

El Ego del Alma

Alastair Beattie

Universidad de Los Andes
beattie@cantv.net

Los sistemas de la razón proveen una clase de acceso a la percepción física que no es adecuada. La importancia de los sentimientos en el proceso de entendimiento es la contribución de los románticos ingleses y alemanes. El desarrollo del sentido del yo individual en el nivel intelectual requiere su complemento psíquico.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE:

Shelley, Keats,
Schiller, Aristóteles,
substancia, alma, ego

Rational systems provide a sort of access to physical perception which is totally inadequate. The importance of the feeling function in the process of understanding was stressed by the English and German Romantics. The development of the individual self at the intellectual level requires a similar effort in order to build the soul.

ABSTRACT

KEY WORDS:

Shelley, Keats, Schiller,
Aristoteles, substance,
soul, ego

El filósofo y poeta alemán Schiller precedió a Shelley y a Keats en la comprensión de que la batalla entre lo sensorial empírico y la lógica racional debe incluir un fundamento estético. La palabra griega *αἰσθησεις θεον* (*aistheseis theon*) implica una visión de los dioses considerada, no sólo como un regalo, sino como la percepción de la verdad (Scott indica uno que percibe). Schiller nos muestra que es a través del arte que el alma individual se desarrolla hasta su nivel más alto, que es desde esta alma que emana el espíritu individual. Esta es el alma perceptiva individuada a diferencia del alma natural que no es individuada, la diferencia fundamental hecha por Plotino y desarrollada por Hegel. Desde la conciencia colectiva del alma entre los individuos entra en existencia un estado superior de ser noumenal colectivo. Hegel retoma el mismo tema: las entidades dispares luchando en la expresión del arte realmente produce espíritu (*Geist*).

Las categorías clásicas de Aristóteles son una selección de diez estados ónticos altamente fructíferos, uno de los cuales es la substancia. Los estoicos reducían las categorías a cuatro: substancia, calidad, cantidad, relación. La categoría designada substancia es conservada por los estoicos con la de relación. Si recordamos que la categoría es una especie de ser definido, para los aristotélicos y los estoicos la relación entre seres es una entidad en sí misma. La categoría específica es parte del intento griego de aproximarse a las condiciones por las cuales distintas especies de seres pueden ser reconocidas y predicadas. Esto simplemente significa que las variedades de seres pueden ser percibidas y manipuladas hipotéticamente y que los efectos que estos seres tienen sobre nosotros y entre sí pueden ser conocidos.

El chovinismo geográfico puede considerarse un ejemplo de la fusión de categorías (debido a que yo como substancia soy poseído por un lugar y para mí es el mejor lugar). La religión racial es otro. En su poema épico *Endymion* Keats se refiere a Inglaterra tomando su lugar junto a Grecia entre los lugares que serán exaltados eternamente como tierras que han producido poetas inmortales:

*“No vió maravillas más feroz—fuera del alcance
De cualquier espíritu a contar, sino uno de ellos
Quien cuando el tiempo esférico de este planeta termine
Será uno de los seres altos que recuerde: y quienes son?
Los poderosos los cuales han hecho el día eterno
Para Grecia e Inglaterra.”*

El racismo y el nacionalismo funcionan a nivel arquetípico, por lo general subconscientemente si no abiertamente. Sin embargo, uno puede estar poseído tanto por un lugar como por un arquetipo y saberlo, sin pretender que uno sea superior al otro. El lugar o *topos* también produce al arquetipo como parte de su etnia, de manera que los arquetipos que rondan mi lugar pueden muy bien ser los mejores para mí. La desventaja es que las jerarquías arquetípicas no funcionan democráticamente, un arquetipo tiende a sobrevenir a otro, aunque no lleva necesariamente todos los poderes de su matriz. Entonces, el hecho de querer acercarnos al nirvana por trascendencia e inclusión es un fundamento peligroso. El héroe masculino competente con su arma soldadora hecho por la tecnología de la Revolución Industrial sobreviene sobre la figura de fertilidad femenina como cualquier niño sobreviene al padre, empero el niño a pesar de su trascendencia e inclusión puede ser aniquilado por la misma figura que es su causa.

Si mantenemos la diferencia occidental de cualidades en la substancia y vemos al ego como una idea o forma platónica, el ego entonces participa en todas las cualidades

del ser autónomo exclusivo. Como una idea forma el ego brilla en la luz pura de lo inteligible, camina con la belleza trascendente, es una opción eterna más que una condición del ser de la que debemos disociarnos. Esta es la visión elevada del ego que Walt Whitman toma en *Song of Myself*:

*“Yo celebro y canto de yo mismo,
y lo que yo asumo tú también vas a asumir,
porque cada átomo que pertenece a mi igual pertenece a ti.”*

Uno puede notar que el sujeto de la canción no es el yo universal —es la canción del yo mismo que ya empieza a incluir el otro. Pero Whitman está siendo muy generoso a su manera democrática. Los átomos pertenecientes al héroe quien por su resistente amor ha alcanzado la inmortalidad no son en el análisis final los átomos del temporizador humano cuya visión y naturaleza están limitados por lo físico. Como una substancia primaria aristotélica (*ousia prote*) lo individual, guardando relación con su nombre individual, es distinto a otras substancias genéricas humanas como la nobleza y la astucia las cuales comparten el mismo tipo de ser universal pero no el mismo ser específico. En el Occidente lo individual es responsable por el ego privado, el alma personal y para ellos que comparten su espacio inmediato.

