

¿Qué es el hombre?

PLATON. El cuerpo es obstáculo para el conocimiento.

El Problema. ¿A condición de qué es posible alcanzar la verdad? ¿Qué valor posee la dimensión corporal del hombre? ¿Qué valor posee la dimensión corporal del hombre? ¿En qué relación deben ser pensados espíritu y cuerpo?

La Tesis. Si en la Edad Media se interpretó a Platón en un sentido religioso, incluso como a un precursor del Cristianismo, se debe a pasajes como los siguientes, en los que emana una fuerte tensión moral y una espiritualidad fuertemente ascética. El cuerpo y todo lo que significa (percepción, pasión, instintos, emociones) debe ser anulado para actuar el ejercicio de la razón. Todo lo que no sea pura espiritualidad racional puede ser descrito en términos de patología del alma. Son tesis importantes para toda la historia de la filosofía occidental, mucho más allá de los límites de la tradición platónica. (Del *Felón*).

FICINO. El hombre es *copula mundi*, el centro del Universo.

El Problema. ¿Qué es el alma humana? ¿Cuál es la posición del hombre en el Universo?

La Tesis. Si Ficino dedicó casi por entero su breve vida a la traducción de textos clásicos, fue a causa de su peculiar modo de entender la filosofía y sus cometidos. Ésta, de hecho, puede definirse como la búsqueda de los orígenes de la Revelación divina, misión que sólo puede cumplirse a través de la reconstrucción de un milenario recorrido que se inicia con el persa Zaratustra y con Hermes Trimegisto, el mítico sabio egipcio, continúa con Orfeo y Pitágoras, llega hasta Platón y confluye finalmente con la religión judeocristiana y el misticismo neoplatónico del Pseudo-Dionisio. No existe, por lo tanto, en líneas generales, desacuerdo entre platonismo y cristianismo, entre magia y religión. Es, al contrario, posible determinar un núcleo común de verdad en estas tradiciones tan dispares: la dignidad cósmica del hombre, que Ficino resume en la fórmula *homo copula mundi*. El hombre es el *término medio*, el *centro*, una entidad intermedia en la jerarquía de lo creado, a medio camino entre el animal y el ángel. Por ello, desde el punto de vista de la especie está destinado a jugar un papel dominante en el Universo. Y por ello, desde el punto de vista del individuo se encuentra perennemente ante una encrucijada existencial: puede degradarse hasta alcanzar lo animal o puede elevarse hasta alcanzar una condición angélica. Su entero destino está totalmente en sus manos. (De la *Teología platónica*).

PICO DELLA MIRÁNDOLA. El hombre es un camaleón.

El Problema. ¿En qué consiste la superioridad del hombre respecto al resto de las criaturas?

La Tesis. Todo el pensamiento de Pico se resume en el intento de individuar el núcleo de la verdad partiendo de las tres religiones monoteístas (hebraísmo, islam, cristianismo). Con la esperanza de conciliar la cábala hebrea con la teología cristiana, el pensamiento filosófico con la magia, la doctrina platónica con los escritos de Hermes Trimegisto, Pico se entregó a una ingente labor de comparación de textos, auxiliado por una memoria que lo hizo célebre entre sus contemporáneos y que le permitió dominar la lengua hebrea, el árabe, el caldeo y, por supuesto, el griego y el latín. El *discurso sobre la dignidad del hombre*, del que se ha extraído el siguiente fragmento, debía iniciar aquel congreso universal de sabios de todas las religiones que Pico intentó llevar a cabo inútilmente: se trataba, sin

duda, de un público muy particular, lo que explicaría el tono inspirado y las sutiles alusiones a la cultura hebrea y a la sabiduría oriental. De hecho, la doctrina del *hombre camaleón*, según la cual el hombre no posee ninguna virtud específica, sino que resume en sí todas las cualidades de los seres vivos, es de alguna manera compatible con la teoría oriental de la metempsicosis, según la cual el alma de los muertos se reencarna en otros cuerpos, humanos o animales.

DESCARTES. Pienso, luego existo.

El Problema. ¿Hay algo de lo que no se pueda dudar?

La Tesis. Después de haber dudado de todo, queda una cosa irrefutable: quien duda piensa, es un ser pensante. Parece una afirmación obvia: *cogito, ergo sum*, pienso (dudo), luego existo. Pero su importancia es extraordinaria: por más que parezca simple y banal, se trata, de hecho, de una idea absolutamente cierta y que puede ser asumida como postulado de partida para ulteriores y más complejos razonamientos deductivos. (De *Meditaciones metafísicas*).

PASCAL. Somos nada para el infinito, todo respecto a la nada.

El Problema. ¿Qué define la naturaleza del ser humano?

La Tesis. El destino del hombre consiste en la medianía. Las proporciones de su cuerpo lo hacen incapaz tanto de comprender la inmensidad del Universo como de comprender los innumerables mundos que existen en cada diminuta partícula de la materia. Del mismo modo, su psique no consigue concebir ni la noción de todo ni la noción de nada; no es ni ángel ni bestia. Pascal condena tanto la visión optimista de la realidad humana como cualquier desvaloración pesimista, sosteniendo la tesis del *realismo trágico*: el hombre es un extraño amasijo de loable grandeza y censurable miseria: una paradoja lógica, un *monstruo incomprensible* incluso para sí mismo.

KIERKEGAARD. Sólo los ángeles y los animales desconocen la angustia.

El Problema. ¿Qué es lo que define a la existencia humana? ¿Qué vías conducen a la fe?

La Tesis. Desde el punto de vista del individuo singular, la existencia significa libertad: es decir, la posibilidad de realizarse en uno de entre los infinitos modos posibles. Se puede realizar una elección y perderse así en la miseria de una vida particular, sea cual sea; se puede renunciar a elegir, optando por la parálisis y el rechazo. En cualquier caso, no hay allí solución positiva: la angustia es inevitable y *mucho más terrible que la realidad*. Sólo los animales no la sufren, y entre los hombres se incrementa con la inteligencia y la espiritualidad: sólo quien conoce todas las posibilidades de la existencia puede sufrir por las infinitas renunciaciones implícitas en cada elección, hasta el punto de decidirse por no tomar elección alguna. Uno de los desenlaces posibles de la angustia es la nada, la nulificación paralizante del individuo. (De *El concepto de angustia*).

NIETZSCHE. El sentido de la tierra es el *superhombre*.

El Problema. ¿Es posible el nacimiento de un hombre nuevo, cualitativamente superior?

La Tesis. Matar a Dios significa liberarse de las cadenas del mundo sobrenatural, ser capaces de vivir sin falsas esperanzas (*la inmortalidad del alma, el Paraíso*), aceptando con alegría la vida en su totalidad, incluida la muerte. Esto significa permanecer ligados a la tierra: el hombre nuevo es aquel que, lejos de querer comprender el significado del mundo, logra imponer al mundo sus significados. Como Protágoras, también Nietzsche afirma que el hombre (el Superhombre) *es la medida de todas las cosas*, porque de él, de su voluntad de poder, asume cada cosa su sentido. De ello derivan todas las características del Superhombre que Nietzsche enumera en este pasaje, en el que la agudeza del pensamiento va acompañada de una fuerte ambigüedad. El Superhombre está más allá de la racionalidad, desprecia todo valor ético, vive de modo dionisiaco, reconoce el engaño ínsito en todas las filosofías, percibe el paso del tiempo como eterno retorno. El hombre actual es sólo una fase del tránsito, una cuerda tendida sobre una vorágine, entre la bestia que lo ha originado y el Superhombre hacia el que tiende. (De *Así habló Zarathustra*).