

ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 30, n.º 109, 2025, e15097043
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555
Para citar utilice este ARK: <https://n2l.net/ark:/31467/utopraxis/15097043>
Depositado en Zenodo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15097043>

Entre lo divino y lo digital: un análisis filosófico de Pascal, Kierkegaard y el transpersonalismo

Between the Divine and the Digital:

A Philosophical Analysis of Pascal, Kierkegaard and transpersonalismo

Humberto ORTEGA-VILLASEÑOR

<https://www.orcid.org/0000-0003-3063-9182>

humberto.ortega@academicos.udg.mx

Universidad de Guadalajara, México

RESUMEN

Se trata de un ejercicio de reflexión filosófica que aborda críticamente varias oposiciones notables entre el humanismo cristiano de Blaise Pascal y Soren Kierkegaard y el transpersonalismo contemporáneo; así como, las ideas de lo que Gerald Raunig llama servidumbre maquina y voluntaria, y la despersonalización generalizada que se vive en occidente. Una tentativa por validar la reincorporación de lo simbólico y místico al horizonte cotidiano del futuro con las aportaciones del propio Kierkegaard, el pensamiento mesoamericano e ideas de estudiosos notables del siglo XX y XXI. Una propuesta viable de sanación, superación humanística y recuperación del sentido de la vida.

Palabras clave: humanismo cristiano, transpersonalismo, servidumbre maquina, informatización, reivindicación de lo sagrado.

ABSTRACT

This is an exercise in philosophical reflection that attempts to critically address noteworthy oppositions between Blaise Pascal's Christian humanism and Søren Kierkegaard and contemporary transpersonalism; as well, Gerald Raunig's ideas on what he calls machinic and voluntary servitude, and the general depersonalization running through Western life today. In this vein, the need to reincorporate symbolism, mysticism and rituals into everyday praxis in the future, while considering certain propositions from Kierkegaard himself, from Mesoamerican thought, and from alternative thinkers of XX and XXI centuries. The aim is to make a viable attempt at healing, humanistic improvement, and a recovery of the meaning of life.

Keywords: Christian humanism, transpersonalism, machinic servitude, informatization, vindication of the sacred.

Recibido: 02-10-2024 • Aceptado: 15-01-2025

INTRODUCCIÓN

En esta breve estudio nos hemos propuesto analizar varios aspectos que estimamos medulares en el mundo occidental contemporáneo: el contraste entre el humanismo cristiano a la manera de Pascal y Kierkegaard y el transpersonalismo del campo de la psicología, que es aquél referido a los logros alcanzados por el humanismo contemporáneo en términos de respeto a los derechos humanos y la idea de trascender o ir más allá del yo o el ego, siendo esta, una dimensión que trasciende los límites personales y nos remite a una realidad espiritual superior (Emmanuel Mounier, 1984).

Estimamos que esta ruta o trazado resulta revelador porque la sociedad actual, sobre todo en Occidente, parece enfrentarse cada vez más a problemas y coyunturas como la despersonalización y la pérdida del sentido de la vida, lo que puede llevar a una crisis espiritual y existencial muy dolorosa. Es así como pensamos que, la reinstauración de algunos elementos de lo sagrado en la vida cotidiana, puede ser una alternativa de mucha ayuda para enriquecer ese sendero y dar solución a problemas humanos a futuro.

Estamos convencidos, por otra parte, que el examen de contraste entre humanismo cristiano y transpersonalismo contemporáneo es de mucha ayuda para comprender mejor el amplio espectro de modalidades, gradaciones y matices que hay en nuestros días sobre naturaleza humana y relación entre individuo y sociedad. Asimismo, hacia el final del planteamiento, nos hemos dado a la tarea de someter este mismo objeto de estudio a la luz del pensamiento mesoamericano, persuadidos de que dicha línea de análisis puede mejorar también nuestra comprensión acerca de la forma en que otras culturas abordan los temas de la espiritualidad y de búsqueda del sentido de la vida.

DESARROLLO

Humanismo cristiano

El humanismo cristiano es una corriente filosófica que busca integrar los valores cristianos con la ética humanista. Esta corriente sostiene que el ser humano es el centro del universo y que su vida debe estar orientada hacia el encuentro de la verdad y la realización del potencial humano.

