancia terrena y constituye un estorbo para el alma, que con sus pasiones la arrastra a lo material, impidiéndole hacer su propio: la contemplación de las ideas” (Giménez, 2011).

⁵⁵ Béguin, *op.cit.* p.78.

⁵⁶ Platón distingue entre cuerpo (*soma*) y alma (*psyché*). Igual que el Mundo inteligible es el auténtico y verdadero mundo, el alma es el auténtico y verdadero hombre. El hombre es el alma. Por eso, lo mejor que le puede pasar al filósofo es morir, y la filosofía no es sino una "preparación para la muerte." El alma es la esencia humana, el principio y el fundamento del conocimiento humano en cuanto pertenece al mundo de las ideas. (Giménez, 2011).

⁵⁷ Platón (Atenas, 427 a. C. – 347 a. C.), filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. (blog, somacles's, 2010).

ideas. En el Renacimiento llegaron a la conclusión de que llegar al interior se podía lograr a través de la palabra y la poesía.

Johann Georg Hamann insiste dramáticamente: si no hay pasión al hacer los trazos o escribir un poema, no hay una buena obra de arte. Veamos:

La obra de arte es un objeto y, como tal, algo finito; pero este objeto es portador del alma romántica y se convierte en infinito (su interior). El conocimiento superior proviene de las mil sensaciones internas, cuyo haz convergente constituye la imaginación (...) Los románticos hablan de una vida universal que liga todas las existencias individuales,...el espíritu devuelve poco a poco la naturaleza a la armonía en que primitivamente estuvo con él. (Béguin, 1996, pág. 88 y 101).

Nuevamente el retorno a las raíces y el escucharse...

Es preciso que el hombre descienda a su interior y encuentre ahí los múltiples vestigios que, en el amor, en el lenguaje, en la poesía, en todas las imágenes del inconsciente, pueda recordarle aún sus orígenes; es preciso que redescubra, en la naturaleza misma, todo aquello que, oscuramente, despierta en el fondo de su alma la emoción de una semejanza sagrada; es preciso que se apodere de estos gérmenes adormecidos y los cultive. (Béguin, 1996, pág. 105).

Desde sus inicios, el ser humano se escuchaba, se hacía preguntas, las mismas que aún en la actualidad se debe hacer y dejar de hacerse el mal los unos a los otros. Ese diálogo interno ayudará a contemplar y a vislumbrar umbrales que jamás se pensó poder ver, solo así se cambiará el mundo. El romántico contempla, razona, ve en su interior, recurre a las raíces y como resultado produce una obra de arte genial.

Cosa inaudita: dentro de uno mismo es donde hay que ver lo exterior. El profundo y oscuro espejo esta en el fondo del hombre. Ahí está el terrible claroscuro, la cosa reflejada por el alma es más vertiginosa que la cosa vista directamente. Es más que la imagen: es el simulacro, y en el simulacro hay algo espectral...Al asomarnos al pozo que es nuestro espíritu, divisamos en él a una distancia del abismo, en un estrecho círculo, la inmensidad del mundo. *Victor Hugo*⁵⁸

La unidad profunda —nos dice Béguin— es la unión entre mente, cuerpo y espíritu encontrando a la conciencia divina. El hombre romántico busca en su

---

⁵⁸ Víctor-Marie Hugo (1802 –1885), poeta, dramaturgo y novelista de origen francés. (farlex, 2010).

interior la respuesta a todas sus preguntas. Según Béguin, el hombre-microcosmos fue al principio un órgano perfecto dotado del sentido interno o sentido universal.

Según la doctrina ocultista, ese sentido conocía el universo por analogía: como el hombre era aún semejante a la naturaleza armoniosa, le bastaba sumergirse en la contemplación de sí mismo para alcanzar la realidad, de la cual era reflejo purísimo. (Béguin, 1996, pág. 106).

Béguin sostiene que aún en la actualidad el hombre tiene ese “sentido”, y si se desea conectarse a la conciencia divina, se puede lograr. Se habla concretamente que el estar conectado con el interior significa estar en armonía con la naturaleza, con la madre tierra y las estrellas.

En 1828, Baader⁵⁹ insistió —dice Béguin— en que las sensaciones provenientes del interior son señales que hay que tomar en serio.

Ese sentido interior, y no el que copia lo externo, es el que ilumina la marcha del genio; y todo artista, todo auténtico poeta es un vidente o un visionario; cada poema, cada verdadera obra de arte es el monumento de una visión (Béguin, 1996, pág. 107).

Con lo anterior, Baader sostiene que el artista se conecta con ese estado interno para la expresión artística. Antes, los seres humanos estaban conectados con su interior y, por ello, las obras de arte tenían una profundidad exquisita; ahora hay una crisis de fe y eso se está reflejando en la sociedad y tristemente en muchos artistas.

La ciencia —dice Béguin— ha alejado al hombre de la única realidad, pero puede devolverle la percepción de la unidad del universo. En pocas palabras, Béguin plantea que los artistas encontrarán en su obra de arte, tarde o temprano —gracias a llevar su obra hasta las últimas consecuencias— al *universo*. Es una propuesta interesante tomando en cuenta que la ciencia ha mostrado ese universo

---

⁵⁹ Franz Xaver von Baader (1765-1841), alemán católico, filósofo y teólogo. (world spirituality, 2010).

microscópico y macroscópico que por supuesto se une al pensamiento de siglos pasados, confirmando que hay algo vivo, latente dentro y fuera del ser, y que al conocer esa conexión mostrará el camino a seguir...

El alma del ser humano —nos dice Béguin— es el contacto directo, es la raíz, su punto de inserción; es el vasto proceso de la naturaleza:

... sólo por medio de él nos mantendremos en armonía con los ritmos cósmicos, y fieles a nuestro origen divino (Béguin, 1996, pág. 108).

Con lo anterior, Béguin se refiere a “él” como el inconsciente, no aquél que contiene lo reprimido y olvidado o una conciencia oscura y peligrosa; por el contrario, a través del inconsciente se puede conocer a la conciencia divina y entrar en armonía con la naturaleza y, por ende, el trabajo artístico tendrá mayor profundidad.

Béguin cita a Ritter⁶⁰ diciendo que la amistad, el amor, la imaginación, no pueden ser una “facultad de nuestro ser individual; es una presencia en nuestro corazón, presencia sagrada y poderosa de algo que nos sobrepasa infinitamente.”⁶¹ Ritter lo llamó “Dios en el corazón”, Joubert⁶² decía “cerrad los ojos y veréis.”

El sueño es el profundo retorno del alma a sí misma. Henrik Steffens⁶³

El genio existe en los momentos en que la omnipresencia de la naturaleza inconsciente y las profundidades nocturnas e inaccesibles de la existencia dejan caer sus velos y se revelan en el estado de vigilia. La inspiración une la plenitud de la noche y la claridad del día, el misterio de lo inconsciente y la regla de la conciencia. Esto parece muy natural a cierta visión interior, aunque siga siendo inexplicable para la razón. (Béguin, 1996, pág. 110), citando a Steffens.

---

⁶⁰ Carl Ritter (1779- 1859, Berlín), naturalista y geógrafo alemán. (Britannica, 2010).

⁶¹ (Béguin, 1996, pág. 109).

⁶² Joseph Joubert (1754 - 1824), moralista y ensayista francés. (New Advent, 2010).

⁶³ Henrik Steffens (Stavanger, 1773-Berlín, 1845), escritor y filósofo alemán. Además de *Principios filosóficos de las ciencias naturales* (1806), su obra más importante, es autor de obras literarias (*Los cuatro noruegos*, 1827-1828) y de una autobiografía (*Lo que yo he vivido*). (Biografías y Vidas, 2010).

Steffens habla de la vigilia como contacto directo del artista con la conciencia divina que se manifiesta a través de la inspiración. Aquel momento en que todo fluye: al final, una obra de arte vibra por sí sola; la falta de inspiración es el agujero negro de nuestro siglo, volviéndose un arte demasiado superficial, ya que el artista no se ha preocupado por explorar su interior y a través de su percepción expresar lo exterior. Las dos cosas (interna-externa) van ligadas, el problema actual radica en no escuchar el interior y dejarse llevar por el qué dirán, si la obra gustará o no.

Béguin recuerda que al principio de los tiempos predominaron los videntes, hombres pasivos y contemplativos, activos y cerebrales. Similares a aquellos orientales que se integran a la naturaleza a través de un estado meditativo de abandono de conciencia. Cada meditación coloca al ser humano en contacto con la conciencia divina y las ideas y la inspiración “llegan.” Dicha unión (meditación), dice Béguin, coloca al hombre en contacto directo con Dios, el cual está dentro de cada uno de nosotros.

La reintegración se encuentra en este camino... y para llegar a él tenemos que escuchar los signos, redescubrir los vestigios que sólo nos son accesibles en la noche de nuestro ser, pero escucharlos y redescubrirlos para normar mediante ellos la lenta y dura ascensión que, al acabar el día, cuando el individuo consciente haya alcanzado su perfección, nos granjeará el reposo en el seno del Dios recobrado. (Béguin, 1996, pág. 120).

A esto se le suma una necesaria reconciliación con “tu casa”, se le llama tu casa a tu cuerpo, y sólo uniendo tu casa con tu espíritu encontrarás armonía. Para Husserl⁶⁴ el cuerpo “no es sólo un cuerpo..., es un órgano de percepciones y de iniciativas motrices; es la sede de mis experiencias...Por él estoy en el mundo y en toda cosa, incluyendo las realidades espirituales; ni los juicios de valor dejan de pasar por él.”⁶⁵

---

⁶⁴ Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859-1938), filósofo alemán fundador del movimiento fenomenológico o fenomenología y discípulo de Franz Brentano y Carl Stumpf. (Bookrags, 2010).

⁶⁵ (Robberechts, 1968, pág. 27).

...la naturaleza de las cosas y su unidad primera no puede captarse sino en el último escondrijo del alma humana. En efecto, ¿Qué criatura humana, observándose a sí misma en el silencio y en la veracidad, no ha descubierto que todas sus tendencias espirituales y todos sus estados de alma hunden las raíces en esas oscuras profundidades? (Béguin, 1996, pág. 125 y 132).

Al hablar del silencio viene inmediatamente una cuestión: ¿Qué pasa si al acudir al silencio nos hundimos en nuestro ser oscuro y la salida es cada vez más difícil? En el mundo de los sueños el ser humano se mueve —sostiene Béguin— en dos estados de conciencia; uno que va hacia las tinieblas y otro hacia la luz. En el primero se aparecen los miedos y en el segundo es una esperanza de vida. Al enfrentarnos con ese silencio por supuesto que aparecerán los miedos, pero el enfrentarse a ellos dará automáticamente por resultado encontrar la parte luminosa; “dirigido del interior hacia el exterior.”⁶⁶

El artista tiene que enfrentar sus temores y canalizarlos en su obra, al hacerlo, probablemente el resultado no sea el esperado: pero el espíritu estará listo para escuchar el diálogo con el silencio. Es hacer arte para *curarse* de los miedos que ha impuesto el inconsciente a través del exterior o, según algunas creencias, de otras vidas. Todo ello para lograr canalizar de la mejor manera nuestros miedos y lograr un mejor diálogo con el yo interior que a su vez es la conciencia divina (se crea en quien se crea, Dios, Buda, Cristo, etc.). Citando a Caspar Friederich, Béguin precisa:

La única verdadera fuente del arte es nuestro corazón, el lenguaje de un alma pura y cándida. Un cuadro que no emana de ahí no puede ser sino vana juglaría. Toda obra auténtica se concibe en una hora sagrada, se da luz en una hora bendita; la crea un impulso interior, a menudo sin que el artista se dé cuenta (Béguin, 1996, pág. 132).

A través de sus escritos, Friederich muestra la importancia de cerrar los ojos y ver en nuestro interior antes de *copiar*⁶⁷ lo que queremos pintar; hay que cerrar los ojos físicos primero para ver el cuadro con los ojos del *espíritu*, luego hacer que *aparezca el día* (consciente) lo que se ha *visto en la noche*

⁶⁶ (Béguin, 1996, pág. 132).

⁶⁷ Como veremos más adelante, no se trata sólo de copiar, sino de plasmar la esencia del artista.

(inconsciente), del *exterior hacia el interior y viceversa*. También dice que el pintor debe pintar lo que *ve en sí mismo*, si el pintor no ve nada en sí mismo entonces que renuncie a pintar el exterior ya que la obra estará vacía. ¡Claro! Si no tienes ese contacto con tu interior significa que no existe en ese momento la apertura con tu ser interno, el alma sensible propia de un verdadero artista. “La obra de arte existe en el espíritu del poeta o del músico, con una existencia interior y completa, antes de ser una obra realizada.”⁶⁸

...tengo que entregarme a lo que me rodea, unirme con las nubes y las rocas, para ser lo que soy. Necesito la soledad para conversar con la naturaleza. (Wolf, 2003).

1.3 Conocer a la naturaleza a través del silencio

Carl Gustav Carus,⁶⁹ citado por Béguin, habla acerca de las relaciones de la naturaleza con el hombre:

Al contemplar la magnífica unidad de un paisaje de la naturaleza, el hombre se hace consciente de su propia pequeñez; y, al sentir que todo está en Dios, se pierde a su vez en ese infinito, renunciando en cierto modo a su existencia individual... Abismarse así no es perderse; es una ganancia, porque aquello que de ordinario sólo podemos ver por medio del espíritu, se hace casi accesible a los ojos físicos, los cuales se convencen de la unidad del universo infinito (Béguin, 1996, pág. 165).

Béguin sostiene que el alma existe antes de su encarnación con el cuerpo,⁷⁰ pero se desarrolla por su vida en la naturaleza orgánica. El alma la define Béguin como “la idea divina que vive con la existencia individual en la naturaleza.” Cada ser en la tierra está conectado, cada célula (microcosmos) está conectada con el universo (macrocosmos).

El hombre debe escuchar ese silencio interno a través de su espíritu (no sólo el artista, sino toda la gente) el cual está conectado con la naturaleza, y la

⁶⁸ (Béguin, 1996, pág. 171).

⁶⁹ Carl Gustav Carus (1789– 1869) pintor y psicólogo alemán. (artehistoria, 2010).

⁷⁰ Ver: p.24 nota pie de página 54 y 56 acerca de Platón del presente trabajo o bien “Diálogos” de Platón: Fedón o del alma p.387, de edit. Porrúa, 1976, México.

naturaleza es la madre tierra la cual está conectada con el universo; y el universo está en nosotros si lo sabemos encontrar. Es un círculo en donde todo está conectado, la importancia de vivir con la naturaleza (vivir es referirse a hacer conciencia de que existe y siente, no a vivir en las montañas lejos del entorno que nos ha absorbido poco a poco) radica en que al darnos cuenta de que existe y siente “como todo ser vivo”, comenzamos a ser uno con ella y el diálogo con nuestro interior será más fácil. Troxler⁷¹ profundiza este aspecto:

El interior de la naturaleza exterior está íntimamente relacionado con el interior de nuestra propia naturaleza; porque en nosotros y fuera de nosotros la naturaleza forma una unidad con lo divino, raíz y fuente de la fuerza creadora que en nosotros hace aflorar a la conciencia los pensamientos, y que fuera de nosotros hace surgir las cosas de la vida. De ahí ese hecho maravilloso: mientras más nos adentramos en nosotros mismos, apartándonos de las apariencias, más penetramos en la naturaleza de las cosas que están fuera de nosotros (Béguin, 1996, pág. 125).

En el Romanticismo⁷² la contemplación de la naturaleza llena al ser humano de tremenda paz: no es una paz común y corriente, es una paz que envuelve y lleva de la mano hacia el interior. Gras dice en su libro que al contemplar la naturaleza “...el poeta se eleva al creador”.⁷³

Gras cita a Diderot⁷⁴ en sus *Entretiens sur le fils naturel*, describiendo la actitud del artista frente al paisaje:

...El lugar era solitario y salvaje... Dorval había llegado antes que yo. Me acerqué a él sin que se diera cuenta. Se había abandonado al espectáculo de la naturaleza. Tenía el pecho elevado. Respiraba con fuerza. Su atenta mirada se detenía en todos los objetos. Yo seguía sobre su rostro las diversas impresiones

---

⁷¹ Ignaz Paul Vitalis Troxler, 1780 en Münster - 1866 en Aarau. Filósofo, médico, político, amigo de Beethoven. (Germanistik / Universität des Saarlandes, 2004).

⁷² Occidentalmente hablando ya que, como se verá en el segundo capítulo, Oriente lo viene haciendo desde hace mucho...

⁷³ (Gras Balaguer, 1983, pág. 25).

⁷⁴ Denis Diderot (Francia, 1713 – París 1784) escritor y filósofo francés, importante figura de la Ilustración, editor de la primera enciclopedia. A finales de 1753 habían aparecido sus Pensamientos sobre la interpretación de la naturaleza, donde proclamaba la superioridad de la filosofía experimental sobre el racionalismo cartesiano. Lo más notable de su producción lo integraron obras que permanecieron inéditas hasta después de su muerte, aunque fueron conocidas por sus amigos. Entre ellas destacan, sobre todo, dos novelas filosóficas: *La religiosa* y *Jacques el fatalista*, así como el magistral diálogo *El sobrino de Rameau*, traducido al alemán por Goethe en 1805. (Barrios, 2008).

que experimentaba; empezaba a compartir su transporte, cuando exclamé casi sin querer: Está embrujado. Él me oyó y respondió con voz alterada: es verdad. (Gras Balaguer, 1983, pág. 29).

El estado contemplativo en el que logra envolvernos un paisaje es increíble; el caminar (como se mostrará más adelante) es una manera de meditar; una vez que se comienza a emprender el movimiento en la naturaleza, el aroma, los sonidos, la vista, todos los sentidos llevan de la mano a un estado meditativo, en donde la naturaleza se conecta con nosotros y nosotros con ella...

Un joven pregunta a su maestro por la naturaleza de Brahma;⁷⁵ éste calla. El discípulo insiste: idéntica respuesta. Por tercera vez ruega: “¡Maestro, por gracia, enseñadme!. Entonces el maestro contesta: Te estoy enseñando lo que es Brahma, mas tú no entiendes: el principio es silencio.” (Villoro, 1959).

La conexión con la naturaleza plantea “una comunicación del Uno al Todo, que a la vez desencadena su aspiración al infinito...Imagínate lo finito bajo la forma de lo infinito y pensarás al hombre.”⁷⁶

Carl Gustav Jung⁷⁷ tuvo un encuentro importante con la naturaleza, fue cuando viajó en 1925 a Kenia y, al ver los inmensos pastizales y el silencio que le envolvía, escribió:

... cuando, estando en Athi Plains, en África Oriental, contemplé desde una pequeña colina aquellos rebaños de millares de venados pastando en silenciosa calma, como venían haciendo desde hace inconmensurables períodos de tiempo, tuve la sensación de ser el primer hombre, el primer ser que sabía que todo eso «es». Todo ese mundo que me rodeaba estaba aún en el silencio inicial y no sabía que era. Y justamente en ese momento en que yo sabía, había surgido el mundo y sin ese momento nunca hubiera existido. Toda la naturaleza busca esa finalidad y la encuentra, ya cumplida, en el hombre, y siempre sólo en el hombre más consciente. Cada paso pequeñísimo hacia delante sobre la senda que lleva a la consciencia crea mundo. (Free Dictionary, 2009).

---

⁷⁵ Brahma en el sentido neutro de la palabra, es el principio solo, el autor y espíritu de todas las cosas, residente en todas ellas; la sustancia infinita e indeterminada, y la unidad indivisible, que se manifiesta a la par en la materia y en la inteligencia. De él proceden el *Brahma* masculino que, con Vishnú y Shiva, forma la trinidad de las divinidades superiores indias, y de él el Universo, que no es otra cosa que él mismo, en esencia. (Torre de Babel, 2007).

⁷⁶ (Gras Balaguer, 1983, págs. 38-39).

⁷⁷ Carl Gustav Jung, Suiza 1875-1961. Médico psiquiatra y psicólogo. (Free Dictionary, 2009).

En Uganda, en el mismo viaje, Jung se encontró con un inglés el cual llevaba años en dicho lugar y le dijo: “este país no es del Hombre, sino de Dios, así que, si algo le pasara, siéntese y no se preocupe.”⁷⁸ Al estar en un lugar en donde afortunadamente existen lugares aún que nos acercan a la naturaleza, el silencio se hace presente. En la selva lacandona en el Estado de Chiapas la paz es increíble y cuando se apaga el motor del carro en plena selva, al mismo tiempo el silencio y ruido del lugar te envuelve de una manera muy especial, es como estar invadiendo un espacio que por sí solo funciona, la naturaleza es sabia así como los que habitan en ella... idéntica sensación se vive en la laguna de Guatavita en Colombia.

Volviendo a Jung, también comenta que “...del mismo modo que el laibon⁷⁹ integraba ambos opuestos con su ritual, el único momento en el que se podía visualizar al Creador, como unidad más allá del sol y de la oscuridad, era dicho amanecer en que surgía inesperadamente de la noche el primer rayo de sol. Se contemplaba a Dios,⁸⁰ mungu; adhîsta y ayîk unían momentáneamente sus respectivos reinados en su fuente originaria.” (Free Dictionary, 2009).

El día y la noche, el macrocosmos⁸¹ y el microcosmos⁸², Jung los maneja a la perfección para referir claramente a que el ser humano está conectado con el

---

⁷⁸ (Free Dictionary, 2009)

⁷⁹ Los Laibon ...viven en las vastas extensiones de África, mas allá incluso de los reinos moros. Aunque residen cerca de las tierras del Edén, son paganos y no conocen a Cristo. En su lugar, hablan del "mundo espiritual" y de Kamiri wa Itherero, su inescrutable ancestro. Los Cainitas europeos no suelen toparse con estas criaturas, pero unos pocos Assamitas, Setitas y Ravnos se han aventurado hasta sus cubiles, en el salvaje sur. Son grandes cazadores y chamanes, y no temen a la Bestia como los vampiros europeos. De hecho, conocen una forma de magia que les permite domar y controlar a sus demonios interiores. Según los relatos de los viajeros, los Laibon viven en extensos territorios, prefiriendo la soledad. Actúan como siniestros guardianes y hombres medicina para los nubios, etíopes y otras tribus entre las que habitan. Los Laibon no dicen descender de Caín, sino que afirman ser retoños de "espíritus de la tierra". Tienen un gran conocimiento de los enigmas, y por ello los Setitas les han apodado "Esfinges". Los Laibon suelen caer presas del ansia de viajar, y algún miembro de la línea ha llegado a una ciudad de los Cainitas. Pero es tan raro como los dientes de una gallina, ocurriendo solo en Tierra Santa y las costas mediterráneas. Se dice que el príncipe La sombra de Génova tiene consigo a un Laibon, que le presta magníficos servicios como centinela y agente. (Free Dictionary, 2009).

⁸⁰ Ver capítulo 4 p.144 del presente trabajo “Conticinio” en donde se experimentó dicha sensación.

⁸¹ Macrocosmos. m. (de macro, y el gr. Kosmos, mundo). Según ciertos filósofos antiguos, el universo considerado con relación al hombre. (Larousse, 1974).

cosmos (universo) y que, a su vez, en su interior contiene otro cosmos llamado microcosmos. Claramente para Jung los mandalas⁸³ simbolizan “representaciones de origen inconsciente para un proceso de individuación, es decir, para que cada ser humano complemente su sí-mismo.”⁸⁴

Yo, por el contrario, quiero perseverar en la concepción viva de la naturaleza y de las imágenes psíquicas. No deseo ni liberarme de los hombres, ni de mí, ni de la naturaleza, pues todo ello constituye para mí prodigios indescriptibles. La naturaleza, el alma y la vida se me muestran como la divinidad manifestándose. ¿Qué otra cosa podría imaginarme? El supremo sentido del ser no puede consistir para mí sino en que «es» y no en que no es o deja de ser. (Free Dictionary, 2009).

Para Jung queda claro que la naturaleza forma parte primordial del desarrollo del interior, es necesario ese contacto para lograr despertar la conciencia. En el taoísmo⁸⁵ el estar en contacto o armonía con la naturaleza significa que el espíritu sería inmortal, una inmortalidad interpretada como “auto superación” del propio ser en comunidad con el entorno, lo que implica buscar la

---

⁸² Microcosmos. m. fil. El hombre considerado como resumen completo del Universo. // mundo pequeño. (Larousse, 1974).

⁸³ Los mandalas se encuentran entre los más conocidos iconos budistas del mundo y constituyen tesoros artísticos de esa centenaria tradición. Son, simultáneamente, ejemplo de expresión artística y medio de espiritualidad de la comunidad budista. El estilo y significado específico de cada mándala se explica según la época y la comunidad que lo realiza. Pero todos tienen algo en común: muestran un orden circular con un centro definido. Como iconos sagrados del budismo, pretenden recordar al espectador de la santidad del Universo y del potencial espiritual del ser humano. Es una palabra proveniente del sánscrito que define cualquier círculo u objeto con forma discoide, como el Sol o la Luna. (Fénix, 2010).

-(Sánsc.) un círculo, y también las diez divisiones del Rig-veda. (Disco de sol o de la luna; territorio; colección; grupo, multitud, etc.) (Blavatsky, 1973).

⁸⁴ (Ruiz Sánchez, González, Barbudo Antolí, Luján Jiménez, & Pérez Cámara, 2001).

⁸⁵ El taoísmo, es la religión popular de China y al mismo tiempo está cargada de misterios. Su preocupación esencial es la búsqueda de la inmortalidad universal por medio del dominio del tiempo que se consigue con la unión mística con el Tao y con la reactualización del tiempo de la creación en la actividad litúrgica. El taoísmo proporcionó a las masas de China las estructuras litúrgicas que necesitaba, y supo integrar la globalidad de los valores de la naturaleza sin rechazar lo femenino, con la cultura feudal tradicional. Los taoístas quieren reunir en su persona la totalidad de las manifestaciones de la realidad última, es decir, la materia y el espíritu, la vida y la muerte, lo masculino y lo femenino, el yang y el yin. Con todo, puede ser útil distinguir el taoísmo místico y metafísico -Tao-kia- del taoísmo popular -Tao-kiao- que aspira sobre todo a la inmortalidad física y fue fundado en el siglo II d. C. por Tao-ling cuando había obtenido el “elixir de la inmortalidad”. Chang se elevó al cielo –es llamado *maestro celeste (t'ien shi)*, y al volver a la tierra organizó una “teocracia” en la provincia de Sseutch'una, en que se unen los poderes espiritual y temporal: una especie de taumaturgia psicosomática enriquecida por las ceremonias de la comida comunitaria. (Villarroya, 2005).

superación y el progreso personal y colectivo, en base a la mutación constante que enseña el Tao:

Hay algo natural y perfecto, existente antes que el Cielo y la Tierra. Inmóvil e insondable permanece solo y sin modificación; está en todas partes y nunca se agota. Se le puede considerar la Madre de todas las cosas. No conociendo su nombre lo llamo Tao, obligado a darle un nombre lo llamaría Trascendente; Trascendente significa avanzar, avanzar es llegar más allá, llegar más allá quiere decir retornar.

Por eso el Tao es Supremo, el Cielo es Supremo, la Tierra es Suprema, el Hombre es Supremo. En el universo hay cuatro cosas Supremas y el que reina es una de ellas. El hombre acata las leyes de la Tierra, la Tierra acata las leyes del Cielo, el Cielo acata las leyes del Tao, el Tao las de su propia naturaleza. (Tse, 1973, pág. 25).

El universo está ordenado. Los griegos y, sobre todo Platón, consideran el mundo ordenado, en familias, especies, grupos... ¿Por qué está ordenado todo? El demiurgo⁸⁶ le dio forma a la materia con las ideas de que había, con cuatro elementos fundamentales: fuego, aire, tierra y agua, un equilibrio en todo el entorno.

Para el taoísmo el nivel de conciencia del ser humano va de la mano con la convivencia con la naturaleza; un escrito taoísta dice lo siguiente: “Que cada cosa siga su curso natural, no le busquemos los extremos; una espada continuamente afilada no dura mucho tiempo, una sala llena de oro y jade es difícil de guardar; opulencia y poder conducen a la soberbia y de eso nace la ruina. Acabada la obra y el mérito cumplido, lo oportuno es retirarse. Esto enseña el Tao del Cielo.”⁸⁷ Claramente este escrito muestra que debe ser más importante ver con el interior que a través del exterior para llenar el vacío; el ejemplo que viene a la mente es el recurrir al consumismo para sentirse lleno y al ver que eso no los llenó siguen comprando...esto ha llevado al hombre a un estado total de descontrol y de vacío.

---

⁸⁶ El demiurgo (en griego *Δημιουργός Dimiurgos*), en la filosofía gnóstica, es la entidad que sin ser necesariamente creadora es impulsora del universo. También es considerado un dios creador del mundo y autor del universo en la filosofía idealista de Platón y en la mística de los neoplatónicos. Por tanto, Demiurgo significa literalmente: maestro, artesano. Aunque resaltando el griego significaría creador. (el demiurgo, 2010).

⁸⁷ (Tse, 1973).

No un vacío visto de la manera Oriental en donde es un estado de creación, sino un “no sentir nada” que genera desolación.

...Kosegarten,⁸⁸ poeta y párroco, desempeñaba un papel central...Ante el pueblo de pescadores de BIT...pronunciaba regularmente al aire libre sus “homilías de la orilla”, que se llevaron a la imprenta. En un paisaje sugestivo y de cara al mar, el teólogo evocaba la Revelación divina en la naturaleza. Pero, como frecuentemente hacía mal tiempo, hubo que construir una capilla... (Wolf, 2003, pág. 21).

Sube a la cima de la cordillera, mira por encima de las largas hileras de montes... ¿Qué sentimiento te conmueve? Es una devoción silenciosa dentro de ti, tú mismo te pierdes en el espacio ilimitado, todo tu ser experimenta una purificación, tu yo desaparece, tú no eres nada, Dios lo es todo (Wolf, 2003, pág. 57) citando a Carus.⁸⁹

“... abren un mundo de ensueño entre añoranza y melancolía, entre proximidad y lejanía, entre el más acá y el universo, con lo que el observar se convierte en contemplación meditativa.”⁹⁰ Contemplación meditativa se refiere a un transe que ocasiona el estar frente a una maravilla como es la naturaleza, aquella magia que se puede vivir en el desierto de San Luis Potosí, México, donde lo místico del lugar es impresionante, sumado a que no hay nada de luz (luna) la vía láctea se hace presente; los sentidos se agudizan, el silencio se manifiesta, el cosmos dialoga con nosotros... Otro sitio pueden ser los lugares sagrados de nuestros ancestros, ruinas que aún mantienen su esencia, o la cima de una montaña; cualquier lugar que despierte en el espectador un estado meditativo,⁹¹ sin lugar a dudas es un espacio digno de cualquier pintura de artistas como Friedrich.

En Oriente los poetas son poetas de la naturaleza: “aman tanto la naturaleza que se sienten uno con ella, sienten todos los latidos de las venas de la naturaleza. La mayoría de los occidentales tienden a separarse de la naturaleza. Piensan que ésta y el hombre nada tienen en común a no ser algunos aspectos deseables y que la naturaleza sólo existe para ser utilizada por el hombre. Pero

---

⁸⁸ De quien se habló ya en el presente capítulo. P.15.

⁸⁹ Ver p.30

⁹⁰ (Wolf, 2003, pág. 72)

⁹¹ De ello se hablará en el capítulo 3. p.87.

para los Orientales, la naturaleza está muy cerca...El poeta puede leer en cada pétalo el más profundo de ello, pero estoy seguro que en su corazón, en ese momento vibraba un sentimiento parecido a lo que los cristianos llaman amor divino, que alcanza las mayores profundidades de la vida cósmica.”⁹²

A continuación se ilustra con un cuadro del autor de esta investigación,⁹³ inspirado en la naturaleza y equilibrio que hay que lograr conectando al macro y microcosmos descritos anteriormente:

Alejandro Romero Salgado
Aquél espacio entre los dos
 mixta sobre tela
 116 x 62 x 2 cm.
 2006

Claramente el enfoque que nos muestra Suzuki⁹⁴ es bastante acertado. Para un oriental, hasta el más mínimo acto lo pueden volver un poema, sea el caminar y ver una planta, dicha planta no la arrancarán, verán su belleza y hasta

⁹² (Suzuki & Fromm, 2010, pág. 10).

⁹³ Debido a la importancia a nivel práctico y como complemento de la presente investigación, se ha decidido incluir obra de mi autoría a lo largo del trabajo siempre y cuando el escrito lo amerite.

⁹⁴ Daisetsu Teitaro Suzuki (1870-1966) japonés autor de libros y ensayos sobre Budismo, Zen y Shin, que jugaron un papel decisivo en la difusión de interés tanto en el Zen y Shin (y la filosofía oriental en general) hacia el Oeste. (sweepingzen, 2010).

le compondrán unas buenas letras envueltas en versos de pocas palabras llamados haiku.⁹⁵

*Cuando miro con cuidado
veo florecer la nazuna
junto al seto.⁹⁶*

Murakami⁹⁷ relata lo anterior perfectamente: compara el acto de observación de la naturaleza y el tiempo como un río, lo observamos pero siempre es distinta agua, circula y circula y nuestra realidad no volverá a ver aquél flujo de agua que nos apasionó, por así decirlo. Murakami menciona lo anterior con una poética increíble: todo comienza al relatar que dejó de correr, simplemente lo hizo por “falta de ánimo”; para Murakami el correr es equivalente a meditar y por ende inspirarse para seguir escribiendo. Al respecto dice lo siguiente:

... y volver a tener ante mis ojos el río Charles, brotó nuevamente en mí, no sé muy bien de dónde, el deseo de correr. Los ríos, a no ser que sufran cambios trascendentales, no varían mucho con el paso de los años, pero me pareció que el río Charles estaba especialmente igual que siempre. Había transcurrido el tiempo, los estudiantes eran otros, yo tenía diez años más, y por debajo del puente había corrido, literalmente, mucha agua. Con todo, el río en sí no había cambiado ni un ápice y seguía mostrando su apariencia de antaño. El caudaloso curso de agua fluía silencioso hacia la bahía de Boston. Remojando las orillas, haciendo brotar las verdes plantas estivales, alimentando a las aves acuáticas, pasando bajo el viejo puente de piedra, reflejando las nubes en verano (o llevando a flote cascadas de hielo en invierno), sin prisa pero sin pausa, como esas ideas inmutables que han conseguido sobrevivir a numerosas revisiones, el río simplemente seguía, silencioso, su camino hacia el mar. (Murakami, 2010, págs. 27,28).

---

⁹⁵ El haiku derivado del *haikai*, consiste en un poema breve de tres versos de cinco, siete y cinco sílabas respectivamente. Es una de las formas de poesía tradicional japonesa más extendidas. Su temática está relacionada con la naturaleza. (Harris Middle School , 2010).

⁹⁶ (Suzuki & Fromm, 2010, pág. 9) Suzuki citando a Basho (1644-94).

⁹⁷ Haruki Murakami (1949 en Kioto, Japón), escritor japonés. Él mismo ha traducido a Tobias Wolff, Francis Scott Fitzgerald, John Irving o Raymond Carver, a los que considera indudables maestros. (Guajardo, 2011) .

Por supuesto hablar de naturaleza y la interacción que el hombre tenga con ella va de la mano con la energía del Qì,⁹⁸ dicha energía se mueve a través de canales que tenemos en el cuerpo y los utilizamos incluso para sanar, el Taiji —según los chinos— es el principio generador de todo, de él surgen el yin y el yang.⁹⁹

... Había un lago y un gran campo rodeado de árboles frente a nosotros, era de noche, la luna estaba llena y sin nubes, al final del campo donde comenzamos a practicar se alcanzaba a distinguir la neblina que avanzaba lentamente hacia nosotros; veíamos los movimientos que mostraba el Maestro y los seguíamos, su técnica y su presencia eran impecables, llenas de una energía que casi podíamos tocar. Nos movíamos todos al unísono, como las hojas de un árbol cuando son movidas por el viento, por un instante sentí un gran amor en mí, observaba el halo alrededor de la luna y las estrellas brillaban en el firmamento, hacía frío, pero de mi cuerpo emanaba una sensación de calidez acompañada de un hormigueo que subía y bajaba por todo mi cuerpo. De pronto, la neblina a la mitad del campo se detuvo y comenzó a retroceder, alejándose de nosotros. En mi mente estuchaba las palabras del Maestro: “suave y penetrante...suave y penetrante. El Qì...es amor, el amor es suave y penetrante y las tinieblas no prevalecerán ante él. En verdad, somos la luz de un solo ser, somos el misterio del Tao. (Liao, 2007, pág. 11)

La experiencia de mover el Qì del texto anterior ejemplifica lo que es interactuar con la naturaleza y el cuerpo: el ser humano se fusiona con el entorno, el cosmos esta dentro y la energía fluye, en verdad se entiende que la naturaleza y la energía que se genera sigue viva dentro de nosotros. Por supuesto el ejemplo anterior se refiere al *tai chi*,¹⁰⁰ un arte marcial chino muy antiguo el cual mediante movimientos lentos hacen que circule la energía para sanar mente, cuerpo y espíritu y así lograr una mejor armonía e integración con el entorno “la naturaleza”.

---

⁹⁸ Si buscamos el ideograma 氣 “qì” en un diccionario de chino, la traducción literal sería “aire”. En un diccionario de japonés, la traducción de 気 “ki” es “espíritu” (fuerza espiritual). (amalur-zen, 2012).

⁹⁹ De ello se hablará más adelante.

¹⁰⁰ El *Tai Chi Chuan* o Tai Chi Quan es un antiguo arte marcial chino beneficioso para la salud mental y física que se realiza mediante movimientos relajados y armoniosos. Para la medicina tradicional china, la enfermedad se produce cuando existen bloqueos en su libre circulación por los meridianos. Al igual que la Acupuntura, el *Tai Chi Chuan*, con sus movimientos suaves y armónicos contribuye a flexibilizar las articulaciones, disolver los bloqueos crónicos y restaurar el libre flujo energético. (ebm, 2010).

Los antiguos sabios identificaron una fuerza invisible siempre presente en la naturaleza y en toda forma de vida. Dedujeron que proviene de nuestro origen cósmico y sostiene todo en nuestro mundo conocido...al observarla, los sabios se dieron cuenta de que era impredecible, al igual que el clima. Y comprendieron que nos es tan esencial como el aire que respiramos...Los antiguos maestros creían que todos nacemos con esta señal única de fuerza vital que proviene de la misma fuerza original que sostiene al universo entero y a la que llamaron *Chi-Uno*...todo en el universo entero esta interrelacionado e interconectado... (Liao, 2007, págs. 17, 18 y 20)

Novalis por su parte, en sus himnos a la noche¹⁰¹ expresa una melancolía por la naturaleza, por la noche en particular en donde se deja absorber y transmite su sentir, incluso logra transmitir sus sentimientos hacia su difunta esposa pero que a la vez mantiene una infinita religiosidad y comunicación con Dios:

Subo peregrino, y cada dolor a la voluptuosidad será un agujón. Aún poco tiempo y desatado estoy, y quedo ebrio en el seno del amor. La vida infinita oscila con fuerza en mí, desde la altura te miro. En aquella colina se extingue tu brillo una sombra trae la corona fría. Oh, amada, absórbeme poderosa que puedo dormirme y amar. De la muerte siento el agua que rejuvenece bálsamo y éter se hace mi sangre. Vivo de día con valor y fe y muero de noche en santo fulgor. (Von Hardenberg, Himnos a la noche, 2007).

Novalis logra transmitir su sentir y a la vez fusionarse con la naturaleza, cierto, el dolor le ha llevado a escribir sus Himnos a la noche, sin embargo, gracias a ese dolor sus escritos nos transportan a aquellos paisajes nocturnos en donde él entiende que con la noche siempre habrá un amanecer y con él un nuevo momento de fe. Novalis nunca pierde la esperanza de volver a ver a su amada y ese es el motor de sus escritos, ese es el motivo. Solo el fusionarnos con la naturaleza, como lo dijo Friedrich, nos podrá llevar a un estado donde podamos transmitir la esencia del artista, lo que en verdad tenemos dentro, aquello que nos provoca dolor, sufrimiento, angustia, alegría, dicha, plenitud; eso es lo que debe transmitirse en la obra de arte, que tan acertadamente plasmaron los románticos y que hoy son antecedentes y motor de esta investigación...

---

¹⁰¹ Hymnen an die Nacht 1800 D.C.

Recapitulando el capítulo anterior, se habló del Romanticismo como movimiento que inicia a finales del Siglo XVIII y del Yo-romántico como estilo de vida importante para el desarrollo del —llamémoslo así— iniciado.

Cada ser vive en el mundo haciéndose preguntas que a la larga le llevan a cuestionarse el *por qué* de todo o el *qué* de la existencia humana. Al ver la sensibilidad que tienen los románticos en el pasado y aún en pleno siglo XXI, muestra la importancia de vivir conscientes del presente tomando la herencia dejada por los antepasados; asumiendo lo anterior, el ser humano hace consciente que vive en un macro-cosmos y que dicho cosmos existe dentro de él al que se le llama micro-cosmos; la casa, que es el cuerpo (de lo cual se hablará en el capítulo siguiente) se debe mantener en equilibrio (aquí ya entra Oriente) a través del buen contacto con la naturaleza y la sensibilización con el entorno para que, como consecuencia positiva, el artista pueda enfocar la energía que está en todos lados, tanto interior como exterior llamada Qi, hacia un buen fin...

A partir de las preguntas existenciales, el ser humano se ve obligado a ver y entender a la naturaleza, conectarse con ella, llegar al vacío oriental (del que se hablará en el siguiente capítulo); y, como lo muestra Friedrich en sus escritos y obra, sólo así se logra una obra con verdadera profundidad y conexión con el Yo interior el cual guía al ser humano hacia un mejor desarrollo personal.

Capítulo 2

LO ESPIRITUAL EN ORIENTE

En el presente capítulo se hablará del *silencio* como propuesta de vida y qué se necesita para lograr una verdadera conexión con nuestro entorno, dicha conexión se exploró en el capítulo anterior notándose que los artífices se dieron cuenta de que existe un *algo* que los mueve y llegaron a conclusiones que los artistas orientales exploraron mucho antes. El vacío propuesto por Oriente va de la mano y se considera una pieza importante en la tesis así como distintas maneras de lograr un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu.

2.1 El silencio en Oriente

En Oriente desde tiempos antiguos —y particularmente en China— la búsqueda de las respuestas a las grandes preguntas de los grupos de hombres se enfocó en el equilibrio del universo, la armonía con la naturaleza y sobre todo una unión de las dos anteriores con el hombre social, todo con fines espirituales:

El espíritu religioso de los chinos, desde los tiempos más antiguos, parece haber estado dominado por el sentimiento de una estrecha solidaridad entre el orden humano y el orden natural, por la idea de una misión civilizadora confiada por el Cielo al soberano. (Vandier-Nicolas, 1972, pág. 224).

En China las estaciones del año marcaron ritos importantes que regían a los seres humanos; así, cada grupo de personas se dejaba guiar por la madre naturaleza para que los ciclos naturales —unión de pareja, por ejemplo— fueran más espirituales. “Una especie de poderío sagrado parecía emanar de los lugares privilegiados en los que se sellaban los destinos.”¹⁰²

Las montañas, los bosques, los ríos, los valles, los oteros, las colinas tienen el poder de producir las nubes, de hacer la lluvia y el viento, de hacer aparecer prodigios: de todas esas cosas se dice que son *chen* (divinos poderes de vida). El suelo sagrado creaba el lazo constitutivo de las agrupaciones campesinas. El

---

¹⁰² (Vandier-Nicolas, 1972, pág. 225).

pequeño grupo de veinticinco familias tomaba conciencia de su individualidad mediante el culto rendido al dios del suelo del caserío. El otero del dios del suelo, en las aldeas, las montañas sagradas, los lugares santos, eran centros creadores. En contacto con ellos, los indígenas tomaban conciencia de su existencia en tanto que grupo humano, ligado a una tierra creadora de concordia y de fraternidad... (Vandier-Nicolas, 1972, págs. 225-226).

No es extraño lo anterior si se toma en cuenta que los ciclos naturales del hombre dependen de la luna, las estaciones, la temperatura ambiente; es más, si está colocado un objeto en mal lugar y no se sabe porqué pero no funciona, el *feng shui*¹⁰³ muestra las razones por las cuales los flujos de energía están bloqueados. Todo esto hasta nuestros días ha marcado una pauta importante en las creencias cotidianas, aunque pocos sepan de dónde viene todo esto.

Destinados a mantener en el mundo el movimiento vital y a asegurar la alternancia regular de las estaciones, los cultos agrarios revisten una especial importancia en un país cuya prosperidad depende de las cosechas. (Vandier-Nicolas, 1972, pág. 227).

Las actividades humanas vistas cotidianamente como un acto sagrado marcarán un sentido más espiritual en actos rutinarios. En la mayoría de los países orientales, si se está comiendo lo hace sin distracción alguna ya que así estás respetando el alimento, al que lo preparó y a ti mismo, ya que sin alimento no podríamos funcionar en este mundo material. En Japón, por ejemplo, existe la

---

¹⁰³ El *Feng Shui* es una antigua práctica proveniente de la cultura China, que propone la búsqueda de la armonía entre el hombre y los distintos aspectos de la naturaleza que el mundo y la vida proponen. El significado de Feng Shui, se traduce en dos palabras: viento – agua. Esta práctica forma sus bases en la creencia de un poder, una fuerza vital denominada *Chi* o *Qi*, un flujo energético que se ve alterado por el espacio mismo, la distribución de los objetos, o las alteraciones geográficas como las montañas o los ríos, hasta los puntos cardinales y el sistema magnético terrestre. En ocasiones, algunas escuelas específicas de esta doctrina se fijan en la vida cotidiana, y la investigación y estudio de las formas y la distribución de los distintos objetos con los que convive cada individuo (muebles, distribución de los cuartos, plantas, etc.), con el propósito de asegurar una mejor circulación del *Chi*. Es por eso que la práctica del Feng Shui es totalmente personalizada y adaptable a la vida de cada quien, modificando nuestras costumbres, nuestros modos de vida, o incluso la manera de ver las cosas. Por otro lado, hay prácticas del Feng Shui, que se conectan más con la energía de los lugares, basándose exclusivamente en la brújula, qué lugar está apto para ser habitado por cada quien, más allá de los objetos o las formas. De cualquier modo es común que se usen estos dos conceptos en conjunto. (Grahastagis, 2011).

ceremonia del té,¹⁰⁴ en la que se aprecia un salón muy pequeño, y si se quiere acceder a él se deberá pasar por el *roji* que es “la galería que atraviesa el jardín y lleva del porche que hace de vestíbulo a la sala del té: simboliza el primer estadio de la meditación, esto es, el paso a la auto iluminación. El *roji* se destinaba a romper todo vínculo con el mundo exterior y a preparar con una sensación de frescura al visitante para el goce de las más puras fruiciones estéticas que le esperan en la sala del té.”¹⁰⁵ Por supuesto que el hecho de participar en la ceremonia del té significa —antes de entrar en dicho recinto— un contacto con la naturaleza, con nuestro ser espiritual; parece decirnos que el espíritu, sin el cuerpo humano, clases sociales etc., es igual al que tenemos al lado, parece enseñarnos que lo más simple es en definitiva significativo y trascendente: “la pulcritud es un arte”¹⁰⁶ y que de esa simpleza aparente, vendrá un aumento significativo en todo nuestro ser.

La tranquilidad y el silencio delicioso únicamente están enturbiados por la música del agua que bulle en la marmita de hierro. (Kakuzo, 2008, pág. 52).

Para los chinos, dice Francois Cheng,¹⁰⁷ el misterio del universo lo revela el arte pictórico y la filosofía:

En china arte y arte de vivir son una misma cosa...El ideal que anima a un artista chino es el de realizar el microcosmos vital en el cual el macrocosmos pueda obrar (Cheng, 1979, pág. 11).

---

¹⁰⁴ La ceremonia del té, o *chanoyu*, que significa sencillamente agua caliente para el té, data del 618 durante la dinastía Táng en China. La primera mención acerca de la ceremonia del té data del Emperador Shōmu (724-49). La ceremonia del té ofrecía refinamiento a los samuráis, era símbolo de riqueza para los comerciantes y proporcionaba legitimidad cultural al gobierno. Los taoístas consideraban el té como elemento importante del elixir de la inmortalidad, y los budistas se servían corrientemente de él para luchar contra el sueño en sus vigilias y en sus largas horas de meditación. El *chanoyu* ha sido desde su origen uno de los nudos vitales de la cultura japonesa tradicional. La pequeña, rústica casa de té se convirtió en un mundo aparte, en el que las barreras sociales se disolvían temporariamente. La invención del primer salón del té se debe a Senno-Soyeki, más comúnmente conocido por su segundo nombre Rikiu, fue en el siglo XVI. (Kakuzo, 2008).

¹⁰⁵ Kakuzo, *op.cit.* p.49.

¹⁰⁶ Kakuzo, *op.cit.* p.53.

¹⁰⁷ Francois Cheng. Escritor, poeta y traductor chino, nace en 1929 y se naturaliza francés en 1973 (DosAlfiles, 2008).

Esto habla de la importancia de relacionarnos con el entorno y que el entorno esté con nosotros.

La pintura china —nos dice Cheng— se divide en dos corrientes: la religiosa (Taoísmo y más tarde el Budismo¹⁰⁸) y la profana. Cheng sostiene que hay tres tendencias artísticas en China: la realista, mayormente expresada por el confucianismo,¹⁰⁹ la expresionista, cuyas manifestaciones son eminentemente taoístas y la impresionista, en el budismo.

El primer pintor expresionista-taoísta fue Wu Daozi:¹¹⁰

Wu Daozi
(images, 2012)

Su técnica procede mediante grandes pinceladas que producen trazados de líneas vigorosas y rítmicas, y es un ardiente partidario de la ejecución espontánea y

¹⁰⁸ La meta del budismo es el *nirvana*, palabra que significa la "extinción" de los fuegos de todos los deseos y la absorción del yo en el infinito. Los budistas no adoran a una persona o a un dios, sino que siguen un sistema de pensamientos, meditación y ejercicios del espíritu basados en las enseñanzas de Sidharta Gautama (Buda, el *Iluminado*). Su doctrina, transmitida oralmente en vida de Buda por sus seguidores, se recopiló por escrito bastante tiempo después de su muerte. (Historia de las religiones, 2011).

¹⁰⁹ El confucianismo, fue creado por Confucio, filósofo chino (551-479 a.C.), fundador de un sistema de moral, que exalta la fidelidad a la tradición nacional y familiar. (Larousse, 1974, pág. 1214).

¹¹⁰ En la historia de China, tres personas son adorados como sabios. Ellos son el sabio Wang Xizhi de la dinastía Jin Occidental (265-316), el poeta sabio Du Fu de la dinastía Tang y el sabio de la pintura Daozi Wu (701-792), también de la dinastía Tang. Nacido en Yangzhai (hoy Yu en el Condado de la provincia de Henan), Wu perdió a sus padres cuando él era joven y vivía una vida muy dura en sus primeros años. Aprendió de los artistas populares y escultores cómo ganarse la vida. Porque él estudió mucho y tenía talento en el arte, se ganó una buena reputación como pintor en el momento en que tenía 20 años de edad. El Emperador Xuanzong lo invitó a convertirse en un pintor en la corte imperial y cambió su nombre a Daoxuan (...) Pintó más de 300 murales y los hizo (la mayoría) en una sesión. (Ministry of Culture, P.R.China, 2011).

rápida...Se dice que el aire vibraba al ritmo de sus pinceladas. (Cheng, 1979, págs. 15-16).

En la pintura impresionista del budismo chan (zen), dice Cheng:

... busca discernir las tonalidades de un paisaje en sus infinitos matices, percibir las vibraciones secretas de los objetos bañados por los alientos invisibles que animan el universo (Cheng, 1979, pág. 16).

La meditación en este tipo de pintura —como tema artístico y ejercicio del ejecutante— es importante, ya que sólo así se capta la esencia. Por supuesto que las dos corrientes anteriores (expresionista-taoísta y budismo chan (zen)) tienen un grado espiritual muy importante. Con los pintores de un solo trazo, el resultado se da en un instante, pero a través de (algunas veces) años de observación. Wang-Wei¹¹¹ fue el primer pintor impresionista chino, en el siglo VIII.

Wang-Wei
(images, 2012).

Alrededor del siglo XI, el pintor Mi Fu¹¹² —nos dice Cheng— y su hijo Mi Youren, introdujeron la “técnica de las manchas superpuestas y de los puntos

¹¹¹ Wang Wei (699-759) fue un poeta, músico, pintor y funcionario en cierto tramo de la dinastía Tang. Proveniente de una alta familia, atravesó el periodo de prueba en el año 721 y tuvo un servicio exitoso en su carrera al transformarse en Canciller en el 758. Durante la Rebelión de An Lushan, él evitó activamente ayudar a los insurgentes durante la ocupación de la capital al fingirse sordo. Pasó diez años estudiando con el maestro de meditación Daoguang. Luego de que su esposa muriera en 730 no volvió a casarse y estableció un monasterio en alguna parte de su estado. Es reconocido por sus poemas de tranquilas representaciones de agua y niebla, con detalles de reducida presencia humana (Racedo, 2011).

¹¹² El pintor Mi Fu (1051-1107), contemporáneo de Huizong, fue junto a su hijo Mi Youren (1086-1165), el gran maestro iniciador de la pintura de letrados. Mi Fu, conocido también como Mi Fei,

difuminados,¹¹³ de manera que el vacío fue expresado con gran maestría, incluso mucho antes de esta época:

Mi Youren
(images, 2012).

La pintura China antigua, cuya historia conocemos sobre todo a partir de los Han (siglos II a.C. - II d.C.), ha seguido una evolución que va de una tradición marcada por el realismo hacia una concepción cada vez más espiritual. Inspirándose, no sólo en temas religiosos, sino en el taoísmo y enriquecida posteriormente por la filosofía Chan. Durante los Tang (siglos IV - VI) surge una pintura en la que domina el vacío, gracias a la obra de Wang Wei 王维 y Wu Daozi 吴道子, y llega a su apogeo durante los Song y los Yuan 元 (siglos X - XV). (González & Hidalgo, 2011).

El vacío está relacionado con la “perspectiva descentralizada”, que fue creada por Ma¹¹⁴ y Xia¹¹⁵:

---

fue desde muy joven un estudioso y conocedor, alternando y admirando poetas de la talla de Su Tong Po y Su Shi. Ocupó diversos cargos en la corte, siendo muy admirado en todos los círculos. En su obra *Historia de la pintura* hace un recorrido histórico sobre los artistas más relevantes de épocas anteriores, acompañados de juicios y apreciaciones sobre sus obras. En ella insiste sobre la necesidad del método basado en la copia de grandes artistas hasta alcanzar un estilo propio. Este debe plasmar la visión intrínseca de la naturaleza, procedente del contacto directo con ella. Para él, la verdad de las cosas se encuentra en la idea que el artista se forma de ellas, y esa idea es la que ha de guiar al pincel con soltura y sabiduría. Método e introspección son los dos pilares de sus obras. Mi Fu alternó con largos períodos de solitarios viajes en busca del espíritu de la naturaleza. Su refinada educación y amplios conocimientos le movieron a formar su importante colección, en la que ocuparon un lugar destacado pinturas, cerámicas y tinteros. Mi Fu aportó la categoría intelectual a la pintura iniciando la tradición de los wen ren hua. Asimismo, influyó decisivamente en los pintores de la dinastía Song del Sur (Mu Qi, Xia Gui, Ma Yuan ...), tanto por sus recursos técnicos (eliminación de la línea y el contorno), como por su aproximación a la idea de convertir el acto pictórico en una experiencia espiritual. (ARTEHISTORIA PROYECTOS DIGITALES, S. L., 2011).

