

LECTURAS CONTEMPORÁNEAS SOBRE KIERKEGAARD UN DIAGNÓSTICO DE NUESTRO TIEMPO

Luis Guerrero Martínez y Celina Garza Garza
Universidad Iberoamericana, México

Que otros se jacten de los libros que les ha sido dado escribir; yo me jacto de aquellos que me fue dado leer. No sé si soy un buen escritor; creo ser un excelente lector o, en todo caso, un sensible y agradecido lector.

Borges¹

Resumen

Este estudio presenta la influencia actual de Kierkegaard en diferentes ámbitos del análisis cultural a través de la lectura que hacen de él autores de disciplinas distintas. Se puede constatar que Kierkegaard está presente en una gran variedad de temas que abordan problemas y propuestas diversos. Destaca una cierta coincidencia en el diagnóstico crítico de nuestro momento histórico, así como consideraciones que profundizan en los pliegues de la naturaleza humana, sus creencias y angustias. La mayoría de estas lecturas resaltan las distintas categorías en las que el filósofo danés consideró la existencia, como la posibilidad y la angustia; la decisión y el miedo; la enajenación y las diversas formas de desesperación; la pasión y la libertad, entre otras.

Abstract

This study shows Kierkegaard's current influence in different areas of cultural analysis through different readings of him by authors from various disciplines. Kierkegaard's presence is evident in a great number of topics that cover a wide range of problems and proposals. A certain coincidence in the critical diagnostic of our historical moment is apparent, as are considerations that delve into the complexities of our human nature, our beliefs and preoccupations. Most of these readings emphasize different categories from which the Danish philosopher considered human existence, like possibility and angst; decisions and fear; alienation and different forms of desperation; passion and liberty, amongst others.

¹ Jorge Luis Borges, en Søren Kierkegaard, *Temor y temblor*, Biblioteca personal Jorge Luis Borges, Buenos Aires: Ediciones Hyspanoamérica, 1985, p.3.

Introducción

Jorge Luis Borges escribió en *Otras inquisiciones* que un libro clásico es aquel “que las generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad”². Un libro es un acontecimiento público; esto se hace patente cuando un editor lo acoge y lo saca a la luz, cuando las librerías, las bibliotecas o las redes virtuales lo ponen a disposición de cualquier lector potencial, cuando éstos deciden, por cualquier motivo, prestarle atención. Un libro se hace público incluso cuando simplemente se le menciona en una conversación, en una reseña, o escuchamos un diálogo con el autor en una estación de radio. Por ser un acontecimiento público nadie puede impedir legítimamente que lo lea cualquier persona, que su contenido se someta a un diálogo interior con sus lectores o que se le juzgue y se le convierta en tema de discusión. Con mayor razón, sería absurdo tratar de impedir que una obra clásica se convierta en un *sanctasanctorum* reservada a los especialistas, en el que no se le permita acercarse o emitir un juicio a ningún profano o neófito.

¿En qué medida las obras de Kierkegaard, con su mundo original de seudónimos, sus discursos edificantes y su basto diario personal, pueden considerarse obras clásicas? Como la mayoría de los pensadores que tienen un lugar en la historia del pensamiento, sus escritos tienen una vigencia para los especialistas y estudiosos: sus obras cuentan con centros de investigación y bibliotecas especializadas, con decenas de estudiantes que preparan su disertación doctoral en las principales universidades del mundo, académicos que trabajan en ediciones nuevas y traducciones de sus obras, profesores que interpretan y difunden su pensamiento. Sin embargo, clásico no significa, propia o exclusivamente, que haya un núcleo de especialistas que dediquen buena parte de su vida a reconsiderar su pensamiento; esto representa un gran mérito, pero no refleja la universalidad de un autor. Existen otro tipo de lectores de Kierkegaard que, como afirma Borges, urgidos por diversas razones encuentran en sus escritos un referente que vale la pena considerar. Hoy en día miles de personas se refieren a él convencidos de encontrar en sus escritos reflexiones profundas que reflejan sus propios pensamientos, aspectos que señalan lúcida y puntualmente el malestar de la cultura, al desenmascarar el simulacro de los clichés sociales; o consideraciones que profundizan en los pliegues de la naturaleza humana, de sus creencias y

² Jorge Luis Borges, *Obras completas*, Tomo I. Buenos Aires: Emecé Editores, 1974, p. 773.

angustias. Obras que sin ambages aguijonean nuestro espíritu y que, como un amigo íntimo, nos permiten abrir nuestra alma y ser confidentes de nuestro estado interior.

Además de los innumerables lectores que no tienen pretensión de convertirse en autores, existe también una gran cantidad de autores de diversas disciplinas que, sin ser especialistas de Kierkegaard, han leído con interés algo de su pensamiento y lo han hecho presente en sus escritos, ya sea en una consideración extensa o una referencia corta. El siguiente estudio presenta un ejemplo de cómo este tipo de autores retoman las obras y el pensamiento de Kierkegaard, lo que permite ver la vitalidad, más allá del academicismo, que tiene el pensador danés en muchos ámbitos de la cultura. Para mostrar este mosaico de lecturas e interpretaciones hemos hecho un muestreo de libros, en inglés y en español, de los años 2014-2018, en los cuales se hace referencia a su pensamiento. De forma muy concisa, tratamos de presentar el contexto disciplinar y la referencia específica que se hace de nuestro pensador, así como la fuente bibliográfica. Hemos podido comprobar que en muchos casos se trata de una referencia más general: la angustia, la libertad, los seudónimos, la fe, etc. En otros casos, la reflexión es más específica y se desarrolla más extensamente algún aspecto de su pensamiento que embona con el argumento o reflexión del autor en cuestión; a estos últimos hemos dedicado principalmente nuestra atención. Aunque hay diversas interacciones temáticas en el conjunto de las obras referidas, hemos agrupado el material en cinco áreas temáticas, agregando unas palabras clave que facilitan la identificación de los temas tratados.

1. Psicología, psicoanálisis y prácticas terapéuticas

Bermejo Barrera, José Carlos, *Historia y melancolía*, Madrid: Ediciones Akal, 2018.

Palabras clave: psicoanálisis, subjetividad, dialéctica.

En su libro *Historia y melancolía*, Bermejo dedica un apéndice al psiquiatra y filósofo José Manuel López Nogueira, específicamente a su libro *Dialéctica existencial y psicoanálisis*³. Para López Nogueira –quien se considera un filósofo *outsider* por no pertenecer ni ser agraciado por el sistema

³ José Manuel López Nogueira, *Dialéctica existencial y psicoanálisis*. Pontevedra: Editorial Galaxia, 1972. Esta obra tiene múltiples referencias a Kierkegaard.

cultural-político dominante en Galicia–, la dialéctica existencial consiste en una búsqueda dialógica constante entre diversas tradiciones filosóficas, psiquiátricas, psicoanalíticas y de las ciencias sociales. Estas funcionan como bases imprescindibles para fundamentar una antropología filosófica que pueda comprender y dar cuenta de la experiencia vivida, “tanto en su nivel individual como colectivo, objetivo como subjetivo; una filosofía que, siguiendo a Søren Kierkegaard, dé cuenta, a la vez, del pensamiento y del sentimiento. Es a eso a lo que él llama dialéctica existencial”.⁴ Estas cualidades son las que diferencian la dialéctica existencial de la dialéctica sartreana en su crítica de la razón dialéctica, en donde, queriendo presentar una versión más científica, muestra una incapacidad de comprender la experiencia subjetiva.

Coady, Nick, y Peter Lehmann, *Theoretical Perspectives for Direct Social Work Practice, Third Edition: A Generalist-Eclectic Approach*, Nueva York: Springer Publishing Company, 2016.

Palabras clave: trabajo social, psicología, terapia, existencialismo

Este libro contiene información sobre prácticas del trabajo social directo, incluyendo teorías, modelos y distintas formas de terapia. Se divide en cuatro partes: en la primera, los autores explican su manera de abordar el trabajo social, que llaman *generalistic-eclectic approach*; la segunda expone teorías de alto nivel y metateorías; la tercera se enfoca en teorías, modelos y terapias de niveles de abstracción medios, entre ellas, terapias psicodinámicas, cognitivas, humanísticas, críticas y posmodernas; por último, la cuarta parte consiste en un resumen y contraste entre las distintas teorías, modelos y terapias expuestas en el libro y los principios y valores que son esenciales para el *generalistic-eclectic approach*.