Desde la perspectiva de Blaise Pascal, el humanismo cristiano es una respuesta a la incertidumbre y la falta de significado que caracteriza la existencia humana. Pascal sostiene que el ser humano es un ser limitado y que solo a través de una relación con Dios puede encontrar verdadero significado y propósito en la vida. Héctor Echeverría comenta lo siguiente acerca del libro de Pascal titulado *Pensamientos*,

“Se trata de una obra profunda, madura, existencial, fruto del temblor que provoca la duda. Nadie mejor que Pascal (espíritu científico tocado por el fervor religioso), para dilucidar estas grandes contradicciones propias de la condición humana. Para Pascal, somos seres finitos que añoramos la totalidad, seres situados entre dos abismos: el Todo y la Nada, el Ser y el No Ser, la vida y la muerte: “Porque, en fin, ¿qué es el hombre en la Naturaleza? Una nada en comparación con lo infinito, un todo en comparación con la nada: un término entre todo y nada”. (Héctor Echeverría, 2020: electrónica).”

Por su parte, Soren Kierkegaard desarrolla una visión del humanismo cristiano que se enfoca en la importancia de la fe individual y la experiencia religiosa personal. Kierkegaard sostiene que la relación con Dios debe ser una experiencia subjetiva y no simplemente un conjunto de creencias y prácticas religiosas (Kierkegaard, Søren, 1961; 1998; 2006a y 2006 b).

Una de las formas como Kierkegaard aborda las virtudes teologales es a través de la relación entre temporalidad y eternidad. Lo mundano vive bajo parámetros temporales donde lo eterno es suprimido o desdibujado; en cambio el que vive bajo el parámetro de la eternidad tiene una adecuada visión de lo temporal. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo vivir en el mundo sin por ello hacerse mundano? ¿Cómo vivir en

la temporalidad con las exigencias de la eternidad? El pasado, el presente y el futuro son las categorías con las que habitualmente suele hablarse del tiempo; sin embargo, estas categorías no colocan, ni insertan en la eternidad. El pasar o transcurrir, en esto consiste la temporalidad, no incluye por sí al espíritu, que tiene más parentesco con la eternidad. (Luis Guerrero Martínez, 2014: 65).

Transpersonalismo contemporáneo

El transpersonalismo contemporáneo es una corriente psicológica que busca integrar la espiritualidad y la conciencia en la psicología. Esta corriente sostiene que el ser humano es más que simplemente un cuerpo y una mente, y que la espiritualidad y la conexión con la conciencia universal son aspectos fundamentales de la experiencia humana (*apud*. Jiménez Martín, 2020: electrónica). El transpersonalismo contemporáneo se enfoca en la exploración de estados alterados de conciencia, como la meditación, la experiencia mística y el trance, para entender mejor la naturaleza humana. Esta corriente también pone énfasis en la importancia de la conexión entre los seres humanos y la naturaleza (Ken Wilber, 2001; 2003 y 2004).

El humanismo cristiano y el transpersonalismo contemporáneo comparten la creencia en la importancia del ser humano como ser espiritual y la búsqueda de significado y propósito en la vida. Sin embargo, difieren en su enfoque y énfasis (Abraham H. Maslow, 1968, 1971). Mientras que el humanismo cristiano pone énfasis en la relación con Dios y la experiencia religiosa personal (Pascal, 2003; Kierkegaard, 2006 a y b; Mounier, 1965 y 1984), el transpersonalismo contemporáneo se enfoca en la exploración de la conciencia y la conexión con la naturaleza. "Redimir al hombre -escribió el filósofo francés Mounier- hacerle salir de una miseria física y moral, a fin que pueda acercarse, con un mínimo de disponibilidad, a los valores del espíritu, denunciar en todo momento el fariseísmo abierto, latente de una sociedad que se llama cristiana y que, sin embargo, oprime al hombre con sus estructuras alienantes" (Mounier, citado por Feliciano Blázquez, 1972:13).

Además, el humanismo cristiano se enfoca en los valores cristianos y la ética, mientras que el transpersonalismo contemporáneo es una corriente psicológica que no está necesariamente ligada a una religión específica. En resumen, mientras que el humanismo cristiano y el transpersonalismo contemporáneo comparten algunos elementos en común, cada corriente tiene su propio enfoque y características distintivas. Como expresa Mounier, "El hombre no es ni ángel ni bestia. Ni espiritual ni carnal. Es, a la vez, lo uno y lo otro. El hombre es una planta enraizada en la tierra, de la que extrae su sustancia, mantenida por el ritmo de su destino, pero un destino superior atraviesa su vida como una corriente de savia que, sin arrancarle de su suelo, le llama cada vez más arriba" (Mounier, citado por Blázquez, 1972: 13).