¹¹³ (Cheng, 1979, pág. 19)

¹¹⁴ Ma Yuan (?-1225) Pintor chino. Maestro de la academia de los Song del sur, es autor de paisajes que muestran una sensibilidad poética y una intensa emoción frente a la naturaleza. En sus obras, de una composición a menudo asimétrica, empleó una técnica concisa y sobria. (Biografías y Vidas, 2010).

Al destacar determinado rincón del paisaje, hacen que la mirada imaginaria del espectador se dirija hacia algo no formulado y nostálgico que, invisible en apariencia, se convierte...en el verdadero sujeto de la obra. (Cheng, 1979, pág. 20).

Y es que la conexión entre el objeto de la pintura y el artista eran indispensables, el vacío va dirigido a aquello que en apariencia no está pero que definitivamente significa algo. Al respecto, Su Dongpo,¹¹⁶ también el siglo XI, decía:

Mis bambúes...son bambúes nacidos en mi corazón, y no de esos que los ojos tan solo miran desde fuera...Antes de pintar un bambú, has de dejarlo crecer dentro de ti. (Cheng, 1979, pág. 21).

En el arte chino —afirma Cheng— la introducción de poemas en el espacio blanco de los cuadros fue la búsqueda de una unión de lo plástico (la imagen) y la calidad musical de los versos:

La pintura ocupa un lugar supremo entre todas las artes. Es objeto de una verdadera mística; su punto de partida es una filosofía fundamental que propone concepciones precisas de la cosmología del destino humano, y de la relación entre el hombre y el universo. De modo que no busca ser un simple objeto estético: tiende a convertirse en un microcosmos que vuelve a crear, de igual manera que el macrocosmos, un espacio abierto donde la verdadera vida sea posible. El pensamiento estético chino considera siempre a lo bello en su relación con lo verdadero. (González & Hidalgo, 2011).

La poesía tiene silencios que muchas veces generan tensión en el ejecutante, un silencio es una pausa obligada por una coma, un punto, unos puntos suspensivos o una estrofa.

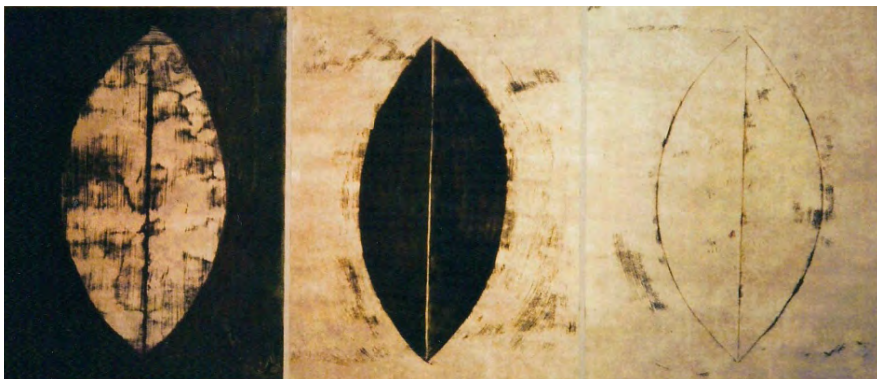
¹¹⁵ Xia Gui (1190-1225) Pintor chino. Formó parte de la academia de los Song del Sur en Hangzhu, y fundó con Ma Yuan la escuela de Ma Xia. De sus obras destaca la escritura elíptica y audaz insertada en el espacio del paisaje, además de una profunda intuición para captar la esencia más pura de la naturaleza. Fue rechazado por los letrados chinos, pero ejerció una notable influencia en Japón. (HGM Network S.L., 2011).

¹¹⁶ Su Dongpo (1036-1101) Uno de los poetas más famosos de China y académicos, el ocupó un lugar destacado en las controversias políticas en torno al intento de imposición de los programas de estado capitalista. Su Shi (tomó Su Dongpo (o p'ó Su Tung-en Wade-Giles) como su nombre artístico), era el hijo mayor de una clase alta, terratenientes de la familia que viven en la provincia occidental de Sichuan Chang durante la Dinastía Song de China. Su clan fue una de las familias literarias más destacadas. (e notes, 2011).

Ramón Peralta¹¹⁷ afirma en su ensayo *del silencio en la poesía* (Peralta, 2006) que el vacío y la ausencia marcados como imágenes divinas y mortales, nos conducen conforme se avanza en el escrito. En el arte oriental, al mezclar imagen y escrito —continúa Peralta— que, dentro de la metafísica oriental es el grado más alto, el más puro fruto de la contemplación, es aquél en el que se ha conseguido dejar atrás la palabra, y lo inefable se sitúa más allá de la frontera de la palabra para regresar a ella en forma de poema.

En el arte oriental el poema es un medio de conectarnos con la naturaleza, al espíritu con nosotros mismos y, al fusionar el trazo meditativo con el poema, el resultado va a ser una obra de arte muy espiritual tal y como lo lograron grandes civilizaciones como la Egipcia, Maya o Muisca. Cada civilización oraba y meditaba, se comunicaba y cada obra que hacían la dedicaban a su dios, cosa que se ha perdido en nuestra era. Al ver una obra del arte antiguo inmediatamente nos envuelve la fuerza que tienen: la obra está viva, vibra, nos contagia y hasta nos estremece.

La obra que a continuación se ilustra, nos habla de la delicadeza del trazo con tinta china a partir de una forma repetida creada gracias a un solo gesto.

Alejandro Romero Salgado
Hojas de café III
 Mixta sobre papel
 140 x 60 cm.
 2008.

¹¹⁷ Ramón Peralta (ciudad de México, 1972). Es director de Ediciones Invisible y codirector de la revista de poesía *Oráculo*. Tiene publicados: *Diáfanos espigas* (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2003) y *Fotosíntesis* (Ediciones Invisible, 2006). Ha sido traducido al francés y al portugués. (*Las afinidades electivas/las elecciones afectivas*, 2011).

En China existen bases primordiales para la creación de una pintura y, a la vez, llevaban al pintor a un estado de meditación; sólo así se podía crear una obra pictórica con tanta profundidad y aparente rapidez. Se dice aparente porque la elaboración de dicha obra lleva tiempo creándose en la mente, aunque con un solo trazo se exprese la idea deseada:

- Qi 气: “alientos vitales”. Según la cosmología china todo proviene del aliento primordial y de los alientos vitales; de ahí la importancia, en el arte como en la vida, de restituir estos alientos; animar los alientos rítmicos. Estos conceptos se convirtieron en la regla de oro en la pintura china.
- Li 里: “líneas internas”. El objetivo del artista no es describir el aspecto exterior del mundo, sino discernir las líneas internas que estructuran y reúnen todas las cosas.
- Yi 意: “idea, espíritu”. Este término solo puede ser traducido por: idea, intención, deseo, espíritu; concierne a todo lo que pertenece el hombre, es decir, a la disposición mental del artista en el momento de la creación. De ahí el precepto “el espíritu debe preceder al pincel”.
- Shen 深: “esencia divina”. La creación artística no es una simple educación entre el hombre y el universo, el genio humano, en su encuentro con el *Dao*, provoca el misterioso devenir que es el Shen. (González & Hidalgo, 2011).

2.2 El silencio

Al silencio expresado por los espacios en blanco no hay que temerle, son pautas de reflexión que harán que haya un encuentro con el interior y nos mostrarán pruebas para lograr un mejor camino.

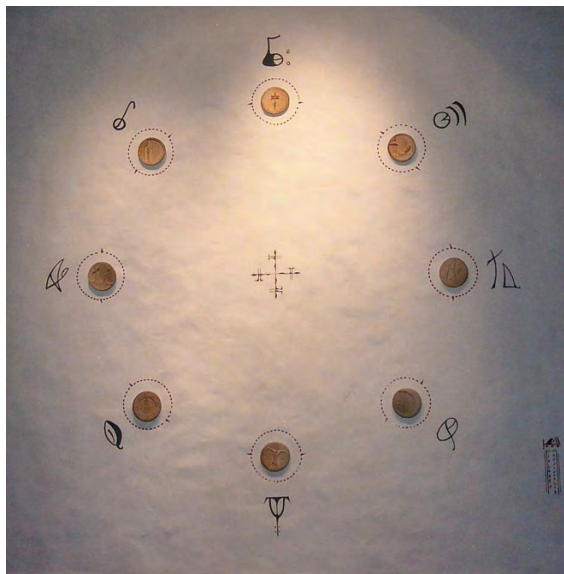
En China lo que parece haber dominado es el sentido de lo real. El principio era respetar el orden, que se manifestaba por la alternancia del día y de la noche, por la sucesión de las estaciones, por la alianza de la luz y de la sombra. Por tanto, al hablar era preciso ante todo conservar las denominaciones correctas. (Parain, 1972, pág. 6).

El orden, aquél estado mental necesario para encontrar el silencio y como lo expresa el texto anterior, en China la conexión con la naturaleza —y respetando el estado natural de las cosas— forma parte fundamental para lograr un equilibrio que conduzca de la mano hacia un diálogo honesto con nuestro interior.

El tema del *silencio* en las artes y en la vida misma ha sido importantísimo, ya que marca pautas de reflexión; por ejemplo, en el juego de ajedrez hay un dicho básico para poder generar tácticas y estrategias el cual es “el silencio es oro”; si una persona observa un cuarto blanco sin ningún objeto ni ventana, será como estar en nuestra mente y el encuentro con nuestro yo espiritual será evidente y muy fuerte por supuesto. Lo anterior lo hizo a la perfección Friedrich —artista analizado en el capítulo uno del presente trabajo— para quien lo más importante era estar sin ninguna distracción: sólo él y su cuadro, sin nada más que paredes blancas sin objeto alguno y las ventanas tapadas para que no pudiera distraer su atención. Lo que se quiere decir con esto es que el blanco¹¹⁸ está ligado al silencio, y que al estar frente a ese silencio habrá un encuentro necesario con nosotros mismos y un choque obligado con nuestras ideas y deseos.

A continuación se ilustra “el diagrama del silencio”, obra realizada en el 2001 con símbolos y signos creados por el autor del presente trabajo. Los espacios blancos que conectan a cada círculo muestran el silencio ligado a cada palabra, símbolos que conectan el interior a través de una figura fundamental, el círculo.

Alejandro Romero Salgado
Diagrama del silencio
 Piezas de cerámica de alta temperatura
 Sobre la pared; rótulos y pintura sobre la pared.
 r.7 cm. c/u.
 2001

¹¹⁸ Ver p.154, 4.4-El blanco y el simbolismo.

El silencio se utiliza en la escritura: si yo coloco una palabra y dejo espacio y coloco otra, eso es un silencio. El poeta mexicano Javier Sicilia¹¹⁹ en un discurso por TV el 8 de Mayo del 2011 en el zócalo de la capital de México; citó al silencio como único medio para lograr una verdadera interiorización, un modo necesario para preguntarnos qué nos está pasando y hacia dónde tenemos que caminar:

... hemos llegado aquí para volver a hacer visibles las raíces de nuestra nación, para que su desnudez, que acompañan la desnudez de la palabra, que es el silencio, y la dolorosa desnudez de nuestros muertos, nos ayuden a alumbrar el camino. Si hemos caminado y hemos llegado así, en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. (Sicilia, 2011).

Por supuesto que Sicilia habla desde su interior y necesita ese silencio para expresar lo que siente; incluso ha dejado de escribir poesía como una manera de protestar contra la violencia. Con lo anterior el poeta afirma que no sólo a través de la palabra se puede hablar, sino que existe un diálogo más importante que la palabra, y ese es el silencio...

La obra que a continuación se ilustra titulada 6-04-2011: 5pm. (fecha y hora de la marcha por la paz) es el pretexto perfecto para protestar contra la violencia que se vive actualmente. Gracias al discurso de Sicilia y la situación actual del país se logró reflexionar que el artista no debe sustraerse del mundo y debe crear obra a partir de vivencias; por ello se decidió vaciar en resina transparente balas dirigidas hacia la derecha o arriba (depende la colocación) como algo positivo, vacío, paz; y las rojas a la izquierda o abajo como algo negativo, sangre, violencia...

---

¹¹⁹ Poeta, ensayista, y novelista mexicano nacido en Ciudad de México en 1956.

Alejandro Romero Salgado
6-04-2011: 5pm.
Vaciado de molde de bala con resina cristal
y resina pigmentada adheridos entre sí.
81 x 13.5 x 8 cm.
2011

Volviendo al silencio de Oriente, Krishna,¹²⁰ con su revolución del silencio, enseñó que el mejor combate contra los agresores es a través de la palabra y no de una actitud agresiva —hecho que complementa la cita anterior—, enseñanza que aprendió de su primer maestro muerto por el Rey Kamsa¹²¹ con una flecha frente a sus propios ojos, y al sentir el propio Krishna el dolor que sufría Vasichta (rey de los Anacoretas (Schure, 1979)) le dijo:

¿Por qué lanzar ese grito? Matar es vano, la flecha no puede herir al alma y la víctima es el vencedor del asesino. (Schure, 1979, pág. 109).

Al principio Krishna tuvo que encontrarse con él mismo a través del silencio, fue entonces cuando escuchó la palabra divina y supo su misión en este mundo, todo esto fue a través del silencio y lo logró. El mismo Mahatma Gandhi¹²² lo utilizó

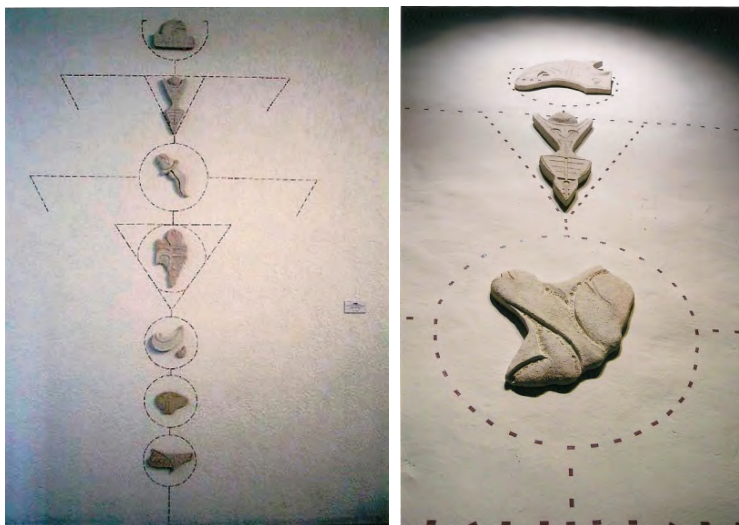
¹²⁰ Krishna: Según el hinduismo, Krishná es el octavo (según el Bhágavata-purana) o el vigésimo (según el Garuda-purana) avatar ('encarnación') de Visnú. En cambio según el visnuismo, Krishná es la forma principal de Dios, de quien Visnú y los demás dioses emanan. Es uno de los dioses más importantes y adorados de la India. El nacimiento de Krishna fue marcado un anuncio divino (como pasó en la religión católica), un rey dispuesto a asesinarlo, se salva, busca su iniciación y comienza su doctrina religiosa. (Schure, 1979).

¹²¹ Para la mitología hindú Kamsa o Kansa (en idioma sánscrito: 'bronce') fue un rey de Mathurá (ciudad al norte de Agra, en Uttar Pradesh), a quien se le pronosticó que un sobrino suyo le daría muerte. Para eludir ese destino, el tirano hizo dar muerte a los seis primeros hijos de su hermana Devaki, esposa de Vasudeva. Estando encinta de su séptimo vástago, Visnú se encarnó en él, para que cumpliera la profecía. Informado Kansa del nacimiento y ocultamiento de Krishná —tal era el nombre del séptimo hijo—, ordenó dar muerte a todos los niños de la comarca. Krishná se salvó, pues se lo había ocultado en la aldea de Gokula (Vrindávan, un lugar a 10 km de Mathurá), donde fue criado por Nanda y Iashodá y donde ejecutó numerosos actos heroicos, matando a demonios que enviaba su tío Kamsa. Kamsa tuvo como aliado al rey-hechicero vindhya Kalayeni, con cuya hija Nisumba se había desposado. Al llegar a los 16 años de edad, Krishná participó en una lucha circense en Mathura, mató a todos los gladiadores que Kamsa puso contra él, y mató a puñetazos a su tío el rey. Luego liberó a sus padres Vasudeva y Devakí, prisioneros de Kansa. (Schure, 1979).

¹²² (Mohandas Karamchand Gandhi; Porbandar, 1869 - Delhi, 1948) Pensador y líder del nacionalismo indio. (Biografías y vidas, 2011).

con su protesta del silencio a través de una huelga de hambre, o Lao Tse¹²³ a través de la actitud y estilo de vida Zen (técnica de concentración y de unificación del espíritu), en donde se adopta un estado de apertura de conciencia y en cuanto llega la idea se hace el trazo o se comienza la escultura, resaltando el contenido de la obra por mínimo que sea.

Obra inspirada en los siete chakras,¹²⁴ por un lado las piezas trabajadas individualmente muestran una emoción, una vivencia, lo orgánico; y por el otro, la unión de las siete figuras a través de lo geométrico sutilmente colocado en la pared, dando vital importancia al estado anímico cuando se colocó el montaje y adaptándose al espacio (de ello se hablará en el capítulo 4).

Alejandro Romero Salgado
Quimera
 Piezas de cerámica de alta temperatura
 Sobre la pared; rótulos sobre la pared.
 2001

El trabajo espiritual previo —y durante la realización de una obra de arte— es importantísimo, porque acerca al artista y lo conecta con su yo introspectivo a

¹²³ Pensador chino, creador del taoísmo (Norte de China, h. ss. VI - IV a. C.). Conocido sólo por la leyenda, se discute la época en que vivió e incluso hay quien duda de la existencia real de este personaje de nombre desconocido (pues Lao Tse es sólo un título que significa «viejo maestro»). su importancia radica en haber redactado el libro Tao Te King («Sobre el camino y su poder»), del que arranca la filosofía taoísta. (Biografías y vidas, 2011).

¹²⁴ Los chakras son centros psíquicos del cuerpo que están en actividad en todo momento, tanto si tenemos conciencia de ellos como si no...Los antiguos filósofos de Oriente relacionaban estos cambios con los cinco tattvas básicos, o los elementos: tierra, fuego, aire y akasha (éter). Estos elementos se mueven constantemente en el interior del cuerpo con los ritmos circadianos. (Johari, 1995).

través de la conciencia divina,¹²⁵ y eso se verá reflejado en su obra de arte. Es representar lo que se tiene dentro como proceso estético, la representación de lo que el artista tiene dentro de su realidad externa procesada, expresada en una obra específica.

El pintor debe esforzarse no sólo en imitar, sino en superar en parte a la naturaleza, y digo en parte porque por lo demás, ya es un milagro el conseguir imitarla de una forma aproximada. L. Doce, L`Aretino, diálogo della pittura, 1557 citado por (Panofsky, 1998).

El silencio es cuestionamiento, un cuestionamiento que genera nerviosismo ya que se dialoga directamente con el interior. Al estar en el silencio aparecen imágenes, miedos, una confrontación con nuestro subconsciente que a la larga nos mostrará hacia el exterior sin máscaras.

El silencio es una pausa: en un discurso se interpreta muchas veces como olvido, pero utilizado acertadamente servirá para organizar ideas, aquellas imágenes que están dentro pero que el entorno ha nublado. Con la pintura, la escultura y el arte plástico en general pasa lo mismo: al estar tan saturados de imágenes impuestas por las corporaciones, no queda más que recurrir a ese silencio y enfocar qué queremos y hacia dónde queremos ir.

Volviendo a China —continúa Cheng— los pintores letrados, cabales (a la vez pintores, calígrafos y poetas) debido a las disputas políticas entre 1277-1367 deciden llevar una vida ermitaña: los yuan¹²⁶ son un ejemplo de ello. Cada pintor de una manera directa expresó su alma en la obra, su libertad.

---

¹²⁵ La conciencia es el destello de vida que conecta a cada uno con la Vida Universal; es el hilo que nos afina con el universo... La conciencia es un destello que nos permite entrar en la Luz; es nuestra conciencia lo que nos conecta con Dios. Es el vínculo entre Dios y el hombre, entre el Cielo y la Tierra. (Basagoiti, 2011).

¹²⁶ Los orígenes de la dinastía Yuan se basan en el imperio Mongol que fue fundado por Chinguis Jan. Fue un gran imperio que se expandió hasta las mismas puertas de Europa Occidental. Cuando muere Ögödei Jan se había logrado la máxima expansión y un territorio tan grande sólo era posible gobernar mediante la subdivisión del mismo en cuatro partes que fueron adjudicadas a los herederos de Chinguis y Ögödei. Una de estas partes del imperio eran las actuales Mongolia y China. Esta zona permaneció bajo el poder de Jan Oubilai Jan quien fue el fundador de la dinastía Yuan en el año 1271. Fue trasladada la corte hacia Pekín y allí se constituiría la nueva capital de

Pueden verse dos escritos acerca de los pintores chinos:

El emperador Xuanzong sintió nostalgia por el paisaje del valle del río Jialing. Mandó a la región a Li Sixun (el gran paisajista de tendencia realista) y a Wu Daozi; al regreso, debían reproducir sus escenarios en las paredes de su palacio Datong. Li regresó cargado de documentos y de bosquejos, y demoró varios meses en hacer el cuadro. Wu regresó con las manos vacías y respondió al emperador al cuestionarle “todo está aquí, en mi corazón”, empezó a trabajar y ejecutó en pocos días una obra maestra. (Cheng, 1979, pág. 33).

En su Tuhua Jianwen Shí, Guo nos habla de la manera de pintar de su padre Guo Xi: cuando iba a pintar, solía sentarse cerca de una ventana iluminada. Ponía la mesa en orden, quemaba incienso y colocaba cuidadosamente ante él la tinta y los pinceles. Se lavaba luego las manos, como para recibir a un distinguido huésped. Permanecía silencioso largo rato, con el fin de calmar su ánimo y concentrar sus pensamientos. Sólo cuando poseía la visión exacta comenzaba a pintar. Mencionaba a menudo el pavor que le tenía a sentarse ante su obra con el ánimo distraído. (Cheng, 1979, págs. 33-34).

La pieza que a continuación se ilustra tiene que ver con el silencio introspectivo, un libro de artista hecho con hojas secas de plátano y trazados con tinta china, en donde se envuelven dulces típicos del país en donde nació el autor del presente trabajo; una obra itinerante en donde se guardan las piezas y se sella listo para el siguiente viaje. Nostalgia del pasado y reflexión del estilo de vida sedentario que ha llevado el autor del presente escrito...

Alejandro Romero Salgado
Pesquisa
 Caja de madera pirograbada
 con libro de artista
 Hecho con hojas secas de café y tinta china
 30 x 20 x 20 cm.
 Piezas de cerámica de alta temperatura
 y acrílico sobre la pared
 30 x 20 x 4 cm. c/u
 2002

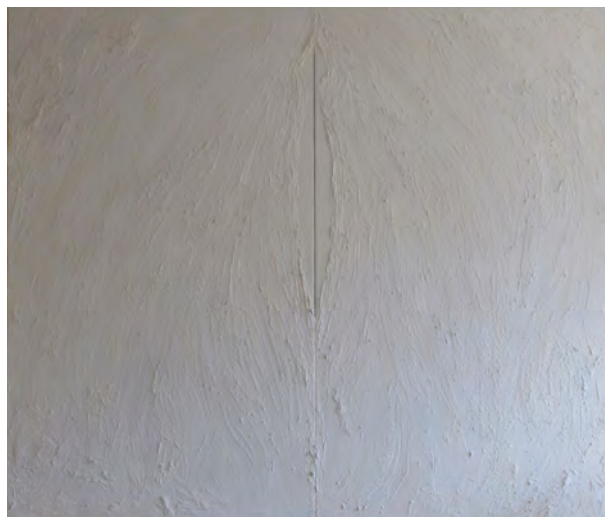
China lo cual se conserva hasta hoy más allá de algunas interrupciones en la historia (inicios de la dinastía Ming y en el período de Chiang Kai Shek. La expansión que logró el imperio abarcó Persia acabando con los Xia y los Jorazmios. (La guía 2000, 2011).

2.3 El vacío

El vacío en la cultura china —complementa Francois Cheng— se presenta como un eje en el funcionamiento del sistema del pensamiento chino. El vacío no es inexistente:

Ligado a la idea de alientos vitales y al principio de alternancia *yin-yang* (...) el lugar (...) donde lo lleno puede alcanzar la verdadera plenitud. (Cheng, 1979, pág. 39).

El espacio no pintado (vacío) —continúa Cheng— ocupa hasta “dos tercios de la tela”. Con dichas dimensiones se puede pensar que el espectador sentirá que algo falta si no se está conectado con la obra. Pero, por otro lado, el sentido de vacío se convierte en movimiento: es energía, el blanco es un color muy fuerte ya que logra conectarnos con nuestro interior. La mayoría de los artistas le temen al blanco del bastidor; es un instante que a veces se convierte en horas ¡incluso en años!; muchas veces el artista entra en pánico, porque su idea inicial se ve nublada con pensamientos de “no va a gustar”, si funcionará o no. El artista le teme al blanco porque no ha logrado convivir con el vacío, con esa energía que conecta con el interior. Si se armoniza el espacio, se visualiza una obra en nuestro interior, por muy difusa que sea y, por último, se hace; entonces, el resultado puede llegar a ser positivo para el ejecutante, sea pintor, fotógrafo, actor, escultor, etc.

Alejandro Romero Salgado
Uno
 Óleo sobre tela
 140 x 120 x 4 cm.
 2009

La sala del té en Japón también recibe el nombre (...) de *casa del vacío*;¹²⁷ el salón del té por lo tanto es una imagen del vacío en la que no es necesario repetir imágenes como por ejemplo del dueño del lugar (como ocurre en Occidente) a través de un retrato. “Y de nosotros se apodera la extraña convicción que uno de los dos, el ser vivo o su imagen, han de ser falsos por fuerza,”¹²⁸ sino que, por el contrario, se cuida no repetir elemento alguno. A continuación se amplía lo anterior:

El confucianismo y el budismo del norte no se oponían a la expresión de la simetría. Pero el concepto taoísta y zen de la perfección era muy diferente. Ambas escuelas atribuían mayor importancia a la manera de buscar la perfección misma. La verdadera belleza solamente llega a descubrirla aquél que mentalmente completa lo incompleto (Kakuzo, 2008, págs. 57-58).

En este sentido lo que menciona Okakura Kakuzo¹²⁹ en su excelente obra *El libro del té* (1906) acerca del vacío es que “el arte extremo Oriental evitó de una manera deliberada lo simétrico, no sólo porque expresaba la idea de lo completo, sino porque representaba una repetición,”¹³⁰ en el cuarto del té ni un color ni un dibujo se repetirían, ya que se desviaría el sentido estético del zen. En el zen hay que estar enfocados; nada distrae y todo llama la atención al mismo tiempo; uno se ve reflejado en los objetos y los objetos se ven reflejados dentro de la persona que se encuentra en dicho lugar; ese es el espíritu del vacío, aquello que todo lo contiene y que está dentro y fuera.

La simplicidad de la sala de té y la ausencia absoluta de trivialidad en la misma, hacen de ella un verdadero santuario contra las fricciones del mundo exterior (Kakuzo, 2008, pág. 60).

Cheng dice que el vacío permite el proceso de interiorización y de transformación mediante el cual cada cosa realiza su identidad y su alteridad y,

---

¹²⁷ (Kakuzo, 2008, pág. 56).

¹²⁸ Kakuzo, *op.cit.* p.59.

¹²⁹ Okakura Tenshin (Kakuzo) Educador y crítico (1862-1913) Nació en Yokohama, Japón. También conocido como Kakuzo Okakura, fue un escritor japonés y curador de arte cuya obra más famosa es *El libro del té* (1906). (Infoplease, 2011).

¹³⁰ Kakuzo, *op.cit.* p.58.

con ello, alcanza la totalidad. Además, que la pintura es una “práctica sagrada” porque su objetivo es nada menos que la realización total del hombre.

La pintura perfecciona la cultura, rige las relaciones humanas y explora el misterio del universo...y regula el ritmo de la naturaleza y del hombre (Cheng, 1979, pág. 41) citando a Zhang Yanyuan.¹³¹

Y acerca de la relación entre naturaleza, vacío y silencio, Parain¹³² dice:

...ya que la unión con la fuerza de la naturaleza sólo puede obtenerse en el vacío de opiniones y deseos. Es como un camino hacia el silencio. (Parain, 1972, pág. 6)

Además, hay un método para expresar esa relación:

El método zen consiste en penetrar directamente en el objeto mismo y verlo, como si dijéramos, desde dentro. Conocer la flor es convertirse en la flor, ser la flor, florecer como la flor, y gozar de la luz del sol y de la lluvia. Cuando se hace esto, la flor me habla y conozco todos sus secretos, todas sus alegrías, todos sus sufrimientos; es decir, toda su vida vibrando dentro de sí misma. No sólo eso: al lado de mi “conocimiento” de la flor conozco todos los secretos del universo, lo que incluye todos los secretos de mi propio Yo, que ha venido eludiendo hasta ahora mi persecución de toda la vida, porque me he dividido en una dualidad, el perseguido, el objeto y la sombra...sin embargo, al conocer la flor me conozco a mí mismo. Es decir, al perderme en la flor conozco mi Yo lo mismo que a la flor. (Suzuki & Fromm, 2010, pág. 20).

Los taoístas, los budistas chan (zen), entre otros, adquieren al vacío como una forma de vida.

Según Xun Zi¹³³, para eliminar el error, el corazón debe mantenerse vacío, unificado, en estado de quietud. Lo que él entiende por vacío del corazón no es el

---

¹³¹ Chino historiador de arte, estudioso, calígrafo y pintor de finales de los años de la dinastía Tang. Zhang nació en una familia de alto rango en la actual Yuncheng, Shanxi . Escribió varias obras sobre el arte y la caligrafía , entre ellos *Fashu Yaolu* (法书要录, "Compendio de la caligrafía"), una colección de poemas en papel de color, y *Lidai Minghua Ji* (历代名画记, "Pinturas famosas a través de la historia") un libro de arte en general, acerca de los cuadros históricos. El arte de la teoría de Zhang está formado por varias características distintivas: Está de acuerdo con la teoría de la Xie El que el arte tenía funciones políticas y morales. Zhang también insistió en la importancia de la originalidad y la creatividad en la pintura, oponiéndose a estilos estereotipados pintura. (chinaculture, 2011).

¹³² Brice Parain: 1897-1971. Filósofo francés del lenguaje. En su conocido trabajo mejor, *Recherches sur la nature et les fonctions du langage* (1942), Parain explora los límites y el poder de denominación y de demostración: El lenguaje, argumentó, es la fuente tanto del error y de la creatividad, y se involucra por lo tanto al hombre la responsabilidad. Más tradicionalmente postula la existencia de Dios como garante de su integridad. (Rhiannon, 2011) .

vacío extático, sino un estado de imparcialidad...el juicio debe versar sobre el objeto entero; tiene valor sólo si resulta de un esfuerzo de síntesis por parte del espíritu. (Cheng, 1979, pág. 43), citando a Granet, *La pensée chinoise*, pág. 464.

Los fundadores del taoísmo —nos dice Cheng— “Laozi,¹³⁴ Zhuangzi y Huainanzi,” básicamente nos dicen que antes de cielo-tierra era el no haber, la nada, el vacío (Wu, Xu y Kong). Tai xu = vacío supremo pero con el tiempo Xu se utilizó más.

Quien alcanza su virtud primitiva se identifica con el origen del universo y, por él, con el vacío (xu) (Cheng, 1979, pág. 45) citando a Xhuangzi.

El *dao* tiene como origen el vacío; del vacío nació el cosmos, del cual emana el aliento vital (Cheng, 1979, pág. 45) citando a Huainanzi.

Para Cioran, “la versión más pura de Dios” es la Nada.¹³⁵

Cheng amplía más el concepto: el vacío está vinculado al *dao* —la vía—; en Oriente la vía es invisible, impronunciable e inaudible.

El vacío mira hacia la plenitud. Permite... que todas las cosas plenas alcancen su verdadera plenitud. (Cheng, 1979, pág. 47).

Cheng va más allá afirmando que es aquella plenitud en donde se desarrolla al máximo el equilibrio: no es ni lo alto más luminoso ni lo bajo más tenebroso, es estar en ying – yang.

---

¹³³ Xun Zi o Hsun Tzu: Filósofo chino, nacido en el Reino de Zhao (actual provincia de Shanxi) hacia el año 300 a.C. (310 o 312 según otras fuentes) y fallecido en Lan-ling (Reino de Chu) hacia el año 230 a.C. Considerado uno de los principales representantes del pensamiento confuciano en el período clásico, Xun Zi elaboró una teoría sobre la naturaleza humana opuesta a los primeros confucianos, y expuesta en un amplio tratado denominado con su mismo nombre (el Hsun-tzu). Xun Zi expuso una visión sobre la naturaleza humana que esencialmente pone el acento en su “maldad innata”: el hombre tiende, por nacimiento, a manifestar conductas egoístas, anárquicas, antisociales y por tanto, dañinas para sí y para el resto de sus semejantes. Esta situación de partida sólo se corrige gracias a la influencia beneficiosa que sobre el individuo ejerce la organización social, una creación del propio hombre que le permite alcanzar la virtud que por sí mismo no posee; aquí radica precisamente la principal divergencia con la escuela de Mencio, que creía en la naturaleza “bondadosa” del hombre, y por tanto en la posibilidad de buscar la virtud en su propio interior (Biografías y vidas, 2011).

¹³⁴ Nombre con el que se le conocía también a Lao Tsé. (Tse, 1973).

¹³⁵ Abbagnano, Nicola, Diccionario de filosofía. FCE. Mex. 2004. *op.cit.*, PP.744-745, 764-765, citado por: (Garbuno Aviña, 2012, pág. 67).

Inspirado en la energía que emana a través del vacío generando un portal, se ilustra con el siguiente cuadro:

Alejandro Romero Salgado
Portal Aura
 Mixta sobre bastidor
 122 x 80 x 5 cm.
 2009

Bruce Lee¹³⁶ en una entrevista dijo, que el buen artemarcialista¹³⁷ tiene que ser como el agua ya que siempre toma la forma de donde es depositada y a la larga es la que triunfa. En el libro de Cheng “vacío y plenitud” citando a Laozi nos refuerza esta idea descrita a la perfección por Lee:

Lo más suave en el mundo le gana a la larga a lo más sólido. Lo-que- no-tiene penetra lo-que-no-tiene-vacío. Con ello aprendemos la ventaja del no actuar... Nada en el mundo más manso, más débil que el agua. Pero para atacar al fuerte ¿quién será algún día como el agua?. El vacío en ella la vuelve transformadora. (Cheng, 1979, pág. 47) citando a Laozi cap. XVIII y LXXVIII.

¹³⁶ (San Francisco, 1941 - Hong Kong, 1973) Luchador de artes marciales y actor estadounidense. Auténtico mito del cine de artes marciales, Bruce Lee es uno de los iconos de la cultura popular del último tercio del siglo XX. Como impulsor de un estilo singular de lucha cuerpo a cuerpo, el Jet Kune Do. (Biografías y vidas, 2012).

¹³⁷ Las artes marciales son estilos de combate, con frecuencia orientados a la defensa personal. En el uso común, el término se refiere a los sistemas de combate desarrollados en todo el mundo. El concepto de "artes marciales" apareció por primera vez en inglés en la edición de 1920 del Takenobu's Japanese-English Dictionary como una traducción del término bu-gei o bu-jutsu que significa "el arte/resolución de los asuntos militares." (a-marcial, 2012).

El vacío es grandeza. Es como el pájaro que canta espontáneamente y se identifica con el universo. (Cheng, 1979, pág. 48) citando a Zhuangzhi.

Lao-tse¹³⁸ amplía lo anterior:

No más en el vacío, reside lo verdaderamente esencial. Hallarán, por ejemplo, la realidad de una habitación, no en el techo y en las paredes, sino en el espacio que estas entidades limitan. La utilidad de un botijo reside en el hueco que contiene el agua, no en la forma de la vasija o en la arcilla de que el alfarero la modeló. El vacío es todo poderoso, porque puede encerrarlo todo. Únicamente en el vacío es posible el movimiento. (Kakuzo, 2008, pág. 72).

Lao-tse agrega: “Lo más blando supera a lo más duro. Aquello que carece de forma penetra en lo impenetrable, por eso conozco el valor de la no-acción.”¹³⁹ El no actuar puede ser mal interpretado actualmente, no se refiere a una actitud de hacerse a un lado, al contrario, simplemente es esperar el momento oportuno y hacer el comentario idóneo ante el problema o, en el caso de las artes marciales, absorber la energía del oponente, a través del vacío, y utilizar una mínima parte de nuestra energía para la embestida final. La disciplina Oriental de defensa personal siempre se ha caracterizado no en buscar al oponente, sino saber esperar el momento exacto y, si es posible, evitar el problema. Ahora, lo que nos dice Lao-tse acerca de “lo más blando supera a lo más duro” remite claramente a que hay que saber fluir ante la vida, dejarse llevar y sobre todo, hacer caso a las señales que nos muestra la naturaleza y aprender a estar en yin y en yang, más adelante se hablará del tema.

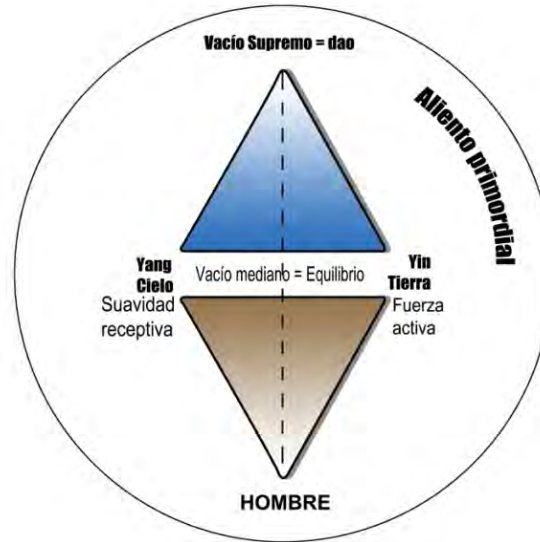
Lo que he de hacer para descubrir mi propio ser, es acallar aquello que se ha añadido a lo que soy... (Martín, 1999, pág. 21).

---

¹³⁸ Lao Tse, de una u otra forma, existió...su fecha de nacimiento se sitúa por el año 604 antes de Jesucristo, en una pequeña aldea del reino de Chow. Confucio, después de entrevistarse con Lao Tse dijo: “Los pájaros vuela, los peces nadan, los cuadrúpedos corren. Al que corre se lo agarra con red, al que nada con una línea, al que vuela con un arco. En cuanto al dragón, que se eleva hacia el cielo llevado por el viento y las nubes, yo no sé cómo se lo puede coger. He visto a Lao Tse; él se parece al dragón.” (Tse, 1973, págs. 11-12).

¹³⁹ (Tse, 1973, pág. 43).

Esquema 1 El Vacío

140

Diseño propio con textos de Cheng

El hombre —nos dice Cheng— tiene la capacidad (por contener el vacío mediano) de estar en relación con la tierra y el cielo —esquema de arriba—. También nos dice que el vacío tiene un carácter dinámico puesto que está ligado a la idea de aliento.

Entonces el vacío es aquello que está en todas las cosas y lo que guía al ser humano hacia decisiones vitales pero también puede haber un desvío por no saber estar en contacto con el vacío ni en equilibrio. Solo encontrando el estado oriental propuesto por el *Tao*¹⁴¹ se puede lograr —occidentalmente hablando— que el ser humano se sienta pleno. Lo anterior puede sonar abstracto si se toma en cuenta que la vida misma se ha encargado de cegarnos y saturarnos de imágenes que no llevan a nada; cuando Lao-tse menciona que debemos entrar en estado de vacío se refiere a un *dejar ir pensamientos* y en verdad escuchar lo que ofrece el entorno, la naturaleza, nuestro interior; para algunos es escuchar a Dios,

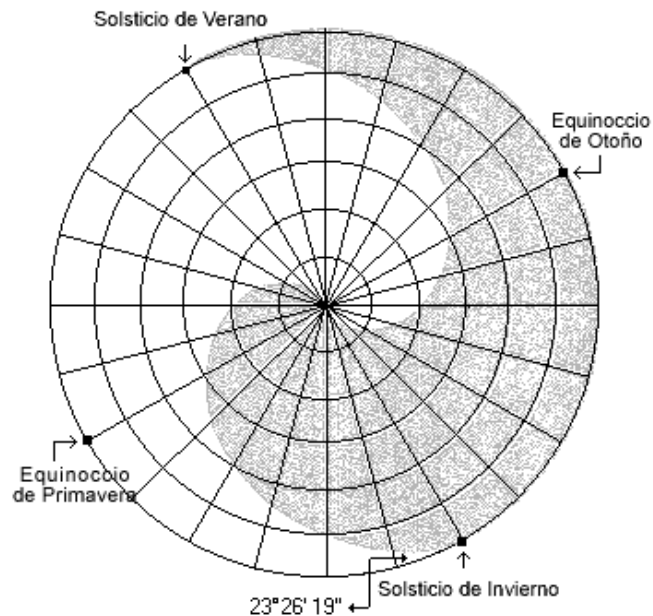
¹⁴⁰ Esquema interpretando a Cheng, creado por ARS. Diseño digital de Alexandra Sanders, 2011.

¹⁴¹ La palabra Tao significa vía, camino. Algunos traductores siguiendo una interpretación china más tardía describen camino celeste debido a una correspondencia simbólica con la vía láctea. (Tzu, 2012).

para otros es escuchar aquella voz que tenemos dentro y nos guía, y para otros es encontrar el sendero, la vía, el *Tao*.

El yin-yang simboliza el equilibrio, a la energía que habita en nuestro interior¹⁴² y en el exterior; simboliza los complementarios y a la vez las energías opuestas que no pueden existir sin las otras:

Esquema 2 Yin-yang

El símbolo del Yin Yang es una representación del cosmos. Contiene el ciclo del Sol, cuatro estaciones, 24 segmentos... Es la base del I-Ching¹⁴³ y del calendario chino (ehecatli; olincuatli, 2011).

¹⁴² Ver 1.3 *Conocer a la naturaleza a través del silencio*. P.30.

¹⁴³ El I Ching, Yijing o I King (en chino tradicional: 易經; en chino simplificado: 易经; en pinyin: yì jīng) es un libro oracular chino cuyos primeros textos se suponen escritos hacia el 1200 a. C. Es uno de los Cinco Clásicos confucianos. El término i ching significa 'libro de las mutaciones'. El texto fue aumentado durante la dinastía Chou y posteriormente por comentaristas de la escuela de Confucio, pero su contenido original es de procedencia taoísta, y no confucianista. Se cree que describe la situación presente de quien lo consulta y predice el modo en que se resolverá en el futuro si se adopta ante ella la posición correcta. Es un libro adivinatorio y también un libro moral, a la vez que por su estructura y simbología es un libro filosófico y cosmogónico (naturaleza y vida, 2011).

La energía *qi*¹⁴⁴ se manifiesta tanto en el cuerpo como en el universo en forma de dos fuerzas complementarias y a la vez opuestas, que se denominan **yin** y **yang**. Estas dos fuerzas representan la interacción dinámica que forma el conjunto finamente equilibrado. Por ejemplo, no podemos tener luminosidad sin oscuridad, ni día sin noche. **Yin** y **yang** están en constante movimiento, y cuando la mayor parte corresponde a **yin**, **yang** es la menor. Cuando **yin** disminuye, **yang** crece. De acuerdo con la teoría del yin y el yang, todas las energías del mundo están interrelacionadas y en un estado constante de fusión. Esto explica la rotación de las estaciones y el recorrido diario del Sol por el cielo. El solsticio invernal y la medianoche, se consideran altamente yin, y a cada uno de ellos le sigue un incremento de la energía yang, que se manifiesta mediante características como el calor y la luz, hasta el solsticio estival y el mediodía, que son casi puramente yang. A partir de ese momento, vuelve a aumentar la energía yin, con frío y oscuridad, mientras que la fuerza de la energía yang empieza a desvanecerse. El yin y el yang también regulan nuestro cuerpo, por lo que es importante que vivamos en armonía y no en conflicto con las energías naturales del mundo (Mitchell, 2011).

Volviendo a Bruce Lee, menciona que un vaso de agua a la mitad no está ni lleno ni vacío simplemente en equilibrio, en armonía con la fuerza activa —yang— y la suavidad receptiva —yin—: “...un practicante debe ser blando, pero no laxo; firme, pero no duro...¿Qué es gentileza? Es un junco flexible en medio del viento; ni se opone ni cede.”¹⁴⁵

Lao tse también enfatizó en lo anterior argumentando que: “El agua blanda hasta la piedra acaba por vencer, lo duro pierde.”¹⁴⁶

Se ilustra a continuación con una obra del autor del presente trabajo inspirado en el equilibrio propuesto por Oriente:

---

¹⁴⁴ La Vida, para los chinos, se basa en tres conceptos esenciales llamados “Tres Tesoros” (San Bao): SHEN (espíritu), JING (esencia) y QI (energía) que se expresan en el XING (forma, cuerpo). La Existencia se debe a la presencia e interacción de estos inseparables principios. El ser humano es un torbellino de Qi (energía) y sustancias vitales que interactúan entre ellos. La Base es el Qi y todo lo demás son manifestaciones de él que oscilan desde la completa inmaterialidad, como el Shen, hasta la materialidad completa, como los Líquidos Corporales. El libro daoísta Huai Nan Zi (122 a.n.e.) dice así: “Dao se originó desde el Vacío y el Vacío produjo el universo. El universo produjo el Qi...El que era claro y ligero subió hacia arriba y se volvió Cielo, y el que era pesado y turbio solidificó y formó la Tierra.” (Sola Rodríguez, 2011).

¹⁴⁵ (Lee, 1986, pág. 26).

¹⁴⁶ (Tse, 1973, pág. 13).

Alejandro Romero Salgado
El equilibrio del silencio
 Piezas de madera talladas, pirograbadas y perforadas
 Radio. 15 cm. c/u.
 2011

El vacío —nos dice Cheng— es separación, transformación y unidad. “El hombre reúne en él las virtudes del cielo y de la tierra; para su propia realización, le corresponde conducirlas a la armonía.”¹⁴⁷

Cheng ilustra lo anterior citando al libro de los ritos:¹⁴⁸

El hombre está formado por la virtud combinada del cielo y de la tierra, por el encuentro del *yin* y del *yang*, por la reunión de los espíritus inferiores, *gui*, y de los espíritus superiores, *shen*, por los alientos más sutiles de los cinco *elementos*. (Cheng, 1979, pág. 53).

Acerca del vacío, Zhuangzi¹⁴⁹ en el capítulo del dao del cielo dice:

...El vacío, la quietud, el desapego, la insipidez, el silencio, el no actuar, son el nivel del equilibrio del universo, la perfección de la vía y de la virtud...En el vacío se afianza el dao...Del vacío del espíritu surge la luz, ahí se halla la salvación del hombre (Cheng, 1979, pág. 54) citando a Zhuangzi.

Por ello —nos dice Cheng— “el soberano y el santo permanecen siempre en reposo.”¹⁵⁰ Para los orientales practicantes del Tao, e incluso los budistas, cada

¹⁴⁷ (Cheng, 1979, pág. 53).

¹⁴⁸ El Libro Clásico de los Ritos anteriormente se había conocido como Los Tres Ceremoniales Clásicos. Las obras Los Ritos de Chou y La Ceremonia Ritual se terminaron en el periodo del Duque de Chou. En cambio, el Libro de los Ritos es una interpretación de La Ceremonia Ritual, dictado por Confucio y apuntado por sus discípulos. Los ritos que promovió Confucio no prestaban mucha atención a la formalidad. Por contra, el maestro subrayó que los ritos se debían practicar de acuerdo con las relaciones interpersonales, que debían ser entendidos fácilmente y que cuando se practicaran bien la nación podría vivir en paz. (ocac, 2011).

¹⁴⁹ Filósofo chino, vivió alrededor de 4to siglo BCE durante Período de los estados que guerrea. Zhuangzi alegado vivió durante el reinado de Rey Hui de Liang y rey Xuan de Qi, en el palmo a partir del 370 a 301 BCE. Zhuangzi era de la ciudad de Meng (蒙城, Méng Chéng) en Estado de la canción (ahora Shāngqiū 商邱, Henan). (worldlingo, 2011).

actividad, cada instante cuenta y por que cuenta se le da la importancia que merece, esto es: *a cada instante se le da la importancia que merece*; si se va a dormir, solo se duerme; cualquier acto, por simple que parezca, la mente no está desviada hacia un pensamiento ajeno a la actividad y por ello el espíritu se desenvuelve con mayor soltura. En las artes por ejemplo, al ejecutar la actividad, sea pintar, tocar un instrumento etc. el alma se conecta con el vacío.¹⁵¹

El vacío favorece la interacción, y aun la transmutación, entre cielo y tierra, y por ende entre espacio y tiempo. Si bien el tiempo es percibido como actualización del espacio vital, el vacío, al introducir la discontinuidad en el despliegue temporal, reinvierte de algún modo la cualidad del espacio en el tiempo, con lo cual asegura el ritmo justo de los alientos vitales y el aspecto total de las relaciones. Este cambio cualitativo del tiempo en espacio...es la condición misma de una vida verdadera que no sea unidimensional o un desarrollo en sentido único. Así, Confucio y Laozi proponen, en lo tocante a la manera en que el hombre debe vivir el espacio tiempo, el *xuxin*, «vacío del corazón», que vuelve al hombre capaz de interiorizar todo el proceso de cambio cualitativo... (Cheng, 1979, pág. 57).

Entonces el vacío es un estado ideal al que debe llegar el ser humano para lograr un equilibrio entre el espacio-tiempo. Cheng dice que “el vacío entraña... interiorización y totalización.”¹⁵² Al interiorizar se siente el *taiji*¹⁵³ y se llega al *yin* y el *yang*, simplemente sintiendo y viendo lo que habita en *nuestro interior*, el resultado saldrá por sí solo y una obra en verdad profunda mostrará el camino a seguir. Pero si no se deja ir (no despejar la mente de los ruidos que no permiten efectuar la concentración), si no se aprende a llegar al *silencio*, el diálogo con nuestro interior será más ruidoso y por ende la obra carecerá de lo que en este trabajo se denomina como luz o energía Qi.

Abandonar todo, vaciar la mente, dejar que las palabras sólo sean sonidos y no llegar a pensar en ellas, dejarse al viento, hacerse viento, hacerse viento porque así como mueve las hojas hace también que ellas caigan...¹⁵⁴

---

¹⁵⁰ (Cheng, 1979, pág. 54).

¹⁵¹ Ver capítulo 4 Conticinio P.144.

¹⁵² Cheng, *op.cit.* p.54.

¹⁵³ Principio generador. Para ampliar ver: p.39.

¹⁵⁴ (Tse, 1973, pág. 10) introducción de José M. Tola.

A continuación, obra inspirada en el yin-yang:

Alejandro Romero Salgado
Equilibrio (yin-yang)
Óleo sobre tela
160 x 100 x 3 cm.
2010

A continuación se presenta una práctica de meditación del Budismo Zen como una manera de encontrar ese silencio, aquel diálogo interior.

PRACTICA DE MEDITACIÓN BUDISMO ZEN

1. Postura Cómoda. Relajamiento. Posición de hombre muerto ó sentado.
2. Respiraciones profundas, contando del Uno al Diez. Impares, aspirando y pares exhalando, por tres veces.
3. Las mismas respiraciones pero sin contar. (5 minutos).
4. Tratar de no respirar ó hacerlo al mínimo (5 minutos).
5. Con la imaginación y la voluntad, tratar de ver nuestros órganos físicos interiores, corazón, riñones, etc. (5 minutos).
6. Pasar la imaginación al cuerpo vital, que es de color azul intenso. (5 minutos).
7. Ver ahora con la imaginación el cuerpo astral ó cuerpo de deseos, que es de colores variados entremezclados. (5 minutos).
8. Observar seguidamente el cuerpo mental, de color amarillo intenso. (5 minutos).
9. Desprenderse de la actividad y la identificación de los cuatro cuerpos, tratando de llegar a la mente en blanco. En este estado esperar la información y enseñanza superior.
10. Alcanzar el sublime éxtasis ó Shamadhí.¹⁵⁵

(Asociación gnostica de estudios antropológicos y culturales, 1977)

¹⁵⁵ Los ocho componentes del yoga: 1) Yama: Actitudes correctas en la práctica del Yoga. Comportamientos éticos, morales. 2) Niyama: Reglas en la práctica del yoga (pureza, alegría, amor). Limpieza y aseo de nuestro cuerpo y entorno. 3) Asana: Postura yoga. Debe tener doble cualidad: la atención y la relajación. 4) Pranayama: Control del aliento o respiración. Regulación consciente y deliberada de la respiración. Comprende la regulación de la espiración, de la inspiración y de la suspensión de la respiración. 5) Pratyahara: Control de los sentidos y de la mente. La sujeción de los sentidos se lleva a cabo cuando la mente es capaz de permanecer en la dirección elegida y los sentidos siguen la orientación de la mente. 6) Dharana: Concentración, atención. Cuando la mente ha alcanzado la capacidad de ser dirigida. 7) Dhyana: Meditación. Una vez ha sido enfocada la mente en el objeto en cuestión se produce una corriente ininterrumpida. 8= Samadhi: Éxtasis, trance, unión con Dios, el estado de conciencia cuando se está en éxtasis. Nirvana. Hay diferentes tipos de Samadhi. (guíafitness, 2011).

La meditación es:

Ejercicio para educar y silenciar la mente.
 Alimentar el alma. Disciplinar el cuerpo físico.
 Y alcanzar el éxtasis o shamadhi de los Orientales.
 Te mantiene en contacto con Dios... todos los días.
 Te permite encontrarte a ti mismo.

(Ruíz, 2011).

Por supuesto que lo anterior funciona en algunas personas y en otras no —a veces “no se tiene tiempo” o “no se cree”—; sin embargo, la manera de interiorización del budismo zen muestra un nivel de conciencia ideal al que se puede llegar a través del contacto con la naturaleza, haciendo un *acto consciente* nuestro entorno, poniendo atención al mínimo detalle incluso durante el simple hecho de *caminar*.¹⁵⁶

2.4 Caminar

El caminar sirve para estar en contacto con la naturaleza o con el entorno en el que vivimos. Sensibiliza y muestra un camino más fluido como medio de desahogo, de meditación, de soltura.

En el ensayo *El arte de caminar*¹⁵⁷ en la presentación que hace Lara Zavala¹⁵⁸ dice lo siguiente:

Vivimos una época de empequeñecimiento del mundo en la que nos vemos obligados a transportarnos de aquí para allá y en la que el ejercicio físico se ha convertido en una de las maneras de exculpar nuestra lerdad presencia en la tierra, asumiéndola más como una reacción culpígena y narcisista que como un goce o una actividad natural y espontánea. (Hazlitt & Stevenson, 2004, pág. 7).

Al caminar —nos dice Zavala— contemplamos a la naturaleza como inspiración y *comuni3n espiritual* por el “énfasis en la importancia del individuo solo frente a su entorno”, y la libertad que se respira.

¹⁵⁶ Ver p.38 cuando Murakami habla del acto de correr y la interacción con la naturaleza como fuente inspiradora.

¹⁵⁷ (Hazlitt & Stevenson, 2004).

¹⁵⁸ Hernán Lara Zavala: Estudió Letras Inglesas e hizo una maestría en Letras Hispánicas en la UNAM, así como otra maestría en "Estudios sobre la novela" en la Universidad de East Anglia, en Inglaterra. Actualmente se desempeña como Coordinador del posgrado en Letras de la UNAM. (netcom, 2011).

El sentido ideal del acto de caminar consiste en que la mente, cuerpo y espíritu estén en diálogo constante para lograr un *vacío*,¹⁵⁹ una vez terminada la caminata se llega a casa a *pensar*; la mente está lista para comenzar un diálogo con el interior ya que, gracias al ejercicio de caminar, se logra despejar la mente de los *fantasmas* (por así llamarles) que no nos dejan concentrar y por ende poder lograr el *silencio*. Una cita de Zavala lo amplía:

... ese silencio interior... ese silencio no alterado del corazón que es lo que permitirá desenredar a cada paso el misterio de nuestro ser. (Hazlitt & Stevenson, 2004, pág. 11).