Dentro de este contexto, los autores hacen referencia a Kierkegaard al hablar de la teoría y terapia existencial en el trabajo social, que agrupan dentro de la tercera parte, bajo las teorías humanísticas. Según los autores, la terapia surge del pensamiento existencial –del cual Kierkegaard es considerado padre– por el énfasis que hace en la subjetividad y autenticidad: “[Kierkegaard] argued against conformity in religious doctrine and urged people to honor their own subjective truths and personal pathways to the

⁴ Bermejo, p. 302.

divine⁵.” Así, la terapia existencial consiste en un diálogo entre el paciente y el terapeuta que busca ayudar al paciente a entenderse mejor y entender los límites y potenciales de su vida para poder tomar mejores decisiones y acciones. La terapia existencial normalmente supone una relación más íntima y emocional entre el paciente y el terapeuta que algunos métodos más tradicionales.

Hroar Klempe, Sven y Olga V. Lehmann-Oliveros, “Reviving the Logic of Aesthetics: The Experience of Arts in Cultural Psychology”, en *The Psychology of Imagination: History, Theory, and New Research Horizons*, Brady Wagoner, Ignacio Brescó de Luna y Sarah H. Awad, coords., Charlotte: Information Age Publishing, 2016.

Palabras clave: imaginación, psicología, estética

Este libro aborda el fenómeno de la imaginación desde la perspectiva de la psicología cultural, reuniendo sus características emocionales, sociales, culturales, contextuales y existenciales. La imaginación se concibe como una manera en la que las personas se acercan al futuro y, siguiendo a Kierkegaard, viven hacia delante. Así aparece la novedad y se genera la posibilidad del cambio social. En “Reviving the Logic of Aesthetics: The Experience of Arts in Cultural Psychology”, Sven Hroar Klempe y Olga V. Lehmann-Oliveros analizan el concepto de *aestheticological truth* de Baumgarten. Al nombrar distintas maneras de aproximarse a la estética, los autores retoman la división kierkegaardiana de las etapas de la vida: la estética, la ética y la religiosa. Sin embargo, consideran que, al igual que en Kierkegaard, las aproximaciones actuales combinan estas etapas:

However, in his texts, he ends up including religious, aesthetic, and ethical statements altogether, which he himself describes as ridiculous (Kierkegaard, 1845/1988), but also reflects the fuzzy borders of human processes of sensemaking. This also corresponds to the presentation of the traditions in current aesthetics given here.⁶

⁵ Coady y Lehmann, p. 315.

⁶ Hroar Klempe y Lehmann-Oliveros, p. 74.

Sánchez Ochoa, Juan Enrique, y Andrés Sainz Márquez, “Del Modelo Hidalgo a la propuesta del Modelo de la Saudade: apoyo del asesoramiento filosófico en la atención a personas en situación límite, de fracaso existencial e ideación suicida”, en *Investigación transdisciplinar del fenómeno suicida*, coords. Armando Martín Ibarra-López y Teresita Morfín-López, Ciudad de México: Editorial El Manual Moderno, 2017.

Palabras clave: suicidio, desesperación, orientación filosófica-existencial

En la colaboración *Del Modelo Hidalgo a la propuesta del Modelo de la Saudade: apoyo del asesoramiento filosófico en la atención a personas en situación límite, de fracaso existencial e ideación suicida*, los autores Juan Enrique Sánchez Ochoa y Andrés Sainz Márquez proponen tres pautas para la asesoría filosófica en la atención de personas que se plantean la posibilidad del suicidio o en situación de autopercepción de fracaso existencial. Estas pautas son: el establecimiento de un diálogo formal “yo-tú” con la persona en el asesoramiento, la conceptualización e identificación epistemológica del discurso asociado al fracaso existencial que puede clarificarse en ese diálogo y, finalmente, la formación filosófica como una forma de vida entre el aprender, el pensar y pasar a la acción e intervención del entorno y su reconfiguración.

Algunas personas que están en una situación de riesgo pueden identificarse con lo que los autores llaman empirismo. Esto ocurre cuando su conciencia cognoscente cree obtener todos sus contenidos de la experiencia, considerando la muerte biológica como la inevitable tragedia final. La persona considera que, en su situación, dejar la muerte para más tarde solamente incrementa el sufrimiento, pues la vida no vale más la pena de ser vivida.

El diálogo en la asesoría filosófica ante esta concepción empirista de su situación recoge varias ideas de Kierkegaard. Debe comprender que hay varias clases de desesperación y que todas ellas son, en el fondo, enfermedades del espíritu. Esto puede abrir la puerta para una reorientación del problema existencial y que pueda darse cabida a la búsqueda de nuevas alternativas; se trata de recobrar la fe y esforzarse en encontrar respuesta durante la estrechez del espacio vital ante la adversidad y la resignación a autodestruirse como última experiencia. “El cambio de derrotero sólo es posible, quizá, cuando se cuenta con ayuda: mirar más la solución y menos el problema.

La fe es esa opción de mirar la solución, según Kierkegaard.⁷ Esto permite recuperar el fondo de su yo, la certidumbre de su ser humano. Por medio de lo que Jaspers denominó situaciones límite se abre la posibilidad de que la percepción de una existencia fracasada o sinsentido se convierta en una experiencia propositiva, al poder distinguir lo real de lo aparente, que es la base de la «fe filosófica».

Beorlegui, Carlos, *Antropología filosófica: dimensiones de la realidad humana*, Deusto: Publicaciones de la Universidad de Deusto, 2016.

Palabras clave: antropología, subjetividad, existencia

La tesis que desarrolla Carlos Beorlegui es que la especie humana no tiene una naturaleza fija y estática, sino abierta y sometida a la influencia de la pluralidad de las culturas y de las decisiones libres de los seres humanos, y que incluso desde su constitución biológica los múltiples e imparables avances de las ciencias naturales y humanas hacen que la comprensión sobre aquello que somos y lo que nos constituye sea un problema epistemológico cada vez más complejo. Nuestra especie, sin separarse del proceso evolutivo, es el lugar de la vida donde ha emergido la capacidad de tomar conciencia de sí y de hacerse cargo de su propia existencia y realización, conformando un mundo cultural del que es sujeto y hechura. La especie humana es creadora y creatura de la cultura, y tal capacidad es fruto de la emergencia de la conciencia. Al mismo tiempo, nos experimentamos como unidad y complejidad, conjunción especial de psique y cuerpo, unidad psico-somática. En ambos casos, nos advertimos diferentes a las demás especies vivas.

Esta emergencia de la conciencia está aparejada a la experiencia de la interioridad, del yo, de la subjetividad; sin embargo, su reflexión filosófica -cuyo punto de arranque está situado en Descartes y la modernidad- tiene una raíz histórica más antigua. En el apartado que Beorlegui dedica a “Los avatares de la subjetividad en la historia de la filosofía”, hace un recorrido por estas raíces: el sentido de la individualidad y el sujeto en el pensamiento de la Grecia clásica, la introspección de San Agustín, el vuelco radical con Descartes y, con él, pensadores como Montaigne y Pascal, posteriormente la orientación racional en el pensamiento alemán de Kant y el idealismo hasta su

⁷ Sánchez, p. 117.

cumbre con Hegel. Sin embargo, para Hegel los sujetos humanos concretos no son motivo de estudio y de preocupación excesiva, ya que representan elementos simples llevados por la lógica implacable de la historia.

En este contexto, el autor hace una referencia interesante a Kierkegaard, como una reacción desde la subjetividad individual en reacción a las conclusiones de Hegel.