Servidumbre maquina y la era de lo intangible

Ahora bien, la servidumbre maquina y voluntaria es un concepto propuesto por el filósofo austriaco Gerald Raunig que se refiere a la sumisión y dependencia que los individuos tienen hacia la tecnología y las máquinas en la presente sociedad. Raunig argumenta que la tecnología ha sido diseñada para crear una servidumbre voluntaria, en la que los individuos se vuelven dependientes de las máquinas y los sistemas tecnológicos para su supervivencia y bienestar. Esta servidumbre voluntaria se produce porque las personas creen que requieren necesariamente de la tecnología para vivir y prosperar en la sociedad moderna, y a menudo no cuestionan los efectos perniciosos en sus vidas.

Por su parte, Byung-Chul Han, filósofo y ensayista surcoreano que se ha destacado por su análisis crítico de la sociedad de la información y sus efectos sobre la subjetividad y la identidad, señalaba desde 2014, que la lógica del rendimiento y la productividad que caracteriza a la sociedad actual está generando una forma de despersonalización muy especial, que se manifiesta en la desaparición de la diferencia entre sujeto y objeto, y en la tendencia a la autoexplotación y la autoexhibición (Byung-Chul Han, 2014). Este mismo pensador en una de sus obras más recientes, afirma que "hoy, nos encontramos en la transición de la era de las cosas a la era de las no-cosas. Es la información, no las cosas, la que determina el mundo en que vivimos.

Ya no habitamos la tierra y el cielo, sino Google Earth y la nube. El mundo se torna cada vez más intangible, nublado y espectral. Nada es sólido y tangible. (Byung-Chul Han, 2021: 13).

Raunig acuña el concepto de *individuum* vs. *dividuum*. Términos que aluden a la distinción entre el *individuo* como una entidad separada y autónoma y el *dividuo* como una entidad fragmentada y desconectada. Según Raunig, el individuo moderno a menudo se encuentra en un estado de *dividuum* debido a su dependencia de las máquinas y la tecnología. En lugar de ser una entidad autónoma, el individuo moderno se ve como una parte integrante de un sistema tecnológico más grande, que a menudo lo controla y lo manipula.

Esto, ya lo había vislumbrado Peter Demianovich Ouspensky desde hace décadas,

El hombre no puede moverse, pensar o hablar de *motu proprio*. Es una marioneta tirada de aquí y de allá por hilos invisibles. Si así lo comprende puede aprender más sobre sí mismo, y tal vez entonces las cosas comiencen a cambiar para él. Pero si no puede darse cuenta ni comprender su total mecanicidad, o si no quiere aceptarla como un hecho, no puede aprender nada más y las cosas no pueden cambiar para él. El hombre es una máquina, pero una máquina muy peculiar. Es una máquina que, en las circunstancias adecuadas, y con el tratamiento adecuado, puede saber que es una máquina. Al darse plena cuenta de ello puede encontrar los medios para dejar de ser una máquina. (1934: electrónica).

Ahora bien, la relación entre la servidumbre maquina y voluntaria y el concepto de *individuum* vs. *dividuum* es primordial para el tema del artículo, ya que ambos abordan la relación entre los individuos y la tecnología. La servidumbre maquina y voluntaria se produce cuando los individuos se vuelven dependientes de las máquinas y los sistemas tecnológicos para su supervivencia y bienestar, mientras que el binomio *individuum* vs. *dividuum* sugiere que esta dependencia puede llevar a una pérdida de la autonomía y la identidad individual. Lo cual, se complementa con la perspectiva de disipación de lo real que explica Han,

La actual hiperinflación de las cosas, que lleva a su multiplicación explosiva, delata precisamente la creciente indiferencia hacia las cosas. Nuestra obsesión no son ya las cosas, sino la información y los datos. Ahora producimos y consumimos más información que cosas. Nos intoxicamos literalmente con la comunicación. Las energías libidinales se apartan de las cosas y ocupan las no-cosas. La consecuencia es la infomanía. Ya nos hemos vuelto todos infómanos. El fetichismo de las cosas se ha acabado. Nos volvemos fetichistas de la información y los datos (Han, 2021: 14) [...] ¿En qué se convierten las cosas cuando prevalece la información? La informatización del mundo convierte las cosas en infómatas, es decir, en actores que procesan información (Han, 2021: 15).

Y en ese sentido, hay dos peligros: la dependencia excesiva de la tecnología que puede conducir por un lado, a la expulsión o desconexión de lo sagrado y lo simbólico en la vida cotidiana y, por el otro, a la disociación, despersonalización o alienación. Entorno donde los individuos se vuelven cada vez más aislados de los demás y del mundo natural. Por lo tanto, es importante examinar estos conceptos y su dimensión relacional para comprender mejor los desafíos que enfrentamos en la sociedad contemporánea y cómo podemos abordarlos de manera efectiva.