Al dar cada paso la mente comienza a ampliarse más allá de las cuatro paredes, el momento de soledad al caminar no se convierte en angustia —y si hay angustia al poco tiempo desaparece—, es un contacto directo con la naturaleza, es ampliar la conciencia a la inmensidad que esta fuera de nuestro cuarto a veces agónico. “El alma de una caminata es la libertad, la libertad perfecta de pensar, sentir y hacer exactamente lo que uno quiera...”¹⁶⁰

...Al cambiar de lugar modificamos nuestras ideas...más aún: nuestras opiniones y sentimientos. Mediante un esfuerzo en realidad podemos transportarnos a escenarios antiguos, ya largamente olvidados, y entonces el cuadro de la mente vuelve a revivir... (Hazlitt & Stevenson, 2004, pág. 29).

Al caminar o correr se entra en contacto con nuestra *mente*, *cuerpo* y *espíritu* y estos a su vez se comunican con el entorno que es la *madre tierra*. De preferencia una caminata debe ser cerca de árboles, lejos del ruido; pero cuando no se puede llegar a un lugar adecuado debido a la creciente sobrepoblación, no queda otra más que acoplarnos a nuestro entorno y disfrutar de los pequeños detalles que nos brinda lo que encontramos a nuestro paso para luego regresar totalmente enriquecidos. Ahora, si se es posible un viaje a otra ciudad e incluso a otro país, la sola experiencia de estar en carretera e incluso avión es también gratificante, todo lo que *nublaba la mente*, desaparece.

---

¹⁵⁹ Ver p.58.

¹⁶⁰ (Hazlitt & Stevenson, 2004, pág. 16).

Haruki Murakami, —escritor analizado en el capítulo anterior— habla del acto de correr como medio para conectarse con el *yo interior*: “correr era para mí, de entre las numerosas costumbres adquiridas a lo largo de mi vida, tal vez la más provechosa y la que más sentido tenía. Y creo que, gracias a haber corrido ininterrumpidamente durante veintitantos años, mi cuerpo y mi espíritu se fueron formando y fortaleciendo”.¹⁶¹ Murakami claramente nos habla de un acto que le ha servido para convertirse en el escritor que es. El correr fortalece mente, cuerpo y espíritu; al principio el cansancio muscular es insostenible pero después, cuando se logra la conexión antes mencionada, el dolor desaparece y cuando menos se piensa ya se logró correr más de una hora...

...para un creador la motivación se halla, silenciosa, en su interior, de modo que no precisa buscar en el exterior ni formas ni criterios. (Murakami, 2010, pág. 24).

Queda claro que cuando una idea no fluye y se recurre a la meditación, la respuesta aparece, por no decir que siempre estuvo ahí, pero la vista nublada ocasionada por el ruido interno no dejaba verla.

Respecto a la pintura Oriental, —dice Cheng— va del realismo hacia una concepción más espiritual, espiritual más hacia el taoísmo y luego por la filosofía Chan (Zen), todo gracias a la meditación previa.

Wang Wei: Con un diminuto pincel, volver a crear el cuerpo inmenso del vacío. Zong Bing¹⁶²: Una vez establecido el contacto espiritual, las formas esenciales serán realizadas; el espíritu del universo será así mismo percibido. ¿No será entonces la pintura tan verdadera como la naturaleza misma?¹⁶³

---

¹⁶¹ (Murakami, 2010, pág. 21).

¹⁶² Zong Bing (375-443), pintor de la dinastía del Sur, perteneció a minorías étnicas, sugirió el principio y la forma de perspectiva en la pintura. Habló en su trabajo: "las montañas son tan grandes, y los alumnos son tan pequeños, cuando las montañas se encuentran delante de usted, no puede ver la forma de ellos; Cuando esté lejos de las montañas, parecen muy pequeñas. "Así concluyó:"cuando pinto, pinturas vistas a lo lejos, el contorno de las montañas puede describirse en una Cun (medida China, que equivale a 3,33 pulgadas)"; y "tres Cun vertical en la pintura representan mil Ren (Ren, medida China entre unos 2,66 y 2,33 metros) de altitud; Algunos Chi (medida China, igual a 0,33 metros) horizontal en la pintura representan una distancia de cien Li (medida China, igual a 500 metros)". Por lo que ofreció una manera razonable para describir la naturaleza. (portalsaofrancisco, 2011).

¹⁶³ (Cheng, 1979, pág. 61).

...la cosmología, en la medida en que la pintura no busca ser un simple objeto estético; tiende a convertirse en un microcosmos que vuelve a crear, de igual manera que el macrocosmos, un espacio abierto donde la verdadera vida sea posible.¹⁶⁴

El artista comienza a pintar sólo cuando domina la visión y los detalles del mundo exterior. Afuera, toman como modelo la creación; adentro, dejarse guiar por las fuentes del alma.¹⁶⁵

Las citas anteriores muestran claramente que es necesario tener un contacto con el *alma*, con el *espíritu* a través del *silencio*; sea meditando, caminando e incluso en estado de ensoñación se puede dialogar con la *energía*; sin importar en qué se crea, siempre habrá un *algo que nos mueva*, y *ese algo es el que nos guiará a través de la intuición*¹⁶⁶ para hacer una obra más profunda y en verdad con vida propia.

Volviendo al ensayo *El arte de caminar*,¹⁶⁷ nos habla de la importancia de caminar *solo*, en *silencio*, ya que solo así estaremos en contacto con nuestro ser y su entorno: "...Cuando estoy en el campo deseo vegetar como el campo..."¹⁶⁸

2.5 El camino de Santiago

Las peregrinaciones, que no son más que una forma de culto, contribuyeron a enriquecer la iconografía y el arte en general...las rutas de peregrinación fueron, durante la Edad Media, los grandes caminos de todos los pueblos: por esas rutas se esparcieron por el mundo las nuevas creaciones de la literatura y las artes plásticas...Era un momento solemne aquel en que el peregrino...divisaba finalmente, desde las alturas del Monte Mario...ese promontorio que domina la Tierra prometida, se llamaba Monte Gaudii, el Monte de la Alegría. (Mâle, 1952, págs. 26-27).

---

¹⁶⁴ Cheng, *op.cit.* p.61.

¹⁶⁵ Cheng, *op.cit.* p.65.

¹⁶⁶ Ver p.76 del presente trabajo.

¹⁶⁷ (Hazlitt & Stevenson, 2004).

¹⁶⁸ Hazlitt & Stevenson, *op.cit.* p.39.

Alejandro Romero Salgado
 Peregrinación hacia el silencio
 Piezas de cerámica colocadas sobre
 Piso y pared
 20 x 14 x 8cm. c/u
 2007

El camino de Santiago¹⁶⁹ es el trayecto que se hace desde distintos puntos de Europa principalmente a pie hasta llegar a Santiago de Compostela en España. La historia relata que el Rey de Asturias construyó una Iglesia en donde estaban los restos del Apóstol Santiago,¹⁷⁰ dicha Iglesia sería visitada por miles de peregrinos que vendrían de toda Europa.

Una cosa es cierta: la Iglesia quiso apropiarse de la ruta que los antiguos Celtas¹⁷¹ hacían hasta el *fin del mundo* o *Finisterre*, sólo que el camino terminaría

¹⁶⁹ El camino de Santiago ha significado en la historia europea el primer elemento vertebrador del viejo continente. El hallazgo del sepulcro del primer apóstol mártir, supuso encontrar un punto de referencia indiscutible en el que podía converger la pluralidad de concepciones de distintos pueblos ya cristianizados, pero necesitados en aquel entonces de unidad. predicaba, contaba, cantaba, esculpía o pintaba en el camino alcanzaba siempre a más gente y a más lugares. Gracias a su influjo en el arte y la literatura, Compostela junto con Jerusalén y Roma se convirtieron en meta de la sociedad cristiana, especialmente a partir del siglo XI al XIV. El camino, fenómeno peregrinatorio jacobino, llegaría a ser un foco catalizador de toda la sociedad cristiana. (caminosantiago, 2011).

¹⁷⁰ Santiago es uno de los doce Apóstoles de Jesús; hijo de Zebedeo. El y su hermano Juan fueron llamados por Jesús mientras estaban arreglando sus redes de pescar en el lago Genesaret. Recibieron de Cristo el nombre "Boanerges", significando hijos del trueno, por su impetuosidad. En los evangelios se relata que Santiago tuvo que ver con el milagro de la hija de Jairo. Fue uno de los tres Apóstoles testigos de la Transfiguración y luego Jesús le invitó, también con Pedro y Santiago, a compartir más de cerca Su oración en el Monte de los Olivos. Los Hechos de los Apóstoles relatan que éstos se dispersaron por todo el mundo para llevar la Buena Nueva. Según una antigua tradición, Santiago el Mayor se fue a España. (corazones, 2011).

¹⁷¹ Los celtas (500 al 1600) habitaron el norte de Europa hace 5000 años y construyeron el famoso monumento megalítico de Stonehenge. Julio César ya había luchado contra ellos durante su conquista de la Galia y, con el tiempo, los romanos les arrebataron también sus dominios británicos e ibéricos. A finales del Antiguo Imperio Romano, los celtas tan sólo ocupaban partes del noroeste de Francia, Irlanda, Gales y algunas zonas de Escocia. Durante el transcurso de la Edad Media,

en Santiago de Compostela; los habitantes de dicho lugar argumentan que la ruta termina ahí pero lo cierto es que la mayoría decide continuar la peregrinación hasta Finis terra (fin de la tierra) y la experiencia es increíble.

Hacer el camino o peregrinación a Santiago de Compostela marca la vida de quien logra cumplir el trayecto; en párrafos anteriores se habló de la importancia de caminar como modo de meditar, de estar con uno mismo, de encontrar un equilibrio que le ayude al ser humano a enfrentar los retos que tiene la vida.

Cada paso que se da obliga al cuerpo a hacer un esfuerzo muy especial, se habla de casi 23 kilómetros que hay que cumplir para lograr culminar la etapa diaria y, aunque hay albergues, lo que uno menos quiere es dormir. Normalmente el primer día hay irritabilidad, sólo un indicio positivo de que se está sacando todo lo que no nos dejaba crear; y, al poco rato, la mochila se vuelve tal ligera que es una con nuestro cuerpo, mente y espíritu.

En cada uno de los caminos por donde los peregrinos o caminantes hacen su trayecto, sea desde Francia, Portugal, España, entre otros. Cada ruta tiene paradas obligadas que se encuentran a la vista de todos; se trata de lugares cargados de una fuerte sacralidad, por ejemplo, en la ruta salida de Provenza¹⁷² —nos dice Émile Mâle¹⁷³ en su libro *El arte religioso del siglo XII al siglo XVIII*¹⁷⁴— “El peregrino se detenía primeramente en Arlés. Veneraba allí, cerca del Ródano, a una alta columna de mármol que el mártir San Ginés¹⁷⁵ había enrojecido con su

---

reforzaron su control de Escocia e hicieron varios intentos de ampliar su territorio en Inglaterra. (edadantigua, 2011).

¹⁷² Antigua provincia del sudeste de Francia.

¹⁷³ (Conimentry, 1862 - Chaalis, 1954) Historiador de arte francés. (Biografías y vidas, 2011).

¹⁷⁴ FCE. México – Buenos Aires. 1952.

¹⁷⁵ Nació en la Antigua Roma del siglo III. Era actor, y mientras representaba una comedia ante el emperador Diocleciano, se le ocurrió parodiar el Bautismo, que había presenciado unos días antes. Pero se produjo un milagro, y al recibir el agua, mientras realizaba la comedia el emperador se convirtió al cristianismo. Fue torturado y decapitado por el prefecto de Roma en el año 286. Es conocido que en el siglo VI ya se celebraba su fiesta el 25 de agosto. (teatralizarte, 2011).

sangre.”¹⁷⁶ Cada lugar tiene una historia que contar; en todos los caminos los lugares obligados para ver e incluso rezar son por supuesto las Catedrales e Iglesias que envuelven una tradición muy especial, y no menos importante son los vestigios que dejaron civilizaciones antiguas o la misma madre tierra: *monolitos*.¹⁷⁷

En el camino portugués citado en el presente capítulo, una parada obligada es el santuario de la Virgen Peregrina.¹⁷⁸ Ubicado en Pontevedra, Galicia, España, es una de las paradas obligadas en donde el peregrino pide que tenga un buen camino, que se les proteja y su trayecto sea reconfortante. Un lugar muy especial en definitiva. Es así como comenzó el trayecto...

El paisaje y el clima comienzan a generar un acto espiritual que lleva de la mano a un estado en donde el cuerpo está cansado pero en definitiva la mente no debido a la enorme riqueza que hay en el trayecto. Al principio se busca el silencio, un silencio ligado a un sedentarismo, cada paso que se da parece marcarnos que la solución no es el aislamiento ya que te vas encontrando con gente muy amable, que da ánimo, amigos entrañables que no paran de hablar, y a la larga de eso se trata el camino, conocerse pero a través de los demás.

Con cada paso que se da comienza a envolvernos un sentimiento de *enormidad*, la naturaleza nos marca el camino, nos da la bienvenida, nos llena de

---

¹⁷⁶ (Mâle, 1952, pág. 31).

¹⁷⁷ En griego: “una sola piedra” (mono = uno / litos = piedra), Los monolitos naturales, son normalmente montículos de diverso tamaño que se erigen en el medio de una llanura o planicie y que pueden ser utilizados por el ser humano para establecer allí su hábitat. Los monolitos construidos por el hombre, los mismos suelen ser monumentos de tipo ceremonial o artístico que se realizan a partir de un sólo bloque de piedra.

¹⁷⁸ (s. XVIII), La sugerente iglesia fue concebida en 1778 por el arquitecto Arturo Souto con planta en forma de concha de vieira. Es un templo de la Ilustración, con recuerdos decorativos de la tradición barroca. El solemne retablo de la Virgen es obra del arquitecto académico Melchor de Prado, quien lo proyectó en 1789. (Rurismo, 2011).

La construcción del actual Santuario de la Virgen Peregrina arranca en junio de 1778, año de la muerte de Voltaire y Rousseau, en el último tercio del siglo XVIII durante el reinado de Carlos III y en honor de la Virgen que -procedente de Éfeso según reza la leyenda-, quiso hacer peregrinaje a pie a la tumba del apóstol Santiago, y en Pontevedra se paró a descansar. (Cofradíavirgenperegrina, 2011).

energía; y aquellos pequeños detalles que normalmente se escapan de los sentidos, parecen decirnos *aquí estoy...*

Una vez concluido el trayecto, cuando los pies no paran de doler, es impresionante la cantidad de fieles que quieren arribar hacia la Iglesia, incluso los más incrédulos querían, necesitaban llegar y de verdad es un descanso lograr el cometido. Interiormente el crecimiento espiritual queda casi completo, lo único que falta es arribar donde los antiguos Celtas definían como el *fin del mundo*, por supuesto se habla de Finisterra.

Finisterra o Finisterre que significa *fin de la tierra* es muy especial. Cuando subes al faro en la montaña del lugar y te colocas en lo más alto en verdad parece el fin del mundo, no se ve nada excepto la línea de horizonte; parece mostrarnos el vacío que nos envuelve, aparece más allá y nos indica qué pequeños somos ante la enormidad del mundo. Los celtas lo sabían, siendo una cultura tan espiritual, —a través de sus vestigios— nos muestran que el mundo necesita acercarse a lo sacro y que el mundo micro cósmico está ligado necesariamente al macrocosmos, hay una interrelación necesaria, hay un camino que nos enseña que estamos conectados con el universo y el universo radica en nosotros...

2.6 La intuición

Acto de la mente por el cual vemos de forma inmediata, con claridad y distinción, la verdad de una proposición. Descartes (René Descartes 1596-1650) nos dice que los dos actos de nuestra inteligencia o razón gracias a los cuales podemos llegar al conocimiento cierto son dos, la intuición y la deducción. Explica que la intuición no es el testimonio de los sentidos ni el juicio engañoso de la imaginación sino la concepción que nace o tiene su origen en las “solas luces de la razón”. Es más segura que la deducción y no deja lugar a dudas de aquello que comprendemos. Identifica la intuición con la luz natural. Descartes pone como ejemplos de este tipo de conocimiento la intuición de la propia existencia, el acto de conocimiento que la mente tiene de sus propias vivencias, pero también el conocimiento de verdades universales respecto de objetividades o realidades distintas a la de la propia mente (“que el triángulo está definido sólo por tres líneas”, “que la esfera por una superficie”...) ¹⁷⁹

---

¹⁷⁹ (Filosofía medieval y moderna, 2011).

Intuición. Es el conocimiento superior, real y objetivo por decirlo así; una especie de visión directa con los ojos del alma, en virtud de la cual el hombre adquiere por experiencia propia la percepción o conocimiento claro, íntimo e instantáneo de una idea o verdad, sin el auxilio de la razón, como si se tratara de un objeto material colocado ante nuestra vista. La intuición corresponde a las facultades de la mente superior, y es el infalible guía del vidente –según dice el *Catecismo Búdico* de Olcott, la intuición es superior a la razón para percibir la suprema verdad; es un estado mental en que cualquier verdad deseada es instantáneamente comprendida; puede alcanzarse cuando uno, mediante la práctica del *Jñâna*, llega a su cuarto grado de desarrollo. Según dice Râma Prasâd, después de lograr uno el estado de *Paravairâgya*, en que, gracias a la total ausencia de deseos y pasiones, el yogui adquiere la calma más completa, se presenta el poder llamado *Samâpatti*, intuición, que es aquel estado mental en que se hace posible recibir la reflexión de los mundos subjetivo y objetivo. La intuición tiene cuatro grados: Sa-vitarka (verbal); Nir-vitarka (sin palabras); Sa-vichâra (meditativa); y Nir-vichâra (ultrameditativa).¹⁸⁰

Para comenzar a hablar de la *intuición* se ha decidido iniciar con dos definiciones diferentes; la primera: una occidental con Descartes, y la segunda: una visión oriental Budista. La primera dice que: “es la concepción que nace o tiene su origen en las solas luces de la razón” y que “Identifica la intuición con la luz natural” además es “el conocimiento de verdades universales respecto de objetividades o realidades distintas a la de la propia mente;” y la segunda dice que: “corresponde a las facultades de la mente superior, y es el infalible guía del vidente” y “es superior a la razón para percibir la suprema verdad; es un estado mental en que cualquier verdad deseada es instantáneamente comprendida.” Se puede ver que la primera y la segunda hablan de casi lo mismo. La primera comienza dando importancia a la razón y después le da su lugar a lo inefable; y la segunda, de inicio habla del misticismo que envuelve a la intuición pero sin ayuda de la razón ya que por *sí sola* es.

Benedetto Croce¹⁸¹ dice que “la intuición es ciega; la inteligencia le presta los oídos.”¹⁸² Él sostiene que “...es la unidad no diferenciada de la percepción de lo real y de la simple imagen de lo posible. En la intuición, no nos contraponemos

---

¹⁸⁰ (Blavatsky H. P., 1973).

¹⁸¹ Pescasseroli, 1866 - Nápoles, 1952. Filósofo, historiador y crítico literario italiano. (biografías y vidas, 2012).

¹⁸² (Croce, 1982, págs. 47-48).

como entes empíricos a la realidad externa, sino que objetivamos simplemente nuestras impresiones, cualesquiera que fueran.”¹⁸³

...La intuición proporciona la materia múltiple de la que se nutren los conceptos puros del entendimiento; éste sintetiza y organiza las diferentes representaciones y comprende su multiplicidad en un contenido.¹⁸⁴

Entonces, basándonos en las diferentes definiciones anteriores se puede decir que la intuición es: aquel conocimiento que ha estado siempre pero que sólo le es revelado al hombre a través de la *percepción* lo que debe utilizar en el momento preciso; orientalmente hablando, la intuición guía al iluminado hacia el camino a seguir. Croce dice que “la percepción es intuición,”¹⁸⁵ entonces, si la percepción funciona a través de la activación de los sentidos y la percepción es intuición, entonces se activa el conocimiento universal a través de un aquí y ahora e incluso a través de los sueños manifestado por un suceso perceptivo, hablando con términos utilizados en el presente trabajo, la intuición es: la manifestación del conocimiento universal dado al espíritu cuando el cuerpo (a través de los sentidos) lo requiera sin necesidad de la razón.

En el canal de televisión *Discovery Channel* mostraron al mundo a un pintor ciego de nacimiento llamado Esref Armagan¹⁸⁶ quien nunca ha visto la luz: simplemente toca y pinta lo que siente pero al ver las pinturas observamos claramente que ha desarrollado una intuición y visión excepcionales.

No pinto lo que nunca he tocado. Mi técnica se basa en usar sólo siete colores que pongo sobre una línea y empiezo a mezclar indiscriminadamente. Paso los objetos sobre mis manos y creo la imagen en mi mente antes de llevarla al lienzo o el papel. (archivo w, 2011).

El tema a tratar es la prueba que en dicho canal de televisión el Dr. Kennedy de la Universidad de Toronto, quiso ponerle al pintor. Para ello lo llevó a

---

¹⁸³ (Croce, 1982, pág. 50).

¹⁸⁴ Kant, *Crítica de la razón pura*, P.102-106 citado por: (Zamora Águila, *Filosofía de la imagen: Lenguaje, imagen y representación.*, 2006, págs. 38-39).

¹⁸⁵ (Croce, 1982, pág. 49).

¹⁸⁶ Turquía 1953.

Florenia, Italia y le dijo que tocara el edificio del Baptisterio,¹⁸⁷ mismo que en 1914 Filippo Brunelleschi¹⁸⁸ tomara de referencia para mostrar lo que es la perspectiva.¹⁸⁹ Dicho Baptisterio tiene 8 lados lo que lo hace difícil de dibujar con perspectiva mucho más para alguien que no lo ve como Esref.

El resultado por supuesto fue un dibujo bien hecho y con una perspectiva aceptable; esto habla que cuando hay una conexión con nuestro yo espiritual todo sale bien incluso cuando no se puede ver. Se ve con la mente, y la intuición es un punto clave en donde los artistas tenemos que conectar en la actualidad si en verdad se desea hacer una obra con espíritu.¹⁹⁰

Volviendo a China, a continuación ejemplos de la intuición manifestada por la conexión del cuerpo con el espíritu a través del vacío.

... sólo es verdadera la pintura donde el pincel es guiado por el espíritu y se concentra en lo uno (Cheng, 1979).

El pintor —amplía Cheng— sólo debe comenzar a hacer el trazo cuando la plenitud de su mano llega a su “punto culminante y cede de repente al vacío” (Cheng —citando a Shitao)¹⁹¹—. También nos dice que no es blanda la mano, al contrario, gracias una gran concentración “de lo lleno cuando alcanza su punto extremo de tensión, cuando su mano llega a su punto culminante y cede al vacío” es ahí cuando el trazo fluye al pintar. Por ello, al trazar en la pintura zen¹⁹² “se desprende una descarga de energía no necesariamente un grito pero si se plasma

¹⁸⁷ El Baptisterio de San Juan (Battistero di San Giovanni) es un edificio religioso en Florenia, Toscana, Italia. Se cree que es el edificio más antiguo de la ciudad. Se encuentra en la "Piazza del Duomo", al oeste de Santa María del Fiore. Hasta el siglo XIX, todos los ciudadanos católicos de Florenia eran bautizados en este baptisterio. (viajaraitalia, 2011).

¹⁸⁸ (Florenia, 1377-id., 1445) Arquitecto y escultor italiano. Fue el arquitecto italiano más famoso del siglo XV y, con Alberti, Donatello y Masaccio, uno de los creadores del estilo renacentista. (biografías y vidas, 2011).

¹⁸⁹ Sistema de representación espacial sobre una superficie plana: los pintores renacentistas impulsaron la técnica de la perspectiva. (the free dictionary, 2011).

¹⁹⁰ Para ver la obra de Esref ver: <http://www.armagan.com/>.

¹⁹¹ Shitao Zhu Ruoji 1642–1707 pintor y calígrafo chino. (metmuseum, 2011).

¹⁹² El zen es una cuestión de técnicas de concentración y de unificación del espíritu, su origen se da con el Buda Gautama con motivo de enseñar a su discípulo predilecto, el monje Mahakasyapa, su experiencia de la iluminación Bodhi, se quedó silencioso, con una flor en la mano. Por esta simple actitud del maestro el alumno tuvo la revelación de la verdad. (Raymond, 1971).

gracias a un nivel de concentración, cuando la mano nos indica que esta lista y el espíritu nos marca la pauta, gracias a que se llegó a la quietud de la mente, entonces, sólo entonces se hará el trazo.”¹⁹³

En síntesis, al estar en el vacío, al artista se le facilita la conexión con el Yo espiritual el cual está conectado con la “suprema verdad” y la intuición se manifestará con mayor facilidad permitiendo una obra con verdadera profundidad.

Alcanzar la iluminación consiste en ver cada cosa tal como es y no ser influido por ninguna de ellas. (Raymond, 1971, pág. 12).

...El vacío es, entonces, el estado puro de la realidad, el de lo inefable, inexpresable o incommunicable por medio de palabras. El vacío es ante todo silencio, como lo manifiesta Wittgenstein: “De lo que no se puede hablar, mejor es callarse.”¹⁹⁴

2.7 El vacío en la pintura

Yinxian <invisible-visible> se aplica sobre todo a la pintura paisajista, donde el artista debe cultivar el arte de no mostrarlo todo, a fin de mantener el aliento vivo y el misterio intacto (Cheng, 1979, pág. 69).

El vacío dejado entre, por ejemplo, una hoja y otra en la pintura Oriental — dice Matisse¹⁹⁵ — muestra que ese vacío hace parte de la hoja, el espacio en blanco, el aire que se le deja a un objeto y otro ayuda a fortalecer la imagen tratada.

Cuando pintamos, después de superar el terror del blanco del bastidor gracias a un nivel de conexión con nuestro silencio, “La mirada del pintor se vuelve hacia dentro, de modo que, tras una lenta asimilación de los fenómenos exteriores, los efectos de tinta que suscita no son más que la expresión matizada de su alma.” (Cheng, 1979, pág. 73).

---

¹⁹³ (Raymond, 1971, pág. 9).

¹⁹⁴ (Garbuno Aviña, 2012, pág. 68).

¹⁹⁵ Henri Matisse (Francia, 1869-1954). (epdlp, 2011).

Hablando de escultura, el vacío sería representado por el espacio en donde se encuentra dicha pieza o los espacios dejados dentro de la misma; más adelante se enfatizará en esta idea, sin embargo es necesario puntualizar que el espacio en donde se exponga una pieza escultórica debe ser el ideal para la misma; por ejemplo, si se tiene una pieza en cafés y ocre, entonces se debe analizar qué tono deberán tener las paredes y en dónde se colocará armonizando el lugar y, *místicamente* intuyendo en qué lugar se dará una mejor conexión con el espectador. El artista debe hacer de cada acto un *acto místico*, desde la creación de la obra en nuestro espíritu, hasta el montaje final. Como ejemplo a continuación un montaje del autor del presente trabajo:

Alejandro Romero Salgado
Rastros
 4 piezas de madera con yeso sobre el piso
 3m. x 10 m. superficie del piso
 2009

Entonces, volviendo a Cheng nos dice lo siguiente:

...basta obrar según el ritmo de su corazón y todo resultará maravilla. Pues esta es la obra del cielo... (Cheng, 1979, pág. 75).

En una obra de arte hay yin en el yang y yang en el yin ya que la pintura "...busca...la comunión a través de la cual el hombre invierte la perspectiva interiorizando el mundo exterior (sentimiento-paisaje qingjing). Este ya no se halla delante, sino que es visto desde adentro y se transforma en las expresiones mismas del hombre...mediante el vacío, en cada caso, el pintor hace palpar las

pulsaciones de lo invisible en que están sumidas todas las cosas.” (Cheng, 1979, pág. 78).

El pintor...a la par que impone su percepción de las cosas, debe atender a las leyes fundamentales de lo real. La idea de este canon es que la pintura no puede conformarse con reproducir el aspecto exterior del mundo; debe recrear un universo nacido a la vez del aliento primordial y del espíritu del pintor. (Cheng, 1979, pág. 80).

A lo anterior se puede agregar que si no hay dicha conexión entonces la obra estará muerta: “Un artista debe encontrar su expresión en su experiencia individual, de otro modo, caerá en formas sin vida.” (Hinojosa, 2007).

La perspectiva —nos dice Cheng— es mental y al construir un cuadro 1/3 estará lleno (tierra) y 2/3 estará vacío (cielo), Interior-exterior y lejano-cercano, todo en equilibrio y contraste. En el arte oriental el poema en un cuadro va ligado a la obra pintada, induce el tiempo, es un complemento.

1. El blanco del papel representa al vacío originario
  2. Pincelada separa cielo y tierra
  3. Pinceladas siguientes, paisaje y formas
  4. acabado final donde todo vuelve al vacío, imitar los gestos mismos del creador representando una quinta dimensión que es el espacio-tiempo
- El vacío puro, ése es el estado supremo hacia el cual tiende todo artista. Solo puede alcanzarlo cuando lo percibe primero en su corazón. (Cheng, 1979, pág. 86)

Es necesario mencionar distintos términos o palabras claves en la cultura Oriental:

- Chi=empatía=resonancia entre perceptor y percepción
- Ritmo vital=silencio interior para pintar
- Reticencia y sugestión= no decirlo todo
- Vacío=silencio=espacio en blanco que habla
- Chí=elemento que no podemos ver que mueve energía
- Sumi-e=estilo de pintura contemplativo
- Hara=conexión entre lo físico y lo metafísico, es donde reside la energía vital (en el hombre)

Los expertos en pintura China, al explicar las técnicas de composición, toman como clave la comparación entre lo vacío y lo lleno. En términos contemporáneos, se trata de la oposición y la unidad de los contrarios. La comparación entre lo vacío y lo lleno abarca las relaciones entre muchas cosas; es decir, la oposición y la unidad de muchos factores contrarios. (Xinqiang & Jinyan, 1991).

Volviendo a Occidente, Martín Heidegger¹⁹⁶ afirma lo siguiente:

Las figuras plásticas son cuerpos. Su masa, que consta de diversas estofas, está configurada de múltiples maneras. La configuración acontece en el acto de delimitar, entendido como una imposición de límites, hacia dentro, y como una exposición de límites, hacia fuera. Aquí es donde entra en juego el espacio. Al ocuparlo, la figura plástica confiere posición al espacio, acuñado como volumen cerrado, calado, vacío. (Heidegger, 2002, pág. 117).

En el caso de la escultura, Heidegger afirma que al ubicarlas en el espacio, claramente ocupan y repercuten directamente en ese lugar donde se ubiquen. Sin embargo, el vacío propuesto por Oriente nos dice que aunque no haya un objeto en determinado espacio, el vacío es existente, está vivo; y, al colocar un objeto en dicho espacio, este objeto formará parte de dicho vacío; entonces formará parte de la esencia, por así decirlo, del lugar en donde se monte la pieza en cuestión.

Una vez concedido que el arte sea el llevar-a-obra la verdad, y que la verdad signifique el desocultamiento del ser, ¿no será también necesario entonces que, en la obra de las artes figurativas, sea el espacio verdadero —aquello que saca de lo oculto lo que le es más propio— el que dé la pauta? (Heidegger, 2002, pág. 125).

Al espacio oculto —como lo describe Heidegger— se le debe dar también importancia en el diálogo con la obra de arte; dicho de otro modo, la obra, ante el espacio, forma parte de éste; si ésta forma parte del entorno en donde está ubicada, la obra y el espacio son igual de importantes y el espacio oculto cobrará sentido y tendrá lectura, lo mismo que la pieza colocada. Esto quiere decir que el artista debe tomar en cuenta no sólo a la pieza en dicho espacio, sino cómo la coloca y qué lectura generará ante el espectador. El buen espectador leerá no sólo la pieza, sino también la textura que generen las sombras, el espacio delimitado por la obra y un todo que refleje lo que el artista quiso expresar...

Goethe¹⁹⁷ dice: “No siempre es necesario que lo verdadero tome cuerpo; basta con que se cierna espiritualmente por doquier y lleve a efecto la concordia; basta con que, al igual que un son de campanas, se agite por los aires con jovial seriedad”. (Heidegger, 2002, pág. 137).

---

¹⁹⁶ Nació en Alemania en 1889, muere en 1976. Filósofo alemán Discípulo de Husserl. (Academia de ciencias luventicus, 2011).

¹⁹⁷ Ver capítulo 1.1 El Romanticismo, P.11 del presente trabajo.

Lo anterior puede interpretarse claramente como decir *menos es más*,¹⁹⁸ no hay que dar todo el mensaje en la obra, sino dejar al espectador un poco para que se cuestione, que entienda, que se conecte o no con la obra: ahí es donde entra lo *espiritual en el arte*; cada obra de arte debe estar viva, con la esencia del artista y dicha esencia se transmitirá al espectador, al espacio donde se encuentre, a su interior...

El ruido en el que se ha visto envuelto el siglo actual, incluso antes del Siglo XX, ha afectado aquel diálogo con el interior propuesto por Oriente. Marc Augé,¹⁹⁹ relata al comienzo de su libro *Los no lugares. Espacios del anonimato* (1992) la historia de Juan Pérez; dicho personaje va de viaje, en el trayecto relata el autor todas las marcas, tarjetas de crédito, etc. que uno se ve envuelto al salir de viaje, o en carro, o caminar, ¡incluso en un pueblo en medio de la nada hay ruido visual!. Todo el trayecto describe que cada paso que damos aparentemente estamos atrapados por una marca, una venta de algún producto, un deseo. “Un poco soñoliento, Juan Pérez dejó la revista. La inscripción *Fasten seat belt* se había apagado. Se ajustó los auriculares, sintonizó el canal 5 y se dejó invadir por el adagio del concierto No 1 en do mayor de Joseph Haydn. Durante algunas horas...estaría por fin solo.”²⁰⁰

En el párrafo anterior al afirmar que “durante algunas horas estaría solo” nos remite a que hoy en día es tan difícil estar con nosotros mismos debido a que el ruido visual de todos los lugares que frecuentamos, así como la necesidad provocada por un vacío muy diferente al propuesto desde Oriente, ha llevado al ser humano a compulsivamente adquirir y adquirir objetos que en otra época no habría necesitado. ¿Acaso es una falta de fe? ¿Por qué se prefiere ir a un *Mall* (Centro comercial) en vez de ir a una iglesia o al campo?

---

¹⁹⁸ En el capítulo cuatro “conticinio” enfatizaremos en este tema.

¹⁹⁹ Marc Augé (1935) Nacido en Poitiers (Francia), antropólogo de proyección internacional, con fuerte presencia en América Latina. (infoamérica, 2011).

²⁰⁰ (Augé, 2000, pág. 13).

El espacio en donde se desenvuelven todos los humanos habla de quiénes somos. Marc Augé desarrolla los *no lugares*, aquellos que utilizamos frecuentemente pero que, por su carácter transitorio, se convierten en no lugares. ¿Un no lugar sería caminar en una exposición artística sin percatarnos del espacio, o una pieza que no contiene la *esencia del artista*? Lo antedicho, si se toma en cuenta que una obra vacía pasa inadvertida ante el espectador, sea o no conocido el diálogo utilizado por el artista si se puede considerar como un no lugar. En cambio, una obra con vida, que contenga al artista, ¿inmediatamente se convertiría en un lugar ya que influenciaría directamente en el espectador e incluso, cambiaría su modo de ver las cosas? Por supuesto se habla de obras que contengan un diálogo desde el interior del artista, obras que contengan ese silencio propuesto por Oriente, que en verdad trasciendan, y la única manera en que dichas piezas o montajes logren proyectarse será cuando el artista escuche a su interior y logre plasmarlo.

Entonces, el espacio está vivo, contiene la esencia del artista, incluso la de la persona que está pasando en ese momento. El espacio sería entonces, aquello que contiene vacíos que nos ayudarán a comprender mejor el entorno propuesto, el ser humano es espacio y tiempo, el vacío nos habla y nos ayuda a comprender mejor nuestro entorno.

21 vestigios habla de las diferentes formas transitorias, distintas pero a la vez iguales, contienen la misma sustancia y dialogan en el espacio que las contiene, similar a los seres humanos: son diferentes en forma y color pero la esencia es la misma:

Alejandro Romero Salgado
21 vestigios
 Barro de alta temperatura pigmentado
 80 x 15 x 5 cm. c/u
 Obra seleccionada para la Bienal de Arte en Cerámica
 De Nuevo León 2005, Monterrey, México.
 2005

Cada espacio dialoga, contiene la esencia de la persona que transitó ahí, tal vez para algunos dichos lugares no signifiquen nada, pero para otras personas sí, y eso lo convierte en un espacio con significantes y significados.

Alcanzar la iluminación consiste en ver cada cosa tal como es y no ser influido por ninguna de ellas. (Raymond, 1971, pág. 12)

A lo largo de este capítulo se ha hablado de China y Japón y su importancia con el diálogo interior, el vacío propuesto por Oriente forma parte primordial en esta investigación, ya que existe y se encuentra en todas las cosas; en el acto de creación artística se llega al vacío y logra transmitir lo que el artista desea —consciente o inconscientemente— Cabe agregar que es una manera de ver la vida, se sea o no artista ya que de los simples actos cotidianos encontraremos lo sublime de la vida, el silencio como base primordial de un diálogo con nuestro interior:

El silencio meditativo es sublime. (Kant, 2004).

Capítulo 3

EL HOMBRE Y DIOS

Afuera, discierno el modo de la creación; adentro, capto la fuente de mi alma. (Cheng, 1979, pág. 102) Zhang Zao²⁰¹ citado por Cheng.

En el presente capítulo, se tratarán diferentes formas de lograr una conexión con Dios, entendiéndose que Él es la fuente creadora (llamada de distintas maneras en otras culturas) pero no deja de ser el motor que mueve al ser humano, lo llena y guía (a cada quien a su manera). Dicha energía es la que se encarga de hacer una obra verdaderamente trascendente; se le puede llamar, Mana, Energía divina, Qi, Inspiración, Energía cósmica, Gracia, etc. Para ello distintos autores ayudarán a adentrarnos en el mundo de la doctrina religiosa y cómo ha influenciado y se ha distorsionado, por así decirlo, hasta generar hastío; tanto que la gente ya no va a los grandes lugares de fe y prefiere ir a los grandes *malls* (centros comerciales), en donde, entre más se consumen productos (que prometen llenarnos) más nos sentimos vacíos.

Sin embargo no es la intención de este trabajo el adentrarnos en el mundo de todas las religiones ya que esto implicaría elaborar otra tesis de investigación; sin embargo, sí tocaremos el tema de las religiones pero más tratando de encontrar aquella fuente de energía que en el capítulo dos se mencionó, aquella que mueve y guía tanto al artista como a todos los seres humanos para elaborar una obra de arte con verdadera profundidad y la vida fluya en las distintas actividades del ser.

---

²⁰¹ Zhang Zhao 张照 (1691-1745) era un nativo de Songjiang, Shanghai. Su nombre fue designado Detian 得天 y su nombre literario fue Jingnan 泾南. La dinastía Qing. (chinapage, 2009).

Nota: La dinastía Tang comprende desde el 618 al 907. En dicho periodo no se encontró ningún escritor llamado Zhang Zao citado por Cheng en Vacío y plenitud. Por lo anterior se colocó a Zhang Zhao (no Zhang Zao como lo cita Cheng) de la dinastía Qing, ya que corresponde a la época en que Shitao respondió al escrito mencionado en el presente trabajo.

Se dice en el *libro de la poesía*: Los Mandatos del Cielo son profundos e ininterrumpidos. (Confucio, 2002, pág. 416).

El mito del eterno retorno²⁰² nos va guiando, y así tiene que ser, tal como es el ciclo del sol, la luna, las estrellas; todo se regenera cuando su ciclo termina. El ser humano debe vivir asumiendo la responsabilidad de saber que el eterno retorno es parte de la vida, pero con plena conciencia de su herencia sacra.

Se ha llegado –o regresado- a la idea de que una religión es un sistema, que difiera del polvo de sus elementos; que es un pensamiento articulado, una explicación del mundo. (Eliade, 1972, pág. 13). Prefacio de Georges Dumézil.

Hablar del “sistema religioso” implica un adentramiento bastante profundo en las diferentes culturas que ha habido y han existido a lo largo de la historia de la humanidad; “Sin duda no hay ningún fenómeno religioso “puro”; no hay ningún fenómeno única y exclusivamente religioso. Puesto que la religión es cosa humana, es a la vez necesariamente cosa social, y cosa lingüística y cosa económica...”²⁰³

3.1 La naturaleza en sus inicios como motor del mundo

¿Qué es el universo visible? ¿Qué significa la multitud innumerable de formas? ¿Qué piensan acerca de ellas el monje que sueña en su celda, o el doctor que medita, antes de la hora de su clase, paseando por el claustro de la catedral? ¿Es una apariencia? ¿Es una realidad? La Edad Media es unánime en su respuesta: El mundo es un símbolo. El universo es un pensamiento que Dios llevaba en Sí, al comienzo, como el artista lleva en su alma la idea de su obra. Dios creó por su Verbo o por su Hijo. Fue el Hijo quien realizó el pensamiento del Padre, quien le hizo pasar de la potencia al acto. El Hijo es el verdadero creador. Penetrados de esta doctrina, los artistas medievales representaron siempre al creador bajo los rasgos de Jesucristo. Didrón se extraña, y Michelet se indigna, aunque sin motivo, de no encontrar la imagen del Padre en la catedral. Dios Padre creó, dicen los teólogos, - in principio-, es decir, -in verbo-, en su Verbo, en su Hijo. Jesús es a la vez el autor de la Creación y de la Restauración. (Mâle, *El gótico. La iconografía de la Edad Media y sus fuentes.*, 1986).

²⁰² Mircea Eliade nos dice: Existen todas las posibilidades de que vocablos como «ser», «no-ser», «real», «irreal», «devenir», «ilusorio» y algunos más no se encuentren en el lenguaje de los australianos o en el de los antiguos habitantes de Mesopotamia. Pero si la palabra no aparece, la cosa está ahí: sólo que se «dice» —es decir, se revela de una manera coherente— a través de los símbolos y los mitos. (Eliade, *El mito del eterno retorno*, 2008, pág. 14).

²⁰³ (Eliade, 1972, pág. 20).

Para hablar de la vida sacra del ser humano, es necesario regresar hasta el neolítico,²⁰⁴ un periodo del hombre en donde la naturaleza regía sus creencias religiosas. Max Weber²⁰⁵ nos dice lo siguiente:

Los espíritus por los que se regía el ciclo de las estaciones y de las cosechas y el curso de los cuerpos celestes se transformaron en sustentadores favorecidos de los mitos del dios que padecía, moría y resucitaba para los hombres desdichados. (Weber, 2011, pág. 19).

Regresemos de nueva cuenta al capítulo uno y dos del presente trabajo; en cada párrafo se ha descrito la importancia que tiene la naturaleza en el ser humano. Desde los comienzos, las manifestaciones de la naturaleza, tales como, la lluvia, el sol, las estrellas, los rayos, etc., han generado en el hombre preguntas y creencias acerca de qué es el cosmos²⁰⁶ y cómo nos rige, por ejemplo: en las cosechas, en el temperamento del ser humano cuando hay luna llena, la marea alta, los lugares que *contienen energía* en donde sin explicación aparente *tienen algo*. Todo ello, *intuitivamente* ha guiado al hombre a encontrar *lugares sagrados*²⁰⁷ en donde hacen ofrendas, ritos, e incluso han tenido la necesidad de levantar rocas y tallarlas como muestra, a ese *ser elevado*, de que creen en él y de que desean tener buenas cosechas y no ser castigados.

---

²⁰⁴ El neolítico, es la 3ª etapa de la Prehistoria. Se inicia en el 7.000 a.C. y concluye en el 4.000 a.C. Es una época de cambio transcendental: Se pasa de la economía depredadora a la productiva. Las tribus se vuelven sedentarias.

Sobre el origen del Neolítico hay 2 teorías:

1ª teoría: la de Gordon Childe. Es la teoría difusionista. Esta teoría supone la existencia de un foco inventor: Mesopotamia (en el valle de los ríos Tigris y Eufrates). Desde este lugar se difunde a toda la Tierra. La causa de la invención del Neolítico, según esta teoría es el cambio climático del 10.000 a.C.

2ª teoría: la de Braidwood. Critica la teoría de Gordon Childe. Su teoría es evolucionista (no tiene nada que ver con la evolución humana). Esta teoría habla de cambios en los conocimientos. (antropos.galeon, 2011).

²⁰⁵ Sociólogo alemán (Erfurt, Prusia, 1864 - Múnich, Baviera, 1920). (Biografías y vidas, 2011)

²⁰⁶ Del latín Cosmos y del griego Kosmos. El mundo, el universo, el conjunto ordenado de todas las cosas creadas. En la Doctrina Secreta, H.P. Blavatsky usa el término cosmos (con C) aplicándolo únicamente al Cosmos visible, esto es, a nuestro sistema solar, mientras que la palabra Kosmos (con K) la emplea para designar la manifestación manvantárica como un todo, el Kosmos universal, del que forma parte nuestro sistema planetario. (Blavatsky, 1973, pág. 123).

²⁰⁷ Un lugar sagrado es siempre una puerta por donde los humanos nos colamos en el universo de lo divino; pero también es una abertura por la que los dioses se deslizan hacia nuestros incontrolados dominios. En cualquier de los dos sentidos, la esencia de este espacio, sacralizado desde tiempos inmemoriales, es la generosidad de lo divino, que se manifiesta de una forma especial para que podamos recoger el incalculable fruto de su presencia. (Masferrer & Gómez, 2008).

Alejandro Romero Salgado
Ki
 Modelado en barro de alta
 Temperatura pigmentado.
 115 x 25 x 15 cm.
 2008

Veremos que no sólo en el mito, sino también en la realidad cultural el soberano es garante del orden y de la fecundidad terrestre. Pero es importante subrayar desde ahora que esta noción de soberanía universal, ejercida exclusivamente por medios espirituales, mágicos, pudo precisarse y desarrollarse gracias en gran parte a la *intuición de la trascendencia del cielo*. Semejante intuición...hizo posible la elaboración de la amplia construcción de la “soberanía mágica. (Eliade, 1972, pág. 88).

...la atracción hacia la trascendencia siempre ha palpitado entre los hombres. Del primordial culto en los bosques a las construcciones post-modernas, el peregrinaje juega un papel clave en la relación entre lo humano y lo divino. El viaje espiritual es, por encima de todo, un viaje. (Masferrer & Gómez, 2008).

Mircea Eliade²⁰⁸ en su libro *Tratado de historia de las religiones* hace hincapié en varios puntos importantes; por ejemplo, la importancia de la intuición, las montañas y lugares sagrados, el rito de iniciación, entre otros.

El primero sería que la intuición²⁰⁹ es una pieza importante en las creencias religiosas del ser humano desde sus inicios. Todo ello surge a partir de observar el

²⁰⁸ Mircea Eliade (1907-1986) está considerado como uno de los más relevantes historiadores de las religiones. Nacido en Rumania y licenciado en filosofía en la universidad de Bucarest, se trasladó a los 21 años a la India, sintiendo que la educación en su país natal no podía aportarle algo que encontraba a faltar para comprender el alma humana -una carencia que intuyó que podría completar viviendo y asimilando la cultura oriental que la India podía ofrecerle. (muscara, 2011).

²⁰⁹ El estado de intuición se ha comparado a un cristal brillante, puro, transparente e incoloro. Mirad a través de él un objeto cualquiera, y presentará al punto en sí mismo el color de dicho objeto. (Blavatsky, 1973, pág. 284).

Ver el capítulo 2.6 P.76 del presente trabajo en donde se habla de la intuición.

cosmos; al ver las estrellas y su infinita profundidad el hombre, —tal y como todos nos seguimos preguntando—, se cuestiona qué es esa enormidad y porqué parece estar vivo y viéndonos:

El cielo es el arquetipo del orden universal...Los mongoles creen que el cielo lo ve todo, y cuando hacen un juramento, proclaman: “¡Que el cielo lo sepa!” o “¡Que el cielo lo vea!”...En los signos del cielo (cometas, sequías, etc.) leen las revelaciones y las órdenes divinas. (Eliade, 1972, pág. 79).

Remontémonos un momento en donde, separada la ciencia de la fe, nos encontramos frente a un desierto en donde no hay nada de luz eléctrica, en donde tenemos que conseguir nuestros alimentos, en donde de pronto cae un rayo y quema un árbol, en donde sin razón aparente comienza una tormenta y coincide con un pedido que se hizo a los dioses del cielo para que terminara la sequía y tuviéramos qué comer:

El cielo es el regulador del orden cósmico, el soberano supremo que habita en la cúspide de las nueve regiones celestes. (Eliade, 1972, pág. 80)...entre los “primitivos”, la creencia en un ser supremo, creador y todopoderoso, que habita en los cielos y se manifiesta por epifanías uránicas aparece más o menos en todas partes... (Eliade, 1972, pág. 47)...lo sagrado se manifiesta bajo cualquier forma, incluso la más aberrante. En una palabra, lo que es paradójico, lo que es ininteligible, no es el hecho de la manifestación de lo sagrado en las piedras o en los árboles, sino el hecho como de que se *manifieste* y, por consiguiente, se *limite* y se haga *relativo*. (Eliade, 1972, pág. 52).

El panorama absolutamente cambia de sentido, cuando por una inquietud el ser humano *necesita* sentir ese algo que los mueve y los guía, (dicho nuevamente) *intuitivamente* a través de sueños, de señales, de visiones; hacia una dirección, un camino en donde, si siguen las indicaciones de las *señales*, en definitiva les irá mejor...

Toda una experiencia religiosa indistinta desde el punto de vista estructural se debe a esa tentativa que hace el hombre de insertarse en lo real, en lo sagrado, a través de los actos fisiológicos fundamentales que transforma en ceremonias. (Eliade, 1972, pág. 55).

En África, por ejemplo, —nos dice Eliade— según los estudios de Paul Schebesta,²¹⁰ “los andamanes no conocen ningún culto de Dios”²¹¹ Sin embargo temen que Puluga (su Dios) se moleste con ellos y siguen, en base a las estaciones, algunas costumbres como no comer determinado fruto para evitar su ira. “Entre estas costumbres puede contarse el “silencio sagrado” de los cazadores que regresan a la aldea después de una caza feliz.”²¹² Pero entonces, sí rinden culto a su Dios al seguir normas o leyes para evitar el enojo y la buena energía del mismo.

La simple contemplación de la bóveda celeste provoca en la conciencia primitiva una experiencia religiosa...Semejante contemplación equivale a una revelación. El cielo se revela tal como es en realidad: infinito, trascendente. (Eliade, 1972, pág. 57).

En segunda instancia se encuentran aquellos sitios que, por su simple existencia, unidos con factores de origen natural llenan los requisitos para que sean considerados mágicos y con una fuerte carga mística:

...He aquí...un texto védico que se dirige al muerto: “¡Repta hacia la tierra, tu madre! ¡Ojalá que ella te salve de la nada!” (Rig Veda, X, 18,10). Este texto nos revela la textura de la sacralidad telúrica: la tierra es considerada como una madre... (Eliade, 1972, pág. 26).

Por supuesto que lo que plantea Eliade tiene mucho que ver en el origen de los espacios sagrados; la madre tierra, aquella generadora de vida, aquella que da el alimento, aquella que nos resguarda; forma parte fundamental en el origen de los lugares sacros.

En las tradiciones índicas, estos lugares sagrados se conocen como tirtha, palabra que literalmente significa vado y que hace referencia a la acción de cruzar de una orilla a otra, del mundo de los hombres al mundo de Dios...El templo, la pagoda, la mezquita o la gurudwara; pero también la montaña, el árbol, el lago o la piedra, pueden ser vados de paso, lugares sagrados para millones de devotos que no

---

²¹⁰ Paul Schebesta SVD, misionero, etnólogo, lingüista, antropólogo físico, e investigador de los pigmeos, nacido el 20 de marzo de 1887 en Gross-Peterwitz, Moravia (hoy República Checa), murió el 17 de septiembre 1967, junto a San Gabriel en Mödling cerca de Viena. (anthropos, 2011).

²¹¹ (Eliade, 1972, pág. 62).

²¹² Eliade, *op.cit.*

dudan en caminar pocos o muchos kilómetros cada año en busca de la plenitud espiritual. (Masferrer & Gómez, 2008).

Veamos un momento aquellos espacios que, por leyendas o por escritos antiguos, nos han mostrado que en ese sitio se hacían ceremonias, se veneraba a algún Dios, se rendía culto; dichos lugares sagrados se encuentran cargados de energía que a los antiguos les ayudó a encontrarse y generar una comunión con la naturaleza:

...Los indios, por ejemplo, veneran cierto árbol llamado acvattha; la manifestación de lo sagrado en esta especie vegetal es transparente sólo para ellos, pues sólo para ellos el acvattha es una hierofanía y no simplemente un árbol...Sin embargo los indios conocen también el símbolo de un árbol cósmico (axis mundi), y esta hierofanía mítico-simbólica es universal, pues los árboles cósmicos se encuentran en todas partes de las antiguas civilizaciones... (Eliade, 1972, pág. 27).

Es muy interesante el texto anterior, si se toma en cuenta, por ejemplo, que muchas veces depende de determinados grupos considerar a un árbol como sagrado y para otros grupos no; esto es una hierofanía.²¹³

La Hierofanía —nos dice Eliade— es la manifestación de lo sagrado a través de “objetos que forman parte de nuestro mundo natural profano.”²¹⁴

La Hierofanía —según Eliade— se manifiesta en un árbol o piedra pero dejan de ser ello, siendo adorados de forma diferente al objeto que eran antes de la adoración, en otras palabras, de la carga religiosa que ahora tienen; por ejemplo Las vírgenes que se aparecen en árboles, montañas etc. Son adoradas por ser la virgen y ya no como una montaña o un árbol.

...las hierofanías vegetales (es decir lo sagrado revelado a través de la vegetación) se encuentran tanto en los símbolos (el árbol cósmico) o en los mitos metafísicos (el árbol de la vida) como en los ritos “populares” (la “procesión del árbol de mayo”, la combustión de leña, los ritos agrarios)...en los mitos y en los ritos de las divinidades de la vegetación y de la agricultura...Dicho de otra manera, ha habido siempre en el marco de cualquier religión, al lado de los objetos o de los

---

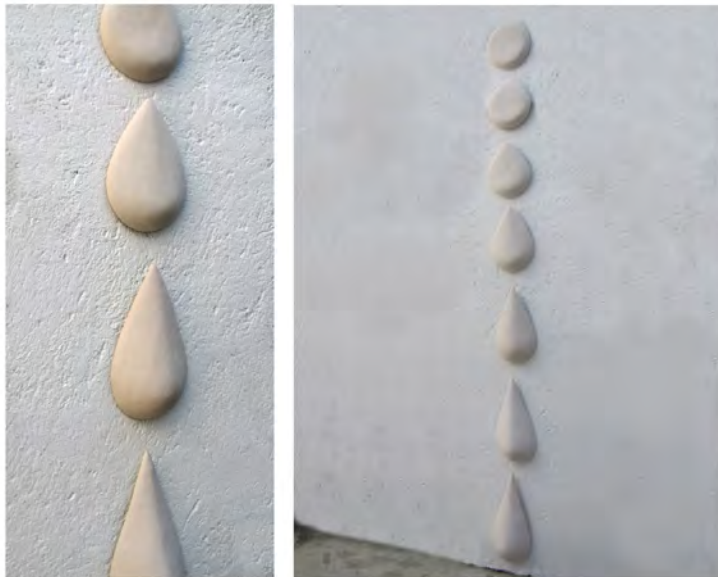
²¹³ viene del griego hieros=sagrado y phainomai=manifestarse. (Eliade, 1998, pág. 15).

²¹⁴ (Eliade, 1998, pág. 15).

seres profanos, objetos o seres sagrados... (Eliade, Tratado de historia de las religiones, 1972, pág. 32 y 36).