Kierkegaard se opuso desde el principio al sistema y a las fórmulas, puesto que lo central para él es la existencia, que no depende de la esencia, esto es, no se trata de que la existencia sea un desarrollo o especificación de la esencia. Esta es ideal, mientras que la existencia es real, y por eso, indefinible, no pensable. Si la existencia fuera definible, no sería existencia sino esencia. Por tanto, en contra de Hegel, no hay equivalencia entre ser y razón, realidad y pensamiento. La verdad es subjetividad, no puro pensamiento.⁸

King, Peter, *Living Alone, Living Together: Two Essays on the Use of Housing*, Bingley: Emerald Publishing Limited, 2017.

Palabras clave: vivienda, ansiedad, depresión

En estos ensayos, Peter King explora la influencia de la vivienda en la manera en la que nos relacionamos. En el contexto de la vivienda y el espacio privado, King explora la soledad y la relación con el otro, así como la conexión entre estos dos conceptos: “I cannot share my head with others, but I do share the place where I live. It is in this place that the contents of my head have much of their impact, and it is a shared place.”⁹

En el primer ensayo, dedicado al espacio interior, King habla sobre su experiencia de años de depresión y ansiedad y cómo esto formó su espacio interior y, consecuentemente, el exterior y su manera de relacionarse con los demás. King utiliza el concepto de Kierkegaard de “consistencia interior” (*internal consistency*) para hablar de la manera en la que se perpetúan pensamientos o comportamientos mentales, no necesariamente favorables:

So, as Kierkegaard points out, the sinful person is held together by their sin. Thus, this internal consistency, the completeness of our life, perpetuates what from the outside might be seen as harmful behaviour. Our behaviour feeds

⁸ Beorlegui, p. 140.

⁹ King, p. 3.

on itself, growing more and more as we rely upon it and refuse to have it challenged. It is all too easy to retain the established patterns, and much harder to envisage or even tackle an alternative that challenges these presumptions.¹⁰

La consistencia interior ayuda a justificar comportamientos dañinos en el exterior. Por ejemplo, el borracho teme la sobriedad o una persona demoníaca teme al bien. La consistencia interior hace que se perciba como una pérdida dejar estos comportamientos, ya que se han vuelto parte de la identidad de la persona.

Villoro, Luis, *La significación del silencio y otros ensayos*, México: Fondo de Cultura Económica, 2016.

Palabras clave: soledad, individuo singular, objetivación, libertad

En su ensayo “Soledad y comunión”, Luis Villoro sostiene que, aunque pocas veces se había hablado tanto de la necesidad de un nuevo sentido de comunidad en realidad esto se debe a que ahora experimentamos una fuerte y punzante conciencia de nuestra soledad. El hombre de nuestro tiempo es un solitario que no hace más que reflejar el sentimiento de soledad de nuestra época. Por una parte, el sujeto del conocimiento científico es necesariamente impersonal; el sujeto individual, el hombre de carne y hueso se convierte en un objeto más de laboratorio estudiado por la ciencia, como un fenómeno económico o psicológico, se ha convertido en un objeto entre objetos. Los únicos sujetos capaces de comunicación personal, las existencias concretas, quedan fuera de su alcance.

Sin embargo, los hombres existentes se sienten encerrados en los muros de la objetividad, extranjeros en su propio mundo, sin poder deshacerse de la tela compacta de los fenómenos, captando su radical abandono. Esta experiencia lacerante de su absoluta soledad fue testimoniada por Kierkegaard: “Gracias a esta su experiencia fundamental, se revela a Kierkegaard la existencia en su autenticidad. Que únicamente cuando me conozco en soledad experimento mi originalidad, mi singularidad irreductible, la infinita distancia que separa mi existencia del modo de ser de cualquier otra realidad.”¹¹ Por esta conciencia puedo poner lo

¹⁰ *Ibíd.*, p. 49.

¹¹ Villoro, p. 21.

entitativamente ajeno a mí, como aquello que yo no soy, retroceder ante el mundo de los objetos, de las cosas mudas y sin razón. La nada nos separa; nada hay entre ellos y yo. Si bien, la existencia está ubicada en un mundo fenoménico y objetivado, al poder experimentar su extrañeza, el individuo se siente capaz de desprenderse de ese mundo, se sabe totalmente libre: sostiene la existencia en su libertad.

2. Religión

Bartra, Roger, *La melancolía moderna*, México: Fondo de Cultura Económica, 2017.

Palabras clave: sociología: melancolía y crítica social

En *La melancolía moderna*, el sociólogo Roger Bartra, libro que es una continuidad de otro sobre el mismo tema, *El duelo de los ángeles* (2004), dedica un ensayo a Kierkegaard, “Melancolía existencial”. En él, muestra la relevancia que tuvo el carácter melancólico de Kierkegaard para establecer su crítica social, de manera que su postura se convirtió en un modo paradigmático del individualismo moderno. Aunque el pensador danés reconoce en entradas diversas de su diario que la melancolía supone una espina dolorosa en la carne, al mismo tiempo es una ayuda a su libertad, pues la melancolía es causada, pero a la vez se potencia por el extrañamiento del mundo y se convierte en un recurso poderoso para soportar las fracturas, los absurdos y las angustias del mundo. Bartra destaca otro aspecto de la melancolía de Kierkegaard que tiene varias implicaciones: la conversión, que es un cambio profundo en la persona, quien adquiere una nueva identidad, un renacimiento en el que el individuo escoge libremente transformarse en un “hombre nuevo”. En el caso concreto de nuestro autor, por esta conversión retornó al cristianismo después de la muerte de su padre, decidió el rompimiento doloroso con Regina Olsen y asumió el sacrificio de su existencia a favor de una idea por la cual estaba dispuesto a vivir o morir. Sin embargo, esta conversión encierra una paradoja, pues si bien se tratan de resoluciones y acciones libres, estas mismas lo sujetan a un modo de vida nuevo y determinante que en el fondo intensifica su melancolía. Así, desde la profundidad subjetiva de su cristianismo se opuso a la Iglesia danesa. Esa polémica adquirió tintes dramáticos y “desde su profunda soledad construyó las bases más sólidas del individualismo moderno”.¹²

¹² Bartra, p. 28.

Elorza, José Luis, *Drama y esperanza: lectura existencial del Antiguo Testamento*, Tomo 3, Navarra: Editorial Verbo Divino, 2017.

Palabras clave: Antiguo Testamento, eternidad, esperanza

En este tomo, dedicado a los libros sapienciales, el Cantar de los Cantares y los Salmos, el autor introduce algunos elementos del contexto histórico de estos libros sagrados. Señala que ante el ambiente de persecución de los judíos comenzó a desarrollarse una idea apenas intuida anteriormente en la religión y cosmovisión de los judíos: que Dios resucita a los justos para una vida eterna en su reino y que los sufrimientos ocasionados por la fidelidad a la ley de Dios no quedarán sin recompensa. La vida humana es más que un proyecto temporal y ético, es anhelo y esperanza de comunión eterna y colmante con Dios. Por eso, contra una concepción sin esperanza y libertina¹³, el autor afirma que es necesario recordar la idea de Kierkegaard: “Lo que nuestra época necesita profundamente puede expresarse con una sola palabra: necesita eternidad. La desdicha de nuestro tiempo es justamente haberse convertido nada más que en tiempo, en no querer hablar de eternidad”¹⁴.

Fogler, María, *Lo otro persistente: lo femenino en la obra de María Zambrano*, Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2017.

Palabras clave: feminismo, Antígona, María Zambrano.

En su extensa obra sobre el pensamiento de María Zambrano, enfocada en sus consideraciones sobre lo femenino, María Fogler dedica un capítulo a la forma en que la filósofa española consideró en sus escritos a Antígona y Diotima. En este estudio analiza la cristianización de la tragedia griega de Antígona en algunos escritos en los que Zambrano hace diversas analogías del personaje de Sófocles con santas cristianas como Juana de Arco o Catalina de Siena. En esta misma influencia cristiana hace notar el peso que tuvo en su pensamiento el texto kierkegaardiano sobre Antígona, “El reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno”. Sin hacer mayores especificaciones,

¹³ Cfr. *Sabiduría*: 2, 1-20.

¹⁴ Elorza, p. 225.

remite al trabajo de Ana Bundgård, “El reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno en la Antígona de Kierkegaard y de María Zambrano”, Aurora. Papeles del «Seminario María Zambrano», N° 16, 2015, pp. 18-27.