Sociedad de la información

La sociedad de información se refiere a una sociedad en la que la información es un recurso clave y se produce, procesa y distribuye de manera rápida y eficiente a través de las tecnologías de la comunicación y de la información (TIC). En este contexto, los individuos están constantemente expuestos a una gran cantidad de información, lo que puede tener efectos negativos en su bienestar emocional y psicológico.

Las informaciones son aditivas, no narrativas. Pueden contarse, pero no narrarse. Como unidades discontinuas de breve actualidad, no se combinan para constituir una historia. Nuestro espacio de memoria también se asemeja cada vez más a una memoria informática llena hasta arriba de masas de información de

todo tipo. La adición y la acumulación desbancan a las narraciones. Los largos espacios de tiempo que ocupa la continuidad narrativa distinguen a la historia y la memoria. Solo las narraciones crean significado y contexto. El orden digital, es decir, numérico, carece de historia y de memoria, y, en consecuencia, fragmenta la vida (Han, 2021: 16).

Por un lado, el exceso de información puede llevar a la sobrecarga cognitiva, lo que puede derivar en la pérdida de concentración y dificultad para tomar decisiones. Además, el acceso fácil y rápido a la información puede reducir la capacidad de los individuos para reflexionar y pensar de forma crítica, ya que a menudo no tienen tiempo suficiente para procesar y evaluar la información que reciben.

En el mundo controlado por los algoritmos, el ser humano va perdiendo su capacidad de obrar por sí mismo, su autonomía. Se ve frente a un mundo que no es el suyo, que escapa a su comprensión. Se adapta a decisiones algorítmicas que no puede comprender. Los algoritmos son cajas negras. El mundo se pierde en las capas profundas de las redes neuronales, a las que el ser humano no tiene acceso. La información por sí sola no ilumina el mundo. Incluso puede oscurecerlo. A partir de cierto punto, la información no es informativa, sino deformativa. Hace tiempo que este punto crítico se ha sobrepasado. El rápido aumento de la entropía informativa, es decir, del caos informativo, nos sumerge en una sociedad posfáctica. Se ha nivelado la distinción entre lo verdadero y lo falso (Han, 2021: 18).

Sin embargo, Han no cree que la sociedad de la información sea un fenómeno totalmente negativo, sino que considera que puede tener efectos positivos si se combina con una ética de la singularidad y ejercicio de la contemplación que analizaremos más adelante. Para ello, es necesario recuperar la dimensión del tiempo y el espacio como elementos esenciales de la experiencia humana, y resistir lo más posible la tendencia a la aceleración y la inmediatez que caracteriza a la sociedad actual.

Depersonalización y deshumanización

La despersonalización y la deshumanización son efectos negativos de la sociedad de información que pueden estar relacionados con el concepto de *individuum* vs. *dividuum* de Geral Raunig. Según este pensador, el *individuum* es una entidad completa y autónoma, mientras que el *dividuum* es un ser fragmentado y alienado, que se experimenta a sí mismo como una colección de partes desconectadas. Por eso, tanto Hannah Arendt, como Heidegger, se ceñían o aferraban al orden terreno. Rememora Han, “a menudo invocaban la permanencia y la duración” (2021:18). Y, añade, “no solo las cosas del mundo, sino también la verdad, estabilizan la vida humana. En contraste con la información, la verdad posee la firmeza del ser. La duración y la constancia la distinguen. La verdad es facticidad. Opone resistencia a toda modificación y manipulación. Constituye así el cimiento de la existencia humana” (Han, 2021:18).

La verdad pertenece al orden terreno. Da a la vida humana un sostén. El orden digital pone fin a la era de la verdad y da paso a la sociedad de la información posfactual. El régimen posfactual de la información se erige por encima de la verdad de los hechos. La información con su impronta posfactual es volátil. Donde no hay nada firme se pierde todo sostén. (Han, 2021: 19).

En este sentido, la despersonalización puede considerarse como un síntoma de *dividuum*, ya que implica la interrupción o cierre del individuo con su sentido de identidad y subjetividad, lo que puede llevar a la sensación de ser un objeto en lugar de un sujeto activo en la sociedad de información. Por otro lado, la deshumanización puede ser vista como una consecuencia de la fragmentación y alienación del *dividuum*. En la sociedad de información, la tecnología a menudo se utiliza como una forma de mediar la interacción social, lo que puede disminuir la capacidad de los individuos para establecer vínculos humanos auténticos, significativos e íntimos.