Referente al culto a las rocas —nos dice Eliade— que “no todas las piedras son consideradas como sagradas...no se trata de un culto a las piedras,...estas piedras sagradas no son veneradas sino en cuanto ya no son simples piedras, sino hierofanías, es decir otra cosa que su condición normal de “objetos”...Un objeto se hace sagrado en cuanto incorpora (es decir revela) otra cosa que no es él mismo...(una zona sagrada, un tiempo sagrado, un “accidente” cualquiera – rayo, crimen, sacrilegio, etc.)...una hierofanía supone una selección, una nítida separación del objeto hierofánico con relación al resto que lo rodea...pues sólo se convierte en hierofanía en el momento en que ha dejado de ser un simple objeto profano, en que ha adquirido una nueva “dimensión”: la de la sacralidad.”²¹⁵

Septenario —obra que a continuación se ilustra— muestra las siete etapas de transformación de algo sutil como una gota cayendo, deslizándose hacia abajo durante el acto de meditación-contemplación.

Alejandro Romero Salgado
Septenario
 Pasta cerámica de alta temperatura
 montados sobre la pared con luz cenital
 260 x 21 x 13 cm.
 2011

²¹⁵ (Eliade, 1972, págs. 36-37).

3.2 El ser de las alturas y la madre tierra

Ya se señaló la importancia de los objetos y lugares sagrados, sin embargo, hay un punto clave que simboliza la unión entre el cielo y la tierra: Las montañas por su origen natural revelan la conexión de la madre tierra con el cielo —como nos amplía Eliade—; los dos están interrelacionados y se necesitan mutuamente. Se puede mencionar nuevamente al yin y al yang,²¹⁶ es el equilibrio de la tierra, uno fluye gracias al otro, se necesitan, son piezas claves para que la humanidad siga habitando este planeta. Eliade nos amplía lo anterior:

La montaña acumula un simbolismo múltiple: es “alta”, está más cerca del cielo, es el lugar donde se juntan las nubes y se desencadena el trueno (Eliade, 1972, pág. 94).

A través de las montañas el hombre ha podido alcanzar, energéticamente²¹⁷ al cielo; del cielo: “ruge el trueno, se reúnen las nubes y donde se decide la fertilidad de los campos, es decir, la región que asegura la continuidad de la vida en la tierra.”²¹⁸ Es ahí en donde todo fluye; el estar en una montaña inmediatamente implica caminar, escalar para alcanzar la cima. Es un peregrinaje, una meditación y, cuando se ha alcanzado la cima, el punto energético está en su máximo esplendor.

Lo sagrado celeste permanece activo en la experiencia religiosa por el simbolismo de la “altura”, de la “ascensión”, del “centro”, etc. (Eliade, 1972, pág. 112).

Eliade nos amplía lo anterior: “La montaña está más cerca del cielo y esto la reviste de una doble sacralidad: por una parte, participa en el simbolismo espacial de la trascendencia (“alto”, “vertical”, “supremo”, etc.), y, por otra parte, es el dominio por excelencia de las hierofanías atmosféricas y, como tal, el domicilio de

²¹⁶ Ver p.64 del presente trabajo.

²¹⁷ La Energía: Al mirar a nuestro alrededor se observa que las plantas crecen, los animales se trasladan y que las máquinas y herramientas realizan las más variadas tareas. Todas estas actividades tienen en común que precisan del concurso de la energía.

La energía es una propiedad asociada a los objetos y sustancias y se manifiesta en las transformaciones que ocurren en la naturaleza. (newton, 2011).

²¹⁸ (Eliade, 1972, pág. 105).

los dioses. Todas las mitologías tienen una montaña sagrada...” (Eliade, 1972, pág. 112).

A continuación se ilustra con la obra Plotino, dicha pieza simboliza la lluvia como unión entre cielo y tierra, más adelante se mostrará la obra en la exposición final.

Alejandro Romero Salgado
Plotino
Pasta cerámica de alta temperatura
Sobre el piso con luz cenital
2011

Nos faltaría hablar de un elemento clave para la trascendencia de las especies; es el *oxígeno* el que de dicha unión nos da vida, está en todas partes, sin el aire no podríamos vivir, para los budistas visualizar la respiración forma parte primordial en el entendimiento del cosmos y del ser a través de la meditación... Entonces tenemos al cielo, la tierra y al aire. El Subir a las montañas ¿sería acaso rendir un tributo a la unión sagrada de la naturaleza?

El “monte”, por el hecho de ser el punto de encuentro entre cielo y tierra, se encuentra en el “centro del mundo” y es ciertamente el punto más elevado de la tierra. Por eso las regiones consagradas –“lugares santos”, templos, palacios, ciudades santas- son asimiladas a “montañas”...Las regiones superiores están saturadas de fuerzas sagradas. Todo lo que está más cerca del cielo participa, con una intensidad variable, en lo trascendente...La “altura”, y lo “superior” es asimilado a lo trascendente, a lo sobrehumano. Toda “ascensión” es una ruptura de nivel, un paso al más allá, un rebasamiento del espacio profano y de la condición humana... Trascender la condición humana, por el hecho de penetrar en una zona sagrada (templo, altar), por la consagración del rito, por la muerte, se expresa concretamente por un “paso”, una “subida”, una “ascensión. (Eliade, Tratado de historia de las religiones, 1972, págs. 113-114).

Con los escritos antes mencionados de Mircea Eliade, nos da una referencia clara de que siempre se ha hablado de las alturas; hemos crecido con la idea de que Dios está en los cielos; y esto se comprueba a lo largo de la historia. Eliade nos amplía: “La oración más popular del mundo se dirige al “padre nuestro que estás en los cielos...Es posible que la oración más antigua se haya dirigido a un mismo padre celeste, lo cual explicaría el testimonio de un africano de la tribu de los ewe: Allí donde está el cielo, allí está también dios...lo que está fuera de duda es la casi universalidad de las creencias en un ser divino celeste, creador del universo y garantizador de la fecundidad de la tierra (gracias a las lluvias que vierte).”²¹⁹

Aquí cabe mencionar algo importante: de los vestigios más antiguos encontrados en la tierra está el de Göbekli Tepe,²²⁰ templo construido por el hombre que data del 10,000 A.C. En él se pueden apreciar estructuras circulares, pilares con animales tallados; dichas construcciones — las más antiguas hasta ahora encontradas— nos muestran claramente que desde hace miles de años el hombre buscó los espacios sagrados en donde conectaba al cosmos con la tierra a través del vínculo con la naturaleza, por ello los animales por *instinto* se mueven en base a las estaciones, en búsqueda de alimento y claramente Göbeklitepe nos muestra la importancia que el entorno jugó para nuestros ancestros en comunión con los centros sagrados, cosmos, naturaleza y la tierra.

Google 2012.

²¹⁹ (Eliade, 1972, pág. 57).

²²⁰ Primer Templo del Mundo Gobeklitepe, un sitio prehistórico, a unos 15 km de la ciudad de Sanliurfa, sureste de Turquía. Lo que hace Gobeklitepe único en su clase es la fecha en que fue construido, que es aproximadamente doce mil años, alrededor del año 10.000 antes de Cristo. Arqueológicamente la categoría de un sitio del Neolítico Pre-Cerámico Un período (c. 9600-7300 aC) Göbeklitepe es una serie de estructuras circulares, principalmente y de forma ovalada que figuran en la parte superior de una colina. (gobeklitepe, 2012).

Hablando de la tierra, la madre tierra nos regenera, nos da vegetación. Cuando un cuerpo es enterrado la madre tierra se encarga de absorberlo todo, hay nacimiento y muerte en la tierra. Existe la creencia de que cuando se entierra a una persona enferma la madre tierra se encarga de sanarlo otorgándole la oportunidad de renacer; cuando se va a sembrar se pide permiso para que sea una cosecha fructífera. Entonces la madre tierra es parte primordial para la evolución del hombre y por ello se le tiene que *rendir tributo*.

Lo sagrado como tal es la fuente de la tradición; lo tradicional es inseparable de lo sagrado. Quien carece del sentido de lo sagrado es incapaz de percibir la perspectiva tradicional; el hombre tradicional jamás está separado del sentido de lo sagrado. (Glockner, 2001) Citando a Seyyed Hossein Nasr.

En las faldas del volcán Popocatepetl²²¹ entre los estados de Puebla y Morelos en México; se ubica una fuerte tradición en donde hacen "...rituales de petición y propiciación de la lluvia que se llevan a cabo en la región de los volcanes Popocatepetl e Iztaccíhuatl región campesina de origen nahua²²²..."²²³ En dicha zona existen un fuerte lazo con la naturaleza, la recolección de plantas pero lo más interesante es el sentido místico que siguen guardando y rige la vida de los habitantes de dicho lugar.

Como nos menciona Julio Glockner,²²⁴ los rituales están basados en las condiciones climáticas para beneficio de sus cosechas. Los tiemperos²²⁵ o graniceros — comentado en palabras textuales de "Doña Gloria" una nativa de dicha zona con quien hablé en el 2009— son escogidos por la naturaleza, "a mi

²²¹ Del náhuatl popoca, humear, y tépetl, cerro. Este volcán es objeto de nombres distintos: Don Goyo o Don Gregorio para los habitantes de los pueblos cercanos, en honor a San Gregorio, Santo patrón de algunos de los poblados cercanos al volcán. (redescolar, 2011).

²²² El término "nahua" deriva del vocablo náhuatl, gentilicio y nombre de la lengua de una de las etnias de Mesoamérica más importantes histórica, cultural y numéricamente. En su acepción de idioma, náhuatl significa "hablar con claridad", "hacer buen sonido", "que suena claro"; entendido como denominación étnica, se traduce como "sagaz" o "astuto." (Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana, 2009).

²²³ (Glockner, 2001, pág. 300).

²²⁴ Julio Glockner Rossainz nació en Puebla en 1955; investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vález Pliego" de la Universidad Autónoma de Puebla. (poblanerías, 2011).

²²⁵ Tiemperos o Quiatlazques, pedidores de agua, ahuízotes, quiapequis, conjuradores, ahuaques, aureros o graniceros en los estados de Puebla, Morelos y México. (Glockner, 2001, pág. 303).

cuñada, mientras recolectábamos hongos, comenzó a llover y le cayó un rayo encima...” la pregunta lógica es: ¿qué le pasó? Y ella respondió: “...nosotros pensamos que estaba muerta cuando vimos a lo lejos lo que pasó, pero después le cayó otro rayo y se levantó como si nada”. Por supuesto que el relato nos generó más preguntas, el famoso y entonces ¿qué pasó con ella? Y nos respondió: “ella tuvo que irse con los brujos de esta zona y ahora ella lo es también”. Lo interesante de este relato es que si la naturaleza te escoge debes seguir su llamado ya que —nos dijo Doña Gloria— “si no se hace caso, la persona enferma y puede morir”.

Quienes sobreviven al golpe del rayo, que en ocasiones también puede matar, han recibido una señal “de allá arriba”, han sido “exigidos” o “endonados” desde el cielo para dedicar su vida a conseguir buenas lluvias y conjurar los malos temporales. Aquellos que mueren fulminados por el rayo o por la centella pasan a formar parte de las fuerzas celestiales de los “trabajadores temporales” que combaten contra el mal tiempo, pues su espíritu se incorpora a un ejército de ángeles... Quien ha sido tocado por el rayo y rehúsa asumir el compromiso que le fue otorgado como un don, se expone a graves peligros, como enfermedades frecuentes y prolongadas, e incluso la muerte. (Glockner, 2001, pág. 304).

En Oriente, por ejemplo, se hacen pequeños recipientes llenos de agua, la representación con rocas, una gruta, una pequeña montaña que simboliza el universo y un árbol; refuerzan la idea de que lo interno es externo y lo externo interno; es la idea del “paraje ideal, es decir, completo.”²²⁶ Nuevamente se hace referencia a Oriente citado en el capítulo dos del presente trabajo en donde la naturaleza forma parte primordial en la vida diaria y se le tiene el respeto necesario y se le rinde tributo para que nos siga albergando tal y como lo ha hecho durante miles de años...

Eliade menciona a las piedras simbolizando al que “ahí siempre está”; con esto se quiere decir que es al eterno observador al que el tiempo va gastando sutilmente pero siempre se encuentra en la misma posición siendo uno con el entorno y siempre expectante y fiel a su postura. Solo las piedras van mostrando el paso del tiempo de una manera muy gradual y éstas se pueden apreciar

---

²²⁶ (Eliade, 1998, pág. 114).

solamente *caminando*,²²⁷ en donde el desgaste producido por las inclemencias del tiempo van mostrando lo antigua que es la tierra.

La luna —amplía Eliade— por su parte nos habla de una luz en la oscuridad, las estrellas están lejos, la luna no, la luna esta cerca de nosotros pero guardando su distancia, es un testigo que nos afecta directamente a todos los seres que vivimos en la tierra.

Cada ciclo nos enseña el principio y fin pero no como fin definitivo sino como un nuevo nacimiento, el día y la noche, la luz y la oscuridad.²²⁸ Para los musulmanes²²⁹ por ejemplo, la luna rige su calendario, entonces su festividad se lleva a cabo en el mismo ciclo lunar pero caerá en distinto mes cada año:

---

²²⁷ Ver capítulo 2.4 Caminar, P.69.

²²⁸ Tema del que se habla en el capítulo cuatro del presente trabajo, P.144.

²²⁹ Musulmán es una palabra castellana antigua que proviene del árabe muslim, que significa “quien se entrega”. Esta es una referencia a las personas que son conscientes de su realidad y su lugar en el universo acaban por entregar su vida al Creador y Soberano de todo lo existente: Dios (Allah en árabe) la única deidad que merece ser adorada...no se trata de un nombre que significa una pertenencia a una iglesia o religión oficial sino que describe una actitud ante la realidad y la vida. Esto significa que quienes compartan esta misma actitud de sometimiento al Creador y Soberano del universo serán pues musulmanes; aunque no hayan conocido nada del Corán, de Muhammad o del Islam que conocemos en la época moderna...El concepto de Islam está completamente ligado a la práctica de la adoración y no se limita a la creencia en el corazón. El Islam, pues, vendría a ser la práctica de las cosas que creemos en nuestro corazón o nuestra mente (la unicidad de Dios). Dios siempre asocia la práctica (las buenas obras) -como una extensión lógica y necesaria - a la fe verdadera...El musulmán no es ni aspira a ser perfecto o llegar a la unidad con Dios o encarnación divina. El Corán establece claramente que el hombre es un regente en la tierra en representación de Dios y no es Dios mismo encarnado o algo así...El profeta Muhammad (ByP), en su grandiosa elocuencia, dice: “el Islam se levanta sobre cinco pilares: el testimonio de que no hay más deidad que Dios y de que Muhammad es su siervo y mensajero, la práctica del rezo (salat), dar limosna (zakat), ayunar en ramadán y peregrinar a la Casa Sagrada (La Kaaba en La Meca) una vez en la vida si se puede”. (Citado por Al Bujari y Muslim) ...Las prácticas obligatorias para el musulmán, sin ser pilares, es lo que comúnmente llamamos “buenas obras” y son las cosas que cualquier mente sensata acepta como una conducta buena, decente y digna. Entre las obligaciones más importantes (uayibát) destacamos: el cariño para con los padres, reforzar los lazos familiares, decir la verdad, tener paciencia ante las desgracias, ser generosos, no exagerar en los lujos y diversiones, no perder el tiempo en cosas vanas, ser justo, invitar a los demás a tener fe, paciencia y hacer buenas obras, etc. Estas acciones, junto a los cinco pilares, conforman el cuerpo de los mandamientos prácticos de Dios; llamados Sharía, que marcan una senda de vida para el musulmán. (Centro Islámico Boliviano, 2011).

Para los musulmanes, el cómputo del tiempo se efectúa en el contexto de un calendario lunar. La puesta de Sol marca el final del día -y el comienzo del siguiente-, mientras que el avistamiento de la Luna tras la conjunción de Luna Nueva marca el comienzo del mes...Existen otras opciones como, por ejemplo, la de un calendario solar (Gregoriano) o lunisolar (adoptado por los hebreos). El porqué de decidirse a favor del calendario lunar sólo Allah lo sabe. Lo único cierto es que la elección ha quedado sustentada por tajantes alusiones coránicas (cfr. 9.36-37, 2.189) y de la sunna. En la surah 9 encontramos incluso la expresa condena a la práctica de incluir dentro del calendario lunar el mes intercalar, convirtiéndolo así en lunisolar. Con el calendario lunar hiyrí, los musulmanes se desprenden de las estaciones como indicadores de la medida temporal. Así pues, las fiestas islámicas caerán en el mismo mes lunar pero en distintos momentos estacionales, o incluso en distintas estaciones, a medida que transcurren los años. Habrá que esperar aproximadamente treinta y tres años para que una fiesta vuelva a caer en el mismo momento estacional. (García Olmedo, 2011).

La luna valoriza religiosamente el devenir cósmico y reconcilia al hombre con la muerte. (Eliade, 1998, pág. 117).

Por otro lado el sol siempre mantiene la misma forma, siempre vigoroso, lo cual sería el opuesto a la luna; luz y oscuridad, más adelante nos adentraremos en este tema.

El sol es proclamado inteligencia del mundo. (Eliade, 1998, pág. 117).

El mundo fue creado por los dioses y por ello —dice Eliade— no es ni mudo ni opaco. El cosmos vive y habla; con el solo hecho de existir el mundo nos demuestra el milagro de los dioses.

Al ver una planta cómo crece, muere o se regenera en el espacio mismo mostrándonos al infinito como el misterio más grande de enormidad, vemos al cosmos y al microcosmos siendo *uno*.²³⁰

---

²³⁰ ...el Uno, que probablemente ya el mismo Platón identificaba con el Bien, y la llamada Diada indefinida, coexistente con el Uno pero subordinada a él a modo de materia...Si el Bien platónico es la meta «a la que aspira toda alma» (República VI 505 d 11) y el Dios aristotélico es el motor inmóvil que mueve finalísticamente «como objeto de amor» (Metafísica XII 1072 b 3), el Uno-Bien plotiniano es a la vez «el de donde y el a donde» de toda alma (VI 2, 11, 25-6). Y no sólo de toda alma. Es a la vez el principio del que provienen y del que penden todas las cosas y el término final al que miran, al que aspiran y al que deben volverse todas ellas: es como un centro del que parten y en el que convergen todos los radios (I 7, 1, 21-24; I 6, 7, 10; V 2, 2, 25). Plotino concibe la realidad como vida, actividad y energía; una vida sujeta al ritmo palpitante de un doble movimiento, uno centrífugo de expansión o diástole, y otro centrípeto de concentración o sístole, uno de avance

La imagen primitiva del mundo –constituía una unidad cuya esencia era la magia concreta; la escisión de esta unidad ha determinado, por una parte, el conocimiento racional y el dominio racional de la naturaleza, y experiencias “místicas”, por la otra. El fondo inefable de estas experiencias es el único “más allá” posible que queda junto a la instrumentalización de un mundo vaciado de sus dioses. Fácticamente este más allá subsiste como una zona descarnada y metafísica en la que el individuo puede llegar a una comunión íntima con lo sagrado. (Weber, 2011, pág. 35).

El hombre es uno con el cosmos y el cosmos es uno con el hombre y su entorno, entonces hombre-casa-cosmos va ligado como un todo. Cada casa, cada hombre cada entorno va ligado con una abertura con la conciencia, sea una chimenea, el chakra²³¹ de la parte superior de la cabeza etc... siempre están conectados con la conciencia divina. Plotino,²³² por ejemplo, según los escritos de sus últimas palabras registradas por su discípulo Porfirio en sus *enéadas*²³³ dijo lo siguiente: “Esfuézate por elevar lo que de divino hay en nosotros hacia lo que hay de divino en el universo.”²³⁴

...La construcción sobre una base puramente espiritual requiere un largo trabajo, que se inicia casi a tuestas y a ciegas. Es necesario que el pintor cultive no sólo su sentido visual sino también su alma, para que ésta aprenda a calibrar el color por sí misma y no actúe sólo como receptora de impresiones externas (a veces también internas), sino como fuerza determinante en el nacimiento de sus obras. (Kandinsky, 1999, pág. 90).

---

o proódico y otro de retroceso o epistrófico...El Uno-Bien es para Plotino...una fuente siempre manante o como la raíz inmóvil y vivificante de un árbol (III 8, 10, 5-14), y la realidad como una corriente de vida que fluye y refluye perennemente entre dos extremos contrapuestos: el Uno-Bien, que no es vida todavía porque, siendo principio de vida, está más allá de la vida, y la materia, que ya no es vida porque, siendo mero final e indeterminación absoluta, está por debajo de la vida... (Porfirio, 1982, págs. 25-28), introducción de Jesús Igal.

²³¹ Para el significado de chakra ver página 54.

²³² Plotino (abril 205-206 muere a la edad de 66 años en la segunda mitad del 270). La fecha no es exacta. Plotino nació en Egipto en la ciudad de Licópolis. A los 27 años se sintió impulsado como una especie de vocación o llamado interior por motivos de trasfondo religioso y moral a la vida filosófica. Su maestro fue del platónico Amonio con el cual se quedó once años. Fue un asceta y un místico, “no es sólo el asceta abstinente y vegetariano (Vida 2, 4-5), parco en comer y en dormir (ibid. 8, 21-22), que se avergüenza de estar en el cuerpo (ibid. 1, 1-2) y vive célibe, como podemos concluir ex silentio; ni es sólo el místico que sueña con una vida de retiro (ibid. 12), siempre en marcha afanosa hacia la Divinidad (ibid. 23, 4) alzando a Dios el ojo divino del alma (ibid. 10, 29-30) y anhelando aunarse con él (ibid. 23, 15-16)...Ya lo dice hermosamente Porfirio: Estaba a la vez consigo mismo y con los demás” (Porfirio, 1982, pág. 21); introducción de Jesús Igal.

²³³ El término *Enéada* (en Egipcio PESHYET) es una palabra griega que sirve para designar aquellas agrupaciones divinas que constituyen una familia, unida bajo un nexo creador del mundo y el cosmos, y que aparecen en una localidad o un área concreta. A pesar de que el vocablo griego alude a nueve miembros, lo cierto es que la especulación teológica egipcia jugó con el término, ya que el 9 es el “plural de plurales”, es decir, la infinitud: el todo. (Castel, 2011).

²³⁴ (Porfirio, 1982, pág. 23).

3.3 Lo Sagrado y el Silencio

...Es, sin duda, el aspecto primario, original de la tragedia que es vivir humanamente. Pues antes que entrar en lucha con otro hombre y más allá de esa lucha, aparece la lucha con ese algo que más tarde, después de un largo y fatigoso trabajo, se llamarán dioses. (Zambrano, 1993, pág. 28).

Al hablar de *Dios*,²³⁵ ese algo que se le escapa al hombre debido a que es diferente a él: “el lenguaje se reduce a sugerir todo lo que rebasa la experiencia natural del hombre con términos tomados de ella”:²³⁶

En su situación inicial el hombre no se siente solo. A su alrededor no hay un “espacio vital”, libre, en cuyo vacío puede moverse, sino todo lo contrario. Lo que le rodea está lleno. Lleno y no sabe de qué. Más, podría no necesitar saber de qué está lleno eso que le rodea. Y si lo necesita es porque se siente diferente, extraño. No se lo pregunta tampoco; hasta llegar el momento en que pueda preguntar por lo que le rodea, aún le queda largo camino por recorrer; pues la realidad le desborda, le sobrepasa y no le basta. No es realidad, es visión lo que le falta. Su necesidad inmediata es *ver*. Que esa realidad desigual se dibuje en entidades, que lo continuo se dibuje en formas separadas, identificables. Al perseguir lo que le persigue, lo primero que necesita es *identificarlo*. (Zambrano, 1993, págs. 28-29).

El hombre religioso vive su realidad de una manera muy diferente al no creyente. Para el creyente, un espacio sagrado significa un lugar en donde puede encontrar a Dios y para el no creyente simplemente será una construcción más en su ciudad. Pero, ¿Qué pasa con los templos antiguos? E incluso las catedrales, por ejemplo, del periodo gótico,²³⁷ no se sabe —la mayoría de las veces— qué

---

²³⁵ (Theos, en griego: Deus, en latín).-El ser supremo e inefable, incomprendible para la humanidad inteligencia y que cada cual se representa a su manera, llegando hasta el punto de atribuirle no pocas de las imperfecciones humanas. <La Teosofía –dice H.P. Blavatsky- no cree en el Dios bíblico ni en el Dios de los cristianos. Rechaza la idea de un Dios personal, extracósmico y antropomórfico, que no es más que una sombra gigantesca del hombre, y no del mejor por cierto... El Dios de la teología es un lío de contradicciones y una imposibilidad lógica... Creemos en un principio divino universal, la raíz de TODO, del cual todo procede y en el cual se absorberá todo al fin del gran ciclo del Ser... Es absoluto, infinito; está en todas partes, en cada átomo del Cosmos, tanto visible como invisible; dentro, encima y alrededor de cada átomo indivisible (invisible en el texto original (N. del T.) y de cada molécula divisible, porque Ello es el misterioso poder de evolución e involución, la potencialidad creadora, omnipresente, omnipotente y aun omnisciente. Es pensamiento absoluto y Existencia absoluta; es la Seidad (Be-ness), no un Ser... En su simbolismo, la Deidad es una esfera sin circunferencia, y su único atributo es ELLO MISMO> (*Clave de la Teosofía*, págs.. 61 a 65 de la edic. inglesa). (Blavatsky, 1973, pág. 167).

²³⁶ (Eliade, 1998, pág. 14).

²³⁷ Estilo artístico europeo con unos límites cronológicos que oscilan entre aproximadamente el año 1140 y las últimas décadas del siglo XVI, según las áreas geográficas. El término gótico fue

significan, pero en cuanto se está cerca de aquél lugar o dentro, se siente *algo* especial; en donde las dimensiones de un templo²³⁸ tienden a impactar aunque se ignore el porqué de las cosas; el lugar cobra vida, impacta, nos envuelve su energía primaria por la cual fue creado.

Por supuesto que después viene, en el caso de las iglesias y catedrales, la identificación de pinturas y esculturas que representan a Cristo²³⁹ y a los santos,²⁴⁰ así como distintos pasajes de la Biblia.²⁴¹ La misión de estas imágenes es llegar al espectador, generar una ilusión en donde, muchas veces la tenue iluminación, logra adentrar al observador en una experiencia mística, e incluso una pintura puede parecer a la distancia una escultura, ahí radica lo sacro, a continuación se amplía la idea:

La materialidad del sudario, sus pliegues, su textura, se hallan reproducidos con un esmero difícilmente superable. La faz de Cristo, por el contrario, está como borrada por el paso del tiempo. El espectador debe realizar un verdadero esfuerzo para retener esta imagen borrosa, a punto de desvanecerse. Pero es precisamente este esfuerzo lo que crea, en el marco de la contemplación, un profundo lazo de unión entre espectador e imagen. (Stoichita, 1996, pág. 64).

Cada construcción tiene su umbral²⁴² —nos dice Eliade— (la puerta, un conjunto de piedras etc.), en donde al cruzar a los *guardianes del templo* la

empleado por primera vez por los tratadistas del renacimiento, en sentido peyorativo, para referirse al arte de la edad media, al que ellos consideraban inferior y bárbaro (godo, de ahí el término gótico) comparado con el arte clásico. (Derij, 2011).

²³⁸ Edificio o recinto público destinado al culto religioso: las iglesias son templos cristianos; la Mezquita de Córdoba es un templo musulmán. Es un lugar real o imaginario donde se rinde culto a una ciencia, un arte o una virtud: París es el templo de la moda. (Diccionario Manual de la Lengua Española, 2007).

²³⁹ (Jesús o Cristo; Belén, h. 6 a. C. - Jerusalén, h. 30 d. C.) Predicador judío fundador de la religión cristiana, a quien sus seguidores consideran el hijo de Dios. El nombre de Cristo significa en griego «el ungido» y viene a ser un título equivalente al de Mesías. La vida de Jesús está narrada en los Evangelios redactados por algunos de los primeros cristianos. Jesús nació en una familia pobre de Nazaret, hijo de José y de María. (biografías y vidas, 2011).

²⁴⁰ Los Cuatro. Los cuatro Mahârâjas o devas que presiden los cuatro puntos cardinales; ángeles o regentes que gobiernan las fuerzas cósmicas del Norte, Sur, Este y Oeste, según la tradición cristiana, son respectivamente los arcángeles Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel. (Blavatsky H., 1973).

²⁴¹ (del griego biblia, los libros; esto es, el Libro por excelencia). Conjunto de las Escrituras sagradas de los cristianos, o sean los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. (Blavatsky, 1973).

²⁴² 1. Parte inferior y contrapuesta al dintel de la puerta de una casa. 2. Comienzo o primer paso de un proceso: estamos en el umbral de una nueva era. 3. Valor mínimo de un agente físico o

atmósfera cambia de inmediato; se está entrando en un recinto sagrado, un lugar que por el simple hecho de haber sido construido en dicho espacio ya contiene energía sagrada, porque hubo una intensión de los que lo edificaron, es un espacio en donde —como se mencionó en el capítulo dos del presente trabajo— toda la gente es uno y ese uno se fusiona con el espacio sagrado:

El umbral, la puerta, muestran de un modo inmediato y concreto la solución de continuidad del espacio; de ahí su gran importancia religiosa pues son a la vez símbolos y vehículos del tránsito (Eliade, 1998, pág. 24)

Alejandro Romero Salgado
Umbral
 Pieza hecha con barro
 De alta temperatura pigmentado
 12 x 8 x 23 cm.
 2008

Dentro, la comunicación con Dios es evidente y por ello “Debe existir una puerta hacia lo alto por la que puedan los dioses descender a la tierra y subir el hombre simbólicamente al cielo.”²⁴³

Betel²⁴⁴ —nos dice Eliade— significa casa de Dios. Para encontrar un espacio sagrado los animales servían de guías; el hombre no puede, debido tal vez a que se deja llevar por el sentido de la vista, y los animales en cambio se guían principalmente por el olfato. Ahora, muchas veces Dios se manifiesta —como nos dice la Biblia— e indica el lugar; ya sea dormidos o a través de

---

estímulo capaz de producir un efecto: algunos sonidos sobrepasan el umbral de la percepción humana. (Diccionario Manual de la Lengua Española, 2007).

²⁴³ (Eliade, 1998, pág. 24).

²⁴⁴ «Levántate, sube a Betel...» Génesis 35:1. El deseo de Dios es revelarse al hombre y tener comunión con él. Él desea habitar con el hombre. Dios es el Dios de Betel, el Dios de Su casa, porque Betel significa casa de Dios. Dios tiene en la tierra una morada en la cual habita y se revela a aquellos que se acercan a Él. (Bouter, 2011).

Beth (Heb.) Casa, mansión. (Blavatsky, 1973, pág. 85).

señales en nuestro andar, nos dice donde y como tiene que ser el lugar sagrado o se está parado en el lugar indicado o la intuición nos dirá donde tiene que levantarse el templo. De ahí la importancia de dejarse guiar y confiar en nuestro interior, lo que Kandinsky²⁴⁵ llamaba “sonido interno.”

...El espíritu que conduce al reino del futuro sólo puede reconocerse a través de la intuición (producto del talento del artista)... (Kandinsky, 1999, pág. 24).

En realidad, el ritual por el cual construye un espacio sagrado es eficiente en la medida que reproduce la obra de los dioses. (Eliade, 1998, pág. 27).

Cabe señalar que el hombre proclamaba una tierra como “suya” en nombre de Dios, aunque estuviese habitada, de ahí surgen los conflictos que hasta nuestros días nos han perseguido...

No se puede vivir sin una aventura hacia lo trascendente;...no se puede vivir en el caos. Si se pierde el contacto con el otro lado, la existencia en el mundo ya no es posible. (Eliade, 1998, pág. 30).

Con lo anterior, Eliade menciona la importancia de tener un eje, una guía. “Una tribu que al perder el eje que los dirige, *su tótem*²⁴⁶ ya no saben qué hacer y se dejan morir”. Cada ser humano necesita creer; aquél tótem es nuestro puente con Dios, y por eso creamos símbolos y signos para conocernos y convencernos

---

²⁴⁵ Wassily Kandinsky (Moscú, 1866 - Neuilly-sur-Seine, 1944) Pintor de origen ruso, nacionalizado alemán y posteriormente francés. Precursor de la abstracción en la pintura. (Taschen , 2003).

²⁴⁶ El tótem es, en primer lugar, el antepasado del clan y en segundo, su espíritu protector y su bienhechor, que envía oráculos a sus hijos y los conoce y protege aun en aquellos casos en los que resulta peligroso. Los individuos que poseen el mismo tótem se hallan, por tanto, sometidos a la sagrada obligación, cuya violación trae consigo un castigo automático de respetar su vida y abstenerse de comer su carne o aprovecharse de él en cualquier otra forma. El carácter totémico no es inherente a un animal particular o a cualquier otro objeto único (planta o fuerza natural), sino a todos los individuos que pertenecen a la especie del tótem. De tiempo en tiempo se celebran fiestas en las cuales los asociados del grupo totémico reproducen o imitan, por medio de danzas ceremoniales, los movimientos y particularidades de su tótem.

El tótem se transmite hereditariamente, tanto por línea paterna como materna. Es muy probable que la transmisión materna haya sido en todas partes la primitiva, reemplazada más tarde por la transmisión paterna. La subordinación al tótem constituye la base de todas las obligaciones sociales del australiano, sobrepasando por un lado la subordinación a la tribu y relegando, por otro, a un segundo término el parentesco de sangre.

El tótem no se halla ligado al suelo ni a una determinada localidad. Los miembros de un mismo tótem pueden vivir separados unos de otros y en paz con individuos de tótem diferente. (Freud, 2011).

de que hay un sentido de la vida o de lo contrario nuestra obra, nuestra manera de vivir, estará muerta...

Los distintos postes o tótems a lo largo de las civilizaciones se han pensado como un contacto directo con Dios; los llaman —nos dice Eliade— *el centro del mundo* u *ombligo del mundo*. En Colombia, por ejemplo, en el estado o departamento (como se dice allá) del *Meta*, se encuentra un obelisco marcando el centro del mundo, cada lugar religioso tiene su centro del mundo y sea cierto o no, la energía que irradian dichas construcciones nos remite a algo espiritual, hay algo que nos mueve y la paz que se respira nos habla de la importancia de las construcciones como medio de trascendencia del hombre en el espacio.

Alejandro Romero Salgado
La cámara del silencio
 madera pirograbada y tallada
 210 x 35 x 15 cm. c/u
 2006

Tres niveles cósmicos —nos dice Eliade— tierra, cielo, infierno; están representados en dichos obeliscos, pilares, escaleras, montañas, árbol, liana. La tierra está en medio, es el *ombligo de la tierra, es el centro del mundo*.

Las ciudades santas y los santuarios se encuentran en el centro del mundo, los templos son réplicas de la montaña cósmica y constituyen, por consiguiente, el vínculo entre tierra y cielo, los cimientos de los templos se hunden profundamente en las regiones inferiores (Eliade, 1998, pág. 34).

Cada templo —nos amplía Eliade— como centro espiritual simboliza un contacto directo con el cielo, la tierra y el *inframundo*.²⁴⁷ El inframundo es un paso necesario para renacer, ya que solo conociendo los temores se podrá conocer la energía que nos mueve. Así como cada templo simboliza y contiene las tres partes, también se representan los 4 puntos cardinales, sea en paredes como en columnas.

Por otro lado se encuentran los que atacan y destruyen los templos aparentemente para lograr una victoria, en donde, caso contrario están destruyendo centros sagrados, a la misma historia de la humanidad, a su conciencia; como resultado será una derrota y pérdida de la herencia sacra, lamentablemente, aún en la actualidad sigue ocurriendo:

Toda destrucción de una ciudad equivale a una regresión al caos. Toda victoria contra el atacante reitera la victoria ejemplar del dios contra el dragón (contra el caos) (Eliade, 1998, pág. 40).

En la Biblia — nos dice Joseph Campbell²⁴⁸— Dios y el hombre son distintos mientras que en Oriente es Dios el que se convierte (dividiéndose) en todas las cosas.

El individuo sólo debe modificar su propia orientación psicológica y reconocer (reconocer) lo que hay en su interior. (Campbell, 1991, pág. 27).

Las diferencias entre Oriente y Occidente, han mostrado la importancia que tiene el conocer cómo ven las diferentes culturas a su Dios y cómo lo han manifestado a través de sus escritos sagrados inspirados por las señales que el

---

²⁴⁷ El inframundo está siempre ligado al mundo de los muertos. Todas y cada una de las culturas desde tiempos remotos poseen mitos sobre el inframundo: Es el lugar donde se cree que van las almas de los fallecidos. En la mitología romana, Plutón era el dios de los muertos. Su equivalente en la mitología griega era Hades...Diferentes culturas con diferentes nombres y personificaciones... mas ambos eran dioses despiadados, temidos por el hombre. Gobernaban el inframundo con puño de hierro; reinaban en el mundo invisible de los muertos. En la mitología azteca, el reino de los muertos, conocido comúnmente como Mictlan, era gobernado por el Señor del Inframundo, Mictlantecuhtli, que ejercía su soberanía sobre las almas de los muertos. Para los Mayas el inframundo era un lugar lleno de enfermedades y olores repugnantes. Un lugar oscuro y difícil de encontrar en el centro de la tierra. (La llave del mundo, 2009).

²⁴⁸ Joseph Campbell (1904-1987) Escritor norteamericano en la mitología y la religión comparada. (Liukkonen & Pesonen, kirjasto, 2008).

cosmos les ha mostrado; dichas manifestaciones han dado como resultado las creaciones artísticas cada una adaptada a su tiempo y espacio. Kandinsky dice lo siguiente:

...cada periodo cultural produce un arte que le es propio y que no puede repetirse...como nosotros, esos artistas puros buscaron reflejar en sus obras únicamente lo esencial: la renuncia a lo contingente apareció por sí sola. (Kandinsky, 1999, págs. 7-8).

Kandinsky es claro en lo que plantea, él dice que cada obra monumental hecha en la antigüedad, tallada en piedra, arquitectónica etc. fue hecha porque su tiempo lo pidió pero todo guiado por la “necesidad interior” de cada artista:

El principio de la necesidad interior:

1. El artista, como creador, ha de expresar lo que le es propio (elemento de la personalidad).
2. El artista, como hijo de su época, ha de expresar lo que es propio de ella (elemento de estilo, como valor interno, constituido por el lenguaje de la época más el lenguaje del país, mientras éste exista como tal).
3. El artista, como servidor del arte, ha de expresar lo que es propio del arte en general (elemento de lo pura y eternamente artístico que pervive en todos los hombres, pueblos y épocas, se manifiesta en las obras de arte de cada artista, de cualquier nación y época y que, como elemento principal del arte, es ajeno al espacio y al tiempo). (Kandinsky, 1999).

Lo que Kandinsky llama “necesidad interior” es lo que guía a los artistas a crear una obra de arte. Como nos dice Kandinsky en su libro *De lo espiritual en el arte*, la llamada necesidad interior del artista guiará a la creación pero adaptada a su tiempo; entonces las preguntas siguen siendo las mismas lo único que cambia sería entonces el lenguaje de expresión.

Sus ojos atentos deben dirigirse hacia su vida interior y su oído prestar únicamente atención a la necesidad interior. Entonces sabrá utilizar con la misma facilidad tanto los medios permitidos como los prohibidos. (Kandinsky, 1999, pág. 63).

Para escuchar dicha “necesidad interior”, el artista tal y como se habló en el capítulo dos del presente trabajo,²⁴⁹ debe enfocar, vincular, unir su mente, cuerpo

---

²⁴⁹ p. 42.

y espíritu; como ejemplo citaremos las diferencias que existen entre el yoga y la religión:

La palabra yoga²⁵⁰ significa vincular, enlazar, unir; mientras que la palabra Religión²⁵¹ (Re-ligio) quiere decir reunir o juntar. El primero une mente, cuerpo y espíritu dejando entrar a la conciencia divina que es Dios; mientras que en el segundo se unen pero no son el mismo, de ahí que, a través de la oración, se pida por el bienestar tanto de la persona como de sus seres queridos al ser que está en los cielos y todo lo ve...

...Lo misterioso constituye un poderoso elemento artístico... (Kandinsky, 1999, pág. 57).

Para llegar a la conciencia —según Oriente— se debe superar lo exterior, llegar a una intromisión, llegar al estado del Buda²⁵² en donde lo espiritual guiará nuestro andar diariamente. Una vez despertados los sentidos la convivencia con el

---

²⁵⁰ (Sánsc.) Uno de los seis Darzanas o escuelas filosóficas de la India; una escuela fundada por Patanjali, aunque la verdadera doctrina Yoga, la única de la cual se dice que ayudó a preparar al mundo para la predicación de Buddha, es atribuida con buenas razones a un sabio más antiguo, Yājñawalkya, autor del Zatatpatha Brâhmana, del Yajur Veda, del Brihad Âranyako y otras obras famosas. (Blavatsky, 1973).

²⁵¹ A pesar de la inmensa diversidad que ofrecen desde el punto de vista exterior, todas las religiones tienen un fondo común en ideas dogmáticas, filosóficas y morales. En efecto, el estudio comparado de las religiones demuestra que las enseñanzas fundamentales acerca de la Divinidad, del hombre, del universo, de la vida futura, son substancialmente idénticas en todas ellas, a pesar de su diversidad aparente... Este fondo común de todas las religiones dignas de este nombre se explica porque todas ellas dimanar de la Gran Fraternidad de Instructores espirituales, que transmitieron a los pueblos y razas las verdades fundamentales de la religión bajo la forma más apropiada de las necesidades de aquellos que debían recibirlas, así como a las circunstancias de lugar y tiempo. Por esto se ha dicho no sin fundamento que la cuestión religiosa es principalmente una cuestión geográfica; así, uno es musulmán sencillamente porque ha nacido en Arabia; católico, porque vio la primera luz en España, etc. En su misión sublime, los excelsos fundadores de religiones fueron ayudados por cierto número de individuos iniciados y discípulos de grados diversos, hombres eminentes por su saber y sus relevantes dotes morales. (Blavatsky, 1973).

²⁵² Buda, Budha o Buddha: (Sánsc.) El iluminado. El más alto grado de conocimiento. Para llegar a ser Buddha hay que destruir enteramente la esclavitud de los sentidos y de la personalidad; adquirir una completa percepción del verdadero Yo y aprender a no separar éste de los demás yos; aprender también por experiencia en primer lugar la completa falta de realidad de todos los fenómenos del Cosmos visible; llegar a un absoluto desprendimiento de todo lo efímero y finito, y vivir, aun estando en la tierra, sólo en lo inmortal y eterno, en un supremo estado de santidad. (Blavatsky, 1973).

entorno será más gratificante y el instinto²⁵³ llevará al ser humano hacia una vida con principios, a obrar mejor, a dar y recibir, y sobre todo lo que más interesa en la presente investigación: a tener una apertura de sentidos y que la obra de arte tenga sentido.

Su ubicación es psicológica, ese punto de equilibrio en la mente desde el cual se puede observar perfectamente el universo: el punto fijo de la emancipación alrededor del cual giran todas las cosas. (Campbell, 1991, pág. 32).

Alguien ha observado: “Todo lo que está afuera le dice al individuo que no es nada, mientras que todo lo que está adentro lo convence de que es todo.” Éste es un dicho notable, porque es lo que siente cada uno de nosotros cuando se sienta tranquilamente y vuelve la mirada hacia la parte más interior de su ser. Algo se mueve allí y le susurra con voz suave que no ha nacido en vano. (Suzuki & Fromm, 2010, pág. 40).

3.4 Los iniciados²⁵⁴

Comenzaremos con el cuadro en ocre y dorados titulado: *Registro de un iniciado*:

Alejandro Romero Salgado
Registro de un iniciado
 Óleo sobre tela
 160 x 100 x 2 cm.
 2009.

²⁵³ Es el aspecto inferior del Manas, o sea su principio instintivo, que es atraído hacia el Kâma (asiento de los deseos y pasiones animales). La Mónada animal sólo está dotada de facultad instintiva. (Blavatsky H. , 1973).

²⁵⁴ Del latín *initiatu*s. Designase con este nombre a todo aquél a quien se ha admitido en los Misterios y se le han revelado los secretos de la Masonería o del Ocultismo. En la antigüedad eran los que habían sido iniciados en el arcano conocimiento enseñado por los hierofantes de los Misterios, y en nuestro tiempo, aquellos que han sido iniciados por los Adeptos de la sabiduría mística en la ciencia misteriosa, que, a pesar del transcurso de los siglos, cuenta todavía con algunos verdaderos partidarios en la tierra. (Blavatsky, 1973).

Cuál es la verdadera hierofanía...la que descifran los “iniciados” o la que es captada por las masas de los “creyentes”? (Eliade, 1972, pág. 31).

Existe un *renacer*, el cual se marca con ritos de iniciación importantes para cada ser humano. Se da la generación (nacimiento), muerte y regeneración (renacer) como punto primordial para el crecimiento de la vida espiritual del hombre. Cada etapa que marca la vida va cargada de esas *pruebas* que se tienen que enfrentar y, posteriormente, habrá un renacer una vez superada la experiencia, por muy fuerte o ligera que ésta sea, y como resultado, a veces inadvertido, la persona fluye más, Eliade nos amplía:

El acceso a la vida espiritual comporta siempre la muerte a la condición profana, seguida de un nuevo nacimiento. (Eliade, 1998, pág. 147).

El hombre actual —nos dice Eliade— tiene referencias pasadas (de las civilizaciones antiguas), las cuales nos han formado consciente e inconscientemente:

Cualquiera que sea el contexto histórico en que esté inmerso, el homo religiosus cree siempre que existe una realidad absoluta, lo sagrado, que trasciende de este mundo, pero que se manifiesta en él y, por eso mismo, lo santifica y lo hace real. El hombre arreligioso rechaza la trascendencia... e incluso llega a dudar del sentido de la existencia...El hombre moderno arreligioso asume una nueva situación existencial: se reconoce como único sujeto y agente de la historia y rechaza toda llamada a la trascendencia. (Eliade, *Lo sagrado y lo profano*, 1998, págs. 147-148).

Cada hombre (aún en la actualidad) vive sus pruebas de iniciación, las pruebas que le impone el mundo moderno lo hacen cada vez más fuerte pero con *conciencia* se podrá crecer espiritualmente en cada acto y prueba de vida, si se carece de ella entonces el mundo material le absorberá.

Toda crisis existencial pone de nuevo sobre el tapete a la vez la realidad del mundo y la presencia del hombre en el mundo: la crisis existencial es...religiosa,...la religión es la solución...a toda crisis existencial...a fin de cuentas el tener acceso al mundo del espíritu... La no-religión equivale a una nueva caída del hombre. (Eliade, *Lo sagrado y lo profano*, 1998, pág. 153 y 155).

Pero en el inconsciente se encuentra el pasado creyente. Es nuestra misión reencontrarnos con nuestra fe,²⁵⁵ sea cual sea la creencia que tengamos, para volver a generar una obra con significado profundo.

Thomas Merton²⁵⁶ es un claro ejemplo de alguien que, buscando una vida espiritual, logró a los 26 años atender al llamado y se incorporó a la vida del monacato.²⁵⁷ En su autobiografía titulada “la montaña de los siete círculos” redacta a la perfección que las señales que nos muestra la vida hay que tomarlas; su comienzo se debió al ver de cerca la muerte, el encontrar respuestas a sus oraciones y sobre todo, el darse cuenta que su camino estaba marcado para ser escritor y lograr llegar con sus palabras a millones de personas en todo el mundo.

La forma de vida monástica fundada por San Antón fue, pues, la del solitario que rompe son sus semejantes y quiere proseguir, cara a cara, su diálogo con Dios. Los principios antonianos, aplicados con más o menos rigor, definieron diversas variedades de solitarios: los anacoretas de las tumbas, los reclusos que se encerraban en determinados reductos, los estilitas y los ermitaños que se instalaban en la proximidad de las ciudades para que pudieran venir a consultarlos. (Merton, 2009).

A lo largo de los años más y más ejemplos nos llevan a que el ser humano ha buscado siempre el aislamiento para encontrarse y por ende encontrar a Dios. Un aislamiento en donde, si nos remontamos al año 1098 podemos hablar de los

---

²⁵⁵ Por fe se entiende como una creencia en algo que nos guía, no es la intención de este trabajo tratar de “convencer”; por ello se han mostrado diferentes manifestaciones y cultos que antes y ahora han movido al mundo, por eso se hace hincapié en que a una persona le puede funcionar meditar, a otra rezar, a otra caminar o simplemente estar, y eso (mientras le funcione en su obra) es válido.

²⁵⁶ Nacido el 31 de enero de 1915 en Prades, Francia, de padre inglés y madre norteamericana. En 1930 se graduó como “Master of Arts” en la Universidad de Columbia. Bautizado a los 23 años de edad, ingresó a los veintiséis en la abadía de Getsemaní, donde profesará en 1947 y se ordenará de sacerdote dos años más tarde. (Merton, 2009).

²⁵⁷ La palabra de Cristo, que exhortaba a sus fieles a que lo abandonasen todo para seguirlo y a que mortificasen su carne para ganar la vida eterna, impulsó a multitud de hombres y mujeres, en una determinada época de la historia, a separarse del mundo y refugiarse en el desierto...Al desierto marchó a los veinte años, hacia el 270, un acaudalado joven egipcio, Pablo...emprendió una vida de ascesis y trabajo mientras crecía progresivamente en su alma la exigencia de soledad, que lo fue internando más y más en el desierto hasta el corazón salvaje de la alta Tebaida, donde murió a los 105 años...fue en Egipto donde surgieron las grandes figuras, típicas de la institución monacal –palabra de raíz griega que expresa la idea de soledad; etimológicamente los monjes son los solos, los solitarios-, pues allí vivieron los Padres del Yermo que fueron sus modelos: San Antonio, el fundador de los eremitas, y San Pacomio, el creador de los conventos. (Merton, 2009).

Císter,²⁵⁸ un grupo de monjes benedictinos que buscó el aislamiento para encontrar a Dios llevando una vida austera, en contacto y armonía con la naturaleza, pensaban que solo así podrían llegar a ese silencio. Por supuesto que el llegar a ser un Asceta²⁵⁹ se convirtió, aún en la actualidad, en un motor que mueve a todos los que buscan la experiencia mística; ya sea subiendo a una montaña, peregrinando o viviendo lejos del ruido de las grandes ciudades; todo ello ayudará al *buscador* a encontrar un diálogo interno. Lo interesante es ¿cómo se logra lidiar y hacerse consciente del exterior? es muy importante que el iniciado, al lograr dicho contacto, pueda reincorporarse y lidiar con su entorno; y lo más importante, lograr contagiar de dicha energía a todo el que le rodea.

...cuando has alcanzado el núcleo más interno del templo. No hay razón para que bailes; puedes permanecer allí, en silencio. Tal como dice Buda: «Cuando has alcanzado la iluminación, se te abren dos caminos –o bien te conviertes en un arhat- y puedes retirarte a la otra orilla; o puedes hacerte un bodhisattva, puedes quedarte en esta orilla.» De hecho, no hay razón para quedarse en esta orilla cuando estás iluminado. Pero Buda dice, por el bien de los demás, en nombre de la compasión, crea tal compasión en ti que puedas quedarte un poco más y ayudar a la gente. Del mismo modo, cuando te iluminas, se abren dos posibilidades: puedes quedarte dentro del templo, en el útero, donde es oscuro y no hay ventanas...no hay sonidos de fuera... Puedes sentarte allí en absoluto silencio, en silencio intemporal...Aunque tu viaje estará completo, seguirá faltando algo.

---

²⁵⁸ Todo empezó en el año 1098, cuando un grupo de 21 monjes benedictinos, con su abad Roberto al frente, salieron del Monasterio de Molesme, movidos por el Espíritu Santo, en busca de un lugar solitario, Cîteaux (Cister), donde poder buscar a Dios con mayor autenticidad y sencillez, llevando una vida en pobreza y soledad, y proveyéndose de lo necesario con su propio trabajo. Su norma de vida sería el Evangelio y la Regla de San Benito en toda su pureza. El 21 de marzo fue la fecha elegida para establecerse en el Nuevo Monasterio.

Los comienzos no fueron fáciles; la pobreza material y la escasez de vocaciones se prolongarían varios años. Pero esto no arredró el ánimo de los monjes, que trabajaron por convertir aquel lugar inhóspito en un vergel. El santo fervor de los hermanos hizo que Odón, el duque de Borgoña, les favoreciera abundantemente, contribuyendo a la construcción del Monasterio y entregándoles tierras y ganados para su sustento. Cister fue elevado al rango de Abadía, bajo el patrocinio del Obispo de Chalons, titular de aquella diócesis (en la actualidad Dijon). (perso, 2011).

²⁵⁹ adj. [Persona] que se dedica a la práctica y ejercicio de la perfección espiritual y lleva una vida modesta y sobria: persona ascética y desinteresada. (wordreference, 2011).

Práctica de abnegación y de renuncia de los placeres mundanos con el fin de alcanzar el más alto grado de espiritualidad, de intelectualidad o de autoconciencia. Entre los antiguos griegos, el término original hacía referencia al entrenamiento al que se sometían atletas y soldados. En filosofía griega, los seguidores del cinismo y del estoicismo se esforzaban en dominar el deseo y la pasión. El asceticismo lo practican también algunos seguidores de casi todas las religiones. Casi siempre requiere abstinencia de comida, de bebida y de actividad sexual, es decir, ayuno y celibato, y a veces también sufrimiento físico o incomodidades, por ejemplo, soportar calores o fríos o la auto-punición, como ocurre en el sufismo o como practican los flagelantes. El asceticismo puede exigir incluso la retirada del mundo para llevar una vida de meditación, como se hace en la práctica del yoga. (diccionario.babylon, 2011).

Habrás aprendido a estar en silencio: ahora tienes que demostrar si puedes estar en silencio en medio del sonido. Has aprendido a estar solo; ahora tienes que demostrar si puedes estar solo y amar. Desde las montañas has vuelto al mercado. La prueba definitiva está allí. (Osho, 2007).

En la película *En el gran silencio*²⁶⁰ un grupo de monjes viven aislados del mundo, la película comienza así:

Un viento fuerte y violento pasa delante de Yavé, hiende los montes y parte las rocas, pero Yavé no está en el viento. Después del viento viene un terremoto, pero Yavé no está en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero Yavé no está en el fuego. Después del fuego, se sintió el murmullo de una suave brisa... reyes 1, 19, 11-13.

Es muy interesante el comienzo iniciando con esta cita de la Biblia e inmediatamente después se muestra a monjes orando en silencio; grandes lapsos en donde lo visual poco a poco nos envuelve en la mística del silencio, un lugar apartado en las montañas, nieve, todo callado; las campanas suenan, toda la montaña está pintada con blancos por la nieve, silencio...

...«El lenguaje habla con el sonido del silencio.»²⁶¹

La palabra escrita leída en silencio, oración, contacto consigo mismos es lo que se obtiene gracias al estar apartado en silencio. Dentro de las actividades que desempeñan los monjes están el corte y confección, cabe señalar que —como se ha mencionado a lo largo de este trabajo— el oficio del artista se agudizará si se está consigo mismo, los sentidos se enfocarán en la obra en cuestión y el producto será mejor que lo esperado.

En el monasterio hay actividades grupales, —a la manera de ver del autor de este trabajo— Es reconfortante saber que no están solos los monjes ya que el silencio experimentado cuando se está en soledad es más fuerte que cuando se

²⁶⁰ Into great silence: de Philip Gröning, muestra la vida de los monjes del Monasterio de Grande Chartreuse en Francia; año 2005.

²⁶¹ Stefan Georg citado por: (Zamora Águila, *Filosofía de la imagen: Lenguaje, imagen y representación.*, 2006, pág. 47).

está acompañado aunque se encuentren en silencio.²⁶² Respecto a las actividades grupales hay cantos y sólo hay una veladora roja prendida, es impresionante como suenan los cantos grupales, es una oración que nutre el alma, la música como fuente inspiradora y unión con Dios.