Haught, John, “Teología y evolución: ¿Cuánto puede explicar la biología?”, en *El primate creyente: reflexiones científicas, filosóficas y teológicas sobre el origen de la religión*, Jeffrey Schloss y Michael J. Murray (editores), trad. de Aníbal Monasterio Astobiza, Barcelona: Editorial Herder, 2018.

Palabras clave: filosofía de la ciencia y teología

En su crítica a la postura naturalista, John Haught niega la posibilidad de una realidad o sentido más allá de la explicación evolutiva y afirma que todo acontecimiento natural se debe entender como un producto de otros acontecimientos naturales. Haught propone como contraargumento el ejercicio de una inteligencia crítica sobre nuestro entendimiento de la naturaleza que mostraría que el enfoque naturalista del mundo es insuficientemente atento, inteligente y crítico. A fin de cuentas, el naturalismo es un reduccionismo que no toma en cuenta la forma y limitaciones de nuestro conocimiento. En este contexto, el autor acude a una idea de Kierkegaard sobre la conciencia de esta limitación:

Como el filósofo danés Søren Kierkegaard dijo, «está lejos de ser el caso de que los hombres en general consideran la relación con la verdad como el bien más alto, y está lejos de ser el caso de que ellos, socráticamente, consideran estar bajo una ilusión como el más grande de los infortunios».¹⁵

El naturalismo no desconfía de su propia postura. En cambio, la inteligencia crítica, concepto tomado de Bernard Lonergan, requiere que situemos la vida cognoscitiva, con el universo entero, en un entorno más espacioso que el que despliega el naturalismo científico.

¹⁵ Haught, p. 214. La cita de Kierkegaard está tomada de Søren Kierkegaard, *La enfermedad mortal*, trad. Demetrio Gutiérrez Rivero, Madrid: Editorial Trotta, 2008, p. 121.

Sánchez Robayna, Andrés, *Mundo, año, hombre: Diarios, 2001-2007*, México: Fondo de Cultura Económica, 2017.

Palabras clave: pensamiento hindú y verdad subjetiva

En su diario de 2002, el poeta español Andrés Sánchez Robayna dedica unas páginas al interés que le suscitó la lectura del *Diario portugués* del escritor rumano Mircea Eliade. Uno de los aspectos que le llamaron la atención fue la conexión entre la verdad subjetiva de Kierkegaard y el pensamiento hindú. Eliade creía inicialmente que los estudios de etnografía e historia de las religiones habían encontrado su justificación en la filosofía moderna. Sin embargo, más adelante:

Consideró la coincidencia entre los problemas modernos de la filosofía y los de la metafísica primordial. Kierkegaard buscó su verdad, su subjetividad equivalía a la verdad. Esta postura corresponde a la tendencia de la filosofía india de encontrar lo absoluto en lo subjetivo. Cuando el hombre se descubre a sí mismo, *atman*, descubre que coincide al propio tiempo con lo absoluto cósmico, *brahmán*.¹⁶

Thielicke, Helmut, *The Ethics of Sex*, trad. de John W. Doberstein, Cambridge: The Lutterworth Press, 2016.

Palabras clave: sexualidad, ética, cristianismo

En este libro, Helmut Thielicke establece una ética para las relaciones entre hombres y mujeres a partir del cristianismo. Tras establecer un fundamento bíblico para la dualidad y diferencia de los sexos, explora la sexualidad humana dentro del contexto bíblico, pero en su manifestación contemporánea. A partir de una concepción de la relación “primordial” o bíblica de los sexos, analiza sus problemas, detalles y fenómenos en la situación actual, así como las maneras en las que la situación contemporánea ha modificado esta relación. Por otra parte, indaga sobre cómo se debe (o no) poner en práctica lo que establece la biblia sobre el matrimonio, la relación entre los sexos y entre padres e hijos en el contexto contemporáneo. Según Thielicke, para poder aplicar los dictados bíblicos en nuestra vida debemos entender las diferencias

¹⁶ Sánchez, p.177.

entre las formas y estructuras de vida de los tiempos bíblicos y el presente. Aclara que todas las relaciones se deben entender como relaciones con Dios, pero que para entenderlas se deben explicar también los fenómenos biológicos y fisiológicos que influyen en esta relación.

Al hablar sobre el conocimiento y la experiencia de la sexualidad, Thielicke toma de Kierkegaard los conceptos de *verdad objetiva*, que se utiliza en las ciencias naturales, y la *verdad de la relación*, una verdad existencial a la que sólo se puede acceder desde dentro, que no se puede comunicar, sino que se deslumbra a través de la experiencia. La experiencia y conocimiento sexual contienen este tipo de verdad existencial:

And just as it is certain that the sexual encounter runs the whole gamut of human forms of expression—from intentional self-control to ecstatic moments beyond all control of the will, that is, to being completely oneself—so it is equally certain that it has in it a special experience, a special knowledge of the other person which has a quality that is different from all other forms of knowing. It is likewise fundamentally different from a physician's knowledge of a person whom he is treating in sexual matters.¹⁷

A través de la sexualidad, no solo aprendemos sobre el otro, sino que nos descubrimos a nosotros mismos, a nuestro verdadero ser y, por ende, a Dios.

Más adelante, utiliza a Kierkegaard para justificar la noción de que la mujer es más vulnerable en la sexualidad, ya que, según Thielicke, la mujer se “entrega” a través del sexo de una manera distinta al hombre:

One must go even further and say that even the first meeting with this first man possesses the faculty of engraving and marking the woman's being, that it has, as it were, the character of a monos and thus tends toward monogamy. Kierkegaard was alluding to this when he said that it would matter nothing to him to betray the whole world, but that he would shrink from betraying a pure maiden; for this would mean that one was violating the 'self' of this maiden.¹⁸

Van Riessen, Renée, “¿A Violent God? Philosophical Reflections on Monotheism and Genesis 22”, en *The Law of God: Exploring God and Civilization*, Onno Zijlstra and Pieter Vos, coords., Leiden: Brill, 2014.

¹⁷ Thielicke, p. 68.

¹⁸ *Ibíd.*, p. 84.

Palabras clave: dios, religión, teología, civilización

La relación histórica entre la religión y lo que se ha llamado “civilización” se puede presentar desde dos perspectivas: una reconoce la función moralizante y los valores de la religión, mientras la otra percibe la violencia y opresión que a veces acompañan a los ideales religiosos. En *The Law of God: Exploring Life and Civilization* los editores se proponen explorar los conceptos de *Dios* y *civilización* a través de colaboraciones de autores con distintas perspectivas y de varios campos de conocimiento. Las contribuciones se dividen en tres temas: secularidad, monoteísmo y transformación.

¿En “A Violent God? Philosophical Reflections on Monotheism and Genesis 22”, Renée van Riessen habla sobre la violencia que a veces acompaña a la religión, por ejemplo, en agresiones contra homosexuales o la subordinación de mujeres. Según van Riessen, las religiones monoteístas (específicamente el cristianismo, judaísmo e islamismo) son propensas a la violencia e intolerancia por su misma naturaleza: se crea una distinción entre quienes tienen las creencias “correctas” y quienes no. Tras contrastar distintos puntos de vista sobre la religión en la época moderna, van Riessen retoma el Génesis 22, la historia de Abraham, que en muchas interpretaciones se utiliza como evidencia de la violencia del Dios de Abraham y de su fe. Ante esta clase de críticas, van Riessen alude a la lectura de Kierkegaard en *Temor y temblor* para concluir que la historia de Abraham –y, más allá, el monoteísmo– no es una historia sobre violencia, sino sobre la fe y su naturaleza subjetiva: “We discovered through the reading of *Fear and Trembling* that Gen. 22 should not be considered a story about the violence of the divine commandment, but rather a story that confronts the reader with the difficult question of how to communicate faith.”¹⁹ Así, la subjetividad de la fe dificulta su comprensión desde fuera.

3. Artes: Música, cine y literatura

Belzen, Jacob A., “Religion Culture and Music: A Psychological Exploration”, en *Cultural Psychology of Musical Experience*, ed. por Sven Hroar Klempe, Charlotte: Information Age Publishing, 2016.