En general, la despersonalización y la deshumanización pueden ser cogidos como resultado de la fragmentación y alienación del *dividuum* en la sociedad de la información, lo que destaca la necesidad de acentuar la importancia de los vasos comunicantes interpersonales.

Lo sagrado en la vida cotidiana

Ahora bien, en este apartado nos proponemos graduar la trascendencia de incorporar lo sacro en la vida cotidiana, como dilema para recuperar el sentido extensivo y profundo de la vida en una sociedad despersonalizada como la contemporánea. Para ello, se explora la relación entre lo sagrado y lo simbólico, el misticismo y los rituales, destacando la preeminencia de estas prácticas en el acierto o descubrimiento de un derrotero distinto. Como lo señala Mircea Eliade,

“El occidental moderno experimenta cierto malestar ante ciertas formas de manifestación de lo sagrado: le cuesta trabajo aceptar que, para determinados seres humanos, lo sagrado pueda manifestarse en las piedras o en los árboles. Pues, como se verá en seguida, no se trata de la veneración de una piedra o de un árbol por sí mismos. La piedra sagrada, el árbol sagrado no son adorados en cuanto tales; lo son precisamente por el hecho de ser hierofanias, por el hecho de «mostrar» algo que ya no es ni piedra ni árbol, sino lo sagrado, lo *ganz andere*” (1988: 7).

Además de Mircea Eliade, están las ideas de otros pensadores que también resultan clave para discernir en serio sobre el valor de lo sagrado en la vida humana: Ouspensky y Rudolf Otto. En sus reflexiones cobra sentido el ímpetu de lo sagrado en la restauración de un sentido más significativo de vida, así como en las prácticas y rituales que permiten acceder a una dimensión trascendental de la realidad. Ouspensky, por ejemplo, afirma que,

“El hombre no se conoce a sí mismo. No conoce, ni sus propias limitaciones, ni sus propias posibilidades. Ni siquiera conoce lo mucho que no se conoce. El hombre ha inventado muchas máquinas, y sabe que una máquina complicada necesita algunas veces años de estudio cuidadoso antes de poder usarla o controlarla. Pero no aplica este conocimiento a sí mismo, aunque él mismo sea una máquina mucho más complicada que cualquier máquina que ha inventado. Tiene toda clase de ideas falsas acerca de sí mismo. Ante todo, no se da cuenta de que él es verdaderamente una máquina” (Ouspensky, 1934: electrónica).

Rudolf Otto, por su parte, llama la atención a,

“La tendencia a la racionalización que sigue imperando aún hoy- y, no sólo en teología- también en la investigación de mitos y el estudio de la religión de los pueblos primitivos y salvajes, los rudimentos y comienzos de la religión están sometidos a ella p.4 [...] En cambio, con energía y habilidad dignas casi de admiración, se cierran los ojos al carácter peculiar de la emoción divina (...) Se sabe muy bien que el alboroto místico nada tiene que ver con la razón. ¡Ojalá sirva de saludable acicate el observar que la religión no se reduce a enunciados racionales! Si aislamos en su mayor pureza los dos elementos para establecer en seguida su recíproca relación con toda exactitud, acaso de esta manera la religión se haga luz sobre sí misma”. (1996: 5).

Ahora bien, es preciso distinguir entre lo sagrado y lo religioso. Aunque ambos términos están relacionados, no son conceptos sinónimos. Lo sagrado se refiere a algo inefable, prodigioso e inexplicable que está más allá del mundo material y que se experimenta como algo divino o sublime; mientras que lo religioso es un conjunto de creencias, prácticas y rituales que se relacionan con una deidad o deidades específicas. Aunque es difícil saber con certeza si existen sociedades o culturas cuyos actos se sigan encauzando rigurosamente por lo sacro, puede afirmarse que, el sentido de lo sagrado permea todos los aspectos de la vida de algunas culturas y tradiciones antiguas. Esto se debe a que en estas culturas se creía que todo en el mundo estaba interconectado y que cada acción y evento tenía un significado superior.

El hombre de las sociedades arcaicas tiene tendencia a vivir lo más posible en lo sagrado o en la intimidad de los objetos consagrados. Esta tendencia es comprensible: para los «primitivos» como para el hombre de todas las sociedades pre-modernas, lo sagrado equivale a la potencia y, en definitiva, a la realidad por excelencia. Lo sagrado está saturado de ser. Potencia sagrada quiere decir a la vez realidad, perennidad y eficacia. La oposición sacro-profano se traduce a menudo como una oposición entre real e irreal o pseudo-real trascendental (Eliade, 1988: 7-8).