Nuestra visión suele estar lastrada por demasiadas interpretaciones, intenciones e intereses, y por eso nos cuesta trabajo ver las cosas sin esas cargas. Pero es necesario volver, aunque sea por un momento, a la pureza de la visión y poder abandonar la mirada —que es escrutadora, analítica, fragmentadora, crítica y siempre activa— para recuperar la visión que no escruta ni analiza ni critica, que es receptiva y puede fusionarse con las cosas: que es contemplativa...²⁶³

La primavera llegó, todo el hielo se derrite lentamente, gota a gota con el sonido del agua cayendo lo blanco se convierte en verde. A una hora del día determinada, se tocan las campanas y en donde esté el monje se hinca a rezar, es una oración grupal, todo el monasterio ora, se convierte en un solo rezo, todo el monasterio dirigiéndose al señor. En el caso de los Musulmanes, a determinada hora rezan cinco veces al día siempre en dirección a la Meca.²⁶⁴

---

²⁶² Acerca del retiro hecho como complemento de esta investigación, se hablará en el capítulo cuatro del presente trabajo.

²⁶³ Zamora Águila, *op.cit.* p.334-335.

²⁶⁴ La peregrinación a La Meca, en el oeste de Arabia Saudita, es uno de los cinco pilares del islam que todo fiel debe cumplir al menos una vez en su vida si tiene los medios para ello, y comporta varias etapas. Denominada "Hajj", esta peregrinación tiene lugar una vez al año en el inicio del mes lunar musulmán de "dhu al hajja". El ritual se limita así en el tiempo, y también en el espacio, que se ciñe a la ciudad de La Meca y sus alrededores, lugares prohibidos para los no musulmanes. Para el fiel, el "hajj" comienza por proclamar de su intención de efectuar este rito espiritual. Cuando llega al perímetro fijado en torno a La Meca, debe purificarse y llevar solamente pedazos de ropa sin coser. Procede después a dar siete vueltas a la Kaaba, una construcción cúbica en torno a la cual se construyó la Gran Mezquita. A cada vuelta, debe besar una piedra negra incrustada en una de las esquinas de la Kaaba. Viene después la deambulación entre Safa y Marwa -dos lugares cercanos a la Gran Mezquita- siguiendo los pasos de Hajar, esposa del profeta Abraham, que según la tradición musulmana corrió entre los dos lugares para buscar agua para su hijo, el profeta Ismail, hasta que la fuente de Zamzam surgió a sus pies. Tras esto, el fiel se desplaza al valle de Mina, donde debe pernoctar, antes del momento culminante de la peregrinación: una jornada de oraciones e invocaciones en el Monte Arafat. Al caer la noche, los peregrinos se dirigen a Muzdalifa para prepararse para el Aid al Adha, la fiesta del sacrificio, que consiste en inmolar un cordero en recuerdo de Abraham, que según la tradición musulmana estuvo a punto de inmolar a su hijo Ismael ante el arcángel Gabriel, quien en el último momento le propuso sacrificar a un animal en su lugar. Los fieles realizan después la lapidación de las tres estelas que representan a Satán en Mina, a 8 km de Muzdalifa. El primer día deben lanzar siete piedras contra la mayor de ellas y durante los dos días siguientes, 21 contra las tres, grande, mediana y pequeña. La peregrinación se termina por nuevas circunvalaciones en torno a la Kaaba. (webislam, 2012).

Aquí el silencio: permitir que el señor nos diga una palabra que él es.²⁶⁵

El oficio: cada monje hace actividades, corta madera, siembra, cosecha, etc. Actividades duras pero que le ayudan a forjar un *centro* en su interior conectado con su espíritu; comparándolo con la actividad de creación artística, ahí radica la esencia, ya que es dentro de nosotros mismos a través del silencio y del oficio que se logra revelar una idea preconcebida que antes, durante o después de crear la escultura, pintura etc. se exteriorizará tarde o temprano lo que se deseaba expresar...

Estatuas de la Orden Cartujana. Capítulo 22: Nuestra vida compartida. Cenamos juntos en el refectorio los domingos y las conmemoraciones, días en los cuales nos reunimos con más frecuencia, así podemos experimentar cómo es vivir en familia...San Pablo dijo: regocíjense, sean una mente, estén en paz, así el Dios de la paz y el amor puede quedarse con nosotros...Como dijo San Bruno: cuando estemos cansados de la austeridad y de lo espiritual, nuestras delicadas naturalezas se pueden renovar y refrescar con los encantos y la belleza de los bosques y el campo. Los padres hacen una caminata cada semana, excepto en Semana Santa. Si fuese necesario atravesar por un pueblo o una villa, sólo pasarán preservando el debido decoro, no pudiendo entrar en las casas de los seculares. En las caminatas, no comemos ni bebemos nada. Sólo tomamos el agua que esté a la vera del camino.

Toda nuestra vida, toda liturgia y todo lo ceremonial son símbolos. Si abolen los símbolos, derriban las paredes de su propia casa...Cuando abolimos signos, perdemos nuestra orientación. A cambio, debemos indagar en su significado. Debemos revelar la base de los símbolos. Los signos no son cuestionables, nosotros lo somos. (Gröning, 2005).

El lugar ofrece paz, tranquilidad, rituales que acercan a la gracia al que lo desee. El monje come, hay silencio, sólo se escucha a la naturaleza, están el monje y el entorno en comunión...él y sus reflexiones...y cuando logra callar sus pensamientos son él y la *gracia* en ese silencio, el vacío que lo contiene todo, el ser en su máximo esplendor...

...Dialogar "internamente" es una forma de callar, y ver lo no visible es una forma de no mirar. Y ambos son sendas negaciones radicales de la representación, al mismo tiempo que confirmaciones a la presencia. Son experiencias en que el espíritu humano se libera del logos discursivo.²⁶⁶

---

²⁶⁵ (Gröning, 2005).

²⁶⁶ Zamora Águila, *op.cit.* p.335.

Los monjes hacen caminatas, no se come nada, sólo lo que la naturaleza les da mientras peregrinan; cuando rezan, hacen lecturas y están con su Yo espiritual, cada monje da gracias, ora, medita, se hinca, siempre con el debido respeto que conllevan sus oraciones y hacia quien están dirigidas.

Pondré un nuevo espíritu en ti; te sacaré tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. (Gröning, 2005).

La película, además de tener citas como la anterior contiene un sonido ambiente de la naturaleza, campanas, a veces cantos de los monjes, pero sobre todo abunda el silencio, espacios vacíos llenos de significados; la naturaleza continúa su marcha, en movimiento y en la actualidad lamentablemente se continúa estático con absurdas retenciones materiales que le impiden al ser humano ver más allá...

...Difícil tarea —pues se nos ha enseñado a ser “maliciosos”, a interpretar sin descanso todo lo que nos sale al encuentro—, más no imposible.²⁶⁷

Se aprecia a los monjes con dolores normales por estar en una misma posición, por ello el ejercicio, el yoga, la meditación deben ir de la mano, sobre todo en el mundo globalizado que estamos viviendo, cada ser observa lo que le llega, cada objeto se presenta cuando debe presentarse, es el ser manifestándose cuando debe manifestarse...

...«aquella Unidad está más allá de toda inteligencia. No hay palabras con que poder expresar aquel Bien inefable, el Uno, fuente de toda unidad». Las palabras, por muy simbólicas que sean, son sólo un puente, una escalera que luego deberá ser abandonada; por ello, «en humilde silencio adoramos lo inefable».²⁶⁸

En la película se hace énfasis de la limpieza del lugar, todo en orden para que la energía fluya, se ha hablado con anterioridad del Feng Shui,²⁶⁹ una manera Oriental de colocar objetos en determinado lugar para que la energía fluya mejor y nos vaya mejor en nuestro andar, y, así como en el taller, la casa, el trabajo, debe

²⁶⁷ Zamora Águila, *op.cit.* p.335.

²⁶⁸ Zamora, *op.cit.* citando a Pseudo Dionisio Areopagita, *Obras completas*, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1945. P.270-271 y 273.

²⁶⁹ Ver 2.1 El silencio en Oriente p.42.

haber una armonía y un orden; aunque claro, como se ha dicho en todo este trabajo, habrá personas que del desorden hagan orden, entonces se vuelve a repetir lo dicho con anterioridad, esto es *personal* y mientras le funcione a alguien ese contacto a través del desorden también será positivo siempre y cuando se note una profundidad en su trabajo, el famoso “que diga algo” y no solo forma sin contenido.

El agua cae, las gotas se unen en un gran charco que melódicamente están entonando una canción llevada por cada onda de agua movida por la lluvia. Se empapa todo, la naturaleza agradece las gotas de rocío que caen en toda la montaña, no es un verde cualquiera, es un verde alegre que el lugar recibe con placer. El río sigue su curso, el agua continúa en movimiento, los ciclos de la vida continúan...

Cuando más alto volamos, menos palabras necesitamos, porque lo inteligible se presenta cada vez más simplificado. Por tanto, a medida que nos adentramos en aquella Oscuridad que el entendimiento no puede comprender, llegamos a quedarnos no sólo cortos en palabras. Más aún, en perfecto silencio y sin pensar en nada (...) cuanto más subimos más escasas se hacen las palabras. Al coronar la cima reina un completo silencio. Estamos unidos por completo al Inefable.²⁷⁰

Los monjes caminan sobre la brillante nieve, estando en grupo hay momento para la risa, la comunión, la dicha; ya que vivimos en sociedad y la comunión con el entorno hará una armonía con los que tenemos al lado, y a su vez ellos harán una armonía con los suyos y así sucesivamente hasta llegar a todo el mundo...

...«para ver a Dios, el alma debe purificarse»...²⁷¹

Las hojas caen lentamente por el viento tímido que cruza entre las ramas, el tiempo allí es relativo, pasan horas y se siente sólo un parpadeo...²⁷²

---

²⁷⁰ Zamora, *op.cit.*, p.337 citando a: Pseudo Dionisio Areopagita, *op.cit.*, p.376.

²⁷¹ Zamora, *op.cit.*, citando a: Agustín de Hipona, *On Christian Doctrine*, 397-428, Lib.I, 10.

²⁷² Acerca de este tema se ampliará en el capítulo cuatro cuando se relate la llamada acción y contemplación de Plotino de lo cual tuve la fortuna de experimentar en el retiro que viví. p.177.

3.5 El Yo²⁷³ espiritual

Yo silencioso.- El yo superior, el séptimo «Principio». «No imagines que con quebrantar tus huesos y lacerar tus carnes te unas a tu «Yo silencioso» (Voz del Silencio, II). (Blavatsky H. , 1973).

En base al concepto planteado de Idea²⁷⁴ en base al Yo-interno Yo-espiritual en referencia a Panofsky,²⁷⁵ se comienza con una interrogante: “cómo puede el espíritu formarse tales imágenes interiores, ya que éstas no pueden ser simplemente extraídas de la naturaleza, ni tampoco pueden tener su origen sólo en el hombre, problema que...se reduce al de la creación artística.”²⁷⁶ La Idea —para los teólogos— es la cual se manifiesta a través espíritu del artista, lo que es el “diseño interno o Idea”, y esto se reflejará en el diseño externo, a lo cual Zuccari denomina a la creación artística. Dicho lo anterior se puede apreciar en obras de arte el mencionado *diseño* generando una obra en verdad profunda y no en trabajos en donde se limitan a copiar y no a expresar lo que el objeto o sujeto quiere decirnos a través de nuestro y su interior.

Tú llevas en ti mismo un amigo sublime que no conoces. Porque Dios reside en el interior de todo hombre, pero pocos saben encontrarle. El hombre que hace el sacrificio de sus deseos y de sus obras al Ser de donde proceden los principios de toda cosa y por quien el Universo ha sido formado, obtiene por tal sacrificio la perfección. Porque quien encuentra en sí mismo su felicidad, su gozo y en sí mismo también su luz, es uno con Dios, y sábelo: el alma que ha encontrado a

---

²⁷³ Esta palabra es usada por los teósofos en tres diferentes sentidos...1º Âtman, el Espíritu único en todo. «Yo soy el Yo (Âtmâ) situado en el corazón de todas las criaturas; soy principio, medio y fin de todos los seres». (Bhagavad-Gîtâ, X, 20). 2º el Ego superior, el Pensador, el hombre inmortal (el yo individual); y 3º el Ego inferior (el yo personal). El primero...es denominado «el YO»; el segundo, «Yo superior», y el tercero «yo inferior»...Hay dos Yos en el hombre: el superior y el inferior; el Yo impersonal y el Yo personal. El uno es divino, el otro semi animal. (Blavatsky H. , 1973).

²⁷⁴ Una idea es el primero y más obvio de los actos del entendimiento, ya que se limita al simple conocimiento de algo. Se trata de una imagen o representación mental de un objeto... En su teoría de las ideas, Platón situó a las ideas en el mundo inteligible, al ser la única fuente de verdadero conocimiento. Para Platón, existen dos mundos independientes pero relacionados: el mundo imperfecto y fugaz de las cosas materiales, y, el mundo perfecto y eterno de las ideas... Como término filosófico, una idea puede analizarse desde distintos puntos de vista: el lógico (una idea es equiparable a un concepto ya que tiene un significado), el ontológico (la idea como algo material que existe en el mundo real), el trascendental (la idea como una posibilidad del conocimiento) y el psicológico (la idea es una representación mental subjetiva). (definición de, 2011).

²⁷⁵ (Hannover, 1892 - Princeton, 1968) Historiador del arte alemán. (biografías y vidas, 2011).

²⁷⁶ (Panofsky, 1998, pág. 76).

Dios se libra del renacimiento y de la muerte, de la vejez y del dolor, y bebe el agua de la inmortalidad. (BAGHAVADGĪTA, 1976, pág. 73).

La Idea, según Santo Tomás:²⁷⁷ “es la forma interior, que forma el entendimiento. Y a quien imitas el efecto por voluntad del artífice.”²⁷⁸ El diseño interno, —nos dice Panofsky— es; “el concepto formado en nuestra mente para poder conocer cualquier cosa, y actuar en el exterior conforme a la cosa pensada;”²⁷⁹ y la Idea es: “presentada como una «forma spiriutale» plasmada por el intelecto, que reconoce ella todos los aspectos de la naturaleza...mientras que en el segundo se consideran las realizaciones de la Idean en los colores, madera, mármol o en cualquier otra materia.”²⁸⁰ De manera que nosotros, cuando queremos dibujar o pintar una historia digna, primero formamos en nuestra mente un concepto de todo cuanto entonces podemos pensar gracias a la imagen manifestada a través de la Idea (a la cual tenemos acceso gracias al contacto con la forma espiritual); después, de acuerdo con este concepto interno, se va dando forma y dibujando en papel y después, con los materiales necesarios, se hace la obra.²⁸¹

El pintor primero debe tener en la mente una bellísima idea de las cosas que quiere realizar, para que no haga nada sin antes considerarlo y pensarlo; pero, en cuanto a lo que es la idea, diremos brevemente que entre los pintores no debe ser más que la forma aparente de las cosas creadas, concebidas en el alma del pintor, por lo que la idea del hombre es ese hombre universal, a cuya semejanza son después hechos los hombres. (Panofsky, 1998).

En el párrafo anterior nos menciona de donde viene la Idea, de un *pensamiento espiritual*, la imagen que elaboramos antes de crear la obra es una construcción que proviene de nuestro creador ya que somos una creación de su idea, de su mundo ideal, por ello la naturaleza es bella, es coherente, es equilibrada etc. La idea es un destello del ¡“espíritu divino”!

²⁷⁷ Santo Tomás de Aquino (Llamado Doctor Angélico; Roccaseca, actual Italia, 1224-Fossanuova, id., 1274) Teólogo y filósofo italiano. (biografías y vidas, 2012).

²⁷⁸ Santo Tomás citado por: (Panofsky, 1998, pág. 77).

²⁷⁹ Zuccari, *Idea I*, 3 (págs.. 38 y ss.) analizado por: (Panofsky, 1998, pág. 78).

²⁸⁰ Zuccari, *op.cit.* P.40 analizado por: (Panofsky, 1998, pág. 79).

²⁸¹ Ver capítulo 4 en donde se habla de acción y contemplación. P.177.

«Y ahora tu Yo se halla perdido en el YO; tú mismo en TI MISMO, sumido en AQUEL YO, del cual tú emanaste primitivamente».(Voz del Silencio, I.) (P. Hoult). (Blavatsky H. , 1973).

Además de la belleza exterior —continúa Panofsky— existe otra interior que se denomina *Grazia*.²⁸²

La belleza es un reflejo o destello del esplendor que emana del rostro de Dios...por su propia naturaleza es sólo una; es la viva «grazia» espiritual que irradia del rostro divino y que es reflejada por tres espejos de mayor o menor pureza. El destello divino se derrama primero sobre los ángeles, en cuyo conocimiento produce la contemplación de las esferas celestes y, al mismo tiempo, las imágenes originales o ideas después se derrama sobre el alma humana donde suscita la razón y el pensamiento y, finalmente, se derrama en el mundo corpóreo, donde se manifiesta a la realidad sensible en calidad de imagen y figura. (Panofsky, 1998).

Entonces, la belleza es inmaterial, es distinta del mundo de la materia, solo puede ser conocida por un sentido interior espiritual, el cual es la razón y la

---

²⁸² Nota del autor: Panofsky escribe grazia con “Z” pero también se han encontrado definiciones con “C”. Las definiciones con “Z” se dan sobre todo cuando se habla del Renacimiento, ver: *La presencia de la grazia en la estética del Renacimiento*, Rocío de la Villa, Universidad Autónoma de Madrid: <http://goo.gl/Zw6nX>, en donde se hace uso de la palabra grazia. En las demás definiciones teosóficas se encuentra gracia con “C”.

El Renacimiento hace desde la belleza a la noción de grazia. La grazia no supone una traducción ni siquiera restringida de la idea de belleza. La noción de grazia se encuentra presente en los diversos planos de la complejidad de la dimensión estética del Renacimiento; está en el origen del proyecto y por ello también en lo que hoy podemos llamar su culminación y disolución. Anthony Blunt en su obra *Eoná de las artes en Italia 1450-1600*, posteriormente aceptada como manual, describió una línea de evolución de la noción de grazia: desde su protagonismo en el pensamiento neoplatónico florentino como una concepción fundamentalmente filosófica a su extrapolación en la tratadística cortesana en tanto ideal de actuación del hombre, y por último, a través de ésta, la apropiación del término por Vasari, quien la habría transformado en la categoría central de sus *Vite*...Ya en los comienzos del Renacimiento está presente la idea de grazia como una herencia del pensamiento cristiano-medieval. La gratia es un don de Dios y, en su raíz etimológica se descubre su sentido último, amor...Charis, dijo Empédocles, tiene horror de la intolerable necesidad. Y así la gracia conecta con la nueva libertad del hombre propugnada por el movimiento humanista. Pero también la gracia significaba encanto, hechizo, fascinación. El humanista León Battista Alberti identificará la búsqueda de belleza del artista como búsqueda de gracia. Es en este marco «all'antica», donde debe entenderse la sinonimia de belleza y gracia en Alberti: La belleza ideal, que puede ser consumida a través de leyes aritméticas por el hombre, tiene un fundamento orgánico que asegura hasta cierto punto el agrado, el encanto de la obra de arte...La grazia, como identificación de la culminación del arte para Vasari va a menudo acompañada de otras determinaciones que no pertenecen en principio a la percepción visual: suavidad, dulzura, delicadeza se enfrentan a sequedad, dureza y excesiva precisión en el estilo propias del aún imperfecto, no agraciado, arte del Quattrocento...La grazia en el arte significa la superación de un virtuosismo por encima del agrado (que olvida o desprecia sus efectos en la recepción de la obra), por un virtuosismo más refinado en la investigación del placer estético. (de la Villa, 2012).

expresión del arte se da en conexión con éste. Se considera importantísimo conectarse con el Yo espiritual ya que si no se hace la obra de arte carecerá de profundidad, será una obra sin trascendencia. La importancia de crear una obra de arte con un trasfondo espiritual radica en llevar el mensaje de nuestro interior hacia los demás, crear un sentimiento cuando el observador la está viendo, es lograr mover algo en el espectador y que éste, al observar dicha obra, tenga una experiencia similar a la que el artista tuvo al hacerla...

...se llega a honrar en el dibujo «una luz viviente» y «un ojo interior» del espíritu, y la misión de la arquitectura, de la escultura y, hasta cierto punto, de la propia pintura, apunta sólo a una realización técnica exterior del «*disegno*» formado inmediatamente en el espíritu... (Panofsky, 1998).

3.6 EL MANA o energía divina

«Digo, pues, que Dios..., habiendo creado al hombre en su bondad a su imagen y semejanza..., quiso además conferirle la facultad de formar en sí mismo una representación interior [«Disegno interno»] intelectual, para que por medio de ésta conociera todas las criaturas y formase en sí mismo un mundo nuevo y para que internamente, en su ser espiritual, tuviera y gozara de todo aquello que conoce y de lo que goza externamente, en su ser natural; y, además, para que con esta representación, imitando casi a Dios y emulando a la Naturaleza, pudiera producir innumerables cosas artificiales semejantes a las naturales, y por medio de la pintura y de la escultura nos presentase en la Tierra nuevos paraísos...»

Mircea Eliade citando a Codrington,²⁸³ de su libro: *The Melanesians*²⁸⁴ dice: “El mana es, para los melanesios, la fuerza misteriosa y activa que poseen ciertos individuos, generalmente las almas de los muertos y todos los espíritus.”²⁸⁵

Siendo el Mana para los melanesios²⁸⁶ una energía la cual poseen *sólo los iniciados*, inmediatamente nos remite a que desde sus inicios el hombre entendió

²⁸³ Robert Henry Codrington (1830-Wroughton, Wiltshire-1922), sacerdote anglicano y antropólogo que hizo el primer estudio de la sociedad Melanesia y la cultura. (trueknowledge, 2011).

²⁸⁴ Oxford, 1891, p.118.

²⁸⁵ (Eliade, 1972, pág. 42).

²⁸⁶ Melanesios y Polinesios: culturas sobrevivientes. Los archipiélagos de Micronesia, Melanesia y Polinesia fueron habitados originariamente por melanesios y polinesios. Los melanesios (del griego: melas, negro, nesio, islas) están asentados en un grupo de islas del Pacífico sur, como Nueva Guinea, Kanaky (Nueva Caledonia), Vanuatu, Salomón, Fiji, Santa Cruz, así como en otras más pequeñas y en los archipiélagos de Bismarck y el de las Luisiadas. Por sus características

que había una energía que regía el *todo*: “El acto grandioso de la creación cósmica sólo fue posible por el mana de la divinidad...”²⁸⁷ Dicha energía, —entendiéndose que habita en todos nosotros y en todo lo que nos rodea—; los hierofantes²⁸⁸ se encargaron de guiar a los *iniciados* hacia un *rito de iniciación* el cual les hacía entender que: dicho *mana* habita en todos nosotros y que a su vez los instruidos son canales de dicha *fuerza cósmica*; siendo los hierofantes “los más elevados adeptos en los templos de la antigüedad, que eran los maestros y expositores de los Misterios y los iniciadores en los grandes misterios finales”²⁸⁹ de ellos dependía que el iniciado entendiera su camino y lo llevara a cabo:

...los objetos y los hombres tienen el mana porque lo han recibido de ciertos seres superiores, o...porque participan misteriosamente en lo sagrado y en la medida en que participan en ello. “Si se observa que una piedra encierra una fuerza excepcional, es porque un espíritu cualquiera se ha asociado a ella. El hueso de un muerto posee el mana porque el alma de un muerto se encuentra en él...Es una fuerza diferente de las fuerzas físicas desde el punto de vista cualitativo, por eso se ejerce de una manera arbitraria...Todo lo que es por excelencia posee el mana; es decir todo lo que aparece al hombre como eficaz, dinámico, creador, perfecto. (Eliade, 1972, pág. 43).

---

físicas, constituyen una población homogénea. Debido a la pigmentación oscura de su piel y el pelo crespo ensortijado, los melanesios fueron clasificados en el pasado como grupo negroide. No obstante, existen estudios recientes que vinculan este grupo a los papúes e incluso a las comunidades de aborígenes que habitan en Australia. En tanto, los polinesios, si bien pertenecientes al mismo grupo étnico originario, se distinguen de los melanesios por una constitución física más robusta, piel clara y pelo liso y, aunque conservan rasgos comunes como las lenguas y el aspecto físico, han diversificado sus sociedades. (guía del mundo, 2011).

²⁸⁷ (Eliade, 1972, pág. 42).

²⁸⁸ Del griego Hierophantes, que significa literalmente: el que explica cosas sagradas. El revelador de la ciencia sagrada y jefe de los Iniciados... El Hierofante representaba al Demiurgo, y explicaba a los candidatos a la Iniciación los varios fenómenos de la creación que se exponían para su enseñanza. Era el único expositor de las doctrinas y arcanos esotéricos. Estaba prohibido hasta pronunciar su nombre delante de una persona no iniciada. Residía en Oriente y llevaba como símbolo de su autoridad un globo de oro colgado al cuello. Se le denominaba también Mistagogo (Kenneth R. H. Mackenzie, IX, M. S. T., en la Real Enciclopedia Masónica). En hebreo y caldeo, el término era Peter, el abridor, descubridor o revelador, y por esto el Papa, como sucesor del Hierofante de los antiguos Misterios, ocupa la silla pagana de san Pedro. Cada nación ha tenido sus Misterios y hierofantes. Hasta los judíos tenían su Peter Tanaïm o Rabino, como Hillel, Akiba y otros famosos cabalistas, que sólo podían comunicar el tremendo conocimiento contenido en el Merkavah. En antiguos tiempos había en la India un solo hierofante, pero en la actualidad hay varios diseminados por el país, adheridos a las principales pagodas, y a quienes se conoce con el nombre de Brahma-âtmás. En el Tibet, el hierofante principal es el Dalay, o Taley-Lama de Lhasa. Entre las naciones cristianas, únicamente las católicas han conservado su costumbre “pagana” en la persona de su Papa, si bien han desfigurado lastimosamente su majestad y la dignidad de tan sagrado misterio. (Isis sin velo, I, XXXIII, edic. Inglesa). (Blavatsky, 1973, págs. 255-256).

²⁸⁹ *op.cit.*

Los siux —nos amplía Eliade— llama a esta fuerza wakan; circula por todas partes en el cosmos pero sólo se manifiesta en los fenómenos extraordinarios (como el sol, la luna, el trueno, el viento, etc.) así como en las personalidades fuertes (el hechicero, el misionero Cristiano, los seres míticos y legendarios etc.). Orenda —continúa Eliade— le llaman los iroqueses, oki entre los hurones, zemi entre las poblaciones de las Antillas, megbe entre los pigmeos africanos (bambuti), ngai de los masai, andriamanitha de los malgaches, petara de los dayaks, todos estos términos expresan la misma noción de mana.²⁹⁰

...la vida religiosa de los “primitivos” desborda los dominios que estarían uno dispuesto a conceder normalmente a la experiencia y a la teoría religiosa...esa vida religiosa es en todas partes compleja y que la presentación simple y lineal, frecuentemente...se debe a una selección más o menos arbitraria efectuada por los autores...algunas formas dominan el conjunto religioso...el totemismo en Australia, el mana en Melanesia, el culto a los antepasados en África... (Eliade, 1972, pág. 53).

Dicha energía, gracias al ritual de iniciación, fluye en el interior; el iniciado se convierte en canal y —remitiéndonos a Oriente nuevamente— todo fluye: “esa fuerza, aunque impersonal en sí misma, está siempre ligada a una persona que la dirige...Ningún hombre tiene esa fuerza por sí mismo: todo lo que hace, lo hace con ayuda de seres personales, espíritus de la naturaleza o de los antepasados.”²⁹¹ Pero entonces, siendo considerados los artistas en los siglos pasados “una extensión de la mano de Dios” o “tocados por Dios” por sus increíbles obras ¿también pueden ser considerados como iniciados? Si tomamos en cuenta lo tratado en todo este trabajo, la respuesta es sí. En aquellos tiempos los artistas se preparaban antes de efectuar la obra de arte, incluso ayunaban, meditaban, se comunicaban con su interior y, cuando la energía fluía dentro de ellos, llevaban a cabo la obra de arte...

Como ejemplo de los párrafos anteriores citaremos lo siguiente:

---

²⁹⁰ Para ampliar este tema véase (Eliade, *Tratado de historia de las religiones*, 1972, pág. 44).

²⁹¹ (Eliade, 1972, pág. 45) citando a Marrett, *The Melanesians*, pp.119, 121.

Al morir cada Dalai Lama, los monjes (lamas) del Monasterio Amarillo designan a su siguiente reencarnación en un niño de corta edad, interpretando una serie de signos con arreglo a su religión; no se trata, por tanto, de una dinastía de monarcas hereditarios, sino de la máxima magistratura personal de un régimen teocrático. (biografías y vidas, 2011).

Hace poco, el Dalai Lama²⁹² comentó en una entrevista que un año antes de que fueran por él los monjes ya sabía que no pertenecía ahí, incluso se lo decía a su mamá y cuando fueron por él estaba emocionado desde la madrugada, ya sabía que era su destino, su llamado... Dicho llamado de iniciación está predestinado incluso antes de nuestro nacimiento y de nosotros depende el llevar a cabo nuestra misión en el mundo. Otra cosa que agregó en la entrevista fue que no solo hay que meditar o rezar, sino también hay que actuar y que el cambio radica en nosotros, después se pasará a nuestros seres queridos, amigos, colonia, ciudad, país, mundo; y así, como una gran pirámide, la vida puede cambiar...

El artista crea misteriosamente la verdadera obra de arte por vía mística. Separada de él, adquiere vida propia y se convierte en algo personal, un ente independiente que respira de modo individual y que posee una vida material real. (Kandinsky, 1999, pág. 105).

3.7 El bien y el mal en el iniciado

El mundo es un compuesto donde el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la sabiduría y la violencia, luchan por la victoria. (Campbell, 1991, pág. 22)

En el libro *Las máscaras de Dios*, de Campbell²⁹³ nos dice que el Ahura Mazda²⁹⁴ (Dios) gobernará después de que el mesías Saoshyant llegue y derrote al mal, como en su momento marcaría un punto importante en la historia la llegada de Zaratustra.²⁹⁵

---

²⁹² (Tibet.) Literalmente, Océano de Sabiduría. En la China se cree que es una encarnación de Kwan-Shi-Yin (Avalokitezvara o Padmapâni), que en su tercera aparición terrestre era un Bodhisattva. (Doctr. Secr., I, 511 y II, 188 y 528 de la última edición inglesa). Tenzin Giatso Jefe espiritual del budismo tibetano (biografías y vidas, 2011).

²⁹³ Ver p.108.

²⁹⁴ Es la divinidad personificada, el principio de la Divina Luz universal de los parsis. El Ahura o Asura, aliento, «espiritual, divino» es el más antiguo Rig Veda. (Blavatsky H. P., 1973).

²⁹⁵ Zoroastro (Zaratustra) Filósofo y astrónomo Caldeo-Persa, que estableció el primer culto monoteísta de la historia y a cuyo dios le llamaba Ahura-Mazda. Por lo que su reforma religiosa se

Ahura Mazda (google, 2011)

El bien es un: “Objeto o fenómeno que satisface determinada necesidad humana...El bien supremo es el hombre mismo, creador de todos los valores materiales y espirituales. Muchos bienes tienen un carácter de clase. Lo que es un bien para los explotadores puede ser un mal para los explotados. En este hecho se revela con claridad la contradicción de los intereses de clase.”²⁹⁶

Mientras que el mal es: “todo cuanto posee un sentido social negativo. Se distinguen bienes materiales y espirituales. El bien material satisface necesidades materiales del ser humano de alimentación, vestido, vivienda...También quedan circunscritos en la esfera de los bienes materiales los medios de producción: máquinas, edificios...”²⁹⁷

El hombre es bien y mal y al momento de la *iluminación* o rito de *iniciación*, la duda y el deseo se hacen presentes. El *Buda*, al anular el sentido del Yo “había traspasado a su conciencia la motivación de la creación.”²⁹⁸

“El acto de *autoanulación*²⁹⁹ te mostrará el universo.”³⁰⁰

---

llamó Mazdeísmo. Según éste pensador, el primer año de su cronología empieza con: “El año en el que comenzó el tiempo.” Que corresponde al año 9,500 A. de JC., y por “coincidencia” esta fecha es casi similar a la que los sacerdotes egipcios dieron a Solon, cuando desapareció “La Atlántida”, es decir, en el año 9,560 A. de JC. Reformador de las antiguas religiones calcolíticas (copiadas de la edad de piedra) Iranías de los 3,000 A. de JC.

Su fecha de nacimiento es incierta se cree que vivió entre el 1,200 y el 500 A. de JC., aunque comúnmente se le sitúa entre el 660 y el 583 A. de JC.

Aunque Heródoto parece ignorarlo, Platón lo cita en “El Alcibiades”, Según San Clemente de Alejandría, Pitágoras era uno de sus discípulos. (Ortíz, 2009).

²⁹⁶ (filosofía, 2011).

²⁹⁷ *op. cit.*

²⁹⁸ (Campbell, 1991, pág. 36).

El hombre en Oriente vive con el bien y el mal pero lo enfoca hacia un fin positivo, el yin-yang rige su vida. Waley,³⁰¹ citado por Campbell dice lo siguiente: “Abrid las puertas, desterrad el yo, guardad silencio y el resplandor del espíritu habitará en el...Pero si el viento cesa y la superficie se queda inmóvil-nirvana: más allá o sin (nir) viento (vana)- no veremos imágenes quebradizas sino el reflejo perfecto del cielo, los árboles de la orilla...”³⁰²

Ya no hay temor; ser como el agua y asimilar tus actividades de la mejor manera; una fusión real³⁰³ entre Oriente y Occidente no se ve tan alejada debido a la globalización que estamos viviendo: Shitao nos amplía: “El cielo confiere al hombre la regla, más no puede conferirle su cumplimiento;...si el hombre descuida el principio de la pintura para dedicarse inmediatamente a crear... entonces el cielo ya no está en él; por mucho que caligrafíe y pinte, su obra no cuajará.”³⁰⁴

...El problema del bien y el mal surge solamente cuando hay imaginación. Además, el hombre puede hacerse peor y mejor porque alimenta su imaginación con pensamientos que son buenos o malos. Lo que le ofrece como alimento, crece; y por ello crecen o decrecen el mal y el bien. Crecen precisamente a causa de esa cualidad específicamente humana, la imaginación. (Fromm, 2006, págs. 141-142).³⁰⁵

---

²⁹⁹ DALETH: La puerta de la casa de YUD/HEY/WAOU/HEY, sólo permite entrar a los humildes de espíritu. La puerta misma, la Dalet, es la característica de humildad... Toda realización en este mundo, particularmente el cumplimiento de una mytzvá, el cumplimiento de la voluntad de YUD/HEY/WAOU/HEY, depende de la ayuda Divina. Esto es especialmente cierto en la lucha del individuo con su inclinación al mal, tanto cuando se manifiesta como una pasión externa, ofreciendo una obstinada resistencia a aceptar el yugo Divino, como a través de la pereza, apatía y similares... (mykaEL, 2011).

³⁰⁰ (Campbell, 1991, pág. 36).

³⁰¹ Arthur Waley 1889 (Tunbridge Wells) - 1966 (Highgate, Londres). Waley fue el gran transmisor de las altas culturas literarias de China y Japón para el público de lectura de inglés general, el embajador de este a oeste en la primera mitad del siglo 20. (Brooks, 2004).

³⁰² (Campbell, 1991, pág. 41 y 44).

³⁰³ Por “real” se entiende como una manera de adoptar en verdad el estilo de vida propuesto por Oriente y que sea accesible a todos los interesados y no sólo a los de clase social “alta”.

³⁰⁴ (Cheng, 1979, pág. 117).

³⁰⁵ Fromm hace un muy interesante análisis del antiguo testamento en el libro “Y seréis como dioses” en donde nos habla del origen del término que utiliza la biblia para designar “al impulso malo” ietzer que significa: formar, plasmar. El sustantivo significa: forma, estructura, propósito. Referido a la mente: imaginación, recurso. Por consiguiente el término ietzer quiere decir: imaginaciones (buenas y malas). (Fromm, 2006, pág. 141).

3.8 Los ritos³⁰⁶ y los templos

En el norte de la India en tiempos de epidemia, se describe alrededor del pueblo un círculo para impedir que los demonios de la enfermedad puedan penetrar en el recinto (Eliade, 1998, pág. 41).

El agua, siendo un elemento importante en los ritos —nos dice Eliade— desintegra, anula las formas, lava los pecados, es a la vez purificador y regenerador. Mircea cita a Tertuliano³⁰⁷ y nos dice lo siguiente:

Por el bautismo, el hombre recupera la semejanza con Dios.³⁰⁸

Cada cultura tiene sus creencias ancestrales y han perdurado pese a tener formación religiosa impuesta. En el desierto de Wirikuta³⁰⁹ en San Luis Potosí, México, por ejemplo: los huicholes hacen círculos de piedra para proteger al iniciado mientras come la cactácea sagrada³¹⁰ y le guiará en su viaje; cabe señalar que los huicholes hacen una peregrinación a dicho lugar haciendo ayuno guiados por el mar-akame.³¹¹

El poste (=axis mundi)...se concibe como una escalera que lleva al cielo: los chamanes trepan por él en su viaje celestial, y es por la abertura superior por donde salen volando.³¹²

---

³⁰⁶ Rito es una palabra con origen en el término latino ritus. Se trata de una costumbre o ceremonia que se repite de forma invariable de acuerdo a un conjunto de normas ya establecidas. Los ritos son simbólicos y suelen expresar el contenido de algún mito. La celebración de los ritos se conoce como ritual y puede ser muy variada. Algunos rituales son festivos, mientras que otros se desarrollan de forma solemne. Los rituales se llevan a cabo de acuerdo a la tradición y pueden ser dirigidos por algún tipo de autoridad (en el caso del catolicismo, los rituales son liderados por los sacerdotes). (definicion.de, 2011).

³⁰⁷ Quintus Septimius Florens Tertullianus; Cartago, hoy desaparecida, actual Túnez, h. 160-id., h. 220. Apologista cristiano. (biografías y vidas, 2011).

³⁰⁸ (Eliade, 1998, pág. 100).

³⁰⁹ En el borde occidental de la sierra de Catorce, Leunar o el Quemado es el centro ceremonial más oriental en la geografía sagrada de los Wixarrica, o Huicholes. Ahí suben a depositar sus ofrendas después de que han llegado con éxito a Wirikuta, la tierra del origen, luego de una larga peregrinación. (Zona Altiplano, 2012).

³¹⁰ Peyote. (idem.)

³¹¹ Hombre de gran sabiduría y sencillez. Es el guía espiritual de la comunidad. Sólo él puede ver al venado azul, Kauyumari, hermano mayor de los huicholes, y representante de los dioses. ídem.

³¹² (Eliade, 1998, pág. 42). citando al libro *Le chamanism et les techniques archaïques de léxtase* en la página 238 de su autoría.

El poste o árbol sagrado —dice Eliade—, se concibe como aquél eje del mundo que conecta a la tierra con el cielo, convirtiendo el espacio en *centro del mundo* y la ciudad se podrá construir. Cada casa y habitación es una reproducción del cosmos convirtiendo a cada espacio en *espacio sagrado*. “...Dicho de otra manera, ha habido siempre en el marco de cualquier religión, al lado de los objetos o de los seres profanos, objetos o seres sagrados...”³¹³

Interpretando lo anterior — llevándolo al área que es de interés de esta investigación— se puede agregar que: la apropiación del espacio cuando se está montando una pieza, se convierte en un acto consciente o inconsciente muy importante guiado por la conexión que el artista efectúa en armonía con el espacio a través del Mana, dando por resultado que la obra dialogue con el lugar y el mensaje propuesto por el artista logre entenderlo el observador.³¹⁴

En el cosmos-casa-cuerpo humano, entendiéndose que lo que es afuera es adentro y la casa también se encuentra en nosotros “...El *templo* re santifica... el mundo porque lo representa y al mismo tiempo lo contiene.”³¹⁵

Gracias al templo, “el mundo constantemente es purificado —continúa Eliade— por la santidad de los santuarios, aquél deseo de vivir en el cosmos puro y santo, tal como era al principio, cuando estaba saliendo de las manos del creador.” En Egipto, por ejemplo, el ritual consistía en llevar hacia el inframundo al iniciado para que se enfrente a sus temores, pasar por la muerte y, como nos dice el *libro de los muertos*,³¹⁶ *renacer*.

El rito religioso...no puede ser entendido sin esta referencia a lo sagrado, ya sea potencia, numen, maná o Dios. El rito religioso responde a una exigencia imperativa de la conciencia religiosa. (Massuh, 1965).

³¹³ (Eliade, 1972, pág. 36).

³¹⁴ Más adelante se ampliará en éste tema.

³¹⁵ (Eliade, 1998, pág. 48).

³¹⁶ Una colección de sortilegios que se incluían en las tumbas del Reino Nuevo, y pretendían ayudar al difunto en su difícil camino al Más Allá y en el juicio de Osiris. Su título original podría traducirse como "La salida al día". La muerte no era más que un renacimiento, al igual que el sol sale cada día, así el difunto accedía a un nuevo renacer. (López, 2011).

En el arte gótico, por ejemplo, Suger³¹⁷ se encargó de lograr, arquitectónicamente hablando, impactar al visitante debido a que "...Ésta quería ser una arquitectura de la luz que elevara al observador "desde lo material hasta lo inmaterial".³¹⁸ Suger y San Bernardo³¹⁹ fueron claves en el periodo gótico, por un lado — nos dice Toman³²⁰— Suger quería, a través de oro, esmalte, piedras preciosas, vidrieras etc. Llegar al visitante, que el lugar "te vea," sin embargo, San Bernardo "...condenaba tales adornos, no porque no tuviese sensibilidad para apreciarlos, sino porque pensaba que distraían de la concentración devota, de la oración y meditación de los monjes." (Toman, 1998).

Suger...ha podido analizar...diferentes palabras en latín para la luz: lux, lumen, la iluminación. Comprendió lux, la luz externa física, que proviene del sol y la naturaleza, especialmente la luz brillante frente a la catedral. Pero una vez que entra por la ventana que se transforma en luz, es una luz metafísica nueva ya que el vidrio, ahora en pared y límites sagrados funcionó al igual que el antiguo temenos umbral de un santuario clásico o poemerium. Por un lado externo fue la luz ordinaria y lo profano, que brilló en todo el mundo, incluso a los herejes y los malos (Mateo 5:45: "Él hace salir su sol sobre malos y buenos"), pero en el lado interno la luz se consagró como santo. "En la visión de Suger, la luz era la fuente principal de la fe y la inspiración divina" esta luz era una agencia de una poderosa gracia benevolente que alimenta el alma. (Isaías 09:02, "El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz." La luz interior de la catedral estaba mediada por la gema, y esta luz se transforma en una tercer vía: una vez que pasa a través de los ojos físicos del creyente, se cambia una vez más a la iluminación, ahora es una luz espiritual que la elevación de la mente y el espíritu renovado dentro como metáfora de la vida interna de cambio de la luz (Efesios 5:8, "Ahora está la luz, caminar como hijos de luz; I Epístola de Juan 1:7, "si andamos en luz como él está en la luz."). (Hunt, 2011).

Es muy interesante lo anterior si se toma en cuenta que en distintas religiones el sentido espiritual es alcanzado no a través de las figuras, como ocurre con las iglesias y espacios sagrados citados anteriormente, sino todo lo

---

³¹⁷ Suger de St-Denis (1081-1151), una de las personalidades decisivas de la Francia del siglo XII, tenía plena conciencia de la necesidad de aumentar su prestigio espiritual. (Toman, 1998).

³¹⁸ (Toman, 1998, pág. 9).

³¹⁹ San Bernardo de Claraval (1090-1153). El gran abad cisterciense, mordaz polémico y el más poderoso monje del siglo XII. (Toman, 1998).

³²⁰ Rolf Toman. A partir de 1992, empezó a trabajar como editor autónomo para diversas casas editoras de espectro internacional. Las obras sobre periodos de la historia del arte han constituido el centro de su larga experiencia laboral. Un libro sobre el monacato cristiano (Órdenes religiosas y monasterios, 2008 [2007]) tuvo como derivación *Ars Sacra*, el título más ambicioso de su carrera. Rolf Toman vive y trabaja en el sur de Francia. (ullmann, 2011).

contrario, se busca interiorizar a través de espacios que no distraigan, como nos dice San Bernardo, de la oración y meditación o dicho con otras palabras, de la *interiorización*. En el caso de Suger, él quería dar una experiencia mística y trascendente a través de las joyas y colores a todo el que entrara a una Catedral o Iglesia.

El color *dorado*, característica importante en los íconos³²¹ bizantinos en el Siglo XV, se vuelve fundamental para representar en el plano terrenal —a través de los templos— a Dios; y el peregrino encuentra su centro espiritual en dicho recinto, y forma parte importante para el desarrollo del creyente visitar al menos una vez en su vida el *espacio sagrado*. Como ejemplo se puede citar: El templo dorado de Harmandir Sahib, en la India; la Cúpula de la Roca en Jerusalén;³²² Kinkaku-ji, en Kyoto Japón; el templo dorado de Myanmar en Birmania; la cúpula dorada de la Catedral de Santa Cruz, en Cádiz, entre muchos otros en donde al color dorado se le asocia con el sol, riqueza, sabiduría, conocimiento, esencia del espíritu divino, apertura espiritual, fortaleza, etc.

¿Acaso no sería una fórmula excelente la de un grupo de monjes, cada uno de los cuales ocupase una celda, pero que se reunieran todos para celebrar los oficios? Así nacieron los cenobitas³²³ y los primeros conventos. (Merton, 2009).

El arte es el modelamiento del espacio-tiempo. (Lavaniegos, 2007).

El templo va ligado al tiempo —dice Lavaniegos³²⁴— y hay tres representaciones de templos a lo largo de la historia:

---

³²¹ Imagen devocional de Cristo, la Virgen o un santo, generalmente pintada sobre tabla, característica del arte bizantino y eslavo. (the free dictionary, 2012).

³²² En donde los Musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la Cúpula es el punto desde el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios.

³²³ (del griego Koinos, común, y bios, vida). El religioso que profesa la vida monástica viviendo en comunidad y sometido a cierta regla. Se le da este nombre para distinguirlo del anacoreta, que lleva una vida solitaria, viviendo en el retiro y alejado del comercio humano. (Blavatsky H. , 1973).

³²⁴ Manuel Lavaniegos Espejo es Licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y Doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde se tituló con la tesis Gunther Gerzso o la Pintura del Espacio-Enigma. Símbolo y Abstracción en el Arte Prehispánico y su Influencia en el Arte Contemporáneo (2004). Es escritor, ensayista. (seminario de hermenéutica, 2010).

- Espacio cerrado en el Paleolítico, en donde las cavernas representaron aquél espacio espiritual de expresión.
- Las pirámides, aquél espacio externo en donde los volúmenes cobran gran importancia.
- Roma, espacio interno pero con un externo monumental. Las iglesias.
(Lavaniegos, 2007).

El cuarto espacio, —se pueden agregar— siguiendo la idea actual de los edificios que se pueden ver hacia dentro, los *edificios de cristal*: en donde lo que pasa dentro se ve desde fuera, ya no hay espacio cerrado, todo se muestra, se es uno con el entorno y el entorno esta con uno. Un ejemplo de lo anterior es el siguiente:

La Catedral de cristal³²⁵ es una iglesia cristiana que se encuentra en la ciudad de Garden Grove, en el condado de Orange, California. Lo interesante de esta construcción es en primer plano el aprovechamiento de la luz; pero sobre todo, haciendo hincapié en que el templo sagrado ahora es transparente, consiste en una unión, una comunión; parece mostrarnos lo tangible y lo intangible del misterio del universo.

¿Y qué es la luz más intensa, sino una fuente que nos puede cegar? ¿O qué es la oscuridad absoluta, sino el origen de una visión interior? La luz es sombra; es luz la sombra. Y esa luz-sombra es la única que nos permite ver lo invisible. En cuanto a la voz, cuando es la que corresponde a dicha luz interior, proviene también del interior, es decir, del silencio.³²⁶

La luz —como nos planteó Suger— no se ve transformada por un vitral en la Catedral de Cristal, por el contrario, entra directamente y su alteración es casi mínima. La luz se muestra como es, llega a la persona que se encuentre en el recinto sagrado y la conexión se da sin el intermediario llamado vitral. Entonces, del paso uno se pasa directamente al paso tres planteado por Suger³²⁷ y, de una

---

³²⁵ La iglesia fue fundada en 1955 por el Reverendo Dr. Robert H. Schuller y su esposa Arvella. Philip Johnson diseñó el edificio del santuario, que fue construido con 10.000 paneles rectangulares de vidrio. (crystalcathedral, 2011).

³²⁶ Zamora Águila, *op.cit.* p.337.

³²⁷ Ver p.131.

manera más directa por decirlo así, el cristal hace la función del vitral, sin colores, y sin formas, son sólo cristales mostrando al macrocosmos que esta fuera.

Google 2011

Parece evidente que si el hombre religioso siente la necesidad de reproducir indefinidamente los mismos gestos ejemplares, es porque aspira a vivir y se esfuerza por vivir en estrecho contacto con sus dioses. (Eliade, 1998, pág. 69).

El hombre quiere vivir siempre en contacto con los dioses, por ello el centro del mundo equivale a tu templo, ciudad, casa, cuarto y cuerpo en *equilibrio*.

El hombre desea reencontrar la presencia de los dioses, desea...vivir en un mundo tan fresco, puro y fuerte como salió de las manos del creador. (Eliade, 1998, pág. 70).

Reintegrar el tiempo del origen significa: reencontrar la presencia de los dioses y recuperar el mundo fuerte, fresco y puro. Esto es importantísimo ya que actualmente hay una falta de espiritualidad; sí, ciertamente ha habido un acercamiento con el budismo, sin embargo se ha vuelto el acceso a dichas enseñanzas para “unos cuantos” dominado por el materialismo, lo que aprenden en los cursos no lo aplican y la sociedad gradualmente se ha hecho más *superficial*. En el arte por ejemplo, se está notando lo vacío de las obras advirtiéndose la importancia errónea de darle sentido al producto comercializado y no a la experiencia artística...

...el hombre se ha transformado en una cosa, la vida ha quedado subordinada a la propiedad, “el ser” es dominado por “el tener” (Suzuki & Fromm, 2010, pág. 87).

Lo que me llama la atención es que en nuestra sociedad el arte se ha transformado en algo relacionado sólo con objetos, y no con individuos, o con la vida; que el arte es algo especializado, realizado por expertos, que son los artistas. Pero ¿no podría la vida de cada uno transformarse en una obra de arte? ¿Por qué

pueden una lámpara o una casa ser objetos artísticos, y no así nuestra propia vida? (Foucault, 2009, pág. 61).

El trabajo espiritual ante cualquier creación (arquitectura, pintura, escultura etc.) se entiende como aquella conexión con el espacio y la pieza adaptándonos a nuestro entorno. Para los orientales, cada instante tiene su completa atención; si se está comiendo se come y no se está pensando si no pagó aquello etc... Hace falta darle el lugar que se merece a cada acto, volver un *acto ritual* a cada acción; estar en armonía con el entorno y con el centro espiritual logrando *una técnica mística* de cada situación que nos rodea, sin olvidarnos de nuestra herencia sacra y, poniendo mucha atención a los cambios que se han dado a lo largo de la historia para, sin olvidarnos del pasado, proyectarnos hacia un futuro mejor.

El comportamiento religioso de los hombres contribuye a mantener la santidad del mundo". "El hombre religioso no se da: se hace a sí mismo, aproximándose a los modelos divinos. (Eliade, 1998, pág. 75).

El hombre hoy en día es —según Eliade— moral, sexualizado y condenado al trabajo, olvidándose de la parte primordial de la existencia humana "el contacto con la parte espiritual." Se ha hablado ampliamente en este trabajo acerca de la importancia de la naturaleza en nuestra vida, vemos el cielo y notamos cuan grande e infinito es: "El cielo revela,...la trascendencia, la fuerza, la eternidad. Existe de una forma absoluta, porque es elevado, infinito, eterno, poderoso." (Eliade, 1998, pág. 89).

Los hambrientos y visionarios son motivo de burla o considerados anormales. Las escasas almas que no se pierden en el sueño y persisten en un oscuro deseo de vida espiritual, de saber y progreso, se lamentan en medio del grosero canto del materialismo... (Kandinsky, 1999, pág. 18).

3.8 El silencio a través de otros ojos

A lo largo del presente capítulo se ha desarrollado la llamada *necesidad interior*, que se ha manifestado a lo largo de la historia de la humanidad a través de ritos como tributo al espacio en que vivimos: *los ciclos de la naturaleza*. Frente a la enormidad del cosmos, el hombre ha tenido la necesidad de entrar en

contacto con su Dios a través de distintos tipos de construcciones en donde el ser humano se siente uno con ellas y forma parte del macrocosmos a través del microcosmos. Las construcciones antiguas hacen evidente la energía que mueve al ser humano y que, gracias a las pruebas de iniciación, se logra un contacto con el Mana o energía divina la cual guiará al hombre a estar en contacto con su entorno. Respecto al arte, se ha hecho evidente que el espacio de creación y exhibición es tan importante como la obra misma; en el capítulo siguiente se ampliará éste tema.

Como conclusión del presente capítulo, se decidió entrevistar a distintas personalidades tanto religiosas (Musulmán, Católico, Jesuita, médium, al ser que habla a través del médium) como sociales (artistas plásticos, escritores, filósofos, doctor) indagando para ellos ¿qué es el silencio? Además de que han relatado algunas vivencias que han servido para darnos cuenta hacia dónde va dirigido el trabajo de cada quien. Es muy interesante ver los puntos de vista en donde todos y cada uno de los entrevistados coinciden en que el silencio es: *una manera de contemplación que nos ayuda a interiorizar*, incluso los más escépticos concuerdan en ello, y todo esto va de la mano en la creación artística, como una manera de conectar a nuestro Yo espiritual con la obra:

Entrevista a Dada, sábado 1 de octubre del 2011. Cuernavaca, Morelos, México.

A.R.S.- ¿Cuál es tu nombre completo?

Dada.- Dada Ardendu Maoli

A.R.S.- ¿Cuál es tu pseudónimo?

Dada.- Dada significa hermano en sánscrito

A.R.S.- ¿Cuáles fueron tus inicios, o tu llamado por así decirlo?

Dada.- Es algo que no puedo explicar, digámoslo con palabras, en el sentido de que es algo que tú sientes, como una intuición o una voz o algo interno que te dice este es tu camino. En este caso este es mi camino y voy a seguirlo. Había muchas razones no lógicas por las que no podía tomar la decisión, pero había razones internas que me decían que era una decisión correcta para mí. Es escuchar algo interno que no se cómo explicar.

A.R.S.-¿Cómo se llama el culto religioso, fraternidad, hermandad a la que perteneces?

Dada.- Es una filosofía que se llama Ananda Marga

A.R.S.-¿Qué es la meditación?

Dada.- La meditación es expandir la mente a un punto en que encuentras tu verdadero ser interior, y en ese sentido encuentras lo que es la felicidad, o el dharma, la esencia de lo que buscas en la vida.

A.R.S.-¿Para ti, qué es el silencio?

Dada.- El silencio es el reencuentro, lo entendemos como (o la meditación que es la búsqueda de ese silencio) saber escuchar. Por ahí alguien decía que orar es hablar con Dios, meditar es escuchar a Dios. Para nosotros la práctica de la meditación es la búsqueda de escuchar, del silencio, reencontrar la esencia de lo que soy, eso mismo que me une, el concepto de unificación con la conciencia infinita y entonces en el silencio está eso.

A.R.S.-¿Cómo has llegado a ese silencio?