A medida que el ego individual se desarrolla, y es formado por el yo superior o el *Self* se extiende en los campos varios del alter ego de manera que puede dialogar consigo mismo y acercar el ego general de Rousseau. El ego general entonces es la inclusión individual de la comunidad o *communitas*,¹ y muchas veces presenta los síntomas de esquizofrenia. Primero hay una división semejante a la de la abeja la cual produce un estado de alternancia entre seres distintas (o

1. *Communitatis* es un concepto latinizado que indica la totalidad de la noosfera ecuménica. Dentro de esta esfera la mente general, la cual es el término de Rousseau para la mente universal (*nous*), lee las señales del alma del mundo. El ego puede ser un producto del *nous*, no al contrario.

personas en el sentido psicológico) como una conversación telefónica con uno mismo, y luego este florece como la triangulada idea forma del estado de *Communitas*, en el cual ambas personas que conversan entre sí perciben como congruente un objeto en un vértice exterior a ellas mismas.

Dentro de la constelación de la comunión triangulada: ego-alter ego-comunidad, el ego como idea forma se vuelve menos accesible porque no tiene ubicación fija dentro del área triangulada y en este estado de honda cuántica de disolución en la alteridad no puede formar relaciones de uno a uno, pero este no pierde la cualidad distintiva de la idea universal de la forma del ego en potencial. Cuando el ego pierde la cualidad de singularidad este deja de ser funcional como idea forma participativa, pero no deja de existir en potencial; no hay destrucción de la ideas forma, solo hay un retraimiento o excomunión de ellas.²

El terror de esquizofrenia, o la ansiedad de un sentimiento dividido contra sí mismo, ocurre cuando se reconoce que el ego como idea forma es autónomo. Aunque el ego ideal se reconoce como perteneciente al individuo

El terror de esquizofrenia, o la ansiedad de un sentimiento dividido contra sí mismo, ocurre cuando se reconoce que el ego como idea forma es autónomo.

2. La Iglesia Católica Romana, la cual estaba destinada a ser el receptáculo de la mente europea general así como la guardiana del alma colectiva (El Sagrado Corazón) no ofrece beatitud a los individuos durante la vida. Mientras vivimos y permanecemos sensatos nunca estamos completamente comprometidos con una sola idea. La idea forma por definición viene y va porque como idea o forma es autónoma, tiene libre albedrío, es decir que es libre en tanto esa sea su voluntad, pero no puede errar porque la idea forma es siempre perfecta —como un santo que ha alcanzado la perfección aristotélica del acto y así se ha convertido en entidad holística potencialmente disponible por medio de la oración.

no está necesariamente sujeta a la mente individual, mucho menos al alma individual. Acontecimientos del sonambulismo son frecuentes en esta etapa y son causa de mucho sufrimiento. Debido a que el ego ideal posee un ser propio, también puede poseer a nosotros—podemos incluso pedirle que se vaya y este no se va.³

En conclusión encontramos que el ego individual en el pensamiento del occidente nunca se extingue. Sin embargo, actuar y vivir desde el ego de la mente no significa que el individuo está condenado a un estado de posesión por el ego invasor. La alternativa al egoísmo es la condición superior del ego triangulado en la cual la mente habla sola con ella misma y después alcance al Ego General de Rousseau que existe como ego dedicado al concepto de *communitas*, es decir, bienestar general, mente universal y el espíritu activo. Las formas desarrolladas del yo debe ser inherente y existir con el ego de la mente individual. Relaciones deben ser establecidas con la bondad necesaria formada para que el alma individual empiece a reconocer las reflexiones pertinentes al ego más avanzado lo cual es el ego del alma mismo.

TRADUCCIÓN Anezzy Sardi

Bibliografía consultada

HEGEL, GEORGE (1971) *Hegel's Philosophy of Mind*. Traducción WALLACE, WILLIAM. Oxford. Clarendon. 320 p.

HILLMAN JAMES (1996) *Re-Visioning Psychology*. New Haven. Yale University Press. 266 p.

JUNG CARL GUSTAF (1993) *The Basic Writings of C. G. Jung*. New York. The Modern Library, Random House. 691 p.

MARÍAS, JULIÁN (1941) *Historia de la filosofía*. Madrid. Manuales de la Revista de Occidente. 475 p.

3. "Pero debe entenderse más exactamente como la intención de llenar uno mismo con un contenido que es tanto objetivo como subjetivo, en otras palabras, que no es solo para mí, sino que también posee un ser propio." Hegel, George, *Philosophy of Mind*, p. 195, Zusatz, 1845, Oxford, 1971, trans. Miller, A. V.