Un ejemplo, de sociedad en que todos sus actos se siguen rigiendo por lo sagrado es la cultura indígena de los *Kogi*, que habitan hoy día en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Para los *Kogi*, todo en el mundo está conectado y cada acción tiene un significado trascendental. Por lo tanto, siguen practicando rituales y ceremonias que honran a la naturaleza y a los seres sagrados que habitan en ella. Claro, es preciso decir que no son los únicos. Existen otros pueblos y comunidades autóctonos que siguen practicando hoy día rituales y ceremonias parecidos en América, África, Asia y Oceanía.

Posibles sucedáneos o sustitutos de lo sagrado en la actualidad podrían incluir la naturaleza, la creatividad, la conexión con la comunidad, la demanda por el conocimiento y la sabiduría, el servicio a los demás, la búsqueda de la paz interior y la armonía, entre otros. Cada uno de estos conceptos puede ser visto como una fuente de significado y propósito en la vida, y pueden ofrecer una alternativa al enfoque puramente materialista y tecnológico de la sociedad actual.

La viabilidad y efectividad de estos sucedáneos dependerá en gran medida de la forma en que enraicen en la vida cotidiana de las personas y en la sociedad en general. Algunos de estos conceptos, como la naturaleza y la creatividad, ya son ampliamente aquilatados por muchas personas, mientras que otros, como la búsqueda del conocimiento y la sabiduría, pueden requerir de un esfuerzo mayor en el plano educativo y en la formación de valores. En cualquier caso, la importancia de todos ellos radica en su capacidad para proporcionar una fuente de significado y propósito que vaya más allá de la búsqueda de la comodidad y la satisfacción inmediata que a menudo caracteriza a la sociedad contemporánea.

Contribución mesoamericana

Parece oportuno ahora referirnos brevemente a la perspectiva mesoamericana, ponderando las ideas de los pueblos prehispánicos sobre el valor de los rituales y las prácticas sagradas en la vida diaria, así como la relación entre el hombre, la divinidad y la naturaleza bajo dicha cosmovisión. ¿Habrà posibilidad de integrar algunos de esos conceptos en la sociedad contemporánea como fórmula para virar o encauzar las cosas hacia parajes más hondos de la existencia?

En el pensamiento mesoamericano, por ejemplo, la concepción de tiempo y espacio se integra a una cosmovisión holística, donde lo que existe forma parte de un todo interconectado y dinámico. La recuperación de esa dimensión en la vida cotidiana involucra precisamente el valor de los rituales, la reinserción de símbolos y prácticas sagradas a la vida diaria, así como la tentativa de recobrar el equilibrio en la relación entre el hombre y la naturaleza. ¿Habrà posibilidad de integrar estos mismos conceptos en la sociedad contemporánea como forma para restañar las cosas hacia un rumbo menos inocuo?

Hay en los poemas prehispánicos que conocemos, dos temas sutiles se repiten sin cesar, dejando ver la preocupación constante que acerca de ellos experimentaban los tlatinamine (sabios o filósofos nahuas). Pensaban en todo aquello que rodea al hombre, particularmente en lo que es hermoso y bueno: las flores y los cantos, los plumajes de quetzal, las obras de arte, las doradas mazorcas de maíz, los rostros y los corazones de los amigos, el mundo entero existente en las diversas edades o soles.

Suya es la sabiduría transmitida,
él es quien la enseña,
sigue la verdad.
no deja de amonestar.
Hace sabios los rostros ajenos,
hace a los otros tomar una "cara [una personalidad],
los hace desarrollada.

Les abre los oídos, los ilumina.
Es maestro de guías,
les da su camino, de él uno depende.

(León-Portilla, 1983: 57)

La reflexión profunda acerca de lo que existe, lleva al ser humano a descubrir que todo está sometido al cambio y al término.

¿Acaso de verdad se vive en la tierra?

No para siempre en la tierra: sólo un poco aquí.

Aunque sea jade se quiebra,

aunque sea oro se rompe,

aunque sea plumaje de quetzal se desgarrá,

no para siempre en la tierra: ¿sólo un poco aquí?

(León-Portilla, 1983: 55).

En ese sentido, es importante reconocer que cada cultura y sociedad tiene su propia forma de entender el espacio y el tiempo, y que estas concepciones no necesariamente son incompatibles entre sí.