Palabras clave: psicología, música, religión

¹⁹ Van Riessen, p. 191.

En “Religion, Culture, and Music: A Psychological Exploration”, Jacob A. Belzen habla sobre la música religiosa, cuestionando si ésta tiene la capacidad de provocar la fe y convertir a personas a la religión, específicamente al cristianismo. Para responder esta pregunta, analiza qué se considera “música religiosa” y estudia distintas perspectivas y anécdotas de personas que han tenido una experiencia o conversión religiosa a partir de la música. En su análisis, retoma la distinción de Kierkegaard de las etapas de la vida: estética, ética y religiosa, aplicando esta distinción al contexto de la experiencia musical y la psicología detrás de ella. Según Belzen, estas etapas se pueden confundir en el contexto de la música: “However, psychology would very likely be inclined to amend Kierkegaard at least to the extent that the aesthetic and ethical stage could also be named and experienced as religious (even if in themselves they may not be ideal from a certain religious perspective)”.²⁰ Al final, concluye que la experiencia religiosa de la música es demasiado personal y subjetiva; aunque la psicología puede servir para hacer algunas observaciones y reflexiones acerca de quienes experimentan una conversión, no es suficiente para responder la pregunta que hace al inicio del ensayo.

Benjamin, Jeffery L., “The Repeated Tone of Civilization”, en *Memory, Space, Sound*, Johannes Brusila, ed. por Bruce Johnson y John Richardson, Bristol: Intellect, 2016.

Palabras clave: sonido, repetición, campos industriales

Este volumen aborda desde perspectivas y disciplinas distintas la manera en la que el sonido, específicamente la música, adquiere sentido y significado en relación con el tiempo y el espacio. Así, a través de los ejes temáticos de *memoria, espacio y sonido*, se enfrenta la problemática desde la musicología, etnomusicología, historia cultural, estudios culturales y de los medios, entre otros, haciendo énfasis en la relación interdependiente de los distintos factores a través de los cuales se construye el sentido de la música. En “*The Repeated Tone of Civilization*”, Jeffrey L. Benjamin analiza los sonidos industriales y sus efectos socioculturales. Benjamin emplea el concepto de la repetición de Kierkegaard para hablar sobre la repetición sónica y cómo los sonidos de campos industriales (minas, fábricas, etc.) son un componente

²⁰ Belzen, p. 64.

importante de la estructura de algunas sociedades. A través de anécdotas y testimonios, plantea que los sonidos industriales tienen un poder constitutivo y fundacional en la sociedad, capaz de formar identidades y unir a la comunidad.

Ciria, Alberto (ed.), *Filosofía y cine 1: ritos*, Sevilla: Editorial Thémata, 2017.

Palabras clave: cine, *El festín de Babette*, *Temor y temblor*, *In vino veritas*, *Repetición*, rito, sacrificio, repetición

En el libro colectivo *Filosofía y cine 1: Ritos*, editado por Alberto Ciria, hay algunos colaboradores que mencionan a Kierkegaard dentro de su exposición. El primero de ellos es Xavier Escribano en su ensayo “La misericordia y la verdad se han besado: el banquete ritual en *El festín de Babette*”. Para el autor, esta película danesa de Gabriel Axel está impregnada de una atmósfera con resonancia kierkegaardiana, especialmente de su obra seudónima *Temor y temblor*, donde la figura de Abraham es dramatizada por medio de “«movimiento de la resignación infinita», y la paradoja que escapa a cualquier lógica que, gracias a la fe, aquello que sacrificamos es derramado sobre nosotros en abundancia”²¹. El autor retoma tres personajes de *El festín de Babette* que a sus ojos están marcados por la renuncia: el joven teniente Loewenhielm que se reencuentra, sin esperarlo, con el objeto de su renuncia: “He estado con usted cada día de mi vida. Sabe usted que es cierto, ¿verdad? (...) Y –prosiguió él– seguiré estándolo cada uno de los días que me queden por vivir. (...) Pues esta noche he aprendido, querida hermana, que en este mundo todo es posible.” Otro acto de renuncia acontece con Philippa, quien con su voz prometedora renuncia a un posible futuro brillantísimo como diva y a su eventual relación amorosa con Papin. En el caso de Philippa la renuncia recae en la dimensión estética de la existencia, en favor de una vida de entrega y abnegación, prosiguiendo la tarea de su padre el deán. Finalmente, Babette, la carismática figura central de la película también está marcada profundamente por la renuncia y por el sacrificio. No sólo por haber perdido a los suyos, presas de una sangrienta

²¹ El autor hace referencia al artículo: Jean Schuler, “Kierkegaard at Babette’s Feast: The Return to the Finite”, *Journal of Religion and Film*, Vol. I, N° 2 (1997).

represión política, sino porque con su huida, abandona el contexto social en el cual su arte culinario exquisito podía sustentarse y tener sentido.

Fernando Pérez-Borbujo también reflexiona en su ensayo sobre el rito en la película *El festín de Babette*, titulado “La gravedad y la gracia: un análisis de *El festín de Babette*”. La primera referencia a Kierkegaard es a su obra seudónima *In vino veritas*, concretamente al cuidado ritual que tiene Constantín Constantius en los preparativos para que el banquete adquiriera la atmósfera precisa para la reunión con los amigos, donde cada uno de los cinco comensales dará un discurso sobre la naturaleza de la mujer. Este cuidado en lo ritual es muy similar al banquete que ofrece Babette. Sin embargo, la diferencia entre la versión del simposio en *In vino veritas* y la película de Axel “radica en que aquella es básicamente un discurso burlesco y cómico sobre la imposibilidad de dar forma y figura a la presencia divina que aletea en la mujer como objeto erótico, y en el caso del Festín de Babette se trata de que la divinidad, sin ser notada, se haga carne y tome posesión de los suyos de la manera más sutil y delicada, en el más absoluto silencio, sin discursos ni encomios”.²² Por otra parte, Pérez-Borbujo concluye que el rito libera al hombre de lo meramente ritual. La verdadera repetición kierkegaardiana “no deviene nunca mero hábito o ritual, sino que permanece siempre verdadero rito, o sea, eterna juventud, poder de lo originario dirigido a lo eterno”²³. En *El concepto de la angustia* la repetición es definida como gravedad, como un sentimiento vivo e íntimo, por la que se reincorpora de la repetición y conserva su originalidad.²⁴

Doede, Robert, “The Challenges of Teaching Feminist Philosophy at a Conservative Evangelical University: The Pedagogy of Indirection”, en *Facing Challenges: Feminism in Christian Higher Education and Other Places*, Allyson Jule y Bettina: Cambridge Scholars Publishing, 2015.

Palabras clave: cristianismo, feminismo, educación, comunicación indirecta

El tema central de esta colección de ensayos es los retos del feminismo en instituciones cristianas, tanto en la academia y universidades como en iglesias

²² Ciria, p. 203.

²³ *Ibíd.*, p. 215.

²⁴ Cfr. Søren Kierkegaard, *El concepto de la angustia*, Madrid: Alianza Editorial, 2007, pp. 259-260.

y otros espacios. En “The Challenges of Teaching Feminist Philosophy at a Conservative Evangelical University: The Pedagogy of Indirection”, Robert Doede, quien enseña filosofía feminista en una universidad evangelista, habla sobre las dificultades que enfrenta al impartir esta materia a estudiantes que vienen de comunidades evangelistas tradicionales. A pesar de que Doede encuentra muchas similitudes entre el pensamiento feminista y el cristianismo, considera que si se hubiera encontrado con el feminismo cuando era estudiante universitario lo habría desechado inmediatamente. Para evitar que esto suceda con sus propios alumnos, desarrolló un método que llama “pedagogía de indirección”, en el que utiliza algunos conceptos de Kierkegaard (quien a su vez se inspiró en Sócrates) para enseñar a sus alumnos a través de la comunicación indirecta:

Following Socrates and Jesus’ lead, Kierkegaard used forms of indirection throughout his pseudonymous authorship. His pseudonymous works depicted the lives of fictitious characters who embodied various kinds and degrees of self-deception that Kierkegaard used to subtly lure his unsuspecting readers into seeing themselves in the self-deceptions those characters enacted. He used indirection to raise his readers’ self-awareness and their capacities to honestly question themselves.²⁵

Doede trata de comunicar los conceptos del feminismo de una manera indirecta, socrática y kierkegaardiana para que sus alumnos puedan reconocer el valor del pensamiento feminista dentro del cristianismo y sus propias vidas.