Dada.- A través de la meditación. Hay una idea muy importante, cuando hablamos de la mente humana y la meditación hay una idea de que la mente la podemos poner en blanco, lo que llamaríamos silencio en este caso y desde nuestro punto de vista es imposible ponerla en blanco en la nada, lo que buscamos es poner una idea específica porque la idea básica que tenemos todos es de existencia. Existimos. Te levantas y lo primero que sabes es que estás en un lugar ubicado.

Entrevista a Gala Rinpoche- Drepung, Monje Tibetano; Loseling Monastery India. Entrevista efectuada el 28 de septiembre del 2011. Cuernavaca, Morelos, México.

Al estar en el momento con silencio físico y silencio mental, se apaga todo alrededor y estás en paz absoluta.

El silencio es importante porque si hay un ruido, te distrae de tus pensamientos, si hay un ruido fuerte y es molesto, tu mente no puede encontrar equilibrio y te distrae, no puedes concentrarte. El silencio mantiene todos los asuntos fuera de la mente.³²⁸

Entrevista Mtro. Fermín Javier Ruiloba Ausin el 13 de octubre del 2011. México D.F.

A.R.S.- Cuales fueron tus inicios o tu llamado por así decirlo, me habías comentado que fuiste o eres sacerdote.

F.J.R.A.- Si, desde los doce años entre a una congregación religiosa con los misioneros del espíritu santo.

A.R.S.- ¿Como se llama el culto religioso al que perteneciste?

F.J.R.A.- En aquella época eran los misioneros del espíritu santo una congregación mexicana fundada a finales del XIX principios del XX, muy importante que fue en México por lo menos durante 60-70 años.

A.R.S.- Y ¿después?

F.J.R.A.- Después con los Jesuitas de la compañía de Jesús

A.R.S.- ¿Qué grado llegaste a tener con los Jesuitas?

F.J.R.A.- Bueno Profeso y si por grado entiendes orden sacerdotal me ordenaron sacerdote.

A.R.S.- ¿Que es la meditación?

F.J.R.A.- La meditación es fundamental, es una introspección y en los Jesuitas es básico, el éxito de la compañía de Jesús fue a través del discernimiento, la introspección, aunque claro que no es monopolio ni de los Jesuitas ni del Cristianismo; lo encontramos en todas las religiones y en todas las formas de pensamiento filosófico. Pero claro que en el mundo religioso se da muchísimo, la búsqueda de Dios a través de la introspección, es una tendencia por supuesto que también se encuentra y la espiritualización no quiere decir una renuncia al compromiso de la vida, no dualista, el hombre visto como persona no como espíritu ni nada mas como cuerpo.

A.R.S.- para ti ¿qué es el silencio?

F.J.R.A.- El reencuentro contigo mismo, con la trascendencia contigo mismo e inclusive el otro

---

³²⁸ Traducción y corrección de estilo a cargo de Alexandra Sanders y ARS.

A.R.S.- ¿Cómo has llegado a ese silencio?

F.J.R.A.- ¿El silencio? Fíjate que no tanto a través de lo religioso sino en el silencio del taller, pintando o grabando, yo no puedo pintar con música ni siquiera con otras personas, yo en el taller que doy no pinto

A.R.S.- Entonces podría ser una manera de meditar.

F.J.R.A.- Una manera de meterme en la obra, de trabajar plenamente concentrado a mi me distrae la música, cuando estoy grabando que estoy haciendo biseles o puliendo, haciendo algo muy mecánico sí pongo música, pero cuando estoy diseñando o componiendo o de plano dando colores, me estorba...

A.R.S.- En el renacimiento y en la edad media el artista era considerado como "Tocado por Dios"

F.J.R.A.- Eso dice Jack Maritain, tiene una frase increíble "En la celda del monje y en el taller del artista no entra el tedium vitae" entendiéndolo la depresión etc.

A.R.S.- Es decir que, si los artistas están tocados por la mano de Dios ¿son iniciados?

F.J.R.A.- Pues no sé, pero de que el silencio tiene unos frutos increíbles y que hoy no se de esta situación ni se le aprecia y se le descuida, es causa mucho de la neurosis o de la imitación por no tomar sus propias decisiones que solo se pueden dar en la introspección y en el silencio con uno mismo o la imitación o pues el activismo brutal en que nos contaminan desde chicos; siempre tiene uno que estar brincando o moviéndote, haciendo. Los caracteres como el tuyo (se refiere a una compañera que casi no habla) juiciosos, callados, reposados son vistos mal. Se dice que son flojos, inútiles, que no se mueven. Hay toda una fiebre de activismo.

A.R.S.- Sería más la manera Oriental, planteada por Confucio en donde estás pasivo, estar estático, expectante...

F.J.R.A.- Expectante sí, sensibilizarse al mundo, ser perceptivo. Hace unos años había un grupo aquí de licenciatura, los cuales se suponía que tenían mejor disposición, me los llevaba a Cuernavaca a una cascada por Santa María, pasas por un montón de huertas comunales, un lugar increíble y ahí los ponía a oír, costaba muchísimo trabajo, se hartaban, los ponía a oír y ver, pintar la luz, pintar el silencio, no lo entendían, pero hacían el ejercicio de callarse y se transformaban. Y en la vida monacal de los monjes, no de los frailes, ni de la compañía ni los sacerdotes diocesanos, el silencio es fundamental. Tienen horas de silencio extraordinarias en la noche después de completas una oración que se hace en la noche, se llama liturgia de las horas, se toca la campana para llamar al silencio y no se puede hablar hasta el otro día cerca de la una de la tarde. El silencio es fundamental para esa introspección, para este atender lo interior sin que te divorcies con el exterior. El silencio en muchas comunidades es una forma de supervivencia, más vale no hablarse que tratarse mal. Es una defensa para la vida comunitaria el silencio, aunque hablan de muchas maneras, el lenguaje corporal.

Entrevista Fernando Sergio Tesorero Olivér (30 de nov. Del 2011)

-ARS: ¿Cuál es tu nombre?

- Fernando: Mi nombre es Fernando Sergio Tesorero Olivér

-ARS: ¿Cuáles fueron tus inicios o tu llamado?

- Fernando: Cuando tenía 6 años, tuve mi primer experiencia, posteriormente a los 17 fue mi iniciación a través de una médium, un canal.

-ARS: ¿Qué grado tienes?

- Fernando: soy médium.

-ARS: ¿Cómo se llama el culto religioso, fraternidad o hermandad a la que perteneces?

- Fernando: no tengo religión aunque por herencia soy Católico por educación o por formación, aunque por convicción soy más espiritual.

-ARS: ¿qué es la meditación?

- Fernando: es un estado de equilibrio, de calma, de interiorización.
- ARS: para ti ¿qué es el silencio?
- Fernando: el silencio es la calma, el silencio es Dios, es el punto de equilibrio, es el punto de calma, es el punto perfecto, es la nada, es el ser.
- ARS: ¿cómo has llegado a ese silencio?
- Fernando: a través de la meditación, a través de no pensar, a través de imaginar, de creer.

Entrevista Cótido (30 nov. Del 2011.)

- ARS: ¿Cuál es tu nombre?
- Cótido: Mi nombre es Cótido, me conocen como Cótido
- ARS: ¿Cuáles fueron tus inicios o tu llamado?
- Cótido: en la conciencia desde el inicio el llamado es cuando te liberas de la materia y te vuelves ciego y comienza el toque de la energía para servir a la unificación.
- ARS: Tu me comentaste en alguna ocasión que estuviste en cuerpo además de espíritu.
- Cótido: Es relativo el tiempo, nací en Japón, aunque tengo conciencia de otras vidas pasadas. Posteriormente a esa mi labor ha sido dentro el plano de energía.
- ARS: ¿Cómo se llama el culto religioso, fraternidad o hermandad a la que perteneces?
- Cótido: Somos Legiones.
- ARS: ¿qué es la meditación?
- Cótido: meditar es estar consigo mismo, el silencio...
- ARS: para ti ¿qué es el silencio?
- Cótido: el silencio es todo, es el punto de equilibrio, de balance, la integración, es el ser, son los cuerpos; el silencio es todo y es nada, es estar, ahora no hay tiempo, no hay espacio, simplemente está integrada esa conciencia, esa conciencia es Dios –como ustedes le llaman- la energía suprema, es lo que sustenta todo, lo que crea todo, es el movimiento, es la acción, es la fuerza.
- ARS: ¿cómo has llegado a ese silencio?
- Cótido: a través de la separación, del desprendimiento, de la meditación, de la integración.

Entrevista Mike Jones Rodger (5 de dic. Del 2011)

- ARS: ¿Cuál es tu nombre?
- Mike: Miguel Rogelio Jones Rodger
- ARS: ¿tienes pseudónimo?
- Mike: el amigo, pastor...
- ARS: ¿Cómo se llama el culto religioso, fraternidad o hermandad a la que perteneces?
- Mike: Cristiano, soy creyente en Cristo Jesús.
- ARS: ¿qué es la meditación?
- Mike: la meditación es la biblia, me gusta leer los salmos, los proverbios, las parábolas, las enseñanzas de Jesús. Yo estoy haciendo un devocional todos los días que se llama TCD (tiempo con Dios) y eso viene de Corea pero está traducido en muchos idiomas...pero gracias a Dios está traducido al español y solamente toma ese devocional diez o quince versos, ni un capítulo toma pero te lo desglosa, te lo explica y es algo muy práctico y me ha dejado muchas enseñanzas muy bonitas, cosas prácticas que puedo aplicar a mi vida...tu enfoque, donde está tu enfoque, a veces sientes que algo está mal y está bien, y tú estás viendo otra cosa, cuando nosotros solucionamos nuestros problemas necesitamos tener una amplia visión y a veces ignoramos algunas necesidades o algún problema...entonces esa es mi meditación, todas las mañanas, la biblia y mi devocional, te acostumbras a buscar muchos libros de muchos autores tanto Cristianos como

seculares; uno de mis favoritos es Jhon Maxwell...hay otros que han dejado sus enseñanzas y sus obras son muy grandes...

-ARS: para ti ¿qué es el silencio?

- Mike: el silencio es una palabra preciosa, a mi me bendice mucho el silencio, me gusta estar a solas con Dios, no me cuesta trabajo estar solo, me gusta estar solo, me gusta meditar, orar en silencio, yo creo que el silencio es muy sano, tanto como necesitamos la noche y el día, necesitamos la noche para descansar y el día para trabajar, hacer nuestras actividades; igual necesitamos el silencio para ubicar cosas de nuestro mundo interior nuestro exterior, en nuestras emociones, nuestros pensamientos, igual como necesitamos estar escuchando cosas, teniendo conversaciones con nuestra familia, amigos, en la escuela, congregación, pero también esos otros tiempos de silencio son de mucha ayuda. A mí me gusta ir en mi bicicleta...y aunque hay cierto ruido, a veces pasan carros yo realmente voy en mi mundo y es una manera en que yo quito el stress, yo despejo la mente y me hace mucho bien, regreso con algo de ejercicio y me siento mejor, repuesto tanto mentalmente, físicamente, espiritualmente.

Entrevista Fernando Zamora Águila (15 de nov. del 2011)

-ARS: ¿Cuál es tu nombre?

- Fernando: Víctor Fernando Zamora Águila

-ARS: ¿Cuáles fueron tus inicios o tu llamado?

- Fernando: estudié literatura porque quería ser novelista y filosofía porque desde joven me hacía preguntas que la literatura no alcanzaba a responderme.

-ARS: ¿Cómo se llama el culto religioso, fraternidad o hermandad a la que perteneces?

- Fernando: Yo estudié la Licenciatura en Literatura francesa y Doctor en Filosofía. No profeso ningún culto religioso ni pertenezco a ninguna hermandad. Nací en una familia muy católica, y hacia los 15 años de edad decidí abandonar todo tipo de cristianismo.

-ARS: ¿qué es la meditación?

- Fernando: es algo que yo no sé hacer. Me imagino que quien la practica encuentra una estabilidad psicológica que le permite desarrollarse bien en el resto de su vida. Yo reflexiono pero no medito... Quizás meditar es buscar un vacío, no entretenerse en ideas ni conceptos, no ocupar la mente en nada...

-ARS: para ti ¿qué es el silencio?

- Fernando: el silencio es necesario. Hay muchos tipos de silencio: puede ser el silencio al que llega alguien después de mucho hablar o de mucho hacer; pero también está el silencio anterior al hablar; o el silencio del que no sabe nada; y otro es el silencio al que se llega cuando es mejor no hablar. Hay silencios físicos, que consisten sólo en la ausencia de sonido. Pero puede haber un silencio espacial, plástico, como el del cuadro en blanco. La poesía está hecha de sonidos y de silencios. En música el silencio es muy significativo, como en el caso extremo de la obra de John Cage llamada *43 segundos*.

-ARS: ¿cómo has llegado a ese silencio?

- Fernando: cuando se termina de escribir un libro, ya es hora de guardar silencio, por ejemplo. A veces es el silencio de que no he logrado dar forma verbal a ideas, visiones o conceptos, y entonces es un silencio que yo quiero superar, porque yo en realidad vivo de hablar y de escribir, no de guardar silencio. El silencio es un tema para mí, bordo alrededor de él. Quizá la persona que medita alcanza ese silencio cada vez que lo hace. A veces, tocando un poco el piano (soy aficionado), siento mucho el silencio en las entrañas. No hay palabras sino sonidos que me remiten al silencio. O bien, cuando se acaba la pieza queda ahí el sonido difuminándose poco a poco hasta que llega un silencio. Así, yo no aspiro a encontrar el silencio, pero el silencio es parte de mi vida. Cuando me muera llegaré a él. Aunque tengo ciertas tendencias místicas, no tengo la vocación de un místico: por eso soy académico... En mis cursos trato de mostrar el valor

del silencio y su profunda importancia, porque en nuestra sociedad no se lo valora. El mexicano no sabe estar en silencio y eso viene de un gran miedo. La gente necesita hablar, hacer ruido, bailar... Y todo eso es como una gran máscara y una envoltura ruidosa visualmente, auditivamente y demás para no estar solo y en silencio. Es necesario que un niño aprenda a estar solo y en silencio... No me refiero a un silencio místico, pero sí a un silencio introspectivo y reflexivo, como verse cara a cara a uno mismo.

Entrevista Mitak El Islam Daudí (22 de nov. Del 2011)

-ARS: ¿Cuál es tu nombre?

- Mitak: Mitak El Islam Daudí

-ARS: ¿utilizas algún pseudónimo?

- Mitak: con mi nombre firmo pintura y grabado pero con un proyecto que realicé es Duca, así me llamaba mi abuelito.

- ARS: ¿qué religión tienes?

- Mitak: Musulmana

-ARS: ¿Cómo se llama el culto religioso, fraternidad o hermandad a la que perteneces?

- Mitak: El Islam

-ARS: ¿Cuánto tiempo te tomó llegar al grado en el que estás?

- Mitak: En el Islam hay un día especial para realizar los ritos y son los viernes, en nuestra religión hay cinco rezos al día, el rezo más importante es el segundo a medio día y se reúnen todos los musulmanes en una mezquita, rezan al mismo ritmo siguiendo a un imám (imán) que es el que lleva el rezo, a las mismas horas, leyendo el Corán.

-ARS: ¿tu misión contigo y con el mundo cual es?

- Mitak: no se separa –no sé las demás religiones- pero un musulmán, todo lo que hace va dentro de la religión, todo lo que piensa va ligado a la religión, está muy ligado a través de mis poemas en donde me refiero a mis viajes pues al más allá, a la unicidad de Dios...y entonces en la parte plástica si está muy ligado y es parte de la persona.

-ARS: ¿qué es la meditación?

- Mitak: para mí hay dos tipos de meditación: cuando rezas, las horas de rezo y los movimientos, todo, lo que es esa parte de cómo tenemos o cómo rezamos los Musulmanes. Luego está la parte de meditación de contemplar la naturaleza, de contemplar lo increíble que es la vida, no sé, todo el ser humano de que está hecho, pues eso es otra parte, es otro modo de meditación tal vez, tal vez hay otros tipos y me metería en el arte...

-ARS: ¿llevas o llevaste alguna dieta en especial y en qué te ha ayudado?

- Mitak: son ayunos, es el Ramadán y cada vez toca en diferentes meses, nosotros seguimos el calendario lunar y entonces Ramadán es el nombre de ese mes y coincidió este año en agosto y consiste en un mes en el que ayunamos, dejamos de comer o beber, fumar, tener relaciones y todo esto durante el día; entonces a la hora justo cuando va a amanecer hasta justo cuando ya está anocheciendo, en ese periodo no comemos, no bebemos y en la noche si está permitido comer y demás. En eso consiste el mes en la parte física, luego está la parte moral, no discutir, no enojarse, tener un equilibrio, pues es un modo de purificarse interiormente...es intentar conocerte a ti mismo, tener un control.

-ARS: para ti ¿qué es el silencio?

- Mitak: es un modo de contemplación, de dejar que la vida tenga un sentido, es como la música, en la música hay un ritmo pero sí es muy importante en la música la parte del silencio para que siga ese ritmo y haya armonía, yo creo que la vida es eso también. Cuando estoy muy enojada prefiero quedarme en silencio porque si está feo pero es mi modo de no, tanto enojo llega que ninguna palabra puede expresar eso y es mejor quedarse en silencio...

-ARS: ¿cómo has llegado a ese silencio?

- Mitak: yo creo que está en todos...

Entrevista Javier Sicilia Zardain (12 de febrero del 2012)

-ARS: ¿Cuál es tu nombre completo?

-Javier: Javier Sicilia Zardain.

-ARS: ¿Cuáles fueron tus inicios, o tu llamado por así decirlo?

-Javier: Mi infancia: mi padre, que era poeta y un profundo cristiano —él me enseñó el gozo de la poesía y del Evangelio—, y mi madre, una profunda creyente enamorada de Gandhi y de Luther King --ella me enseñó el valor de la dignidad y de las correspondencias que hay entre la espiritualidad y la política—

-ARS: ¿Cómo se llama el culto religioso, fraternidad, hermandad a la que perteneces?

-Javier: Se llama Evangelio.

-ARS: ¿Qué es la meditación?

-Javier: Entrar en el interior de sí mismo y de las cosas.

-ARS: ¿Para ti, qué es el silencio?

-Javier: El lugar en donde nace la palabra y se recoge; el lugar del sentido. No hay verdadera palabra sin silencio. La misma palabra está puntuada de silencios —los podemos ver en los espacios en blanco que, en la escritura, hay entre una letra y otra—. Sin ellos, sólo habría, como hoy, ruido.

-ARS: ¿Cómo has llegado a ese silencio?

-Javier: Siempre me ha habitado, como una gracia.

Entrevista Marcos Límenes (28 de enero del 2012)

-ARS: ¿Cuál es tu nombre?

- Marcos: Marcos Límenes

-ARS: ¿Cuáles fueron tus inicios o tu llamado?

- Marcos: creo que cierta sensibilidad de niño, una sensibilidad que no encontraba salida en la normalidad cotidiana de juegos infantiles y que fue buscando y labrando su lugar...

-ARS: ¿Cómo se llama el culto religioso, fraternidad o hermandad a la que perteneces?

- Marcos: soy un out sider, mi familia es Judía, crecí y estudié en un ámbito judío pero un poco antes de la edad adulta me revelé contra esa educación...inclusive viajé a los 18 años a un kibutz...y lo gocé mucho como una experiencia de acercamiento al mediterráneo y a toda la cultura, pero regresé muy revolucionario contra esta enseñanza ideológica, cuando hablamos de ideología necesitamos hablar de una manipulación de preceptos que conllevan a la mentira y claro que tuve una reacción muy violenta, me alejé completamente...soy un hombre sin fe. En ese sentido no tengo conflicto, no creo en un más allá, no creo en un Dios, no me hace falta.

-ARS: ¿qué es la meditación?

- Marcos: no tengo idea, mi cerebro nunca está tranquilo. Mi hijo es instructor de meditación budista, shambhala y lo veo meditar y...sin embargo estábamos juntos hace un año en la playa, los dos parados recién llegados frente al mar...y le digo, oye que curioso “viene una ola y luego otra ola y seguirán viniendo ola tras ola al eternum y todas son diferentes” y él me dijo: “creo que ya vas entendiendo el asunto de la meditación” así que con eso me quedé.

-ARS: para ti ¿qué es el silencio?

- Marcos: un descanso, de entrada ante el mundanal ruido, es un componente en las artes muy importante, digamos en la música, el silencio es el complemento necesario del sonido, y de las artes visuales son las pausas, es la respiración dentro de la contemplación. En la vida cotidiana es la prudencia y la escucha, porque el silencio te permite escuchar.

-ARS: ¿cómo has llegado a ese silencio?

- Marcos: no soy una persona muy silenciosa, pero el silencio siempre es bienvenido...mi suegro fue un gran poeta, un enorme poeta peruano y una persona que hablaba muy poco, de hecho que hacía sentir su silencio, y a veces era un silencio para mucha gente muy pesado, muy incómodo, y yo aprendí a conocerlo y estar en silencio con él, hasta llegar a disfrutar esos momentos de silencio con él; a un punto que llegamos a compartir muchas cosas, gracias a la presencia de ese silencio...el silencio, cuando mi mente no va a mil por hora, cuando logro esos estados de descanso mental, con el silencio puede ser muy reparador y, el silencio en general, sobre todo cuando hay mucho ruido, cada vez se vuelve más susceptible...

Entrevista Doctora Alfia Leyva del Valle (7 de nov. Del 2011)

-ARS: ¿Cuál es tu nombre?

- Mtra. Alfia: Dra. Alfia Leyva del Valle

-ARS: ¿Cuáles fueron tus inicios o tu llamado?

- Mtra. Alfia: ...en esa época a mi padrastro le dio un infarto y mi vocación fue escoger medicina porque sucedió ese evento en mi familia, entonces decidí estudiar medicina y está relacionada con la escultura por la anatomía etc...terminé la carrera de medicina e inmediatamente después la dejé y pude trabajar siendo asistente de un cirujano de manos y con eso pude pagar la carrera de artes plásticas, pero nunca fue un cambio de vocación, siempre supe que la escultura era lo mío.

-ARS: ¿Cómo se llama el culto religioso, fraternidad o hermandad a la que perteneces?

- Mtra. Alfia: si claro, me gusta mi religión, me gusta la idea de que la gente tenga códigos éticos, morales, yo creo que no estorba lo de no matarás, no robarás, no quitarás la mujer a tu prójimo. Entonces bajo esos lineamientos sí, me parece útil en la vida de un ser humano, además es nuestra herencia somos mil años de cultura...

-ARS: ¿qué religión tienes?

- Mtra. Alfia: Católica, pero coqueteo con el Tao, me gusta la forma de pensar taoísta y por supuesto mientras no sean fanáticos me parecen todas maravillosas.

-ARS: ¿qué es la meditación?

- Mtra. Alfia: es todo, es el vivir, porque tienes que meditar para tomar cualquier decisión, tienes que meditar para tener salud, tienes que meditar para definir qué trabajo vas a sacar adelante, a lo mejor no en el riguroso sentido budista de sentarte a controlar tus respiraciones, pero por supuesto que tienes que meditar todos los actos que haces en tu vida, desde emocionales, familiares, todo.

-ARS: para ti ¿qué es el silencio?

- Mtra. Alfia: es muy importante, luego veo que las generaciones son muy musicales y tienen que tener rodeado de ruido, ya sea televisión o música, yo trabajo en silencio a mí me gusta mucho el silencio, a lo mejor me ayuda a meditar, pero el silencio es muy importante para mí con el trabajo que estoy haciendo. Además cuando escucho música le presto más atención a la música que a lo que estoy haciendo entonces yo si necesito el silencio a mí me gusta trabajar en silencio.

-ARS: ¿cómo has llegado a ese silencio?

- Mtra. Alfia: en el taller suelo trabajar y ahí trabajo en silencio, armonizo mi espacio y trato de que no haya ni teléfono, celulares, sin interrupciones.

-ARS: ¿qué necesita el mundo para conectarse con el silencio?

-Mtra. Alfia: yo creo que hoy en día como que todo el mundo quiere dar fórmulas, cada gente debe encontrar su camino hacia el silencio, no creo que una fórmula funcione para todos. Yo tengo amigas que son ejecutivas...y para mí yo me volvería loca haciendo lo que ellas hacen y sin embargo para ellas es su silencio.

-ARS: entonces crees que es personal

-Mtra. Alfia: yo creo que sí, el silencio lo tienes que encontrar.

Capítulo 4

CONTICINIO

Aquél silencio, en donde reside, ante todo, el Inasible, es la hipostatización de su carácter inefable e innombrable. En cuanto es, igualmente, la luz en su pureza originaria y la fuente del agua de la vida, estas metáforas le franquean el paso...hacia la historia narrable: en el espejo de la pura agua luminosa que le circunda, el Inasible se mira a sí mismo... (Blumenberg, 2003, pág. 222).

En el presente capítulo se hablará de la luz y la sombra como un complemento en la representación de una obra determinada, y envolveremos la idea de *Silencio* manifestada en obras de arte por artistas que entendieron el acto de creación como un acto místico y eso se refleja en su obra, así como llevar a la práctica lo visto en la teoría. Cada pieza cobra vida a través de la luz y la sombra, se funde en una tridimensionalidad que le da cuerpo ubicado en el espacio. En diferentes culturas la luz y la sombra ha sido importante para representar una idea determinada y —como hemos visto a lo largo de los capítulos anteriores— la concepción del espacio volviéndolo un espacio sagrado lleno de significados tal y como lo hicieron culturas pasadas, forma parte primordial en un montaje escultórico si es que nuestra intención es decir algo y que la misma experiencia mística sea experimentada por quien visite el recinto.

Ahora: nuestro tema es el silencio. Al hablar de silencio se entiende aquella intromisión del artista con su mente, cuerpo y espíritu para que con ello su exterior logre plasmar la idea deseada; la ambientación es el siguiente paso en la creación artística, ya que la creación de una obra —como se ha exteriorizado en los anteriores capítulos— es importante y responsabilidad del artista, tanto en la creación como en el montaje final, llegar a ese silencio que nos remita a un acto sacro y no sea solo imagen sin significado alguno. Además de ello, si la intención fue crear una pintura, tal y como lo hiciera Friedrich, uno se puede aislar en un espacio silencioso, tanto de ruido visual como sonoro y solo serán el pintor y el

cuadro los que dialogarán y gracias a ello el cuadro cobrará vida ante quien lo observe.

4.1 La Lux y la Umbra

Otto von Simson³²⁹ nos dice en su libro “La catedral gótica” que la luz fue una parte importantísima de esa época:

...la luz transfigura y ordena las composiciones de las vidrieras y el número de la proporción perfecta armoniza todos los elementos del edificio (luz y la armonía son atributos simbólicos)...El gótico funde la estética de la armonía y de las proporciones musicales con la de la luz, como así la importancia de la geometría... La utilización de la luz es su relación con la sustancia de los muros. Iglesia románica: la luz se distingue del muro y contrasta con su sustancia. Iglesia gótica: la luz penetra el muro y se funde con él, lo transfigura... Una energía traspasa al muro y lo hace visible. La luz es el principio activo. Es por este aspecto que se considera al gótico una arquitectura transparente, diáfana. (Simson, 2011).

La luz estaba atribuida a Dios, la luz divina traspasa los impresionantes vitrales³³⁰ e ilumina de una manera *mística* todo el entorno, tanto que las personas que se encuentran dentro sienten una experiencia que, como quería Suger,³³¹ los acercara a Dios.

...para el hombre medieval, la luz era una manifestación divina; por lo tanto, las brillantes imágenes de las vidrieras de color le parecían como una imagen de las palabras de Dios. Los teólogos atribuían a esas imágenes de vidrio la virtud de iluminar a los hombres y de mantenerlos alejados del mal. (Kurmman-schwarz, 2007, pág. 469).

Por su parte la sombra en distintas culturas ha sido asociada al mal, a lo negativo, sin embargo también se ha manifestado como ese algo que debe existir

---

³²⁹ Otto von Simson, nacido en Berlín en 1912 y educado en Munich, es profesor del Instituto de Historia del Arte de la Universidad Libre de su ciudad natal, y autor de obras sobre el arte bizantino y medieval. (arteespana, 2011).

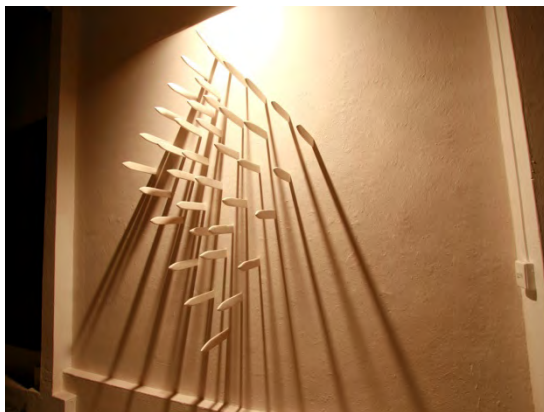
³³⁰ La vidriera es una de las manifestaciones artísticas más fascinantes de la Edad Media, aunque durante mucho tiempo este arte, injustamente, gozó de menos aprecio que la pintura mural o la de caballete. La composición monumental de vidrios coloreados, sin embargo, no es una invención del gótico; las raíces de esta técnica se remontan a la era tardo antigua e incluso a la Antigüedad clásica. El efecto que causa la vidriera se debe a su sustancia translúcida, la masa coloreada de vidrio; la pintura que se emplea para pintar el modelado, en negro, es...opaca. (Kurmman-schwarz, 2007).

³³¹ Se habló de él en el capítulo tres del presente trabajo, p.131.

como complemento de la luz. Si se hace un ejercicio retrospectivo, en Oriente por ejemplo, se nota que la una ayuda a la otra a existir, a moverse, a fluir, sin una no existe la otra y muy importante afirmar: dentro de cada una —bien y mal— reside un poco de la otra: yin-yang.

...El esplendor mismo o la luz de la forma que brilla en el objeto no es presentada al espíritu por un concepto o por una idea, sino más por el objeto sensible captado intuitivamente y al cual pasa, como por una causa instrumental, esta luz de una forma. (Maritain, 1983, pág. 164).

La obra que a continuación se ilustra llena todos los requisitos manifestados en el presente trabajo que son los siguientes: cada pieza de madera tallada individualmente con una Idea específica (el oficio del artista), la colocación sutil sobre la pared con luz dirigida se adapta en el espacio y la luz y la sombra conllevan al espectador a algo sagrado pero al mismo tiempo a algo terrenal.

Alejandro Romero Salgado
Capítulo III: silencio
Piezas de madera talladas
30 x 8 x 2 cm. c/u
2009

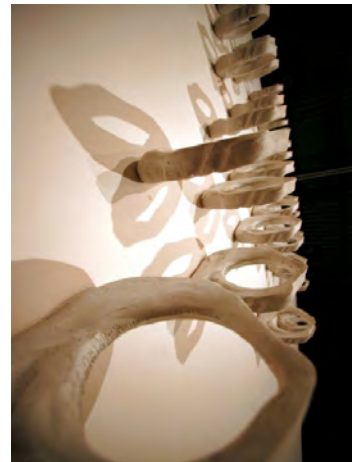
...la proyección de la sombra es un fenómeno de la vida...³³²

Muy interesante lo anterior si se toma en cuenta que gracias a la sombra el objeto en el espacio cobra vida, está ahí, lo hace evidente, pero a la vez hace evidente a la luz la una reside gracias a la otra, se complementan; es gracias a la

³³² (Stoichita, *Breve historia de la sombra*, 2006, pág. 50).

luz que se ve un objeto, y es gracias a la sombra que se puede ubicar en el espacio dándonos otra lectura dependiendo de la ubicación de la luz.

Ahora bien: es muy importante señalar que la sombra puede tener variantes gracias a la luz artificial o a un reflejo de la luz dirigido al objeto; es entonces cuando la ilusión óptica cobra vida y el objeto estático puede aparentar un movimiento especial. A continuación se ejemplifica lo anterior:

Alejandro Romero Salgado
Portentus
Piezas vaciadas en resina
20 x 20 x 5 cm. c/u
2007

Respecto a los espacios sagrados,³³³ Mircea Eliade nos dice lo siguiente: cada templo es importante ya que se encuentra en el *centro del mundo*,³³⁴ por ejemplo: La capital de China, Jerusalén, Irán, entre muchos otros; ya que cada uno argumenta que en el *solsticio de verano*³³⁵ la *Umbr*a³³⁶ que proyecta el sol en

³³³ Ver sección 3.8, p.129.

³³⁴ Para ampliar este tema ver: *El héroe de las mil caras* de Joseph Campbell “El ombligo del mundo” P.44. edit. FCE.1997, Méx.D.F.

³³⁵ ...el 21 de junio, la mitad norte de la Tierra se encuentra inclinada hacia el Sol...De manera que, en general, el hemisferio norte se encuentra recibiendo luz solar más directa...El solsticio de verano es el día más largo del año. (Ventanas al universo, 2011).

³³⁶ Umbr(a) (Lat.) –Sombra. Los antiguos pueblos latinos dividían al hombre (según las enseñanzas esotéricas) en siete principios, como lo hacían todos los sistemas antiguos y como lo hacen actualmente los teósofos. Creían que después de la muerte el Anima, la pura alma divina, subía al cielo, una mansión de felicidad; el Manes (Kâmarûpa) descendía al Hades (Kâma-loka), y la Umbr(a)

sus lugares sagrados no se logra apreciar, sólo es luz, no hay sombra, sólo es Dios, no el inframundo.

Existe en efecto lo inexpresable. *Tal cosa resulta ella misma manifiesta*; es lo místico.³³⁷

4.2 El absoluto

Desde que nos enfrentamos con un trascendental, nos enfrentamos con el ser mismo, con una semejanza de Dios, un absoluto, la nobleza y el gozo de nuestra vida; entramos en el dominio del espíritu.³³⁸

A partir de lo experimentado durante los cuatro días que el autor de esta investigación estuvo en silencio, apartado de la sociedad, sin celular, televisión, etc. (De lo cual se hablará más adelante); se puede asegurar en el presente trabajo, que el aislamiento en verdad proporciona una amplitud de conciencia, el tiempo rinde más, las ideas están más enfocadas y aquello que no se podía efectuar — en el caso de las obras de arte, escritos etc.— se manifiesta en la mente, por ello la importancia de hablar de la vida de un asceta, como en este caso la vida que llevan los monjes en un monasterio...

...lo decisivo no es, pues, el tono del sentimiento, sino el sentimiento mismo, es decir, el movimiento, la vida interior, la auto actividad interna.³³⁹

En el capítulo 3 se habló del monasterio relatado en el documental *En el gran silencio*.³⁴⁰ Cuando dos personas quieren entrar al monasterio les pregunta el padre: ¿Qué pides? Ellos responden *la gracia*. Cabe señalar que se encuentran acostados en el piso y están vestidos de negro y no de blanco como todos los

---

(doble astral o Linga-zaríra) permanecía en la tierra, cerniéndose en torno de su tumba, a causa de la atracción de la materia física, objetiva, y de la afinidad que con la Sombra mantenía el cuerpo terrestre dentro de los lugares que este cuerpo había impresionado con sus emanaciones. Por consiguiente, decían ellos que no se podía ver en la tierra nada más que la imagen astral del difunto, y aún ésta desaparecía por completo con la desintegración de la última partícula del cuerpo que por tanto tiempo había sido su morada. (Blavatsky, 1973, pág. 826).

³³⁷ (Wittgenstein, 2012, pág. 275). *Tractatus lógico-philosophicus*. 6.522.

³³⁸ (Maritain, 1983, págs. 42-43).

³³⁹ Theodor Lipps citado en: (Worringer, 1953, pág. 19).

³⁴⁰ p.115.

monjes que viven ahí: “¿Están preparados para adoptar nuestra forma de vida como el camino a través del cual Dios guiará sus almas hacia la santidad interior donde Él les revelará su existencia y los dejará comulgar con Él?”³⁴¹

Si los monjes consideran que no están listos para seguir con la vida monacal entonces los pueden expulsar, o antes de hacer los votos ellos pueden decir que ya no quieren estar ahí:

De ahora en adelante, vivirás en la celda y seguirás las reglas de nuestra Orden. Estás a la voluntad de Dios en soledad y calma y en oración eterna y en alegre penitencia... (Gröning, 2005).

Todos los principiantes —por decirlo de alguna manera— están en celdas, les dan alimento, cambio de ropa, cartas de sus familiares; están orando, solos, en silencio con una ventana que da a las montañas nevadas; es una prueba dura tomando en cuenta que el espacio es reducido, pero sólo así, tal y como se citó al comienzo del presente apartado, se pueden agudizar los sentidos y el diálogo con su interior será más honesto. Con lo anterior se manifiesta la importancia de tener un deber interno, dicho compromiso lleva al artista a asumir su labor y a tener un diálogo claro con su interior y por consecuencia, se exteriorice claramente.

...volver a hallar las condiciones espirituales de una labor honesta.³⁴²

Jacques Maritain³⁴³ nos expone con claridad en su libro *Arte y Escolástica* acerca de la importancia de que la obra artística *tenga vida*, que contenga la esencia del artista y el resultado será el importante, ya no el autor; aquí lo amplía:

...Así el Hacer está ordenado a tal o cual fin particular, considerado aisladamente y que se basta a sí mismo, y no al fin común de la vida humana; y se refiere al bien o a la perfección propios no del hombre que obra, sino de la obra producida. (Maritain, 1983, pág. 13).

---

³⁴¹ (Gröning, 2005).

³⁴² (Maritain, 1983, pág. 8)

³⁴³ (París, 1882 - Toulouse, 1973) Filósofo francés, uno de los más destacados defensores del neotomismo, a partir del cual se propuso edificar una metafísica cristiana, que él denominó "filosofía de la inteligencia y del existir". (Biografías y vidas, 2012).

Muy interesante lo anterior cuando refuerza que el resultado final de la obra de arte ya no tiene que ver con quien la creó sino con ella misma, en otras palabras, que cobra vida y dicha energía se transmite al observador...

El Arte, que rectifica el Hacer y no el Obrar, se mantiene pues fuera de la línea humana: tiene un fin, reglas y valores que no son los del hombre, sino los de la obra a producir. Esta obra lo es todo para el Arte, y el Arte no reconoce otra ley que las exigencias y el bien de la obra... (Maritain, 1983, pág. 13).

Resumiendo: Es interesante lo anterior ya que al comienzo del presente apartado vimos como los monjes tienen duras pruebas para lograr permanecer en el monasterio, todo para encontrar la gracia.³⁴⁴ Dicha gracia es la que los conectará con la energía divina o primordial³⁴⁵ y —hablando del campo que nos interesa— dicha unión se exteriorizará para lograr una conexión con la obra a realizar; en consecuencia, la obra cobrará vida —como nos dice Maritain— y la obra será la importante, ya no el artista. Como paso final, se puede agregar que ahí no concluye todo ya que debe haber un vínculo de obra con el observador y el que la obra de arte logre llegar a esos personajes externos dependerá si se encuentra en la misma vibración o estado anímico que el artista al momento de crearla; pero también, si la energía plasmada en el montaje es honesta en base a lo propuesto en capítulos anteriores, la conexión se dará.

La obra de arte ha sido pensada antes de ser hecha; ha sido plasmada y preparada, formada, incubada, madurada en una razón antes de pasar a la materia. Y ésta conservará siempre el color y el sabor del espíritu... (Maritain, 1983, pág. 14).

Parafraseando a Maritain, la obra de arte ya ha sido concebida desde antes siquiera que el artista hubiese pensado hacerla, sólo se puede visualizar el proyecto encontrando el contacto con la *gracia* o con el *mana*.

Por supuesto que hay excepciones en todos los campos, sobre todo en el mundo actual, lleno de publicidad, en donde el silencio cada vez se hace menos

---

³⁴⁴ Ver página 122 del presente trabajo.

³⁴⁵ Ver sección 3.6 pág. 123 del presente trabajo.

presente... Pero lo que se ha planteado —tanto en la presente tesis, como en el trabajo práctico— es que aún en el ruido actual se pueden encontrar espacios de silencios que ayudarán a que el artífice se encuentre con el diálogo interior y logre plasmarlo en su obra artística.

De ahí el poder tiránico y absorbente del Arte, y también su asombroso poder de pacificación; el Arte libera de lo humano; establece al artifex, artista o artesano, en un mundo aparte, cerrado, limitado, absoluto, donde pone su fuerza de hombre y su inteligencia de hombre al servicio de una cosa que él hace. Esto es verdadero para todo arte; el hastío de vivir y de querer se detiene en el umbral de todo taller de artista.³⁴⁶

Alejandro Romero Salgado
El absoluto
 Encausto
 40 x 50 cm.
 2012.

El espectador se acostumbró demasiado a buscar la coherencia externa de los distintos elementos del cuadro...en la que lo busca todo...excepto la vida interior del cuadro y el efecto sobre su sensibilidad...³⁴⁷

³⁴⁶ (Maritain, 1983, pág. 13).

³⁴⁷ (Kandinsky, 1999, pág. 95).

4.3 Silencio...pausa...silencio

...el propósito de la música es acallar y serenar el espíritu, haciéndolo susceptible a las influencias divinas.³⁴⁸

Silence de John Cage.³⁴⁹

4'33'' de (1952) en tres movimientos. El pianista David Tudor se sentó al piano, colocó la partitura arriba del mismo acomodando la tapa, tomando de nuevo la partitura unió sus manos; acto seguido observa el cronómetro y cuando está listo cierra la tapa del piano colocando el reloj encima de la tapa del teclado observando pacientemente el cronómetro y luego la partitura, como si estuviese tocando el piano...pasan 30 segundos y el pianista abre de nuevo la tapa del piano...se alista para el segundo movimiento, cierra la tapa del teclado con el cronómetro arriba de la misma y ve la partitura, le da vuelta a la hoja y continúa observando; acomoda la partitura observando la segunda hoja y viendo el reloj...da vuelta a la hoja observando la partitura y el reloj calmadamente...detiene el cronómetro, da vuelta a la hoja, pasaron ahora dos minutos y veintitrés segundos... abre la tapa del teclado...cierra la tapa nuevamente y coloca el cronómetro de nuevo arriba de la tapa del teclado...aquí comienza el tercer movimiento...observa pacientemente intercalando la mirada entre reloj y partitura...da vuelta a la partitura, es la última hoja...detiene cronómetro, pasaron ahora un minuto y cuarenta segundos... abre la tapa del teclado, recoge la partitura y sus lentes y se va...

Transcurrieron los cuatro minutos con treinta y tres segundos cronometrados minuciosamente. Hay varias cosas por marcar: primero, la actitud del pianista es muy importante, él debe interpretar el silencio, hace movimientos minuciosos, precisos, toma el tiempo, ve la partitura, abre y cierra la tapa del teclado; ahí entra el segundo punto por marcar, el público, al no escuchar nada prestará más atención a los pequeños sonidos emitidos por la tapa del teclado, la

³⁴⁸ Gita Sarabhai citado por Cage en (Pritchett, 2012).

³⁴⁹ 1912 – 1992. Compositor estadounidense. También poeta y ensayista, se le sitúa dentro de la corriente vanguardista norteamericana de la segunda mitad del siglo XX. (Biografías y vidas, 2012).

partitura, el cronómetro, las pausas entre cada acto; es como estar percibiendo a un oriental regando y cuidando su jardín zen...

...la música condiciona el espíritu y lo lleva a “momentos de plena realización en la vida”.³⁵⁰

El silencio en la música marca pautas; en la ópera pueden servir de antesala para un gran acto lleno de un gran sentimiento por la escena que se está viendo llena de melancolía gracias a los tonos menores.³⁵¹

El compositor (organizador de sonidos) se encontrará no solo con el campo completo del sonido, sino también con el campo completo del tiempo. El “marco” o fracción de un segundo, que sigue la técnica cinematográfica, probablemente será la unidad básica en la medida del tiempo. Ningún ritmo estará fuera del alcance del compositor. (Cage, 1961, pág. 5).³⁵²

El sentimiento expresado por los compositores es claramente influenciado por vivencias, por *llamados internos*, inquietudes, vibraciones del ser ya que la música es capaz de tocar el alma —como hemos visto a lo largo del presente trabajo—; preguntas y sentimientos de su entorno, tal y como ocurre con la Arquitectura —como vimos en el capítulo anterior—. Marcan una época, son seres capaces de expresar lo que tienen dentro y logran llegar a la gente conmoviéndola ya sea con una gran Catedral o con una excelente Ópera...

En donde quiera que estemos, lo que escuchamos es en mayor parte ruido. Cuando lo ignoramos, nos molesta. Cuando lo escuchamos, lo encontramos fascinante. El sonido de un camión a cincuenta millas por horas. Estática entre estaciones. Lluvia. Queremos capturar y controlar estos sonidos, utilizarlos no como efectos de sonido sino como instrumentos musicales... (Cage, 1961, pág. 3).³⁵³

El silencio encontrado por Cage se aprecia en sus composiciones, él entendió que mirando en su interior encontraría más inspiración que yendo a otros

---

³⁵⁰ Gita Sarabhai citado por Cage en (Pritchett, 2012).

³⁵¹ Las escalas menores son en un principio similares a las mayores pero con dos alteraciones, en la tercera nota de la escala y la séptima. En ambas en vez de usar la variante mayor se usa la menor, es decir, la tercera menor (tres semitonos) y séptima menor (diez semitonos). El uso de estas escalas implica que se usan acordes menores tanto para la tónica como para el acorde dominante y el subdominante, siendo los relativos acordes mayores. (Villanueva, 2012).

³⁵² Traducción y corrección de estilo de Alexandra Sanders y ARS.

³⁵³ Ídem.

lugares sin olvidarse del entorno. Por ejemplo su libro “Silence”: todos sus escritos y lecturas incluidas ahí tienen espacios en blanco, aparecen párrafos sin nada, luego una palabra, enseguida nada, luego más frases y después nada; Cage entiende que el blanco en un papel es silencio, una pausa, en música lo efectúa brillantemente dando la importancia que merece el tempo o tiempo, y mostrando tanto en teoría como en práctica lo que es el vacío creativo, el silencio, sin lugar a duda un brillante compositor.

Este espacio de tiempo está organizado. No hay que temer a estos silencios, podemos amarlos. Esta es una charla compuesta, pues la estoy haciendo como hago una pieza de música...³⁵⁴

...pues el músico dispone intelectualmente los sonidos en su alma...³⁵⁵

4.4 El blanco y el simbolismo

Se puede partir con una cita de Michel Foucault, respecto al simbolismo del silencio como valor cultura:

Sí, como se dará cuenta, yo creo que el silencio es uno de esos valores que desafortunadamente se han dejado de lado en nuestra cultura. No tenemos cultura del silencio; tampoco tenemos una cultura del suicidio. Los japoneses la tienen, creo. A los jóvenes romanos o griegos se les enseñaba a guardar silencio de varias maneras diferentes, de acuerdo a las personas con las que interactuaban. El silencio era entonces una forma específica de experimentar una relación con los demás. Esto es algo que yo considero realmente valioso de cultivar. Estoy a favor de desarrollar el silencio como un código cultural. (Foucault, 2009).

En la película Andrei Rublev³⁵⁶ de Andrei Tarkovsky³⁵⁷ se muestra la vida de un pintor que vive en la época de “recuperación nacional” (siglo XV en Rusia). Retratado a la perfección por el director se muestra un país conquistado, con

---

³⁵⁴ Cage: conferencia sobre nada. Citado por (Pritchett, 2012).

³⁵⁵ (Maritain, 1983, pág. 29).

³⁵⁶ Andrei Rublev (alrededor de 1360 a 1370 – 1427), pintor ruso, formado sobre la base de las tradiciones artísticas de la Rusia moscovita. (actorsrussian, 2012).

³⁵⁷ Rusia (1932 - 1986). Director y guionista. (video manía, 2012).

pobreza, crisis espiritual que alcanza al pintor: *no quiere pintar porque no puede expresar la belleza, cuando lo que ve a su alrededor es lo opuesto.*

Siendo pintor de íconos, Andrei busca trabajo. Teófanos el griego³⁵⁸ también conocido como Feofan Grek, se encuentra dentro de la iglesia que se va a pintar y hablando con él le dice lo siguiente:

¡Dios mío, si esto es! -Se hinca frente al ícono pintado por Teófanos- Como bien dijera Constantino Kostechevskiy “para calar en la esencia de algo, haz de explicarlo correctamente”...es cierto que lo alaban (hablando Andrei de él mismo) El pinta con trazos finos y suaves. Dibuja hábilmente. Sólo que allí él no muestra temor celestial, ¡lo hace sin fe! Una fe que debe partir de lo más profundo del alma. Y sin sencillez. Como escribiera Epifanio sobre las virtudes de Sergio de Rádonezh: “sencillez no abigarrada” eso mismo es esto. Es algo sacro. No se puede decir de una mejor manera. (Tarkovsky, 1966).

En seguida Teófanos le invita a ser su ayudante para pintar la Iglesia de la Santa Anunciación de Moscú. Pero él rechaza la invitación, dice que no abre un libro desde hace dos años, simplemente ha perdido la fe y ha caminado...Teófanos le dice que pronto morirá y entonces accede.

Sólo rezando el alma puede ir de lo visible a lo invisible. (Tarkovsky, 1966).

La iglesia está totalmente blanca, lista para ser pintada. Dos meses han pasado y no ha comenzado a pintarla. Se trata del juicio final, Andrei y su amigo discuten frente a un prado lleno de flores del porqué no lo pinta...”no quiero asustar al pueblo” dice...camina en frente de las paredes blancas, lentamente aguantando las miradas inquisitivas de sus compañeros y de pronto frente a una pared completamente blanca dice:

Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiene. Si tengo el don de la profecía y diferentes

---

³⁵⁸ (c. 1350- c. 1410) Pintor ruso de origen bizantino. Su actividad artística puede reconstruirse gracias a las crónicas y a la epístola del monje Epifanio al abad Cirilo de Tver (1415). Decoró más de cuarenta iglesias, entre ellas la catedral de la Transfiguración, en Nóvgorod (1378), que es su mejor obra. Se han perdido las pinturas murales que realizó en varias iglesias y palacios de Moscú. Se le atribuye el célebre icono La Virgen del Don. Sus obras se distinguen por su monumentalidad y fuerza. (biografías y vidas, 2012).

conocimientos y toda la fe, de manera que puedo mover montañas, pero no tengo amor, no soy nadie. Si entrego todos mis bienes y doy mi cuerpo para que lo quemem, pero no tengo amor, eso no me será de ninguna utilidad! El amor aguanta durante mucho tiempo, es misericordioso. El amor ni envidia, ni se pondera a sí mismo...ni se enorgullece, ni comete excesos, no busca algo para sí, no se irrita, ni planea algún mal, no se alegra de una mentira, sino de una verdad. Todo lo cubre, lo sobrelleva, en todo cree y tiene todo tipo de esperanzas! El amor nunca se acabará, aunque cesarán las profecías, y las lenguas enmudecerán y los conocimientos se suprimirán, porque en parte sabemos (está hablando con una niña que le arroja leche) No, princesita, ¿acaso está bien eso? (Tarkovsky, 1966).

Ensimismado en sus pensamientos su compañero le pregunta mientras ve las paredes blancas:

Y a ti, ¿te gusta?, a lo cual responde: me parece que no hace falta nada mejor. Es una obra ligera y hermosa. (Tarkovsky, 1966).

Sólo se ven los relieves de la iglesia, todo en blancos, ocurre otra atrocidad y Andrei desesperado arroja pintura sobre la pared, entra una mujer y llora la mancha que ha quitado lo blanco del lugar...

...la diferencia entre el blanco y el negro...la tendencia a la claridad o a la oscuridad... (Kandinsky, 1999, pág. 66).

Caos, muerte, Andrei dice que no pintará nunca más...le dice al fantasma de Teófanos que mató a alguien “haré un voto de silencio”... El guarda silencio, los demás se burlan. Está solo y en silencio...

Ver hacia dentro es un modo de ver lo invisible; al mismo tiempo, es un modo de *dialogar, en silencio, consigo mismo*. Y todo esto son modalidades de la contemplación...³⁵⁹

Al ver a un chico hacer una campana, —el chico no sabe ya que su padre no le dijo cómo hacerla— y ver como se guía por la intuición al buscar el barro para hacer el molde, capta la atención del pintor silencioso; cuando por fin suena la campana el niño llora desconsolado, Andrei rompe su voto de silencio y le dice que se vaya con él a pintar íconos mientras él hace campanas. Es claro el

---

³⁵⁹ Zamora Águila, *op.cit.* p.341.

simbolismo que envuelve a la película, la fe recuperada y sólo habiendo vivido lo que vivió pudo pintar como pintó...

Andrei Rublev
Google 2012.

...el blanco, que a veces se considera un no-color...es el símbolo de un mundo en el que ha desaparecido el color como cualidad o sustancia material. Ese mundo está tan por encima nuestro que ninguno de sus sonidos nos alcanza, de él sólo nos llega un gran silencio que representado materialmente semeja un muro frío e infranqueable, indestructible e infinito. Por eso el blanco actúa sobre el alma como un gran y absoluto silencio. Interiormente suena como un no-sonido equiparable a aquellas pausas musicales que sólo interrumpen temporalmente el curso de una frase o de un contenido, sin constituir el cierre definitivo de un proceso. No es un silencio muerto sino, por el contrario, lleno de posibilidades. El blanco suena como un silencio que de pronto puede comprenderse. Es la nada primigenia, la nada anterior al comienzo, al nacimiento. Quizá sea el sonido de la tierra en los tiempos blancos de la era glacial. El sonido interior del negro es como la nada sin posibilidades, la nada muerta tras apagarse el sol, como un silencio terno sin futuro y sin esperanza. Musicalmente sería una pausa completa y definitiva tras la que comienza otro mundo porque el que cierra está terminado y realizado para siempre: el círculo está cerrado...es como el silencio del cuerpo después de la muerte, el final de la vida...³⁶⁰

Kandinsky nos habla del blanco como comienzo, “energía primigenia”, el blanco lleno de significado. En el capítulo 2³⁶¹ se habló ampliamente del vacío y es interesante ver en el párrafo anterior como Kandinsky aborda al blanco ligado al silencio, es un silencio lleno de posibilidades, es un vacío que lo contiene todo.

³⁶⁰ (Kandinsky, 1999, págs. 74-75).

³⁶¹ Página 42.

...Espiritualmente es como el aire, que puede estar limpio o cargado de diversos elementos...³⁶²

LA IMAGEN SOLO DEBE INSINUAR y, ante todo excitar espiritualmente y entregar a la fantasía un espacio para su libre juego, pues el cuadro no debe pretender la representación de la naturaleza, sino sólo recordarla...³⁶³

Kasimir Malévich³⁶⁴ en 1918 hizo el cuadro Blanco sobre blanco, en él se puede ver la fuerza de una forma geométrica pero de un mismo tono sobre otra más grande del mismo, en este caso el blanco. Malévich, gracias a sus ideas, dio origen al Suprematismo³⁶⁵ quien promovía lo no figurativo, el Abstracto³⁶⁶ a través de figuras geométricas. Retomando la cita de Friedrich en donde dice: “La imagen sólo debe insinuar y, ante todo excitar espiritualmente...” y ligándola al suprematismo de Malévich o al expresionismo de Kandinsky, claramente son corrientes que comienzan a retomar a lo espiritual como pieza fundamental en la obra de arte.

---

³⁶² (Kandinsky, 1999, pág. 83).

³⁶³ Friedrich “la voz interior” en (Arnaldo, 1987).

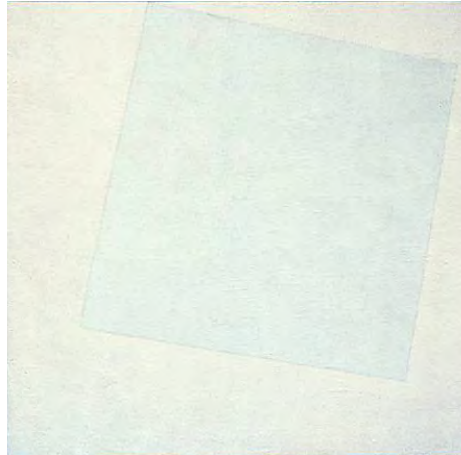
³⁶⁴ (Kiev, actual Ucrania, 1878-Leningrado, actual San Petersburgo, 1935) Pintor ruso. (biografías y vidas, 2012).