En el mundo actual, gracias a la globalización y el intercambio cultural, se han producido diversas formas de sincretismo y mestizaje cultural que han permitido la convivencia de diferentes concepciones del espacio y el tiempo. Por eso, finalmente, quizás valga la pena y resulte pertinente concitar el pensamiento de alguien como Byung-Chul Han, quien, al parecer, nos ofrece una salida esperanzadora frente a un panorama de futuro bastante yermo y deshumanizado. Es necesario que la sociedad de la información se convierta en una sociedad de la atención y la contemplación, en la que se promueva la reflexión y la creatividad como elementos esenciales de la subjetividad. De esta forma, se podrán superar los efectos deshumanizantes de la sociedad de la información y se podrán crear nuevas formas de subjetividad y de interrelación con el mundo y los congéneres.

CONCLUSIONES

Este breve trabajo ha intentado poner en contraste dos corrientes de pensamiento, el humanismo cristiano de Blaise Pascal y Soren Kierkegaard y el transpersonalismo contemporáneo. Ambas corrientes presentan ideas y concepciones muy distintas sobre la naturaleza de la persona y su relación con el mundo y lo divino. Por un lado, el humanismo cristiano apunta la idea de que el ser humano es un ser creado por Dios y que su existencia está fundamentada en una relación con lo divino. El transpersonalismo, por otro lado, se centra en la exploración de los estados de conciencia y en la idea de que el ser humano es una entidad compleja y multidimensional que trasciende los límites de la individualidad.

Por su parte, la idea de la servidumbre maquina y voluntaria de Geral Raunigh se relaciona con la noción de *individuum vs. dividuum*, que se refiere a la tensión que existe entre la individualidad y la fragmentación que resulta de la integración del individuo en una sociedad tecnológica y globalizada. Esto se ve reflejado en la sociedad de la información, donde los individuos están cada vez más desconectados de su entorno y de su propia humanidad.

Ante estas circunstancias, nuestro análisis nos ha llevado a subrayar la importancia de rescatar lo sagrado en la actualidad, argumentando que el hecho de reintroducir lo simbólico, el misticismo y los rituales en la vida cotidiana puede ser una opción viable para la sanación, la superación y la recuperación del sentido

de vida. Desde la perspectiva de Ouspensky, Mircea Eliade y Rudolf Otto, el redescubrimiento de lo sagrado puede ser una fuente de trascendencia y significado en una sociedad secularizada que ha perdido gran parte todo contacto con lo divino y lo místico.

Esta vía nos obligó a revisar brevemente si existen todavía sociedades o culturas cuyos actos y actividades estuviesen regidos por lo sagrado y también a plantear la posibilidad de que, diferentes concepciones de espacio y tiempo puedan cohabitar en el mundo actual. Además, exploramos posibles sucedáneos laudables de lo sagrado en la actualidad, subrayando la valía de reintroducir y propalar esas variantes o manifestaciones de lo sagrado en la vida cotidiana en beneficio del mundo contemporáneo.

BIBLIOGRAFÍA

- BLÁZQUEZ, F. (1972). "Emmanuel Mounier". Madrid: Ediciones y Publicaciones Españolas, S. A. 1972.
- ECHEVARRÍA, Héctor (2020). "Reflexiones en torno al humanismo de Blaise Pascal", *Revés, La cultura no te mata*, junio 21, 2020. Disponible en línea: <https://revesonline.com/el-rey-destronado-reflexiones-en-torno-al-humanismo-de-blaise-pascal/> (Consulta de junio 29, 2024).
- ELÍADE, M. (1988). *Lo sagrado y lo profano*, Barcelona: Editorial Labor-Punto Omega.
- GUERRERO MARTÍNEZ, L. (2014). "Fe, esperanza y caridad. La vida cristiana en Søren Kierkegaard", *Open Insight*, Vol., N° 7 (enero 2014), pp. 61-76. Disponible en línea: <http://openinsight.com.mx/index.php/open/article/view/91/86> (Consulta de junio 28, 2024).
- HAN, B.-C. (2014). *La sociedad de la transparencia*, Barcelona: Herder.
- HAN, B.-C. (2021). *No-cosas, quiebras del mundo de hoy*, (tr. Joaquín Chamorro Mielke), Ciudad de México: Penguin Random House Grupo Editorial.
- JIMÉNEZ MARTÍN, P. J. (2020). "Meditación y Conciencia, Ken Wilber", *Cultura física y tradiciones religiosas orientales*, *Investigación y divulgación*, octubre 17, 2020. Disponible en línea: <https://blogs.upm.es/culturafisicaoriental/2020/10/17/meditacion-y-conciencia-ken-wilber/>. (Consulta, junio 17, 2024).
- KIERKEGAARD, S. (1961). *Mi punto de vista*. Buenos Aires: Aguilar. Traducción de José Miguel Velloso.
- KIERKEGAARD, S. (1998). *Temor y temblor*. Madrid: Tecnos. Traducción de Vicente Simón Merchán.
- KIERKEGAARD, S. (2006a). *El instante*. Madrid: Trotta. Traducción de Andrés Albertsen.
- KIERKEGAARD, S. (2006b). *Las obras del amor*. Salamanca: Ediciones Sígueme. Traducción de Demetrio Gutiérrez.
- LEÓN-PORTILLA, M. (1983). *Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. Disponible en línea: https://www.academia.edu/16342071/ANTIGUOS_MEXICANO_LEON_PORTILLA (Consulta, marzo 27, 2023)
- MASLOW, A. H. (1968). *Toward a psychology of being*, 2a. ed., Nueva York: Van Nostrand.
- MASLOW, A. H. (1971). *The farther reaches of human nature*, Nueva York, Viking Press.
- MOUNIER, Emmanuel (1984). *El personalismo*. Bogotá: Editorial el Bubo.