Zátonyi, Marta, *Bergman: el guardián de la nada*, Buenos Aires: Editorial Nobuko, 2017.

Palabras clave: Bergman, cine, angustia, libertad

En su trabajo que dedica a Ingmar Bergman, dentro de la colección “Los directores”, Marta Zátonyi hace múltiples referencias a Kierkegaard. Zátonyi considera que la lectura del filósofo danés dejó marcado al cineasta sueco y que esto quedó de manifiesto en algunas de sus películas. En el capítulo que dedica al pensamiento del cineasta, afirma que para acercarse al corpus filosófico del mundo bergmaniano es imprescindible profundizar

²⁵ Doede, p. 51

en el concepto de *angst* que, siguiendo a Kierkegaard, “la angustia es consecuencia inevitable de elegir convertirse en ser humano, por haberse desarraigado de su realidad primaria y elegir ser libre”²⁶. El hombre es el resultado de sus propias elecciones, y la angustia es la señal clara de nuestra libertad y de la responsabilidad de esas elecciones. Sin angustia no hay ser humano, no hay grandeza, no hay vida que valga la pena vivir.

Estas ideas, según la autora, influyeron enormemente en Bergman, especialmente en su tercer periodo como director, en donde se destacan: *El séptimo sello* (1957), *Fresas salvajes* (1957), *En el umbral de la vida* (1958), *El rostro* (1958), *El manantial de la doncella* (1960), *El ojo del diablo* (1960), *Detrás de un vidrio oscuro* (1961), *Luz de invierno* (1963), *El silencio* (1964). Las preguntas por Dios, por el significado de la libertad, por la angustia, sobre el sentido de la existencia, están presentes de diversas formas en esas películas. Esta tensión propia de la angustia se ve reflejada en algunos de los diálogos de *El séptimo sello*, concretamente en la confesión (o en el confesionario) entre Antonius y La Muerte; y la escena de Antonius y La joven que es llevada para ser quemada en la hoguera. Antonius se observa en espejo de su propia vida, en el deseo de un Dios que no se hace presente, en una angustia y desesperación sobre su estado existencial.

Hoffmann, Lukas, *Postirony: The Nonfictional Literature of David Foster Wallace and Dave Eggers*, Bielefeld: Verlag, 2016.

Palabras clave: ironía, postironía, literatura, no-ficción

En este libro, Hoffmann desarrolla el concepto de postironía a partir de textos de David Foster Wallace y Dave Eggers que considera como *creative nonfiction* (no-ficción creativa). Según el autor, la postironía consiste en una crítica y resistencia a la ironía del postmodernismo; estos escritores buscan comunicarse con el lector a través de la sinceridad y la verdad en vez de sólo entretenerlo. Algunas de las características de la postironía de Wallace y Eggers son un rechazo de la pretensión en la ironía, una demanda de responsabilidad del autor, una ansiedad por lo “real” y el reconocimiento de que la ironía se puede convertir en una excusa para la pasividad.

Al conceptualizar la postironía, Hoffmann aborda distintos usos y pensamientos de la ironía en la historia y en la actualidad, por lo que acude

²⁶ Zátónyi, p. 37.

inevitablemente a Kierkegaard. Refiere a un artículo de Allard Den Dulk en el que compara la ironía en Kierkegaard y Wallace:

Kierkegaard's occupation with his contemporary romantic irony led him to an insight similar to Wallace's ideas about ironists after WW2. Whenever societies are gridlocked in their belief to be the peak of historical development (or the end of history), ironic art can startle the hypocritical tone of superiority and can debunk duplicitous behaviors. Therefore, both Kierkegaard and Wallace believe in a temporary progress for a society through ironic unveiling.²⁷

Así, Hoffmann considera que ambos escritores buscan exponer los problemas de sus respectivas épocas a través del uso de la ironía.

Wolfe, Gregory, *The Operation of Grace: Further Essays on Art, Faith, and Mystery*, Cambridge: The Lutterworth Press, 2016.

Palabras clave: religión, arte, literatura

En esta colección de ensayos, Wolfe aborda la intersección entre el arte, la fe y el misterio. El libro está compuesto por textos publicados originalmente en la revista literaria *Image*. Según el autor, el arte y la religión tienen una relación analógica y complementaria. Dentro de la sección “*Art Speaks to Faith*”, Wolfe analiza los personajes del libro *The Life You Save May Be Your Own*, de Flannery O'Connor, relacionando a los personajes de la novela con los conceptos de *genio* y *apóstol* según Kierkegaard:

[Percy's] own understanding was informed by Søren Kierkegaard's distinction between the genius and the apostle. The modern Romantic figure of the genius gave us a heroic figure who was capable of sudden epiphanies, personal revelations. But the apostle is someone who has “heard the news of something that has happened, and he has the authority to tell somebody who hasn't heard the news what the news is.”²⁸

Los personajes del libro de Percy – todos pensadores religiosos – son apóstoles de su época secularizada. Según Wolfe, aunque la época reciente es más abierta a la experiencia y el conocimiento religioso, se tiende a preferir la figura del genio por encima del apóstol.

²⁷ Hoffmann, p.61.

²⁸ Wolfe, p. 27

Garza Saldivar, Héctor, *Senderos en la niebla: repensar el papel de la educación y la tarea de la universidad*, Guadalajara: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, 2017.

Palabras clave: universidad, mundo contemporáneo, individualismo, masificación

En *Senderos en la niebla: repensar el papel de la educación y la tarea de la universidad*, Héctor Garza une tres ensayos cuya temática gira alrededor de dos cuestiones fundamentales: ¿cuál es la misión de la universidad? y, relacionada con ella, ¿en qué consiste la educación del sujeto? Se trata de un análisis crítico de la sociedad contemporánea y el papel que juega la universidad en los parámetros que la dominan. El autor afirma que nuestro mundo se asemeja cada vez más a esos mundos terroríficos narrados por George Orwell y Aldous Huxley; mundos inhumanamente mecanizados, vigilados, sometidos, masificados en el anonimato. Habla de un mundo que ya no habitamos, sino que es tan solo la plataforma indispensable para el logro de la maquinaria de la riqueza y el poder que constituyen el escenario cruel de sus consecuencias implacables.

Entre otras reflexiones, Garza aborda el individualismo como categoría ética o sociológica, que en el fondo debe ser calificada como egoísmo, como desinterés por los demás y falta de solidaridad. Sin embargo, este diagnóstico debe completarse “diciendo que este así llamado ‘individualismo’ no es sino la máscara que esconde una realidad oculta: la de que vivimos, en muchos aspectos de nuestra vida, una profunda masificación. Aquello que Søren Kierkegaard denunciaba, ante la pretensión totalitaria de Friedrich Hegel, como la pérdida del individuo”²⁹. Este individualismo convive con las formas más profundas de masificación y despersonalización, de forma que se puede ser masivamente individualistas; repetitivamente individualistas; aburridamente individualistas, carentes de toda originalidad, justamente porque todos lo somos de la misma manera, aunque algunos pretendan validar su individualidad en la rebelión.

²⁹ Garza, p. 27.

4. Tecnología y medios de comunicación

Fernández Vicente, Antonio, *Educación crítica y comunicación*, Barcelona: Editorial UOC, 2018.

Palabras clave: educación, comunicación, repetición

En *Educación crítica y comunicación*, Antonio Fernández hace referencia a la repetición kierkegaardiana para realizar una crítica de los clichés que los medios de comunicación buscan implantar en la sociedad. Considera que los medios juegan un papel doble: por una parte, reproducen las imágenes estereotipadas que ya están presentes en la sociedad, pero por otro lado contribuyen a la creación de esos estereotipos. Aunque solamente retoma un aspecto de la repetición kierkegaardiana, Fernández afirma que “la repetición —que es para Kierkegaard un recuerdo vivido hacia delante— de los mismos esquemas formales, de las mismas estructuras narrativas en los medios, se contrapone a la impresión de novedad del lenguaje de los medios”³⁰. No obstante, esos lugares comunes resultan ser un imán para las masas, pues el estereotipo construye horizontes que permiten una guía de comportamiento para sentirse incluido al reproducir los clichés que los demás están asumiendo.