³⁶⁵ Durante los primeros veinticinco años del siglo XX en Europa las artes visuales experimentaron una revolución radical, suscitada por los debates contemporáneos alrededor de lo abstracto y de lo no figurativo. Aunque París fuera el centro de la experimentación vanguardista en esa época, movimientos significativos se desarrollaban en casi todos los países europeos, ocupando Rusia un lugar nada despreciable. Allí la revolución artística se realizó conjuntamente con las revoluciones políticas que tuvieron lugar en 1905 y 1917, sin dejar de inspirarse también en los conceptos de revolución espiritual, como se puede apreciar en las magníficas series de Composiciones de Kandinsky (1910-1913), basadas en el libro de las Revelaciones; en el trabajo rayonista de Larionov y Goncharova (1912-1914), inspirado en el filósofo Uspenski y finalmente en las pinturas suprematistas creadas por Malevich y sus colegas (1915-1921), las cuales se apoyan en un amplio cuerpo de teorías místicas. (Parton, 2012).

³⁶⁶ Fuera de París fue en Munich donde los rusos tuvieron el mayor impacto. Fue en esta ciudad donde en 1896-1897 los jóvenes Vassily Kandinsky, Alexei Jawlensky y Maria Verefkina se instalaron para continuar sus respectivas carreras como pintores. Estos tres artistas unieron sus fuerzas en 1908, en el pequeño pueblo de Murnau, donde se convirtieron en la punta de lanza del grupo vanguardista denominado Neue Künstlervereinigung. El color es el teclado, los ojos son los martillos, el alma es el piano de múltiples cuerdas.

El artista es la mano que toca, dando conscientemente a una u otra tecla para aportar las vibraciones del alma.

Kandinsky, al igual que Sonia Delaunay, se había adherido a la creencia simbolista de que el arte abstracto era el único lenguaje adecuado para la pintura de los reinos espirituales y metafísicos, más allá del mundo material. Por su capacidad para comunicar su punto de vista también por escrito, en libros como *Der blaue reiter* y por su muy amplia actividad como pintor que expone, el ejemplo de Kandinsky se convirtió en un punto de referencia crucial para la vanguardia europea durante aquellos años. (Parton, 2012).

Kasimir Malévich
Blanco sobre blanco
1918.

Google 2012.

...Lo místico es lo que está en el límite o más allá del límite...³⁶⁷

En el simbolismo³⁶⁸ se dieron diferentes manifestaciones que bien pueden mencionarse debido a la importancia que tiene la filosofía simbolista en la obra del autor de la presente tesis.

Toda certeza reside en los sueños, ahí descansa la verdadera filiación de este espíritu original, con el que nos complace perder pie y navegar en el sueño.³⁶⁹

En la cita anterior se menciona al sueño como “espíritu original”; retomando lo visto en el capítulo 1 del presente trabajo, El Romanticismo, se pueden ver similitudes, y es que son dos corrientes bastante cercanas en época: el sueño del romántico es dialogar con la naturaleza y expresarlo en sus obras, mientras que el de un simbolista es el de vivir consciente de la naturaleza y de la fuerza creadora pero sugiriendo a través de símbolos. Se expresa claramente en su poesía, en la

³⁶⁷ (Xirau, 1999, pág. 64) analizando a Wittgenstein y su *Tractatus lógico-philosophicus*.

³⁶⁸ (1860 a 1900) A unos la palabra simbolismo les hace pensar en oscuridad, en rareza, en búsqueda excesiva en las artes; otros ven en ella una suerte de espiritualismo estético o una cierta correspondencia de las cosas visibles con aquellas que no lo son; otros piensan en libertades...El poder de sugestión de una palabra es ilimitado...estaban de acuerdo en un punto, un punto...extraño a la estética. Concordaban en una resolución común de renuncia al sufragio del número: despreciaban la conquista del gran público...rechazaron con igual intensidad el juicio de las personas y de los grupos que estaban en posición de influir en las clases más distinguidas...despreciaron los honores y exaltaron...a sus propios héroes o santos, que fueron también mártires y modelos de sus virtudes... el simbolismo es ya el símbolo nominal del estado del espíritu y de las cosas del espíritu más opuesto al que reina, e incluso gobierna, hoy en día. (Valéry, 1985, págs. 257-161).

³⁶⁹ Odilon Redon citado por (Delevoy, 1979).

música, en la pintura; ese *sugerir* es la pieza clave de dicho movimiento en donde cada forma tenía su significado³⁷⁰ a través de un significante.

Johann Heinrich Füssli
Silencio
1799

(Figura izquierda,
Romanticismo)

William Blake
(Figura derecha,
Simbolismo)

Google 2012.

...creo, dice Mallarmé, que por el contrario se precisa que no haya sino alusiones. La contemplación de los objetos, la imagen desposeída de los sueños por ellos suscitados, es el lado estrecho: los parnasianos toman la cosa total y la enseñan, sin misterio, privando al espíritu del delicioso placer de creer que cree. Nombrar un objeto es despojarlo de los tres cuartos del placer que un poema consiste en adivinarlo poco a poco; el sueño consiste en sugerirlo. Es el uso perfecto del misterio que constituye el símbolo: evocar a pequeñas dosis un objeto para mostrar un estado de ánimo o, inversamente, elegir y deducir un estado de ánimo mediante una serie de descubrimientos... Siempre debe existir enigma en la poesía y la finalidad de la literatura –no tiene otra- es evocar los objetos.³⁷¹

Mallarmé³⁷² nos habla del “no decirlo todo”; dejar que el observador se conecte con la obra y sea él quien logre completarla; suena bastante conocido lo anterior sobre todo si leemos el capítulo 2 del presente trabajo *Lo espiritual en Oriente*³⁷³ en donde se muestra a cada artista conectándose con su Yo interior y

³⁷⁰ El signo tiene un contenido semántico establecido o una significación. Es unívoca, clara, hay una codificación precisa, es convencional porque se le da un significado predeterminado. El color, que esté dentro del círculo etc.

Un símbolo. Cuando hay una relación profunda no convencional, que es natural, hay relación entre el aspecto material y el significado. El significante es la forma, el soporte físico, la imagen física, lo que estamos viendo. Y el significado es lo que quiere decir.

El signo consta de dos partes, significado y significante. En el signo podemos cambiar el significado y el significante. En el símbolo como literatura plástica, es un momento en que se va a llevar a su máxima potencia al símbolo. (Zamora Águila, 2012). Curso Análisis visual II, ENAP, 2012. Maestría en Artes, UNAM.

³⁷¹ (Delevoy, 1979, pág. 70).

³⁷² Stéphane Mallarmé (París, 1842 - Valvins, Francia, 1898) Poeta francés. (Biografías y vidas, 2012).

³⁷³ Página 42.

expresándolo a través del vacío. En las obras minimalistas,³⁷⁴ así como en las Orientales, la característica es que con el mínimo de elementos se puede decir más, o la palabra que a menudo se ha utilizado en esta tesis “menos es más”.

...no pinte demasiado según la naturaleza. El arte es una abstracción; obténgala de la naturaleza soñando ante ella y no piense en la creación que pueda surgir...³⁷⁵

En base a lo anterior, si se toma en cuenta lo visto a lo largo del presente trabajo, el artista debe dialogar con su interior, no ver solamente la forma, sino ver la *esencia* del objeto observado. No es sólo ver, es *contemplar*. De esto más adelante se profundizará ya que ahí radica la parte importante del artista dialogando con su ser interior, apreciando la esencia verdadera del objeto expresado y, dicha conexión, lograr plasmarla en la obra deseada logrando que la obra cobre vida y pueda transmitir dicho sentir al observador: “...la síntesis de la palabra y del silencio se realiza por alusión...”³⁷⁶

...No se trata, pues, de analizar por ejemplo las condiciones en que aparece bello un paisaje sino de un análisis de las condiciones en que la representación de este paisaje se convierte en obra de arte. (Worringer, 1953, pág. 17).

Muy interesante lo planteado en donde se comienza a ver el arte como lo ha visto Oriente desde hace ¡miles de años! La conexión con la naturaleza, el artista como alguien *sacro* y *místico*, la obra como medio de expresión de nuestro Yo espiritual. Todo ello marca la verdadera esencia del arte que es el ser guiado por el espíritu a través del silencio.

Así pues, comenta Heinrich Zimmer, "el verdadero tesoro, el que pone fin a nuestra miseria y a nuestras pruebas, nunca está muy lejos, no hay que buscarlo en un país alejado, pues yace sepultado en los lugares más recónditos de nuestra

---

³⁷⁴ El minimalismo es una tendencia cuyo origen está en la música, pero que influyó fuertemente al interiorismo y a la arquitectura. La reducción de las formas a lo elemental, así como la predilección por emocionar a través de la mínima expresión. La corriente artística minimalista surge en EE.UU. durante la década de los años 60's del siglo XX. Wollheim fue el primero que utilizó el término, sin embargo, es la frase -menos es más-, popularmente atribuida a Mies van der Rohe, la que aparece como lema de esta corriente. (Arquitectura, 2012).

³⁷⁵ Schufenecker le decía a Gauguin. (Delevoy, 1979).

³⁷⁶ (Delevoy, 1979).

propia casa, es decir, de nuestro propio ser...Pero sucede el extraño y constante hecho de que sólo después de un piadoso viaje a una región lejana en un país extranjero, en una tierra nueva, podría revelársele el significado de esta voz interior que conduce nuestra búsqueda. Y a este hecho extraño y constante se añade otro: quien nos revela el sentido de nuestro misterioso viaje interior debe ser también un extranjero, de otra creencia y de otra raza.³⁷⁷

Recordar a Brancusi³⁷⁸ es hablar de un escultor que entendió a la perfección el *menos es más* citado anteriormente, y el trabajo del artista que debe introspeccionar para así lograr una obra tan profunda como la de Constantin. Mircea Eliade lo amplía:

El genio de Brancusi reside en que supo donde buscar la verdadera "fuente" de formas que se sentía capaz de crear. En lugar de reproducir los universos plásticos del arte popular rumano o africano, se esforzó por, para así decirlo, "interiorizar" su propia experiencia vital.³⁷⁹

Sin embargo hay un aspecto que hay que mencionar de éste excelente escultor rumano; el oficio que tenía construyendo una misma forma hasta encontrar su esencia. El trabajo del taller y teniendo un verdadero *oficio* se vuelve un punto más de importancia sumándolo a los demás citados durante toda esta investigación.

Constantin Brancusi

Imágenes de izquierda a derecha:
La columna sin fin. 1937-1938
El pájaro en el espacio. 1925
La mesa del silencio. 1937-1938

Google 2012.

³⁷⁷ (Eliade, Brancusi y el deseo del vuelo, 2012).

³⁷⁸ Constantin Brancusi (1876, Rumania- 1957, Francia). Escultor. (De Rubercy & Le Buhan, 1997).

³⁷⁹ Eliade, *op.cit.*

Un poema en donde se pueden apreciar los silencios a través del blanco, los espacios dejados en cada hoja nos marcan ritmos y silencios que proporcionan pausas; el blanco se vuelve parte primordial en éste poema, resaltando algunas palabras más grandes en mayúsculas en donde nos dan otra lectura del mismo: más concisa, precisa y sobre todo, que deja espacio para la libre interpretación.

Mallarmé nos deja claro en su poema lo enfatizado en el capítulo uno del presente trabajo; que cada artista se conectaba con aquella grandeza que no puede pasar desapercibida llamada *cosmos*... y que la expresión de dicho cosmos ha variado pero siempre ha guiado al artista a través del sueño, de la vigilia, el ayuno, el asceta, meditación, peregrinación; cada forma de vida ha sido parte importante en aquellos artistas que han dicho algo y no sólo hacen forma sin contenido. El blanco es entonces dicha conexión con nuestro Yo espiritual del cual emana la energía que nos llena y nos guía (a cada quien a su manera) pero dicha energía es la que se encarga de hacer una obra verdaderamente trascendente; se le puede llamar, Mana, Energía divina, Inspiración, Qi, Energía cósmica, Gracia, etc. Y dicha energía quedará plasmada en la obra y la conexión con el espectador será evidente. Entonces, al hacer un acto místico la creación artística y el montaje le ayuda al artista a conectarse con el silencio y el estado de creación se exteriorizará y la obra cobrará vida...

El PODEROSO héroe de las fuerzas extraordinarias...es cada uno de nosotros: no el ser físico que se refleja en el espejo, sino el rey que está en su interior...el momento de la disolución personal: que el individuo debe ahora retornar al momento de su conocimiento prístino de la divinidad creadora del mundo que durante su vida se reflejó dentro de su propio corazón...Así como la forma creada del individuo debe disolverse, así también la forma del universo.³⁸¹

---

³⁸¹ (Campbell, *El héroe de las mil caras*, 1997, pág. 324 y 331).

4.5 El silencio como experiencia de creación artística³⁸²

El sentido del misterio consiste en...formas que van a ser o que serán según el estado de espíritu de quien contempla...³⁸³

Miércoles 21 de Marzo del 2012.

Popopark Estado de México.

La estética moderna...no parte ya en sus investigaciones de la forma del objeto estético, sino del comportamiento del sujeto que lo contempla, culmina en una teoría que con un nombre general y vago puede designarse como teoría de la Einfühlung (proyección sentimental)...³⁸⁴

Primer día:

Mi relato comienza así: hoy que es el primer día de mi “aislamiento” —por solo usar un término— en donde estaré en esta pequeña casa ubicada en Popopark, Estado de México, entre Ozumba y Amecameca.

La primer fase comenzó así: apropiarse del lugar, primero barriendo, trapeando, sacudiendo, ubicando en el espacio todo lo que pretendo utilizar en esta etapa de mi proyecto de investigación; cabe señalar que no solo traje material escrito sino también hojas, lápices, tintas, óleos, bastidores (aquí hay un caballete) etc. Para que el silencio me lleve a un instante de creación artística pero sólo cuando el momento lo amerite...

³⁸² El presente apartado está escrito en *primera persona* debido a que se escribió un diario durante los cuatro días que duró el “aislamiento”.

³⁸³ Odilon Redon citado por (Delevoy, 1979).

³⁸⁴ (Worringer, 1953, pág. 18).

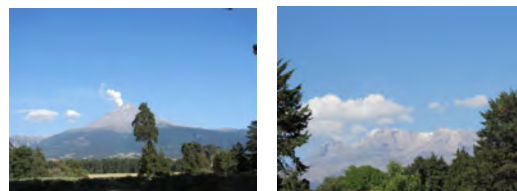

Una vez limpio el lugar comí algo, es momento de señalar que la dieta que estoy llevando es estrictamente de semillas, agua, té, fruta; esto para que el cuerpo poco a poco se limpie y, combinado con meditaciones, el cuerpo físico se armonice y la mente se enfoque en una Idea determinada.

...el silencio es ausencia de palabra...³⁸⁵

Es normal que el cuerpo comience a protestar por la dieta que estoy llevando, el resultado fue mareo —producido también por el cambio de altura y el cansancio— y decidí meditar e inmediatamente ir a caminar ya que las paredes sentía que me asfixiaban. Es increíble cómo cambia todo, a lo lejos veo el volcán Popocatepetl y a su lado (bastante lejos) al Iztaccihuatl; se ven lejanos, pero me encuentro bastante cerca de ellos. A veinte minutos del lugar en donde estoy, gracias a ejercicios de respiración el mareo se va, comienzo a ver a los árboles poco a poco meciéndose con el viento, pareciese que estoy presenciando una danza de la naturaleza, escucho al aire en movimiento, veo los colores más nítidos y a lo lejos, la naturaleza hablando entre sí.

De pronto, como si nada, veo que justo en el lugar que escogí para sentarme a ver al volcán el sol proyectó mi sombra

en el suelo y la rodeó una luz increíble entre dos árboles. No pretendo relatar que todo lo que ocurra aquí sea una experiencia mística, sin embargo, del porqué me

³⁸⁵ (Villoro, 2008).

senté en dicho lugar justo en donde la luz proyectaría mi forma y parecería mi silueta un gran Buda en estado de meditación, eso quedará sólo en mi memoria...

El día se me hace bastante largo, pero me siento cansado para siquiera dibujar algo, ahora me enfocaré en leer los libros del mutismo que traje y mañana comenzaré con una rutina que me ayudará a encontrarme con el silencio. Es también momento de mencionar que ni música, ni celular encenderé durante mi estancia en este lugar.

Estando en mi silencio y contemplando las obras maestras de algunos escritores escucho que tocan a mi puerta. Son los vecinos quienes me traen unos tamales y atole en esta noche fría; esta experiencia me confirma lo vivido en el camino de Santiago, vivimos en sociedad y nuestro silencio simplemente nos hace mejores personas en la convivencia con nuestro entorno. Agradecí de corazón el detalle y me puse contento al darme cuenta que no estoy del todo solo. Minutos después leo lo siguiente:

...cuando uno está interiormente tranquilo, puede atender amablemente a otra persona sin romper el silencio. El silencio no es ausencia de relaciones, sino un tipo de relación...³⁸⁶

Pasan de las diez de la noche, perros ladrando al unísono, siento algo en mi pecho, ¿acaso es miedo? con el silencio sumado a la soledad afloran los temores internos. Una oración y sigo trabajando...

Nuestro acercamiento a la oración en el Budismo es un poco diferente al del Cristianismo. Practicamos meditación en silencio, y tratamos de practicar la plena conciencia en todo lo que hacemos, para despertar a lo que está ocurriendo dentro de nosotros y alrededor de nosotros en cada momento. El Buda enseñó: Si

---

³⁸⁶ (Grün, 2004, pág. 11).

estás parado sobre una orilla y quieres cruzar a la otra orilla, debes usar un bote o nadar. No puedes solo orar, ‘¡Oh, otra orilla, por favor ven aquí para que atraviese!’ Para un Budista, la oración sin la práctica no es verdadera oración. Thich Nhat Hanh³⁸⁷ citado en: (Merton, *Contemplative prayer*, 1969).

Segundo día:

Acabo de pasar una de las peores noches que recuerde, y no tuvo que ver con el estar solo, o tal vez sí; y es que en la madrugada me despertó un fuerte dolor de pié, un dolor que ya tenía pero tal vez al estar solo, en silencio, el cuerpo tranquilo, se acrecentó. El dolor se volvió tan insoportable que tuve que levantarme ya que no podía concebir el sueño y con un masaje y curación gradualmente se me fue calmando el dolor y pude dormir, claro que en el proceso tuvieron que pasar casi dos horas y media sin poder cerrar los ojos y, entre malestar, inquietud, y demás puedo asegurar que casi no dormí anoche...

Ya de mañana, con mi cuerpo más cansado que de costumbre decidí no salir a caminar, mucho menos a correr para dejar que el pie sanara, entonces decidí enfocarme en comer algo ligero, meditar y aseo corporal.

El viento agita los árboles más fuerte que de costumbre, soledad, silencio, solo a lo lejos se escucha el diálogo que emprende la naturaleza y que cada vez se vuelve más intenso...

Estamos acostumbrados a vivir en sociedad, distrayéndonos de lo que para los místicos es el contacto trascendental con nuestro Yo y a su vez con la energía creadora; aquella que le da vida a la naturaleza y a nosotros como microcosmos unidos al gran macrocosmos que es la trascendencia. Estando en silencio es increíble notar que en cuanto nuestra mente comienza a pensar inmediatamente nos ocupamos con la tv, el internet, la radio etc. Cada vez nos cuesta más trabajo adentrarnos en nuestro Yo interior y eso ha provocado que haya una pérdida de

---

³⁸⁷ Poeta Zen y maestro. Es autor de numerosos libros incluido “Zen keys and living Buddha, living Christ”. (Merton, *Contemplative prayer*, 1969).

identidad; si investigamos un poco acerca de las costumbres ancestrales del lugar en donde vivimos nos daremos cuenta que el valor de dichas tradiciones, ritos etc. le pueden dar una virtud y unidad a una sociedad que necesita recuperar el contacto con su Yo espiritual...

En una verdadera oración, sólo pides por las cosas que en verdad necesitas, cosas que son necesarias para tu bienestar, tales como paz, solidez, y libertad – libertad de enojo, miedo, y ansiedad. La felicidad y el bienestar no son posibles sin la paz, solidez, y libertad. La mayoría de nuestros deseos no son para nuestra paz, solidez, y libertad. Mientras oras, estás en profunda conciencia de lo que en verdad necesitas y lo que sólo es objeto de tu deseo.³⁸⁸

Al estar solo con mis ideas he valorado lo que tengo en la sociedad en que vivo, extraño mucho aquellas pequeñas cosas que al vivirlas día a día no parecen trascendentales e importantes; por ejemplo, tomar un café con mi pareja o mamá, algo que parece tan cotidiano se vuelve en soledad tan importante como despertar día a día ya que dichos ritos cotidianos son los que le dan sentido a nuestra vida.

Por otro lado, estando en este aislamiento, diría que sí es duro por el contacto directo con nuestras Ideas, sin embargo es muy recomendable darnos estos espacios sobre todo como artistas creadores, ya que nuestra misión es transmitir a través de nuestra obra plástica, música y los escritos y dejar un legado —por así llamarlo— con verdadera profundidad; siendo honestos con nosotros mismos y con nuestra obra el mensaje será conciso y directo, aunque el lenguaje (abstracto, figurativo, simbolista) sea desconocido para el espectador; si una obra de arte es honesta y el artista sabe qué quiere decir —aunque para ello muchas veces el accidente y la intuición nos muestre el camino— el resultado será mejor de lo deseado.

Acabo de hacerme un té enfocado en el proceso: coloca el agua en la hoya, se pone a fuego lento la estufa, cuando comienza a hervir se agrega el té verde y se esperan unos minutos para servirlo; finalmente se vierte en el vaso sin que se

---

³⁸⁸ Thich Nhat Hanh citado en: (Merton, *Contemplative prayer*, 1969).

vayan residuos de las hojas y se endulza con miel. Un acto como éste se vuelve trascendental como hemos visto en la cultura oriental con la ceremonia del té (en Japón); aparentemente un acto tan simple se puede hacer rápidamente para pasar a lo que sigue, pero estando en silencio se vuelve tan importante como meditar...

...En una oración verdadera, también tocas las semillas sanas en tu conciencia y las riegas. Estas son semillas de compasión, amor, entendimiento, perdón, y gozo. Si mientras oras puedes reconocer estas semillas en ti y puedes ayudarlas a crecer, entonces tu oración ya es una práctica profunda...³⁸⁹

Al estar solo con mis ideas, sentado, meditando; imágenes vienen a mi mente claramente de alguna pieza que tenía pensado hacer pero no sabía cómo. Por ejemplo, un círculo abierto en la parte de arriba, abierto porque es necesario que en esta pieza la luz se proyecte interiormente y a su vez, en la parte de abajo, sea la sombra la que proyecte la forma deseada. Es la luz y la sombra como parte primordial en el equilibrio, el yin y el yang mostrándonos el UNO y el SILENCIO.

Dicha pieza quería hacerla en escultura pero no sabía cómo; estando en *acción y contemplación* (de lo cual hablaré más adelante) me vino a la mente la imagen clara de cuatro bastidores que contengan dicha forma, todo en blancos con relieve en óleo, el blanco es silencio, el relieve en óleo me ayudará a proyectar la luz y la sombra de la obra y la división de los cuatro bastidores proyectará los cuatro puntos cardinales necesarios para estar ubicados en el espacio terrestre. Una vez clarificado lo anterior comenzaré a trabajar en la obra.

La oración contemplativa es, en cierto modo, simplemente la preferencia por el desierto, el vacío, la pobreza. Cuando uno ha conocido el sentido de la contemplación, intuitiva y espontáneamente busca el sendero oscuro y desconocido de la aridez con preferencia a ningún otro.³⁹⁰

³⁸⁹ Thich Nhat Hanh citado en: (Merton, *Contemplative prayer*, 1969).

³⁹⁰ Merton, op.cit P.67.

Ahora sí puedo escribir que la ansiedad, miedo, soledad, tristeza, han desaparecido, justo en el momento en que me enfoqué en mi obra plástica se marcharon estas sensaciones y es que, a mi manera de ver, ahí radica la importancia del quehacer artístico, enfocarnos y hacerlo. Desde irse a dormir y experimentar en el mundo de los sueños visiones y señales que nos ayudarán a lograr una obra honesta; hasta comer, cepillarse los dientes. Todo es un acto místico que nos ayudará a enfocarnos en nuestro quehacer artístico; con ello también se incluye por supuesto a saber interrelacionarnos con nuestro entorno. Creo que me siento mejor de mi pié, iré a caminar un poco...

Decidí ir a caminar y llevar material de dibujo. No cabe duda que el acto de meditar está ligado o, me atrevo a decir, que es un acto meditativo la creación artística. El objeto a interpretar está presente, estático pero vivo a la vez; (el volcán en éste caso) el artista observa, contempla, tal y como aquellos grandes artistas orientales mencionados en el capítulo dos del presente trabajo. Una vez observado el objeto, el artista es uno con el material, se funde en él, se adhiere y después cobra vida, resaltando la esencia del objeto a dibujar e interpretando a la manera de cada artista al objeto contemplado.

No cabe duda que en soledad y aislamiento pasa el tiempo muy lento, tanto que siento como si llevara tres días y apenas llegué ayer... He terminado de hacer un dibujo, preparado soporte para la pintura, meditado, caminado, etc. Y son las

6pm. Tiempo suficiente para seguir trabajando en algunos libros y comenzar a pintar.

El contemplativo es el que más bien desconoce que conoce, más bien no goza que goza, y el que más bien no tiene pruebas de que Dios le ama. Acepta el amor de Dios en fe, en desafío a toda evidencia aparente. Ésta es una condición necesaria, y muy paradójica, para la experiencia mística de la realidad de la presencia de Dios y de su amor para con nosotros.³⁹¹

A altas horas de la noche el silencio se hace presente, es un silencio no introspectivo, es más bien un ruido que me hace aflorar temores, temores producidos por la situación actual del país, en medio de la nada, miedos, sustos; instantáneamente cierro los ojos y comienzo a orar; la calma viene inmediatamente... estoy cansado... sin embargo leeré un poco más.

A nuestra grupa cabalga nuestro pesar (Horacio, Od., III, I, 40).

En efecto: esos males nos siguen con frecuencia incluso hasta el claustro y las escuelas de filosofía; y ni desiertos, ni cavadas rocas, ni ayunos nos libran de ellos.³⁹²

Tercer día:

Anoche fue distinto todo, dormí muy bien, me desperté a las 7am., medité, hice yoga afuera de la casa, me alisté y desayuné fruta y semillas.

Haciendo un análisis, éste tipo de rutina diaria normalmente la llevo a cabo, si no hago yoga voy a correr o hago bicicleta, medito etc. Entonces comienzo a preguntarme ¿qué hay de diferente en el estar aquí que en mi casa cuando todo lo que hago aquí, normalmente lo hago allá?, la única gran ventaja es que día y noche estoy concentrado en mi trabajo, no hay distracción, quizá extraño la música ya que me considero melómano de corazón y de repente vienen a mi mente melodías de canciones que me gustan.

Leeré un poco y después seguiré trabajando en mi cuadro...

---

³⁹¹ Merton, *op.cit.* P.67.

³⁹² (Montaigne, 2011, pág. 181).

El proceso de desintoxicación producido por el ayuno me ha causado mareo y cansancio, sin embargo he sentido la diferencia, me enfoco más en lo que estoy haciendo y me siento más ligero. Todo es parte de, y lo mejor ha sido encontrarme con citas de libros que estoy leyendo como “La montaña de los siete círculos” y “Contemplative prayer” (La oración contemplativa) de Thomas Merton,³⁹³ los cuales me han guiado y dado animo en éste aislamiento...

Alba

*Fresca como las pálidas hojas húmedas
de los lirios del valle
al alba yace ella junto a mí.*

Ezra Pound³⁹⁴

Cantar CXX

*He intentado escribir el Paraíso.
Que no os mováis.
Dejad hablar al viento
ese es el Paraíso.*

*Que los dioses olviden
lo que he realizado.
A aquellos a quienes amo,
perdonen
lo que he realizado.*

Ezra Pound

4.5-1 Oración y Ascetismo

Sólo cuando somos capaces de "dejar que salgan" todas las cosas de nuestro interior, todos los deseos de ver, saber, gustar y experimentar la presencia de Dios, entonces es cuando realmente nos hacemos capaces de experimentar la presencia con una convicción y una realidad abrumadoras, que revolucionan toda nuestra vida interior.³⁹⁵

³⁹³ Ver P.113 en donde se habla de él.

³⁹⁴ Poeta y ensayista norteamericano nacido en Hailey, Idaho, en 1885. a partir de 1906 se estableció en Europa, principalmente en Italia e Inglaterra, desde donde promovió dos grandes movimientos de vanguardia: el imaginismo y el vorticismismo. Como crítico contribuyó a la renovación de la poesía y apoyó entre otros, a T.S. Eliot y James Joyce. Murió en Venecia en 1972 (Calvo, 2012).

³⁹⁵ Merton, *op.cit.* P.67.

Al estar en contacto constante con la naturaleza, en silencio, apartado de todo, sin música, ni celular, tv. ni ruido distractor; me he dado cuenta que el silencio es necesario para escucharnos:

...En el silencio descubrimos cómo estamos...³⁹⁶

En las distintas fases o etapas del diálogo interior, como experiencia propia puedo mencionar que:

1. Viene una etapa de soledad, ansiedad, desespero por no saber qué hacemos aquí.
2. Al encontrarnos con nuestro espacio de trabajo, esto es, una vez armonizado el lugar y haciéndolo propio, todo comienza a cambiar, comienza a fluir una energía especial en donde, gracias a la limpieza, ubicación del espacio, incienso, etc. El lugar nos acoge de una manera especial y todo marcha en dirección positiva.
3. Viene una etapa de miedo, temor al escuchar ruidos ajenos, después viene el consuelo, en mi caso, en oración...
4. La meditación y oración se hacen más fáciles, es más sencillo conectarse con nuestro interior si se está como *asceta*.
5. El viento meciendo a los árboles, las montañas y volcán a lo lejos, los animales cantando sus melodías; todo ello armoniza y facilita el acto de creación artística.
6. Cuando todo fluye las imágenes llegan de repente, no se acelera el proceso, simplemente se hace presente; cuando generamos en nuestra mente la idea errónea que “tenemos” que inspirarnos forzándonos a hacer una obra porque debemos hacerla, el resultado seguramente será negativo y una obra sin profundidad. En el ascetismo, lugar en donde fluye todo; el cuerpo en ayuno, ideas claras, enfocado, meditación, yoga, vaya! Todo lo necesario para estar en armonía con nuestro entorno, la obra de arte se

---

³⁹⁶ (Grün, 2004, pág. 27).

presenta ante nuestros ojos. Así me ocurrió, una obra que tenía en mente pero no sabía cómo resolverla se me ha presentado y la estoy realizando.

7. Etapa de desprendimiento. Se me han presentado imágenes de situaciones que no me dejaban fluir en mi vida cotidiana; puedo asegurar que el primer paso ya lo di y cuando se me presenten situaciones similares o iguales en mi andar no bloquearé la situación, simplemente la haré a un lado y en silencio buscaré mejores respuestas. Porque de esto también se trata el estar en estado de asceta, el darse cuenta de qué era lo que bloqueaba el flujo de energía en mi vida cotidiana, en contacto con el entorno, con mis seres conocidos y desconocidos y solucionarlo de la mejor manera posible. El hacernos mejores personas es también parte del crecimiento como artistas.
8. Al contemplar la noche, las montañas, los árboles, el movimiento que tiene el cosmos y ver las melodías que entonan las estrellas con los planetas, me doy cuenta lo que planteaban los románticos, incluso antes los orientales: *que no estamos solos como pensamos, que la energía del cosmos está fundida en nosotros que somos microcosmos, y que todos estamos conectados*. Así pues, si logramos plasmar esa energía en nuestra obra, dicha pieza formará parte de la naturaleza y trascenderá por el simple hecho de Ser.
9. “Peregrinatio est tacere (peregrinación es guardar silencio)”.³⁹⁷ El caminar o peregrinar, meditar, orar, —como hemos hablado ampliamente en el presente trabajo— se vuelve tan importante como el acto de comer. Por ejemplo, en estado de asceta como me encuentro actualmente, si en las mañanas no hiciera ejercicio, caminar etc. Seguramente la ansiedad habría hecho que regresara a la mañana siguiente de mi aislamiento, e incluso el mismo día. La soledad es dura, pero si se lleva una rutina en la cual el cuerpo se sienta bien (por el ejercicio, buena alimentación, meditación), la mente esté calmada y enfocada (meditación, caminar u orar), nuestro espíritu se sienta nutrido (oración, meditación o caminar);

---

³⁹⁷ Grün, *op.cit.* P.74.

entonces todo fluye, porque todo está conectado y una actividad le hace bien a las tres partes importantes de que estamos hechos: *mente, cuerpo y espíritu*.

10. En el acto de creación artística tal y como lo hiciera Friedrich, el aislamiento, un lugar sin distracciones, el diálogo de sólo él y el cuadro hacen de esa obra una pieza especial. Esa es una parte importante del silencio: un silencio sin distracciones, un silencio en el que dialogamos con nuestro interior y a su vez con nuestra obra en cuestión, un silencio que nos guía en base a qué le falta y qué hay que transmitir, un silencio en donde el espacio se armoniza para hacer del acto de creación artística un acto místico. (significado místico a lo largo de la historia).
11. Una vez concluida la obra en cuestión se visualiza el montaje final, porque el montaje es tan importante como la creación misma de la pieza. En mi trabajo visualizo cómo colocaré la pieza, sin embargo, al momento de llegar al lugar en donde se va a montar puede suceder que las condiciones no sean apropiadas, es entonces cuando hay que adaptarse al espacio y colocarla en base a las condiciones favorables que tenga el lugar haciendo *un acto místico* el montaje tal y como ocurrió en la creación de la obra. Una vez montadas las piezas se coloca la iluminación, pieza importantísima en una obra escultórica; la luz y la sombra van a generar una ubicación en el espacio, es la luz y la sombra, el día y la noche la que nos da noción del tiempo, nos da calor, nos da frío; es el aliento que nos envuelve en la grandeza de la vida misma...

Finalmente el arte salió de su monotonía...descubrió la luz y las sombras, y, por esta diferencia, los colores se destacaron unos de otros. Más tarde vino a añadirse el brillo, otro valor más de la luz...³⁹⁸

Me siento cansado, manos frías, debo comer algo, un té caliente con miel, meditación y sigo en mi camino...Ya recuperado decidí ir a caminar para despejar la mente y aprovechar el sol, mi regreso se vio precipitado debido a que venía una

---

³⁹⁸ Historia Natural, XXXV, 11 citado por (Stoichita, 2006, pág. 18).

tormenta de arena, en pocas palabras, viento soplando fuertemente y levantando todo a su paso, sin embargo caminé una hora, tiempo suficiente para volver a trabajar...

Después del ventarrón decidí regresar a ver al Popocatepetl e Iztaccihuatl y cuál fue mi sorpresa que dicha tormenta de arena bajó desde el Iztaccihuatl y dejó sobre ella una capa de nieve que la hizo lucir espectacular y bastante inspiradora...

Entonces el iluminado despierta. No: la verdadera realidad no puede ser la rueda ciega del samsara. Tiene que haber un sentido. Pero éste no puede ser un elemento más en la rueda que gira, tiene que estar más allá del ciclo interminable de muertes y nacimientos. El sentido del mundo es "lo otro". No tiene nombre. Sólo puedo designarlo con un adjetivo: es lo "vacío".³⁹⁹

4.5-2 Acción y contemplación

El arte pertenece al orden práctico. Está vuelto hacia la acción, no hacia la pura interioridad del conocer.⁴⁰⁰

Al hablar de acción y contemplación, tenemos que remontarnos hasta Plotino⁴⁰¹ quien hizo un análisis bastante respetable de los términos y que después fueron el motor de los escritos de Thomas Merton.

Plotino se basa en Platón para iniciar su formulación de su acción y contemplación:

Platón (Banquete 211 b-212 a; República 514 a-521 b; Fedro 246 d-248 c.
...1) ante todo, la revelación de la realidad como constituida por una escala ascendente de grados de la realidad como constituida por una escala ascendente de grados de contemplación (tema de III 8, 1-8); 2) a continuación, la revelación del mundo inteligible como preliminar a la gran revelación del Uno-Bien a partir de la unidualidad, unimultiplicidad y boniformidad de la segunda Hipóstasis (tema de III 8, 9-11) y a partir de la Belleza del mundo inteligible (tema de V 8) y de la

³⁹⁹ (Villoro, *La significación del silencio*, 2008, pág. 134).

⁴⁰⁰ (Maritain, 1983, pág. 10).

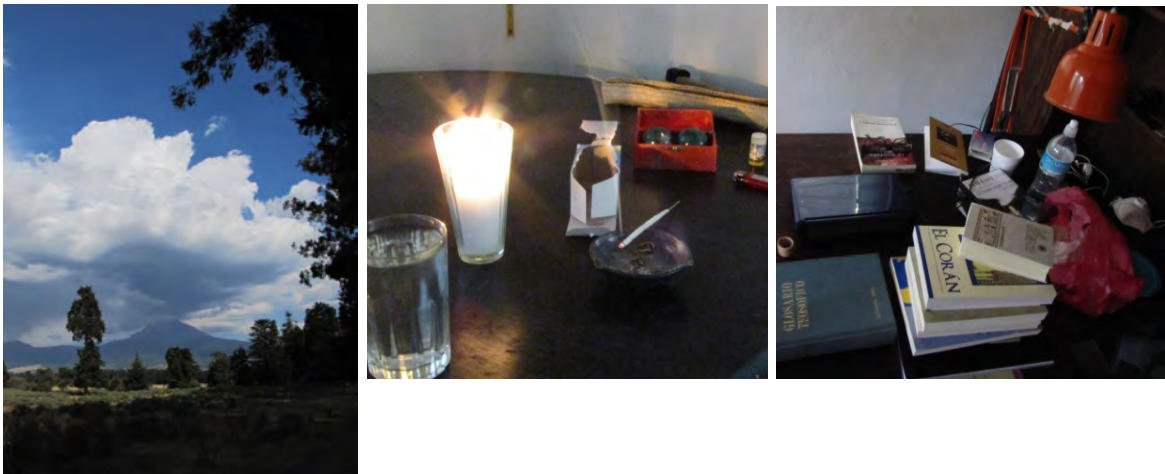
⁴⁰¹ Ver página 103 del presente trabajo.

Verdad de la Inteligencia (tema de V 5, 1-3) finalmente, como culminación de todo el proceso ascendente, la grandiosa revelación del primer Principio, primero como Uno y luego como Bien (tema de V 5, 4-13).⁴⁰²

Aquí se plantea la revelación del Uno-Bien a partir de la contemplación, contemplando se me revela la unidualidad y sus múltiples modalidades del bien según Platón.

Para Plotino, la naturaleza es pieza fundamental en la contemplación, de hecho menciona que la razón está en movimiento así como la naturaleza, pero si algo está inmóvil en ella entonces será razón. La contemplación nos dice Plotino:

...¿cómo puede alcanzar contemplación alguna? -pues porque, si produce permaneciendo y permaneciendo en sí misma y es una razón, ya por sí misma será contemplación.⁴⁰³

Entonces la contemplación tiene razón al estar estática pero en movimiento a la vez. A continuación se habla acerca de la acción y la contemplación:

Bien es verdad que la acción sí puede llegar a ser conforme con la razón, pues es distinta, obviamente, de la razón; la razón, sin embargo, la razón misma que coexiste con la acción y la preside, no puede ser acción. Si, pues, no es acción, sino razón, será contemplación. Y, en toda serie de razones, la última es producto de una contemplación y es contemplación en el sentido de objeto de contemplación, mientras que toda razón anterior a ésta es contemplación, una de

⁴⁰² (Plotino, 1998, pág. 232).

⁴⁰³ Plotino, *op.cit.* p.240-241.

un modo y otra de otro: la una lo es a modo no de Naturaleza, sino de Alma; la otra, en cambio, está en la Naturaleza y es la Naturaleza...⁴⁰⁴

Hagamos más sencillo el análisis. En la parte final del párrafo anterior Plotino nos da la clave de la acción; siendo la razón fundamental para la acción y contemplación se debe separar el hecho de que la razón antes de la acción será contemplación a modo de *Alma* y después será acción a modo de *Naturaleza*.

Lo anterior viene al caso ya que cuando uno está en estado meditativo, lejos de las distracciones, en estado —para los orientales— Zen, conviviendo con la naturaleza se vuelve fundamental *contemplar*, pero no contemplar a modo de ver un objeto y dibujarlo fotográficamente, sino, el contemplar —nos da a entender Plotino— va más allá, es ver con los ojos del *alma*, es percibir más allá que la forma, percibir la esencia del objeto contemplado. Como vimos en el capítulo dos del presente trabajo (lo espiritual en Oriente) los pintores ya sabían que el observar realmente tiene que ver —como nos dice Plotino— con contemplar...

La acción viene después, la acción lleva razón, después de que la imagen del objeto fue captada por nuestra Alma, solo ahí se hace el trazo (pintura Zen) o se trabaja la Idea deseada, pero si no hubo buena contemplación, entonces la Idea plasmada en el lienzo o en la piedra, no fluirá y será una obra sin vida.

Muy interesante lo anterior ya que envuelve la idea clara de lo propuesto en esta tesis; si estoy en un estado de interiorización, conectándome con el alma de la naturaleza todo fluye y cuando llego a la acción (ejecución de la obra) la obra cobra vida. Plotino nos amplía:

...la Naturaleza es contemplación y objeto de contemplación, puesto que es razón...

Y si alguien preguntase a la Naturaleza por qué motivo produce y ella accediese a escuchar al preguntante y hablar, respondería: No deberías preguntar, sino comprender en silencio tú también, como yo guardo silencio y no acostumbro a hablar.

-¿Comprender qué?

---

⁴⁰⁴ Plotino, *op.cit.* p.241.

-Que lo originado es el objeto de mi contemplación, mientras yo guardo silencio, y un objeto de contemplación originado por naturaleza, y que, como yo he nacido de una contemplación así, me corresponde tener una naturaleza aficionada a contemplar. Y lo que hay de contemplativo en mí, produce un objeto de contemplación a la manera como los geómetras trazan figuras al par que contemplan, sólo que, sin que yo trace nada, sigo contemplando, van surgiendo los contornos de los cuerpos cual desprendiéndose por sí solos. Así que a mí me pasa lo que a mi madre y a mis progenitores, pues también ellos son fruto de una contemplación, y mi propio nacimiento se produjo sin que aquéllos hiciesen nada; no, sino que, porque aquéllos eran unas razones superiores y se contemplaban a sí mismos, heme aquí engendrada.

-Y estas palabras ¿qué quieren decir?

-Que la llamada Naturaleza, como es un Alma que es hija de un Alma anterior de vida más pujante, como posee en sí misma una contemplación en callada quietud sin volverse hacia arriba y sin descender tampoco más abajo, sino estado quieta donde está, de ese modo, en virtud de su propia quietud, en virtud de esa comprensión y de una especie de autoconsciencia, vio –como era capaz de ver- lo que viene a continuación de ella, y ya no se puso a buscar otras cosas una vez que hubo creado un espectáculo esplendente y gracioso. Y tanto si uno quiere atribuirle cierta comprensión como si quiere atribuirle cierta percepción, no es como la percepción o la comprensión de que hablamos en el caso de los otros seres, sino como la que se tiene en sueños comparada con la de quien está despierto. Porque la naturaleza halla descanso contemplando su propio espectáculo, obtenido como resultado de quedarse en sí misma y consigo misma y de ser objeto de contemplación. Así que es una contemplación silenciosa, más un tanto desvaída...⁴⁰⁵

Plotino amplía la idea hasta no dejar ninguna duda. Este estar en estado de quietud, en silencio, contemplando, es la clave y el motor del presente trabajo. Cuando estoy estático pero mi mente pensando en el mañana o cosas pasadas, entonces no estoy contemplando y la energía de la contemplación no vendrá a mí. La contemplación es silencio y el silencio es contemplación. Es en la contemplación del silencio en donde se dan las claves para la acción posterior la cual contiene una Idea clara de lo que se va a hacer.

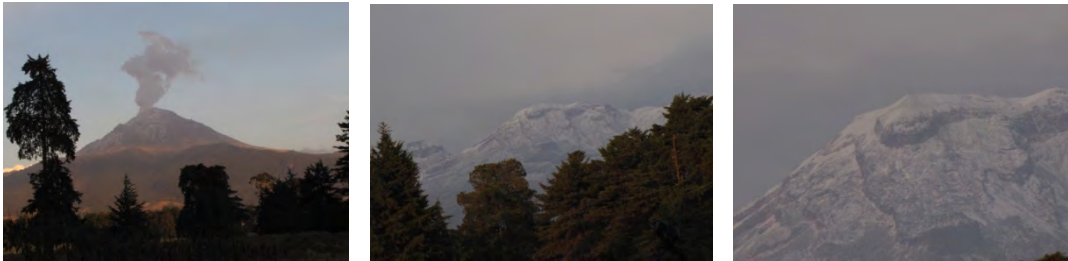
...La contemplación es esencialmente una escucha en el silencio, una expectación...⁴⁰⁶

Es importante mencionar, sobre todo al estar en estado de *asceta* actualmente, que lo propuesto en esta tesis se ha llevado a la práctica y la hipótesis se ha comprobado llevándonos a un estado similar a los maestros

⁴⁰⁵ Plotino, *op.cit.* p.243.

⁴⁰⁶ (Merton, *Contemplative prayer*, 1969, pág. 57).

orientales, o a los románticos, o aquellas grandes civilizaciones que transmitían sus enseñanzas a través de obras y escritos y sus, ahora, ruinas transmiten algo aunque el lenguaje sea desconocido para el espectador. Hay energía en todo y dicha energía se puede canalizar y transmitir a la obra artística y es ahí donde radica su grandeza.

Quizá que hay una clase de escucha más elevada, que no es una atención a la longitud de cierta onda, una receptividad para cierto mensaje, sino un vacío que espera realizar la plenitud del mensaje de Dios dentro de su aparente vacío. En otras palabras, el verdadero contemplativo no es el que prepara su mente para un mensaje particular, que él quiere o espera escuchar, sino el que permanece vacío porque sabe que nunca puede esperar o anticipar la palabra que transformará su oscuridad en luz. Ni siquiera llega a anticipar una clase especial de transformación. No pide la luz en vez de la oscuridad. Espera la Palabra de Dios en silencio, y cuando es "respondido", no es tanto por una palabra que brota del silencio.⁴⁰⁷

Si es que decidí quedarme una noche más es simplemente para disfrutar del silencio de éste lugar, ya que, a través de lo escrito anteriormente he llegado y concluido lo que deseaba demostrarme: que podía estar en silencio, extático, en quietud, como asceta, envuelto en mis lecturas, meditaciones, armonizando el espacio, que fluyeran los bocetos para obras futuras, y lo más importante, que pudiera relatar lo transcurrido y que fuera parte fundamental de mi tesis. Alegrementemente comunico que así fue. Cierro el presente apartado diciendo lo siguiente:

Justo es en el silencio en donde se esconden las palabras que sólo los poetas logran descifrar... ARS.

Y es que es en el silencio en donde se esconden todas las Ideas que nosotros como creadores tenemos que acceder para que nuestra obra en verdad

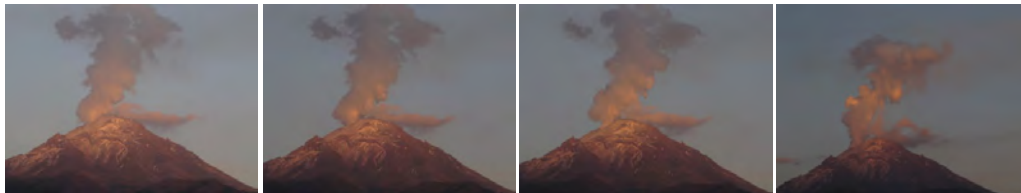
---

⁴⁰⁷ Merton, *op.cit.* P.68.

tenga sentido, es más, me atrevo a decir que es necesario llegar a ese silencio (a la manera de cada quien) para que no sólo en el acto de creación artística sino en la vida misma seamos seres íntegros, con valores, mejores personas y lo que transmitamos sea honesto y se convierta en una experiencia mística la vida misma, el acto de contemplar, ejecutar, y transmitirlo a quien observe la obra creada.

El silencio...ha sido siempre el habla para designar lo extraño por antonomasia: lo Sagrado. “Yahvé está en su templo sagrado –dice el profeta Habacuc-; ante Él guarde silencio el mundo”...sólo al detener su algarabía puede hablar de su Creador. Por ello, los gnósticos designaban a Dios con la palabra “*Sigé*”, silencio. Y cuando los hindúes desean significar el primer principio, el *Brahma*, sólo pueden decir que es aquello que ninguna palabra puede significar.⁴⁰⁸

Fin del día tres: sigo trabajando ahora en un modelado en plastilina de un buda tomando como referencia al buda de la India y de China, después cenaré algo, leeré y dormiré...

Alcanza la suprema vacuidad y mantente en la quietud; Ante la agitación homigeeante de los seres, no contemples más que su regreso.⁴⁰⁹

Cuarto día:

Hoy no podía dormir, 5 am. Comencé a sentir un vacío en el estómago producido por la poca comida que he ingerido estos días. 5:30 am. Decidí levantarme en plena madrugada; los perros ladran toda la noche, como algo, medito...de pronto: los perros callan, son las 6 am. El conticinio⁴¹⁰ está ocurriendo, todo en silencio, unos minutos en donde todo decide guardar silencio, todo calla, los sentidos se agudizan, se siente algo diferente a los demás días... la naturaleza

⁴⁰⁸ (Villoro, *La significación del silencio*, 2008, pág. 67).

⁴⁰⁹ (Lao Tse, poema 16) citado en: (Melloni, 2009).

⁴¹⁰ Instante de la noche en la que no se oyen ruidos. Silencio nocturno. (definición.org, 2012).

despierta poco a poco, los pájaros cantan, el cielo gradualmente de negro se pone gris, luego más claro, hasta convertirse en un azul bastante especial. 6:14 am...

Lo que acabo de experimentar confirma que todo ocurre por algo; si no me hubiera quedado esta noche no habría podido experimentar el silencio del amanecer, el conticinio me cobijó dándome la despedida pero a la vez la bienvenida, porque a partir de una experiencia como ésta la vida se ve definitivamente diferente...

De lo que no se puede hablar, hay que callar la boca.⁴¹¹

Es el cuarto día y lo que sigue será seguir meditando, ejercicio, aseo personal, desayuno, limpieza del espacio, dar las gracias al lugar por acogerme durante estos días y emprender mi regreso a la realidad...

Para tener paz, el hombre tiene que conseguir primero la reparación: la paz es el resultado de un cambio interior del hombre en el que la unión ha remplazado a la alienación...la paz es...la armonía y la unión...es una armonía entre el hombre y la naturaleza. La paz entre el hombre y la naturaleza es armonía entre el hombre y la naturaleza...⁴¹²

Somos seres que vivimos en sociedad, que necesitamos el contacto humano, por ello, en opinión personal, hay que llegar a ese silencio para conocerse, conectarse y que nuestra energía se pueda transmitir a todo nuestro entorno, desde como tratamos a una planta, hasta como miramos al que tenemos a un lado. La clave reside en nuestro interior y yo como artista plástico soy consciente de que tenemos mucho que decir, tanto en escritos como obra plástica y que ese decir es necesario para llenar de significado al espacio en que vivimos, repito, *hacer de cada acto cotidiano un acto místico...*

6:22am...

Ahora todo está más claro...

---

⁴¹¹ (Wittgenstein, 2012, pág. 277).

⁴¹² (Fromm, 2006).

4.6 El silencio: *Meditatio*

A continuación se presentan fotografías de la exposición titulada: *El silencio: Meditatio*.⁴¹³ La exposición mostró toda la obra hecha durante la maestría que el autor del presente trabajo realizó así como dos piezas que, —museográficamente hablando— necesitaban estar en la exposición: Llevar a la práctica lo planteado en la teoría consistió en tener un *oficio*, incluso durante las vacaciones se trabajó en la obra propuesta para terminar a tiempo.

A lo largo de la presente investigación, se han incluido imágenes de obras que se consideran importantes en el desarrollo artístico que el autor de ésta investigación ha tenido a lo largo de los años y, gracias a la tesis, se ha confirmado lo que intuitivamente había guiado a dichas obras; todas enfocadas a un fin grupal el cual es el *silencio*.

La tesis se llama: *El silencio: Espiritualidad en los procesos de creación artística, análisis, propuesta escultórica e instalación*. En los dos últimos puntos se enfatiza en la importancia de llevar a la práctica lo investigado en la teoría; no están peleadas, la una se complementa con la otra y el montaje final demostró que es posible llegar a ese *silencio*. Basta leer a Murakami para darnos cuenta de la importancia de fortalecer y armonizar el cuerpo físico, mental y espiritual, para que la *obra: antes, durante y después* de la realización artística contengan lo que en oriente se llama VACÍO:

Mientras corro, simplemente corro, Como norma, corro en medio del vacío. Dicho a la inversa, tal vez cabría afirmar que corro para lograr el vacío. Y también es en el vacío donde se sumergen esos pensamientos esporádicos. Es lógico. Porque en el interior de la mente humana es imposible lograr el vacío absoluto. El espíritu humano no es ni tan fuerte ni tan consistente como para poder albergar el vacío absoluto. Sin embargo, esos pensamientos (o esas ideas) que penetran en mi espíritu mientras corro no son, en definitiva, más que meros accesorios del vacío. No son contenido, son pensamientos generados en torno al eje de la vacuidad.⁴¹⁴

⁴¹³ 6 de junio del 2012. Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP. México.

⁴¹⁴ (Murakami, 2010, págs. 32-33).