- MASLOW, A. H. (1965). *Manifiesto al servicio del personal*, Madrid: Taurus Ediciones, S.A.
- OTTO, R. (1996). *Lo santo, lo racional y lo irracional en la idea de Dios*, Madrid: Alianza Editorial.
- OUSPENSKY, P. D. (1934). *Psicología de la posible evolución del hombre*, Rosario, Argentina: Biblioteca Nueva Era. Disponible en línea: http://bibliotecadigital.tamulipas.gob.mx/archivos/descargas/b716d48a5_evolucion.pdf. (Consulta de junio 16, 2024)
- PASCAL, B. (2005). *Pensamientos*, (Tr. Mauro Armiño), Madrid: Editorial Valdemar (c1670). La traducción de Carlos Pujol está disponible en línea: <https://static1.squarespace.com/static/5d2dfea38c708800014f8c1a/t/62c46429f3b6780b82b1cdd7/1657037866825/Pensamientos+-+Blaise+Pascal.pdf> (Consulta junio 8, 2024).
- PUENTE, I. (2009). "Psicología Transpersonal y Ciencias de la Complejidad: Un amplio horizonte interdisciplinar a explorar", *Journal of Transpersonal Research*, 2009, Vol. 1 (1), pp. 19-28. Disponible en línea: <https://core.ac.uk/download/pdf/78523947.pdf>. (Consulta de junio 17, 2024).
- VALDERRAMA BEDOYA, F. J. (2016). "El personalismo de Emmanuel Mounier y su relación con la Constitución Política de Colombia", *Opinión Jurídica*, Vol.15 no.30 Medellín July/Dec. 2016, pp. 249-272. Disponible en línea: https://www.researchgate.net/publication/317262367_El_personalismo_de_Emanuel_Mounier_y_su_relacion_con_la_Constitucion_Politica_de_Colombia (Consulta de junio 12, 2024).
- WILBER, K. (2001). *Después del Edén. Una visión transpersonal del desarrollo humano*, (1ª Edición 1981), Barcelona: Kairós.
- WILBER, K. (2003). *Breve historia de todas las cosas*, (1ª Edición 1996), Barcelona: Kairós.
- WILBER, K. (2004). *Psicología Integral*, (1ª Edición 1986), Barcelona: Kairós.

BIODATA

Humberto ORTEGA-VILLASEÑOR es mexicano, Doctor en Derecho por la UNAM, adscrito como Profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara desde 1989. Su foco de interés abarca diversos campos de las humanidades relacionados con filosofía, comunicación, arte y cultura, siendo profesor en dicha institución de materias afines en programas de licenciatura y posgrado. Ha publicado algunos libros (7), varios capítulos de libros y artículos científicos en revistas especializadas de México y de otros países. Es Perfil PRODEP, miembro de la Junta Académica del Doctorado en Humanidades, del Sistema Nacional de Investigadores de México (Nivel II), del Cuerpo Académico Consolidado UDG-CA-595 y de varias asociaciones y redes internacionales. Actualmente es responsable de un proyecto de investigación que estudia los vínculos entre memoria histórica, creatividad pictórica y literaria. También tiene trayectoria como artista plástico: www.hov-art.com.mx. Capítulo de libro reciente: "EL cambio de paradigmas de la ciencia en México", en *La política pública en México. Reflexiones desde el pensamiento crítico*, Cecilia Elizondo y Raymundo Espinosa (coords.); *Colección Ciencia y Humanidades para México*, CONAHCYT Y FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (FCE), Ciudad de México, c 2023, pp. 91-112.

Código: ut30pr1092025