Pérez-Luño Robledo, Enrique César, *El procedimiento de habeas data: el derecho procesal ante las nuevas tecnologías*, Madrid: Editorial Dykinson, 2017.

Palabras clave: derecho procesal judicial, individualidad, masificación

En su libro sobre derecho procesal, Pérez-Luño aborda la interacción entre este ámbito del derecho y las nuevas tecnologías de información, ordinariamente referidas a todas las actividades rutinarias e instrumentales que se llevan a cabo en cualquier oficina judicial o tribunal de justicia. Así, la nueva categoría jurídica del *habeas data* busca defender la libertad informática del ciudadano, el derecho al tratamiento informático adecuado y a que se le facilite el acceso a los datos que le conciernen. El autor señala que si bien la automatización tiene muchos aspectos positivos que permiten una buena valoración general de esos procesos, puede abrir las puertas

³⁰ Fernández, p. 52.

al peligro de masificación en algunos aspectos que deben estudiarse y resolverse de forma particular. En este contexto, el autor hace una referencia al pensador danés:

La sentencia elaborada en masa (por jueces rutinarios o por ordenadores) no constituye nunca la culminación deseable del proceso. Hace años, cuando determinadas visiones ilusorias de la informática abogaban por la sustitución de los jueces humanos por jueces-robot o por ‘máquinas de hacer sentencias’, se advirtió que una sentencia elaborada en masa contradice la propia esencia del proceso. Como señaló Kierkegaard, un juicio que no estime a las personas una a una, individualmente, no es más que una farsa y una mentira. Dios es el “Juez” por excelencia, porque ignora a la muchedumbre y sólo estima a los individuos.³¹

Pirnie, Liz, “Creating the Conditions for an Intellectually Active People: What Today’s Public Intellectual Can Learn from Anonymous”, en *Speaking Power to Truth: Digital Discourse and the Public Intellectual*, Richard Edmonton Hawkins y Michael Keren, editores, AB: AU Press, 2015.

Palabras clave: verdad, medios, comunicación

En este volumen, los diversos autores analizan la figura del intelectual público (*public intellectual*) y cómo se desarrolla en el mundo mediatizado contemporáneo. Tradicionalmente, a los intelectuales –sean escritores, científicos, académicos– se les asigna el rol social de difundir el conocimiento y ayudar a formar la opinión pública. Se considera que estos individuos tienen una responsabilidad de transmitir una *verdad*, con información respaldada epistemológica y teóricamente, no basada en pura opinión. El libro analiza la evolución del “intelectual público” y cómo las tecnologías de la comunicación han cambiado el acceso a la información; en un mundo en el que abunda la información, los autores se preguntan por la sustancia intelectual, ya que muchos medios no indican las fuentes, credibilidad o marco epistemológico de sus contenidos.

En “Creating the Conditions for an Intellectually Active People: What Today’s Public Intellectual Can Learn from Anonymous”, Liz Pirnie analiza la posibilidad que da el internet de un activismo público, anónimo y colectivo,

³¹ Pérez-Luño, p. 59.

como el caso del grupo llamado *Anonymous*. Para esto, Pirnie explora la figura del “Public Intellectual 2.0”, el intelectual público mediatizado que se comunica con un público extenso a través de plataformas como Twitter y blogs y que puede llegar a una gran comercialización de sus ideas y opiniones. Al analizar este fenómeno, hace referencia al ensayo “*La época presente*” de Kierkegaard, en el que critica a la prensa y al concepto vacío de “el público”: “For Kierkegaard, the daily papers of the mid-nineteenth century were instrumental in producing a degrading levelling of society to its lowest common denominator.”³² La preocupación de Kierkegaard refleja algunas críticas contemporáneas ante la abundancia de información y la facilidad de publicación que permiten las tecnologías y plataformas digitales de nuestra época.

5. Profesiones: sociología, cultura empresarial, negocios, medicina

Frederiksborg, Alexandra Christina, y Timothy L. Fort, *The Sincerity Edge: How Ethical Leaders Build Dynamic Businesses*, Stanford: Stanford Business Books, 2017.

Palabras clave: negocios, ciencias sociales, sinceridad, otredad

En este libro, los autores argumentan por el valor de la sinceridad dentro de las corporaciones y los negocios. A través de distintos ejemplos de empresas que han integrado la sinceridad o autenticidad en su cultura, argumentan que la sinceridad, además de ser un valor que se debe buscar por sí mismo, contribuye al desarrollo y crecimiento de las empresas y a su éxito económico. Con esto, buscan persuadir a líderes de empresas y otras personas en el ámbito que las acciones éticas son buenas para todos los accionistas de la empresa. En el capítulo titulado “Building on Good Decisions With Authenticity and Sincerity”, los autores delimitan distintas definiciones de *autenticidad* y *sinceridad*, apoyándose en fuentes filosóficas. Utilizan el concepto kierkegaardiano del ser en relación con el otro para hablar sobre el desarrollo de las empresas en relación con su entorno, sus clientes, sus empleados y sus accionistas: “In becoming truly our ‘selves,’ we do so in relation with other people or other things; we do not do so in isolation from them.”³³

³² Pirnie, p. 94.

³³ Frederiksborg y Fort, p. 106.

Goldsby, Michael C. y Robert Mathews, “Entrepreneurship and Existentialism: Establishing Authenticity in a Crowded Global Marketplace”, en *The Challenges of Ethics and Entrepreneurship in the Global Environment*, Donald F. Kuratko y Sherry Hoskinson (ed.), Bingley, UK: Emerald Group Publishing Limited, 2015.

Palabras clave: existencialismo, autenticidad, emprendimiento

Este libro aborda problemáticas de la ética y el emprendimiento en el contexto contemporáneo global. Los autores analizan los distintos factores y fuerzas económicas, tecnológicas, ambientales y sociales que los emprendedores y líderes de empresas deben considerar al tomar decisiones éticas con valores deliberados. En “Entrepreneurship and Existentialism: Establishing Authenticity in a Crowded Global Marketplace”, Michael G. Goldsby y Robert Mathews retoman el concepto de la *autenticidad*, argumentando que el ser auténticas ayuda a las compañías a ser más atractivas para sus accionistas. Según los autores, la visión y misión de una compañía, así como sus valores, deben reflejar la visión, identidad y propósito de su fundador: “Authentic companies exude an essence that is appealing to many stakeholders, such as employees, customers, and the management team. Existential philosophies can assist the entrepreneur in establishing what they stand for and want to be in a growing and complex global economy.”³⁴ Hacen referencia a Kierkegaard como padre del existencialismo, revisando distintos conceptos de la tradición existencial y cómo se pueden aplicar al emprendimiento y a los negocios.

Maio, Giovanni, *Essays in Medical Ethics: Plea for a Medicine of Prudence*, Stuttgart: Thieme, 2017.

Palabras clave: ética, medicina, desesperación

En *Essays in Medical Ethics: Plea for a Medicine of Prudence*, Giovanni Maio explora los efectos de los avances médicos y tecnológicos de nuestra época. Según Maio, la medicina moderna crea la ilusión de que podemos controlar todos los aspectos de la vida biológica, por ejemplo, nuestra apariencia

³⁴ Goldsby y Mathews, p. 2.

física, las enfermedades y la reproducción. Esta ilusión nos lleva a una crisis existencial cuando enfrentamos la enfermedad o la muerte. Para Maio, los límites humanos –que ningún avance médico o tecnológico pueden superar– son precisamente lo que le dan sentido y profundidad a la vida. Por eso, es importante buscar una medicina *prudente* que reflexiona y actúa sobre estos límites.