EL SILENCIO: MEDITATIO

ALEJANDRO ROMERO SALGADO

INAUGURACIÓN 6 DE JUNIO DE 2012
12:00 horas, Galería Antonio Ramírez
Hasta el 22 de junio de 2012

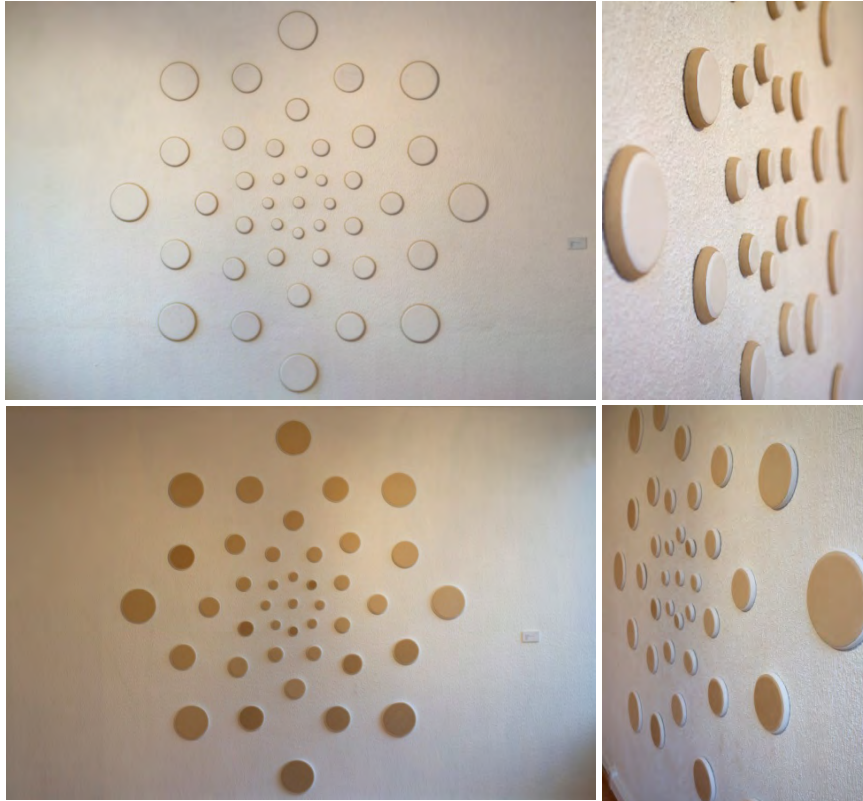

El Ayuntamiento de Madrid, España, España, Madrid, España
Departamento de Organización e Información del Ayuntamiento de Madrid

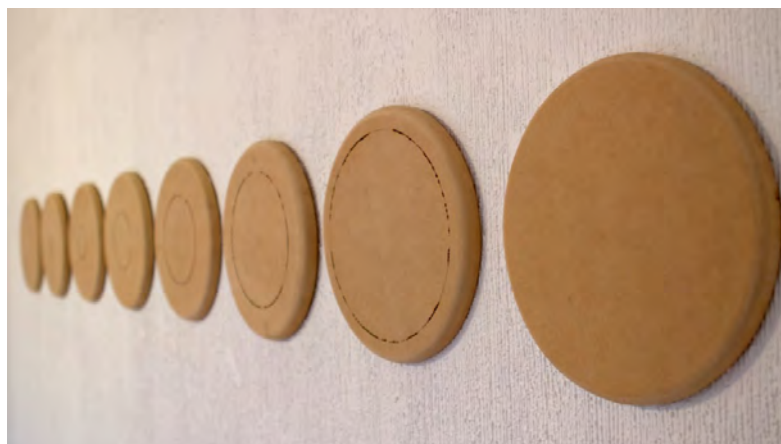
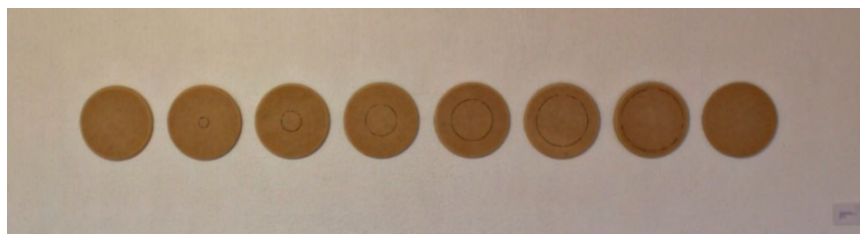

Micro y macro
Piezas de madera talladas
Piezas pequeñas radio. 2.5 cm.
Piezas grandes radio. 15 cm.
2010-2011

El equilibrio del silencio
Piezas de madera talladas,
pirograbadas y perforadas
Radio. 15 cm. c/u
2011

Portentus

Piezas vaciadas en resina
20 x 20 x 5 cm. c/u
2007

Ki

Modelado en barro de alta temperatura pigmentado
115 x 25 x 15 cm.
2008

Capítulo III: Silencio

Piezas de madera talladas
30 x 8 x 2 cm. c/u
2009

Sigilo

Madera ensamblada, tallada, pulida y pintada.
45 x 15 x 15 cm.
2011

Enguei
Piezas de madera tallada
Polvo sobre el piso
r. 50 cm. c/u
2012

Acción y contemplación...
Óleo sobre tela
120 x 160 cm.
2012

Septenario

Vaciado en pasta cerámica de moldes de yeso quemados a alta
Temperatura, montados sobre la pared con luz cenital
Alto: 2,60 metros. Ancho: 21 cm. Espesor: 13 cm.
2011

Plotino

Vaciado en pasta cerámica de moldes de yeso quemados a alta
Temperatura, colocados sobre el piso
2011

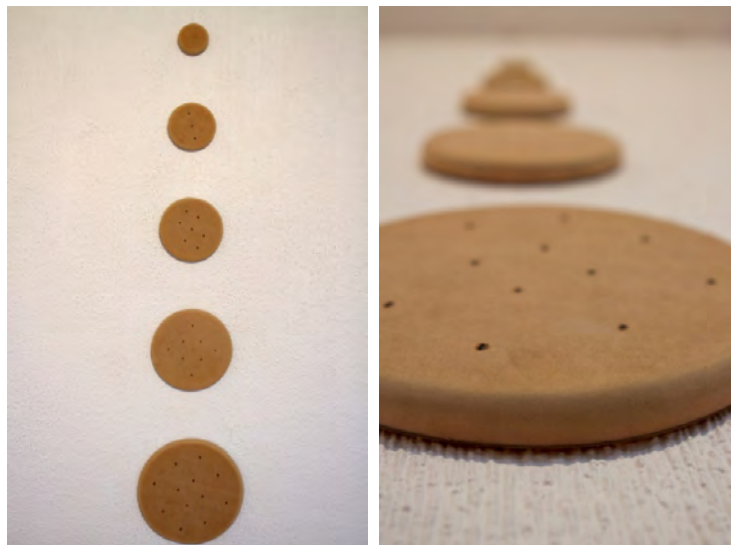
Lux y Umbr

Madera ensamblada, tallada, pulida y pintada con luz dirigida
Arena sobre el piso
110 x 60 x 20 cm.
2012

Meditatio
Mármol travertino tallado y pulido;
pieza de ensamble, vaciado de resina cristal
39.5 x 16 x 18 cm.
2011

San
Madera tallada y pirograbada
r. 2
r. 15
2011

415

ARS 2010-2012.

⁴¹⁵ Fotografías de las piezas tomadas por: Diego Romero. www.fotodiegoromero.com

CONCLUSIONES

Al hablar del silencio interpretado por Occidente, viene a la mente el *no decir algo*, sustraerse de la realidad, ser seres ensimismados que no saben hacia dónde ir: mal vistos por la sociedad...

El silencio es ausencia de palabra, pero no de pensamiento; es un estado en donde el interior dialoga con el Yo espiritual planteado por Oriente para clarificar las ideas; todo está ahí: simplemente hay que echar un vistazo tal y como lo hicieron artistas que se comprometían con su obra. Lo propuesto en este trabajo sostiene que no hay que apartarse del mundo en que se vive, de la herencia sacra que a lo largo de miles de años ha dejado el registro detallado cada civilización en la tierra. Pero ¿qué sugieren dichas civilizaciones? O, mejor dicho, ¿cuál fue su legado? A lo largo de la investigación se ha visto cómo, desde sus orígenes, el hombre ha buscado aquel diálogo con el exterior que es el macrocosmos, vinculándolo con su interior que es el microcosmos; dicha conexión se ha manifestado a través de seres que se conocen comúnmente como *iniciados*: profetas, personas que han logrado aquel vínculo con el cosmos y lo han plasmado en su obra, sus actos y escritos.

La misión de los artistas, —que es el tema donde necesariamente converge esta investigación— es asumirse como seres que tienen que decir algo, y que ese algo necesariamente tendrá que llegar al observador: no sólo forma sin contenido, sino forma con *significado* logrando a través de la obra un diálogo con la persona que está en frente de la escultura, por ejemplo.

Aquí viene una pregunta necesaria: ¿cómo lograr que la obra de arte transmita algo si en pleno siglo XXI la gente ya no se siente atraída —como ocurría antes— ante un conjunto de piezas que está exhibido en una galería o museo, y si las ven no se animan a contemplarlas? Lo propuesto en este trabajo alude a que hay que retomar lo sacro; dicho con otras palabras: ver qué se hizo

antes, mucho antes siquiera cuando se comenzó a hablar del concepto *arte*. Por ello el capítulo 3 enfatiza tanto en que hay un *algo* que mueve al ser humano, que varios filósofos han coincidido en que ese *algo* los llena y transmite una energía que, en el caso de los artistas, hace consciente el acto de crear a través de dicha energía llamada *inspiración*; justo como lo hicieron los artistas del romanticismo, los orientales, la creación artística a través del contacto con la naturaleza, el arte de vivir...

Pero ¿qué pasó antes? ¿Acaso había una apertura de conciencia superior a la actual? La respuesta en base a lo analizado es: *sí*. Antes los artistas hacían evidente el ayuno, el aislarse para encontrarse con su interior, comprometerse a decir algo y decirlo bien, no solo ir al café para sentirse artistas como ocurre actualmente, sino a través de la obra artística entablar un diálogo con el entorno. Sobre todo notar que el ejemplo honesto de los pintores (por ejemplo) viene desde *Oriente* e incluso que el trabajo que tenían con sus obras estaba lleno de significado porque entablaron el diálogo con la energía que les mueve; y que esa energía puede ser transmitida al objeto en cuestión, y que dicha obra cobrará vida y transmitirá al observador la energía descrita.

Pero ¿cómo se puede encontrar el silencio en el mundo tan caótico en el que se vive actualmente? La respuesta sería: *a través de la creación artística*; ya sea a través de la poesía, la pintura, escritura, escultura, grabado, dibujo, música, arquitectura. Como la misión de los artistas es decir algo, pero no sólo decirlo sino *decirlo bien*, una obra de arte honesta será la que guíe al artista hacia la trascendencia; no se habla de fama y fortuna; eso pasa a un segundo término, porque la obra honesta por sí sola se abrirá paso; se habla de una obra que transmita dicha energía que el artista logró re-conocer y logró transmitir en su trabajo a través del *silencio*.

En el caso del observador, a través de las construcciones creadas por los artistas viene un encuentro necesario con su Yo espiritual, porque la obra

arquitectónica, escultórica, pictórica, poética etc., transmite justo lo que el observador necesitaba ver o escuchar; ese momento es un instante de lucidez que le ayudará a entablar un diálogo con el espacio que habla, llamado en Oriente *vacío*, y, a su vez, gracias a dicha sensación, el observador encontrará aquello que no funcionaba en él: un parte aguas necesario que les mostrará el camino; se está hablando de un instante en el que muchas veces ni siquiera el observador notará el cambio; sin embargo, *su entorno sí lo hará...*

Lo propuesto en esta investigación parte de la idea primordial del rescate de lo sacro, tanto en el artista como en su obra, y sólo así se logrará un diálogo honesto a través del vacío propuesto por Oriente para contrarrestar el vacío que abunda en Occidente porque, como se desarrolló en el trabajo de tesis, no es lo mismo el vacío lleno de significados (Oriente) al vacío carente de significados (Occidente).

El silencio conlleva un diálogo con el interior el cual está conectado con la energía llamada en diferentes culturas: Qi, Chi, Ki, Mana o Gracia; dicha energía lleva necesariamente a lo sacro, lo que genera el acto de contemplación; dicho acto permite ver el objeto tal y como es, no como aparenta ser; se ve más allá que la simple forma, se capta la energía del objeto. A partir de ahí viene lo que Plotino llama *la acción*, en la acción el acto de crear se hace presente. Desde que se crea el objeto estando en contacto con la energía vital, automáticamente se plasma en él el Mana al que el artista accedió. Es a partir de ese momento cuando la obra cobra vida y se olvida del ser humano que la creó. Esa obra transmitirá al observador la energía deseada por la persona que la elaboró y hará una experiencia sacra el estar en frente, o dentro, o escuchando la obra propuesta.

...el concepto de "voluntad de arte". Por "voluntad artística absoluta" hay que entender aquella latente exigencia interior que existe por sí sola, por completo independiente de los objetos y del modo de crear, y se manifiesta como voluntad de forma. Es el "momento" primario de toda creación artística; y toda obra de arte no es, en su más íntimo ser, sino una objetivación de esta voluntad artística absoluta, existente a priori... (Worringer, 1953, pág. 23).

A partir de la contemplación viene algo muy interesante, lo cual conduce al siguiente cuestionamiento que a futuro se desarrollará: En *Abstracción y naturaleza*, el Einfühlung (*proyección sentimental*) es la actividad perceptiva general, “pues todo objeto sensible, en cuanto exista para mí, siempre es solamente la resultante de estos dos componentes: *lo perceptible por los sentidos y mi actividad perceptiva*”.⁴¹⁶ Al ver el arte Islámico inmediatamente envuelve al observador —gracias a su actividad perceptiva— hacia la belleza y ese algo que manifiesta y llena de un sentimiento: *la presencia de algo totalmente sagrado*. Siendo el arte Islámico iconoclasta: ¿acaso dicho arte puede ser tomado como *arte abstracto, simbolista*? Aquí también se habla del arte de la India, el arte Otomano, y un amplio etcétera, el cual conducirá al autor hacia una nueva exploración partiendo de esta investigación...

Retomando las conclusiones del presente trabajo, se habla de percepción, de acción, que es la creación artística; y de comunicación, que es donde entran la obra y el observador. Es una cadena como una gran pirámide que transmitirá y cuestionará hacia dónde se quiere ir.

En el montaje escultórico el espacio forma parte de un todo: es el diálogo a través del vacío; la energía se respira, se transmite, eleva al observador hacia lo que el artista quiso plantear al iniciar las obras, e incluso va más allá: porque, inconscientemente el artista plasma mucho más, y a veces el observador es capaz de *leer* lo que ni el demiurgo notó al hacer el montaje final.

Eso es el arte verdadero: aquél que le permita al observador *ver* más allá que la simple forma, aquél que logre transmitir ese *algo*, ese sentimiento al estar frente a ruinas de obras creadas por hombres que buscaban un diálogo con su interior, que lograra conectarlos con el cosmos y que, incluso, hoy en día, —aunque el diálogo sea desconocido— logra mover al observador, sentirlo, conectarlo; tal y como se siente el cosmos en el desierto, o como se siente el estar

---

⁴¹⁶ (Worringer, 1953, págs. 19-20) *Cursivas de ARS*.

frente a un Rembrandt, a una escultura de Brancusi, o escuchar una composición de Svetana, Beethoven, Stravinsky, o contemplar una gran catedral, un templo Zen, las pirámides de Egipto, o la laguna de Guatavita en Colombia.

La paz se hace presente, son momentos en que el ser interno conecta con el exterior —llamado naturaleza, cosmos— el cual fue concebido y en verdad transmite ese silencio, un silencio lleno de significados que cambia nuestro interior y nos llena de aliento para seguir adelante.

*No desdeñéis la palabra;
El mundo es ruidoso y mudo
Poetas; sólo Dios habla.*

Antonio Machado.⁴¹⁷

Ahora lo que sigue es silencio...

ARS 2012.

---

⁴¹⁷ Antonio Machado, poema cuarenta y cuatro de Proverbios y Cantares. Citado por: Ramón Xirau, *Cinco filósofos y lo sagrado y un ensayo sobre la presencia*. El Colegio Nacional. México. P.115.

FUENTES DE CONSULTA

Bibliografía

- AUGÉ, Marc (2005) *Los <<no lugares>> Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad; Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité*; Edt. Du Seuil, Edt. Gedisa; Barcelona.
- ARTAUD, A. y Bense, M. y Pignatere, D. (1982) *Poesía concreta*. Centro editor de coyoacá, Buenos Aires.
- Arnaldo, J. (1987). *Fragmentos para una teoría romántica del arte*. Madrid: Tecnos.
- BAUMAN, Zygmunt. (2001) *La globalización consecuencias humanas*. F.C.E. Traducción de Daniel Zadunaisky. México D.F.
- BENJAMIN, Walter. (2003) *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Editorial Itaca. México D.F.
- BÉGUIN, Albert. (1996) *El alma romántica y el sueño*. F.C.E. Paris
- BUSUTTÍL, Stéphanie. (2001) *White*. Assouline, N.Y.
- BRODA, Johanna y Báez-Jorge Félix (coordinadores (varios autores)) (2001) *Cosmovisión, Ritual e identidad de los pueblos indígenas de México*. F.C.E. México. D.F.
- BLAVATSKY, H.P. (1973) *Glosario Teosófico*. Kier. Buenos Aires.
- BARASCH, Moshe. (1996) *Teorías del arte, de Platón a Winckelmann*. Alianza. Madrid.
- BLUMENBERG, Hans. (2003). *Trabajo sobre el mito*. (P. Madrigal, Trans.) Barcelona: Paidós.
- CAGE, John. (1961). *Silence*. Middletown: Wesleyan University Press.
- CAMPBELL, Joseph. (1997) *El héroe de las mil caras*. F.C.E. N.Y.
- CAMPBELL, Joseph. (1991) *Las máscaras de Dios*. Alianza, Madrid.
- CAMILLE, Michael. (2000) *El ídolo gótico. Ideología y creación de imágenes en el arte medieval*. Akal. Madrid.
- CALZA, Gian Carlo. (2007) *Japan Style*. Phaidon Press Inc. N.Y.
- CHENG, Francois. (1979) *Vacío y plenitud*. Siruela. Madrid.
- CHEVIAKOFF, Sofía. (2003) *Minimalismo*. Feierabend. Verlag,
- CLARK, Kenneth. (2007) *La rebelión romántica*. Alianza editorial, Madrid.
- COLLINS, Judith. (2007) *Sculpture today*. Phaidon Press Inc. N.Y.
- CONFUCIO (2002) *Los cuatro libros*. Paidós. Barcelona.
- CHANDRA, Bipan. (1982) *Hacia una nueva historia de la india*. El colegio de México. México, D.F.
- CROCE, Benedetto. (1982) *Estética, como ciencia de la expresión lingüística general*. Univ. Autónoma de Sinaloa. Sinaloa.
- CROCE, Benedetto. (1925) *Breviario de Estética*. Edit. CVLTVRA. México.
- DE RUBERCY, Erick y Lebuhan, Dominique. (1997) *Constantín Brancussi*. Editions.

- DE MONTAIGNE, Miguel Eyquem. (2011) *Ensayos completos*. Porrúa, México, D.F.
- DELEVOY, R. (1979). *Diario del simbolismo*. Destino. Madrid.
- ELIADE, Mircea (1998) *Lo sagrado y lo profano*. Paidós Ibérica, Barcelona. Cercle d'art , París.
- ELIADE, Mircea/Couliano, Ioan P. (2007) *Diccionario de las Religiones*. Paidós Orientalia. Barcelona, Buenos Aires y México.
- ELIADE, Mircea. (1974) *Tratado de historia de las religiones*. Ed.Cristiandad. Madrid.
- ELIADE, Mircea. (1999) *Historia de las creencias y las ideas religiosas I*. Paidós. Barcelona, Buenos Aires, México.
- ELIADE, Mircea. (1999) *Historia de las creencias y las ideas religiosas II*. Paidós. Barcelona, Buenos Aires, México.
- ELIADE, Mircea. (2008) *El mito del eterno retorno*. Alianza/Emecé. Madrid.
- Enciclopedia Temática. (2002). *Romanticismo, Realismo y Modernismo*. Barcelona: Oceano.
- SUZUKI D. T./ Fromm Erich. (2010) *Budismo Zen y Psicoanálisis*. F.C.E. México. D.F.
- FOUCAULT, Michel. (1978) *Las palabras y las cosas*. Siglo XXI editores, París.
- FOUCAULT, Michel. (2009). *El Yo minimalista y otras conservaciones*. Buenos Aires: La marca editorial.
- FOSTER, Hal (2001) *El retorno de lo real, la vanguardia a finales del siglo*. Akal, Madrid.
- FOCILLON, Henri, (2010) *La vida de las formas seguida de Elogio de la mano*. Primer impresión Francia, 1943, traducción de Fernando Zamora, UNAM, D.F.
- FRAZER, James George (1996) *La rama dorada*. F.C.E. México. D.F.
- FROMM, Erich. (1984) *Y seréis como dioses*. Paidós. México, Buenos Aires, Barcelona.
- GADAMER, Hans. (1991) *La actualidad de lo bello*. Paidós Ibérica, S.A. Barcelona.
- GARBUNO Aviña, Eugenio. (2012) *Estética del vacío. La desaparición del símbolo en el arte contemporáneo*. ENAP-UNAM, Espiral. México. Tesis doctoral, FFLUNAM, 2009.
- GLOCKNER, Julio (2001). *Conocedores del tiempo: los graniceros del Popocatepetl*. In J. Broda, & F. Báez-Jorge, *Cosmovisión, Ritual e Identidad de los pueblos indígenas de México* (p. 527). Fondo de Cultura Económica. México.
- FREEDBERG, David, (1989) *El poder de las imágenes*. Cátedra. Madrid.
- GUIRAUD, Pierre. (2008) *La semiología*. Siglo XXI editores, México. D.F.
- GRAS, Balaguer Menene (1983) *El Romanticismo como espíritu de la modernidad*. Montesinos Editor S.A. Barcelona.
- GRÜN, Anselm. (2004) *Elogio del silencio*. Sal Terrae. Maliaño, Cantabria.
- HAZLITT, William. Stevenson, Robert Louis (2004) *El arte de caminar*. UNAM, traducción de Juan José Utrilla. México D.F.
- HERNÁNDEZ, Ignacio- MIRANDA, Magro. (1996) *La posibilidad de la pregunta por el Absoluto*. Universidad Iberoamericana. México D.F.
- HEIDEGGER, Martín. (2006) *Arte y poesía*. FCE. México, D.F.

- HEIDEGGER, Martín. (2002). *El arte y el espacio*. Navarra: Cátedra JORGE OTEIZA.
- HINOJOSA, P. (tesis de Lic.) (2007). *Mark Tobey y la influencia de las filosofías Orientales en su poética y su obra plástica*. Cuernavaca, Morelos, México.
- HUBERMAN, Georges Didi. (1997) *Lo que vemos, lo que nos mira*. Bordes Manantial, Buenos Aires.
- JÄGER, Willigis. (2004) *La oración contemplativa*. Obelisco. Barcelona.
- JOHARI, Harish. (1995) *Los chakras, centros energéticos de la transformación*. Lasser Press Mexicana. México, D.F.
- JUNG, Carl G. (1966) *El hombre y sus símbolos*. Aguilar S.A. de ediciones. Madrid.
- JUNG. Carl G. (1977) *Psicología y alquimia*. Plaza y Janes editores, S.A. Barcelona.
- KANDINSKY, Wassily. (1996) *De lo espiritual en el arte*. Ediciones 199 coyoacán, México.
- KANDINSKY, Wassily. (1996) *Punto y línea sobre el plano*. Ediciones 199 coyoacán, México.
- KANT, Emanuel. (1992) *Lo bello y lo sublime*. Colección Austral, México.
- KANT, Emanuel. (2006) *La crítica del juicio*. Editores mexicanos unidos.
- KAKUZO, Okakura. (2008) *El libro del té, filosofía-estética-arte, religión en extremo Oriente*. Los mil y un libros, México.
- KEPES, Gyorgy. (Director y compilador) (1968) *La educación visual*. Novaro. Versión castellana de Agustín Bartra. México, D.F.
- KURMANN-SCHWARZ, B. (2007). *La vidriera gótica*. In R. Toman, *El gótico*. Arquitectura, escultura y pintura. Barcelona: H.F.Ullmann.
- KRAUSS, Rosalind E.:(2002) *Pasajes de la Escultura Moderna*; Trad. Alfredo Brotons Muñoz; AKAL, Madrid.
- Larousse. (1974). *Pequeño Larousse Ilustrado*. México: Larousse.
- LA BIBLIA. (2004) Sociedad Bíblica Católica Internacional. España.
- LIAO, Waysun: (2007) *Chi –sintiendo la energía vital, los secretos taoístas del chi, maestro Waysun Liao*; edición en ingles 2004. Editorial Grial Selections, México.
- LIPOVETSKY, Gilles: (2002) *La era del vacío*; Editorial ANAGRAMA, primera edición 1983, Barcelona
- MALÉVICH, Casimir. (1995) *Casimir Malévich*. Ediciones polígrafa, S.A. y Globos Comunicación, S.A. Barcelona.
- MÂLE, Émile. (1986) *El gótico. La iconografía de la Edad Media y sus fuentes*. Ed. Encuentro. Madrid.
- MÂLE, Émile. (1952) *El arte religioso del siglo XII al siglo XVIII*. FCE. México-Buenos Aires.
- MARITAIN, Jacques. (1983) *Arte y escolástica*. Club de lectores. Buenos Aires.
- MARTÍN, Consuelo. (1999) *El silencio creador*. Mandala ediciones, Madrid.
- MASFERRER, Bernat y Gómez, Teodoro. (2008) *Lugares sagrados de Oriente*. Oceano. Barcelona.

- MASSUH, Víctor. (1965) *El rito y lo sagrado*. Columba. Buenos Aires.
- MATÍA, París y otros. (2007) *Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico*; Edc. AKAL, Bellas Artes, Madrid.
- MATÍA, París y otros (2009) *Procedimientos y materiales en la obra escultórica*; Ed. AKAL, Bellas Artes, Madrid.
- MAHOMA (2011) *El Corán*. Grupo editorial Tomo, S.A. de C.V. México. D.F.
- MERTON, Thomas (2009) *La montaña de los siete círculos*. Porrúa. México, D.F.
- MERTON, Thomas (1996) *Contemplative prayer*. Porrúa. Doubleday Religion New York.
- MERTON, Thomas (1997) *Sabiduría del tao*. Lumen. Buenos Aires.
- MELGAR, Luis T. (2007) *Las 1,000 y una caras de Dios*. Libsa. Madrid.
- MELLONI, Javier. (2009) *Voces de la mística, invitación a la contemplación*. Herder Editorial. Barcelona.
- MEYER, James. (2005) *Arte minimalista*. Phaidon Press Inc. Traducción por Gemma Deza Guil para Equipo de Edición S.L. Barcelona. Impreso en Hong Kong.
- MURAKAMI, Haruki. (2010) *De qué hablo cuando hablo de correr*. Tusquets Editores México, S.A. de C.V. Traducción de Francisco Barberán. México D.F.
- MYERS, Ruth. (2000) *31 días de alabanza*. Multnomah Books. Colorado.
- OSHO. (2007). *Tantra, el camino de la aceptación*. Madrid: GAIA.
- PANOFSKY, Erwin. (1998) *Idea*. Cátedra, Madrid.
- PARAIN, Brice. (1999) *Historia de la filosofía; el pensamiento prefilosófico y Oriental*. Siglo XXI editores. México.
- PORFIRIO. (1982). *Vida de Plotino, Enéadas I-II*. (J. Igal, Trans.) Madrid: Gredos.
- PLATÓN. (1976) *Diálogos*. Porrúa. México, D.F.
- PLAZAOLA, Juan. (2006) *Arte sacro actual*. Biblioteca de autores cristianos, Madrid.
- PLOTINO. (1982). *Vida de Plotino. Plotino Enéadas*. Editorial Gredos. Madrid. Traductor Jesús Igal.
- POWELL, Robert.(1973) *Zen y realidad*. Yug. México.
- RAYMOND, T. (1971). *Zen, escuela del Budismo Mahayana*. España: ALAS.
- RODRÍGUEZ, León (2008) *Arte Islámico, evocación del paraíso*. El colegio de México. México, D.F.
- ROBBERECHTS, Ludovic.(1968) *El pensamiento de Husserl* traducción de Tomás Martínez. Fondo de Cultura Económica. México, D.F.
- ROMANA Romani, Francesca. (2008) *El Islam, tesoros de las grandes civilizaciones*. Traducción de María del Carmen Escudero. Numen. Edo. De México.
- ROSENTAL, M. LUDIN, P. *Diccionario filosófico abreviado*. Quinto Sol, S.A. México, D.F.
- SAURAS, Javier (2003) *La escultura y el oficio de escultor*; Ediciones del Serbal; Barcelona.
- SCHURE, Edward. (1979) *Los grandes iniciados*. Editores mexicanos unidos, México.

- SPINOZA (2007) *De Dios (Ética)*. Folio. Barcelona. Traducción: Vidal Peña.
- STANGOS, Nikos. (2000) *Conceptos del arte moderno*. Alianza, Barcelona
- STEVENS, Peter S. (1987) *Patrones y pautas en la naturaleza*. Biblioteca Científica Salvat, Barcelona.
- STOICHITA, Víctor I. (2006) *Breve historia de la sombra*. Siruela. Madrid.
- STOICHITA, V. I. (1996). *El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de oro español*. Madrid: Alianza.
- SUZUKI, D.T.; Fromm Erich (2010) *Budismo zen y psicoanálisis*. FCE. México.
- TASCHEN. (2003). *Kandinsky*. Köln: VG Bild-Kunst, Bonn.
- TOMAN, Rolf. (2004) *El gótico*. Könemann. México.
- TOURNIER, Michel. (1989) *El Tabor y el Sinaí*. Versal. Barcelona. Traducción de Joan Riambau Möller.
- THOMAS, Raymond. (1971) *Zen, Escuela del budismo mahayana*. Alas. Barcelona.
- TREVIÑO, Ana Cecilia (1974) *Arte de leer la tierra*. Posada. México.
- TSE, Lao. (1972) *Tao Te King*. Barral editores. S.A. Barcelona.
- VANDIER-NICOLAS, N. (1972). *La filosofía china desde los orígenes hasta el siglo XVII*. In B. Parain, Historia de la Filosofía, el pensamiento pre filosófico y Oriental (S. J. María Esther Benítez, Trans., Vol. 26, p. 391). México: Siglo XXI .
- VALÉRY, P. (1985). *Estudios literarios*. Visor. Madrid.
- VILLORO, Luis. (2008) *La significación del silencio y otros ensayos*. Universidad Autónoma Metropolitana. México, D.F.
- VON, Hardenberg Friedrich alias Novalis, (2007) *Himnos a la noche*, traducción: Jorge Arturo Ojeda, Fontamara, México.
- VON, Hardenberg Friedrich alias Novalis, (2004) *Escritos escogidos*, Edición de Ernst-Edmund Keil y Jenaro Talens, Colección Visor de Poesía, Madrid.
- WEBER, Max (2010) *Sociología de la religión*, Colofón S.A. de C.V. México, D.F.
- WEBER, Max (2010) *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*, Colofón S.A. de C.V. México, D.F.
- WIRTH, Oswald: (1943) *El ideal iniciático*; Editorial GLEM, Buenos Aires.
- WITTGENSTEIN, Ludwig (2012) *Tractatus lógico-philosophicus*. Tecnos. Madrid. Traducción, introducción y notas de Luis M. Valdés Villanueva.
- WITTKOWER, Rudolf: (1981) *La escultura: Procesos y principios*; [Sculpture, Penguin Book Ltd. Harmondsworth, Middlesex, England 1977] Traducción Fernando Villaverde] 2ª edc. Alianza Edit., Madrid.
- WOLF, Norbert.(2003) *Friedrich*, editorial taschen, Madrid.
- WORRINGER, Wilhelm (1953) *Abstracción y naturaleza*. FCE. México-Buenos Aires.
- XIRAU, Ramón. (1999) *Cinco filósofos y lo sagrado. Y un ensayo sobre la presencia*. El Colegio Nacional. México.
- XIRAU, Ramón. (1993) *Palabra y silencio*. Siglo veintiuno editores. México.

ZAMBRANO, María. (1986) *El hombre y lo divino*. FCE. México.

ZAMORA, Águila Fernando. (2007) *Filosofía de la imagen: lenguaje, imagen y representación*. UNAM, Escuela Nacional de Artes Plásticas, Distrito Federal. Tesis doctoral, FFLUNAM. 2003.

Trabajos citados

- 123People.es. (2010). *123people.es*. Retrieved Enero 14, 2011, from <http://goo.gl/V7GhF>
- actorsrussian. (2012). *actorsrussian*. Retrieved mayo 26, 2012, from <http://goo.gl/Vj4Lc>
- allvoices. (2010). *allvoices.com*. Retrieved Diciembre 6, 2010, from <http://goo.gl/W0Y1a>
- a-marcial. (2012). *a-marcial*. Retrieved junio 14, 2012, from <http://goo.gl/ibpfB>
- amazon. (2011). *amazon*. Retrieved octubre 12, 2011, from <http://goo.gl/2e68o>
- anthropos. (2011). *anthropos.eu*. Retrieved octubre 10, 2001, from <http://www.anthropos.eu/anthropos/anthropos-heritage/schebesta.php>
- antropos.galeon. (2011). *antropos.galeon*. Retrieved octubre 10, 2011, from <http://goo.gl/ROsOu>
- archivo w. (2011). *archivo w*. Retrieved Mayo 26, 2011, from <http://goo.gl/RbPOL>
- Arquitectura. (2012). *Arq.com.mx*. Retrieved mayo 29, 2012, from <http://goo.gl/078TN>
- artespana. (2011). *librería de arte*. Retrieved noviembre 27, 2011, from <http://goo.gl/tXVHg>
- artehistoria. (2010). *artehistoria*. Retrieved Diciembre 6, 2010, from <http://goo.gl/s4VOn>
- artehistoria. (2010). *artehistoria*. Retrieved Diciembre 7, 2010, from <http://goo.gl/L3ytv>
- ARTEHISTORIA. (1999). *ArteHistoria revista digital*. Retrieved Diciembre 6, 2010, from <http://goo.gl/nCiRC>
- ARTEHISTORIA PROYECTOS DIGITALES, S. L. (2011). *Arte historia*. Retrieved marzo 15, 2011, from <http://goo.gl/yuOF8>
- ask. (2011). *ask.com*. Retrieved junio 1, 2011, from <http://goo.gl/7dyy1>
- Asociación gnostica de estudios antropológicos y culturales, A. d. (1977). *Práctica de meditación budismo Zen. Práctica de meditación budismo Zen*. Guadalajara, Jalisco, México.
- Barrios, M. (2008). *Mundo Citas*. Retrieved Octubre 21, 2010, from <http://goo.gl/bFpOR>
- Basagoiti, H. (2011). *Sri Chinmoy Centre*. Retrieved Mayo 10, 2011, from <http://goo.gl/Fi5rt>
- Biblioteca digital de la medicina tradicional mexicana. (2009). *medicina tradicional mexicana*. Retrieved noviembre 20, 2011, from <http://goo.gl/WC5z3>
- biografías y vidas. (2010). *biografías y vidas*. Retrieved Diciembre 6, 2010, from <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/beethoven.htm>
- Biografías y Vidas. (2010). *Biografías y Vidas*. Retrieved Enero 15, 2011, from <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/steffens.htm>
- Biografías y vidas. (2011). *biografías y vidas*. Retrieved septiembre 14, 2011, from <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/male.htm>

- biografías y vidas. (2011). *biografías y vidas*. Retrieved octubre 12, 2011, from <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/panofsky.htm>
- biografías y vidas. (2011). *biografías y vidas*. Retrieved octubre 12, 2011, from <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dumezil.htm>
- biografías y vidas. (2011). *biografías y vidas*. Retrieved octubre 13, 2011, from <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/d/dalai.htm>
- biografías y vidas. (2011). *biografías y vidas*. Retrieved noviembre 29, 2011, from <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jesucristo.htm>
- biografías y vidas. (2011). *biografías y vidas*. Retrieved noviembre 30, 2011, from <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tertuliano.htm>
- Biografías y vidas. (2011). *Biografías y vidas*. Retrieved Mayo 10, 2011, from <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gandhi.htm>
- Biografías y vidas. (2011). *Biografías y vidas*. Retrieved Mayo 17, 2011, from http://www.biografiasyvidas.com/biografia/x/xun_zi.htm
- Biografías y vidas. (2011). *Biografías y vidas*. Retrieved octubre 10, 2011, from http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/weber_max.htm
- biografías y vidas. (2012). *biografías y vidas*. Retrieved mayo 10, 2012, from <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/montaigne.htm>
- biografías y vidas. (2012). *biografías y vidas*. Retrieved mayo 26, 2012, from <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/teofanes.htm>
- biografías y vidas. (2012). *biografías y vidas*. Retrieved mayo 26, 2012, from <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/malevich.htm>
- Biografías y vidas. (2012). *biografías y vidas*. Retrieved mayo 26, 2012, from <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/maritain.htm>
- Biografías y vidas. (2012). *biografías y vidas*. Retrieved mayo 26, 2012, from http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/cage_john.htm
- Biografías y vidas. (2012). *biografías y vidas*. Retrieved mayo 29, 2012, from <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mallarme.htm>
- Biografías y vidas. (2012). *biografías y vidas*. Retrieved junio 14, 2012, from http://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/lee_bruce.htm
- biografías y vidas. (2011). *biografiasyvidas.com*. Retrieved Mayo 27, 2011, from <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/brunelleschi.htm>
- biografiasyobras.blogspot.com. (2010). *Biografías y Obras*. Retrieved Noviembre 4, 2010, from <http://goo.gl/ShT74>
- blog, somacles´s. (2010). *somacles blog*. Retrieved Diciembre 4, 2010, from <http://somacles.wordpress.com/biografia-de-platon/>
- Bookrags. (2010). *Bookrags*. Retrieved Diciembre 4, 2010, from <http://goo.gl/5Z9to>
- Books. (2010). *Libros*. Retrieved Octubre 21, 2010, from <http://goo.gl/qp6ya>

- Bouter, H. (2011). *biblecentre*. Retrieved octubre 11, 2011, from <http://goo.gl/ICB7S>
- Britannica. (2010). *Encyclopedia Britannica*. Retrieved Diciembre 4, 2010, from <http://goo.gl/gKYR1>
- Brooks, E. B. (2004). *Sinologists*. (D. S. profile, Producer) Retrieved octubre 12, 2011, from <http://goo.gl/L0pk8>
- Byron, L. (n.d.). *www.dim.uchile.cl*. Retrieved Noviembre 2, 2010, from <http://goo.gl/1kvJl>
- Caldeiro, G. P. (2005). *mitologiairani*. Retrieved septiembre 5, 2011, from <http://goo.gl/Z13t7>
- Calvo, J. (2012). *amediavoz*. Retrieved mayo 16, 2012, from <http://goo.gl/VxaK3>
- caminosantiago. (2011). *caminosantiago.com*. Retrieved Mayo 26, 2011, from <http://goo.gl/T6lmi>
- caspardavidfriedrich.org. (2010). *caspardavidfriedrich*. Retrieved Diciembre 4, 2010, from <http://www.caspardavidfriedrich.org/>
- Castel, E. (2011). *Egiptología*. Retrieved noviembre 19, 2011, from <http://goo.gl/3QBn6>
- Centro de Feng Shui. (2010). *Centro de Feng Shui*. Retrieved Diciembre 7, 2010, from <http://www.centrodefengshui.com/fengshui-chi.htm>
- Centro Islámico Boliviano. (2011). *islamenbolivia*. Retrieved noviembre 22, 2011, from <http://www.islamenbolivia.com/qsaber/musulman.html>
- chinaculture. (2011). *chinaculture*. Retrieved junio 1, 2011, from www.chinaculture.org
- chinapage. (2009). *chinapage*. Retrieved septiembre 5, 2011, from <http://goo.gl/zyhCe>
- Cofradiavirgenperegrina. (2011). *cofradiavirgenperegrina*. Retrieved septiembre 16, 2011, from <http://goo.gl/bSN70>
- conservapedia. (2011). *conservapedia*. Retrieved Enero 10, 2011, from <http://goo.gl/Bg9vE>
- corazones. (2011). *corazones.org*. Retrieved Mayo 26, 2011, from <http://goo.gl/Nm7u3>
- corcega.costasur. (2010). *corcega.costasur.com*. Retrieved Octubre 21, 2010, from <http://corcega.costasur.com/>
- Cortina, M. D. (2002). *Cibernous: mapa y territorio de la filosofía*. (E. D. Cortina, Producer) Retrieved Octubre 12, 2010, from www.cibernous.com: <http://goo.gl/virRC>
- crystalcathedral. (2011). *crystalcathedral*. Retrieved noviembre 27, 2011, from <http://goo.gl/MRH28>
- de la Villa, R. (2012). *digitool-uam.greendata.es*. (U. A. Madrid, Ed.) Retrieved mayo 10, 2012, from <http://goo.gl/sT7HP>
- De Rubercy, E., & Le Buhan, D. (1997). *Constantin Brancusi*. Barcelona: Polígrafa.
- definición de. (2011). *definición de*. Retrieved octubre 12, 2011, from <http://goo.gl/9knLh>
- definicion.de. (2011). *definicion.de*. Retrieved noviembre 27, 2011, from <http://goo.gl/hhCBv>
- definición.org. (2012). *definición.org*. Retrieved mayo 30, 2012, from <http://goo.gl/vJuqj>
- Derij, C. (2011). *monografías*. Retrieved octubre 12, 2011, from <http://goo.gl/Me0lr>
- Diccionario Manual de la Lengua Española . (2007). *the free dictionary*. (S. Larousse Editorial, Editor) Retrieved octubre 12, 2011, from <http://es.thefreedictionary.com/templo>
- DosAlfiles. (2008). *Frases y pensamientos*. Retrieved Marzo 15, 2011, from <http://goo.gl/8Sv9Q>
- e notes. (2011). *e notes*. Retrieved marzo 15, 2011, from <http://goo.gl/aCCLa>

- ebm. (2010). *ebm en buenas manos*. Retrieved Diciembre 7, 2010, from <http://goo.gl/tpWiU>
- edadantigua. (2011). *edadantigua.com*. Retrieved Mayo 26, 2011, from <http://goo.gl/x3fv8>
- ehecatI; olinuicatI. (2011). *ehecatI.olinuicatI.com*. Retrieved Mayo 18, 2011, from <http://www.ehecatt.olinuicatI.com/Ying.htm>
- el demiurgo. (2010). *galeon*. Retrieved Diciembre 7, 2010, from <http://eldemiurgo.galeon.com/>
- Eliade, M. (2012). *temakel*. Retrieved mayo 29, 2012, from <http://goo.gl/QXDMq>
- Encyclopedia britannica. (2010). *britannica.com*. Retrieved Diciembre 4, 2010, from <http://goo.gl/d759Q>
- enotes. (2010). *enotes*. Retrieved Diciembre 6, 2010, from <http://goo.gl/Tkz0M>
- epdlp. (2011). *epdlp.com*. Retrieved Mayo 27, 2011, from <http://goo.gl/Vs52h>
- farlex. (2010). *the free dictionary by farlex*. Retrieved Octubre 12, 2010, from <http://goo.gl/vHMRA>
- Fénix, S. D. (2010). *scribd*. Retrieved Diciembre 20, 2010, from <http://goo.gl/W61IT>
- Filosofía medieval y moderna. (2011). *torredbabel.com*. Retrieved Mayo 26, 2011, from <http://goo.gl/oO3la>
- filosofía, D. s. (2011). *filosofía*. (E. P. Unidos, Ed.) Retrieved octubre 12, 2011, from <http://goo.gl/hDXrq>
- Frاندzen, T. (2010). *jamesboswell.info*. Retrieved Octubre 21, 2010, from <http://www.jamesboswell.info/>
- frases y pensamientos. (2010). *frasesypensamientos.com.ar*. Retrieved Diciembre 4, 2010, from <http://goo.gl/8lldn>
- Free Dictionary. (2009). *The free online Dictionary and Encyclopedia*. Retrieved Noviembre 20, 2010, from <http://goo.gl/0d95n>
- Freud, S. (2011). *librosgratisweb*. (librodot.com, Producer) Retrieved octubre 12, 2011, from <http://www.librosgratisweb.com/pdf/freud-sigmund/totem-y-tabu.pdf>
- García Olmedo, Y. (2011). *webislam*. Retrieved noviembre 22, 2011, from <http://goo.gl/0FhLb>
- Germanistik / Universität des Saarlandes. (2004). *Germanistik / Universität des Saarlandes*. Retrieved Diciembre 7, 2010, from <http://goo.gl/l4K5v>
- Giménez, F. (2011). *Filosofía y Educación*. Retrieved Octubre 12, 2010, from <http://www.filosofia.net/materiales/tem/platon.htm>
- gobeklitepe. (2012). *gobeklitepe*. Retrieved mayo 7, 2012, from <http://gobeklitepe.info/>
- González, A., & Hidalgo, M. (2011). *upf*. Retrieved marzo 15, 2011, from <http://goo.gl/a5pPE>
- google. (2011). *google*. Retrieved septiembre 5, 2011, from <http://goo.gl/DrGVJ>
- Grahastagis, D. (2011). *Profesora Grahasa*. Retrieved Abril 26, 2011, from <http://goo.gl/zOW3e>
- Griffith-Dickson, G. (2010). *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Retrieved Diciembre 4, 2010, from <http://plato.stanford.edu/entries/hamann/>
- Gröning, P. (Director). (2005). *Into Great Silence* [Motion Picture].
- Guajardo, J. A. (2011). *Lecturalia*. Retrieved Diciembre 7, 2010, from <http://goo.gl/vK0GE>
- guía del mundo. (2011). *guía del mundo*. Retrieved octubre 12, 2011, from <http://goo.gl/T21sg>

- guíafitness. (2011). *yoga.guiafitness.com*. Retrieved Mayo 18, 2011, from <http://goo.gl/pd5Kq>
- Harris Middle School . (2010). *volweb*. Retrieved Diciembre 7, 2010, from <http://goo.gl/m8tKh>
- HGM Network S.L. (2011). *la biografía*. Retrieved marzo 15, 2011, from <http://goo.gl/UXTiK>
- Historia de las religiones. (2011). *Historia de las religiones*. Retrieved Marzo 15, 2011, from <http://goo.gl/m4x1Z>
- Hunt, P. (2011). *Philolog*. Retrieved agosto 28, 2011, from <http://goo.gl/zOI6E>
- images, g. (2012). *google*. Retrieved Abril 20, 2012, from <http://goo.gl/lsM4D>
- Infoplease. (2011). *Infoplease*. Retrieved Mayo 10, 2011, from <http://goo.gl/FklwT>
- kirjasto. (2010). *kirjasto.sci.fi*. Retrieved Diciembre 4, 2010, from <http://goo.gl/znas1>
- La guía 2000. (2011). *La guía 2000*. Retrieved Mayo 10, 2011, from <http://goo.gl/rvT18>
- la llave del mundo. (2009). *365 palabras*. Retrieved octubre 12, 2011, from <http://goo.gl/Mb0oR>
- Las afinidades electivas/las elecciones afectivas. (2011). *Las elecciones afectivas México*. Retrieved marzo 15, 2011, from <http://goo.gl/tmv8f>
- Lavaniegos, M. (2007). *el arte y lo sagrado. curso séptimo semestre, Licenciatura en Artes Visuales, Centro Morelense de las Artes*. Cuernavaca, Morelos, México.
- Lee, B. (1986). Extractos de J.K.D. *Bruce Lee* (11 año 2), 36.
- Liukkonen, P. (2010). *kirjasto.sci.fi*. Retrieved Noviembre 4, 2010, from <http://goo.gl/mlmSI>
- Liukkonen, P. (2010). *kirjasto.sci.fi*. Retrieved Diciembre 6, 2010, from <http://goo.gl/XKtKN>
- Liukkonen, P. (2010). *kirjasto.sci.fi*. Retrieved Diciembre 4, 2010, from <http://goo.gl/4LHNZ>
- Liukkonen, P., & Pesonen, A. (2008). *kirjasto*. Retrieved septiembre 5, 2011, from <http://kirjasto.sci.fi/campb.htm>
- López, F. (2011). *egiptología*. Retrieved noviembre 27, 2011, from <http://goo.gl/H5aE3>
- lvbeethoven. (2010). *lvbeethoven*. Retrieved Diciembre 6, 2010, from <http://goo.gl/2sn6X>
- metmuseum. (2011). *metmuseum*. Retrieved julio 26, 2011, from <http://goo.gl/J665B>
- Ministry of Culture, P.R.China. (2011). *Chinaculture*. Retrieved Marzo 15, 2011, from <http://goo.gl/z7Koc>
- Mitchell, E. (2011). *lanaturaleza.es*. Retrieved Mayo 18, 2011, from <http://www.lanaturaleza.es/yin-yang.htm>
- Muoyo, C. A. (2001). *www.temakel.com*. (E. Ierardo, Ed.) Retrieved Diciembre 6, 2010, from <http://www.temakel.com/artetesisfriedrich.htm>
- muscaria. (2011). *muscaria*. Retrieved octubre 10, 2011, from <http://goo.gl/OiH4V>
- mykaEL, m. (2011). *opera*. Retrieved octubre 12, 2011, from <http://goo.gl/dYOKT>
- naturaleza y vida. (2011). *naturalezayvida.blogia.com*. Retrieved Mayo 18, 2011, from <http://goo.gl/qh8dD>
- netcom. (2011). *netcom.es*. Retrieved Mayo 18, 2011, from <http://goo.gl/ekdS8>
- New Advent. (2010). *New Advent*. Retrieved Diciembre 4, 2010, from <http://goo.gl/v0HRy>
- newton. (2011). *proyecto newton*. Retrieved octubre 10, 2011, from <http://goo.gl/XvIrlz>

- novelguide. (2010). *novelguide.com*. Retrieved Noviembre 2, 2010, from http://www.novelguide.com/a/discover/ewb_08/ewb_08_03120.html
- Nueva Revista. (2008). *Nueva Revista*. Retrieved Mayo 12, 2008, from http://www.nuevarevista.net/2004/febrero/nr_articulos91_3.html
- ocac. (2011). *ocac*. Retrieved junio 22, 2011, from <http://goo.gl/qZwk5>
- online-literature. (2010). *online-literature*. Retrieved Noviembre 4, 2010, from <http://www.online-literature.com/shakespeare/>
- Ortíz, M. (2009). *ortiznava*. Retrieved septiembre 5, 2011, from <http://goo.gl/oYjn9>
- Parton, A. (2012). *ppdroppo*. Retrieved mayo 29, 2012, from <http://ppdroppo.blogspot.es/>
- Peralta, R. (2006, febrero 2). *poetracios*. Retrieved marzo 15, 2011, from <http://goo.gl/hWh4o>
- pianored. (2010). *pianored*. Retrieved Diciembre 6, 2010, from <http://goo.gl/7LNgK>
- poblanerías. (2011). *poblanerías*. Retrieved noviembre 20, 2011, from <http://www.poblanerías.com/cultura/37455-julio-glockner-dara-conferencia-sobre-qplantas-sagradasq.html>
- poets. (2010). *poets.org from the Academy of American Poets*. Retrieved Noviembre 2, 2010, from <http://www.poets.org/poet.php/prmPID/1562>
- portalsaofrancisco. (2011). *portalsaofrancisco.com.br*. Retrieved Mayo 18, 2011, from <http://goo.gl/3I4Tx>
- Pritchett, J. (2012). *macba.cat*. Retrieved mayo 15, 2012, from <http://goo.gl/xaxRY>
- Proverbia.net. (2009). *Proverbia.net*. Retrieved Diciembre 6, 2010, from <http://goo.gl/117XS>
- Racedo, R. (2011). *Lexia*. Retrieved Marzo 15, 2011, from <http://goo.gl/t8PBM>
- redescolar. (2011). *redescolar*. Retrieved noviembre 20, 2011, from <http://goo.gl/V641s>
- Rhiannon, G. (2011). *Answers.com*. Retrieved Mayo 17, 2011, from <http://www.answers.com/topic/brice-parain>
- roble. (2010). *roble.pntic.mec.es*. Retrieved Octubre 21, 2010, from <http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/2neoclas.htm>
- Ruiz Sánchez, J. J., González, I., Barbudo Antolí, F., Luján Jiménez, J. E., & Pérez Cámara, M. (2001). *Psicología Online*. Retrieved Noviembre 7, 2010, from <http://goo.gl/SM8uw>
- Ruíz, S. (2011). *Holística*. Retrieved Mayo 18, 2011, from <http://goo.gl/JO6cq>
- Rurismo. (2011). *Rurismo*. Retrieved septiembre 16, 2011, from <http://goo.gl/VCHxu>
- Sánchez Sáez, J. (2010). *flickr.com*. Retrieved Diciembre 6, 2010, from <http://www.flickr.com/photos/locoinkieto/5049127244/>
- seminario de hermenéutica. (2010). *seminariohermeneutica*. Retrieved octubre 13, 2011, from <http://goo.gl/BVyhk>
- Sicilia, J. (2011). *Causes 2011. Anyone can change the world*. Retrieved Mayo 10, 2011, from <http://goo.gl/UZmN5>
- Simson, O. v. (2011). *scribd*. Retrieved noviembre 27, 2011, from <http://es.scribd.com/doc/72071438/OTTO-von-SIMSON>

- Sola Rodríguez, M. (2011). *es.scribd.com*. Retrieved Mayo 18, 2011, from <http://goo.gl/gx9so>
- Stanford. (2011). *Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Retrieved Junio 1, 2011, from <http://plato.stanford.edu/entries/schlegel/>
- sweepingzen. (2010). *sweepingzen the definitive online who's who of zen*. Retrieved Diciembre 7, 2010, from <http://sweepingzen.com/2009/12/23/d-t-suzuki-bio/>
- Tarkovsky, A. (Director). (1966). *Andrei Rublev* [Motion Picture].
- teatralizarte. (2011). *teatrometi2.com.ar*. Retrieved septiembre 14, 2011, from <http://www.teatro.meti2.com.ar/teatristas/notables/sangines/sangines.htm>
- the free dictionary. (2011). *thefreedictionary.com*. Retrieved Mayo 27, 2011, from <http://es.thefreedictionary.com/perspectiva>
- Tolansky, E. (2010). *answers*. Retrieved Diciembre 7, 2010, from <http://www.answers.com/topic/albert-b-guin>
- Tolansky, E. (2010). *answers.com*. Retrieved Diciembre 4, 2010, from <http://www.answers.com/topic/albert-b-guin>
- Torre de Babel. (2007). *Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano de Literatura, Ciencias y Artes*. (I. Blanco, Editor, & J. Echegoyen, Producer) Retrieved Diciembre 7, 2010, from <http://goo.gl/ILNcN>
- trueknowledge. (2011). *trueknowledge*. Retrieved octubre 12, 2011, from http://www.trueknowledge.com/q/robert_henry_codrington_biography
- Tzu, L. (2012). *upasika*. (I. P. PASTOR, Ed.) Retrieved junio 14, 2012, from <http://www.upasika.com/docs/china/Lao%20Tse%20-%20Tao%20Te%20Ching%20Ferrero.pdf>
- ullmann. (2011). *H.F.ullmann*. Retrieved noviembre 26, 2011, from <http://www.ullmann-publishing.com/es/autores/toman-rolf/>
- Valdearcos, E. (2007). *"El Renacimiento: Quattrocento y flamenco"*. Retrieved Enero 25, 2011, from <http://fursantiago.timduru.org/arte/13RenaXV.pdf>
- Ventanas al universo. (2011). *windows2universe*. Retrieved octubre 12, 2011, from http://www.windows2universe.org/the_universe/uts/summer.html&lang=sp
- viajaraitalia. (2011). *viajaraitalia*. Retrieved Mayo 26, 2011, from <http://florenzia.viajaraitalia.com/baptisterio-de-san-juan/>
- video manía. (2012). *videomaniaticos*. Retrieved mayo 26, 2012, from http://www.videomaniaticos.com/comprar/ficha_actores.asp?id_personaje=941
- Villanueva, Z. d. (2012). *zamarrismo*. Retrieved mayo 26, 2012, from <http://www.zamarrismo.net/spip.php?article30>
- Villarroya, J. R. (2005). *Sociedad-cultura-religión - Las religiones: las cosmovisiones. Las religiones Orientales: taoismo y confucionismo*. Retrieved Diciembre 7, 2010, from <http://www.formaciondidactica.com/r-taoismo.pdf>
- webislam. (2012). *webislam*. Retrieved mayo 10, 2012, from <http://goo.gl/0Ge4L>
- webislam. (2012). *webislam*. Retrieved mayo 10, 2012, from <http://goo.gl/NBrxq>

- Wikipedia. (2010). *Wikipedia la enciclopedia libre*. Retrieved Octubre 21, 2010, from http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schlegel
- Wikipedia. (2010). *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Retrieved Diciembre 6, 2010, from http://en.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Gotthard_Kosegarten
- world spirituality. (2010). *World Spirituality*. Retrieved Diciembre 4, 2010, from <http://www.worldspirituality.org/baader.html>
- worldlingo. (2011). *worldlingo*. Retrieved julio 26, 2011, from <http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/es/Zhuangzi>
- Xinqiang, Y., & Jinyan. (1991). *Semejanza y desemejanza, colección de pinturas de Qi Baishi*. (Z. Xingshan, Trans.) Beijing: Lenguas extrajeras.
- Zamora Águila, F. (2012, Abril). Simbolismo. Clase Análisis visual II, Posgrado en Artes y Diseño. ENAP. México.
- Zona Altiplano. (2012). *el sonido 13*. Retrieved mayo 16, 2012, from <http://goo.gl/zIXdi>