En el capítulo titulado “Prettier, Better, Stronger”, Maio habla sobre la tendencia contemporánea de acudir a sustancias, cirugías u otras tecnologías que pretenden “optimizar” al ser humano, tanto en apariencia física como en funciones cognitivas. Según Maio, este deseo y posibilidad de mejorar crea la ilusión de opciones infinitas, mismas que, siguiendo a Kierkegaard, causan desesperación: “Now if possibility outruns necessity, the self runs away from itself, so that it has no necessity whereto it is bound to return — then this is the despair of possibility.”³⁵ El tener tantas posibilidades y no poder vivirlas todas causa ansiedad y miedo de haber tomado la decisión incorrecta; la necesidad de siempre querernos “mejorar” al estándar de éxito y optimización de la sociedad no nos permite realizar nuestra propia identidad. Esto causa desesperación, por lo que Maio nos invita a reflexionar sobre el verdadero beneficio y utilidad de la optimización.

Mendoza-Álvarez, Carlos, “Una racionalidad surgida de las resistencias ante la violencia sistémica”, *Concilium: revista internacional de teología* 369: *Diálogos entre racionalidades culturales y religiosas*, Navarra: Editorial Verbo Divino, 2017.

Palabras clave: teología y mundo contemporáneo, angustia

Según Carlos Mendoza-Álvarez, el metarrelato de autonomía y emancipación propio de la Modernidad se extendió de muchas formas en Occidente; sin embargo, el proyecto moderno se consolidó en la Revolución Industrial como una razón instrumental objetivante y tecnocientífica. De esta racionalidad surgió el capitalismo como un estado de bienestar y, al mismo tiempo, se erigió como modelo de la sociedad occidental, extendiéndose a las colonias alrededor del mundo, atrapadas en el deseo mimético de las metrópolis europeas.

³⁵ Maio, citando *La enfermedad mortal* de Kierkegaard, p. 66.

Una consecuencia de este paradigma cultural fue la “muerte de Dios”: “En tanto fuente de sentido, valor y esperanza, junto con la orfandad que trajo consigo, tanto en el orden cognitivo como moral y espiritual para las sociedades secularizadas. En este sentido, la ‘angustia’ existencial de Kierkegaard como la ‘existencia auténtica’ de Heidegger son claras ilustraciones de ese *pathos* moderno de naufragio del ego.”³⁶

Stillion, Judith M. y Thomas Attig, *Death, Dying, and Bereavement: Contemporary Perspectives, Institutions, and Practices*, Nueva York: Springer Publishing Company, 2015.

Palabras clave: muerte, tanatología, conocimiento subjetivo, existencialismo

Este libro explora diferentes temas y perspectivas sobre la muerte y sus prácticas contemporáneas, incluyendo el cuidado paliativo, prácticas funerarias y la educación sobre la muerte, entre otros. El libro delinea el desarrollo de la tanatología y sus implicaciones en el mundo contemporáneo, con énfasis en la libertad del individuo de formar su experiencia de la muerte. Thomas Attig habla sobre las perspectivas ante la muerte que nos dan la fenomenología y el existencialismo. Dentro del marco del existencialismo, habla sobre la distinción propuesta por Kierkegaard entre la experiencia subjetiva y la objetiva ante la muerte: en la experiencia objetiva, se mantiene una distancia de nuestra propia mortalidad, percibiendo la muerte como una experiencia general y real, pero no de manera personal. En la experiencia subjetiva, aceptamos nuestra propia mortalidad, permitiendo que esto informe la manera en que vivimos: “Kierkegaard holds that the seeker of wisdom will attend to how awareness of mortality can affect and transform an entire life as it confers seriousness, urgency, and passion on choice among possible ways of living”.³⁷ Attig apunta a la sabiduría existencial de reconocer nuestra propia muerte, aludiendo a la descripción de Kierkegaard de las tres maneras de vivir: estética, ética y religiosa.

Bude, Heinz, *La sociedad del miedo*, Barcelona: Herder, 2017.

³⁶ Mendoza-Álvarez, p. 55.

³⁷ Attig, p. 5.

Palabras clave: sociología, miedo, angustia

Partiendo del principio de que la sociología se basa en las experiencias humanas que se reflejan en la sociedad, las cuales pueden ser observadas por diversos medios y de diversas maneras, la tesis fundamental del libro de Bude, *La sociedad del miedo*, es que la experiencia del miedo es un parámetro importante para comprender nuestra sociedad hoy en día. El miedo es un concepto que recoge lo que las personas sienten, lo que es relevante para ellas, lo que esperan y lo que las lleva a la desesperación. Por medio de ese concepto se puede observar hacia dónde se encamina la sociedad, cuándo ciertos grupos han claudicado en su interior y cómo germinan en muchos de ellos ánimos apocalípticos y de amargura. En diversos capítulos de esta obra se hacen referencias breves a Kierkegaard, especialmente señalando algunas conexiones entre la angustia y el miedo. Nuestras sociedades están experimentando un cambio en relación con la integración social: se ha pasado de la promesa de ascenso a la amenaza de la exclusión y la motivación para seguir adelante no es lo positivo, sino lo negativo. Todo esto viene acompañado del miedo; ante cada nueva circunstancia está la posibilidad de ser de aquellos que resultan sobrantes. Así, “como dice Kierkegaard, el miedo se ha convertido, en efecto, en ‘la realidad de la libertad como posibilidad antes de la posibilidad’”.³⁸

En el capítulo que dedica al “pánico por el estatus en la clase media” hace otra referencia al *El concepto de la angustia* del filósofo danés, distinguiendo la angustia de la inocencia propia del niño de un segundo tipo de miedo –como Bude lo llama–, “tan contradictorio porque su verdad se encierra justamente en su manifiesta contingencia y superfluidad: de hecho el miedo a algo indefinido e inconcreto se basa en la ‘posibilidad angustiosa de poder’, y por eso es el miedo por sí mismo”³⁹. Más adelante afirma que el miedo orilla al individuo a la renuncia de la toma de muchas decisiones de forma consciente, pues se quiere evitar el riesgo; sin embargo, “toda decisión que sea relevante para la praxis vital es un riesgo que, diciéndolo con palabras de Kierkegaard, se vive hacia adelante y se comprende hacia atrás. Posiblemente se encuentre aquí el verdadero motivo de una vida fallida: en que el yo quiere eludir el riesgo de la decisión”⁴⁰.

³⁸ Bude, p. 13. La referencia a Kierkegaard es del *Concepto de la angustia*, Madrid: Espasa Calpe, 1972, p. 43.

³⁹ Bude, p. 38.

⁴⁰ *Ibíd.*, p. 60.

Consideraciones finales

Estas referencias son solamente una muestra de los abundantes estudios y reflexiones multidisciplinares en los cuales el pensamiento de Kierkegaard está presente hoy en día. Si bien esta presencia se hace desde una enorme variedad de temas y ocasiones: el cine y la música, la práctica jurídica, el ruido industrial, la ética empresarial, el feminismo, el suicidio, la violencia religiosa, la muerte, etc., la mayoría de los artículos tienen algunos puntos en común en su lectura kierkegaardiana. Tal vez, el aspecto más destacado sea el diagnóstico crítico de nuestro momento histórico, como la acelerada masificación de nuestras sociedades y la pérdida de una identidad personal adecuada, que afecta también nuestra relación con los demás. Este diagnóstico va muy unido a las diversas formas en las que el filósofo danés lo enfatizó: la posibilidad y la angustia; la decisión y el miedo; la enajenación y las diversas formas de desesperación; la libertad y los estadios existenciales. Muchos de estos autores ven en él la base para una terapia existencial que permita a las personas enfrentarse a sí mismos de forma sincera y transparente, o un camino para retomar formas de comunicación y educación que salvaguarden el carácter propiamente humano de las relaciones sociales. Por otra parte, las referencias a las obras de Kierkegaard son muy variadas, especialmente las obras seudónimas, ya que están presentes casi todas. En algunas ocasiones la referencia es a un aspecto más genérico, como la angustia, los estadios de la existencia, la libertad, etc., pero en muchas otras hay referencias mucho más específicas y puntuales.

Bien puede parafrasearse la sentencia de Borges sobre un clásico, y afirmar de estos autores que están urgidos por diversas razones, encuentran en el pensamiento existencial de Kierkegaard un aliado para sus propios pensamientos.