

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
Fakulta přírodovědně-humanitní
a pedagogická ■

Del sentimiento trágico de la vida: el hombre frente a la muerte

Bakalářská práce

Studijní program: B7507 – Specializace v pedagogice
Studijní obory: 7504R300 – Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání
7507R036 – Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Autor práce: **Silvie Gorroňová**
Vedoucí práce: PhDr. Jaroslava Marešová, Ph.D.

TECHNICAL UNIVERSITY OF LIBEREC
Faculty of Science, Humanities
and Education ■

Tragic Sense of Life: man facing death

Bachelor thesis

Study programme: B7507 – Specialization in Pedagogy

Study branches: 7504R300 – Spanish for Education

7507R036 – English for Education

Author:

Silvie Gorroňová

Supervisor:

PhDr. Jaroslava Marešová, Ph.D.

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU)

Jméno a příjmení: **Silvie Gorroňová**
Osobní číslo: **P14000346**
Studijní program: **B7507 Specializace v pedagogice**
Studijní obory: **Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání**
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název tématu: **Del sentimiento trágico de la vida: el hombre frente a la muerte**
Zadávací katedra: **Katedra románských jazyků**

Z á s a d y p r o v y p r a c o v á n í :

Přemětem této práce je existencialistické dílo s názvem Tragický pocit života v lidech a národech (Del sentimiento trágico de la vida) a jeho autor Miguel de Unamuno. Hlavním cílem práce je zachytit unamunovský postoj ke smrti a možnostech překonat ji. Dílčím cílem je představit dílo a okolnosti, které ho ovlivňují. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První část se věnuje popisu díla obecně a snaží se ho zařadit do správného kontextu. Druhá část se soustředí na konkrétnější otázku, a to smrt z pohledu tohoto díla. Zaměřuji se například na pokusy ubránit se smrti.

Rozsah grafických prací:

Rozsah pracovní zprávy:

Forma zpracování bakalářské práce: **tištěná/elektronická**

Jazyk zpracování bakalářské práce: **Španělština**

Seznam odborné literatury:

UNAMUNO, Miguel de. 1983. Del sentimiento trágico de la vida: La agonía del cristianismo. Madrid: Akal bolsillo. ISBN 84-7339-676-6.

EGIDO, Luciano G. 1983. Salamanca, La gran metáfora de Unamuno. Salamanca: Universidad de Salamanca. ISBN 8474812437.

GARCÍA BACCA, Juan David. 1962. Existencialismo. Xalapa, Mex. : Biblioteca de la Fac. de Filosofía y Letras, Univ. Veracruzana. ISBN mkt0003164633.

FERRATER MORA, José. 1985. Unamuno. Bosquejo de una filosofía. Madrid: Alianza. ISBN 978-8420624464.

TORRE, Guillermo de. 1968. Ultraismo, existencialismo y objetivismo en literatura. Madrid: Ediciones Guadarrama. ISBN 9788425000454.

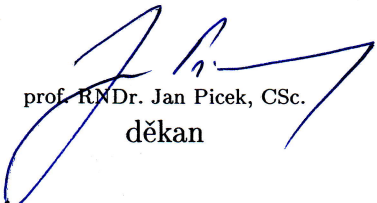
Vedoucí bakalářské práce:

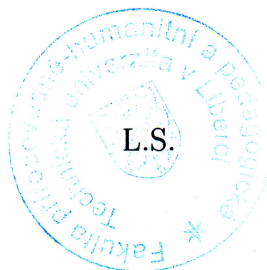
PhDr. Jaroslava Marešová, Ph.D.

Katedra románských jazyků

Datum zadání bakalářské práce: **16. prosince 2016**

Termín odevzdání bakalářské práce: **15. června 2018**

prof. RNDr. Jan Pícek, CSC.
děkan

doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
vedoucí katedry

V Liberci dne 16. prosince 2016

Prohlášení

Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo.

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL.

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše.

Bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce a konzultantem.

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elektronickou verzí, vloženou do IS STAG.

Datum: 11.4.2018

Podpis:

Poděkování

Přestože jsem autorkou práce, nejsem zdaleka jediná osoba, která stojí za jejím vypracováním. Proto bych ráda využila příležitosti vyjádřit můj vděk, jak ho jen budu vyjádřit schopna. Především chci poděkovat vedoucí této práce, kterou je PhDr. Jaroslava Marešová, Ph.D., a to za detailní pročetní jak tohoto textu, tak ostatních textů vypracovaných během studia. Její rady, konstruktivní kritika a dostupnost umožnily zlepšování této práce a mých schopností obecně. Především jí děkuji za ochotu dělat věci přesahující její povinnost během celých studií a za individuální zájem o každého studenta.

Také bych ráda poděkovala mému druhému profesorovi literatury, kterým je doc. Juan Sánchez, Ph. D., že mi stejně jako má vedoucí práce s ochotou zapůjčil bibliografii a poskytl rady užitečné pro tuto práci. Děkuji jim za nakažlivý entuziasmus, se kterým vyučují literaturu, a že znalosti získané s těžkostí předávají s profesionální lehkostí. Jsem vděčná za možnost těchto hlubokých a cenných znalostí využít.

Dále bych ráda poděkovala všem profesorům z anglické katedry a profesorům z pedagogické fakulty, které jsem měla možnost potkat a kterou byla například vynikající pedagožka a osoba PhDr. Magda Nišpanská, Ph.D. V neposlední řadě děkuji všem profesorům ze španělské katedry, kterými jsou doc. Mirolav Valeš, PhD., Mgr. Iva Novotná, Mgr. Petra Hrdinová a PhDr. Liana Hotařová, Ph.D. Děkuji jim za jejich osobnosti, energii, lidský přístup, cenné znalosti a každou odučenou hodinu.

Velké díky patří samozřejmě mé výjimečné rodině a blízkým přátelům, mezi kterými je například spolužačka z gymnázia Karolína Sejkorová, za jejich existenci, empatii, inspiraci a ochotu prodiskutovat se mnou věci, kterým se učím nebo které jsem se naučila právě při vypracovávání této práce, čímž mi pomáhají sobě i mým poznatkům lépe porozumět. Děkuji mé kamarádce Polině Esaulové, že se mnou diskutuje o celém vesmíru, který transformuje svou výjimečností. Má vděčnost by nicméně zasloužila samostatnou práci a mohla by být dobrým tématem k mé diplomové práci.

Anotace:

Předmětem této práce je existencialistické dílo s názvem *Tragický pocit života v lidech a národech* a jeho autor Miguel de Unamuno. Hlavním cílem práce je zachytit unamunovský postoj ke smrti, uvést její rozličné podoby a především navrhnout způsoby, jak smrtelnosti uniknout, a přiblížit se tak pro Unamuna k jedinému podstatnému problému, problému individuální nesmrtelnosti jakožto prodloužení tohoto konkrétního života se všemi jeho aspekty. Dílčím cílem práce je představit dílo a zařadit ho do správného kontextu. Práce je rozdělená do dvou hlavních částí. První část se věnuje širokému pojmu existencialismu a podobně široké osobnosti autora a snaží se oba definovat a určit faktory, které je ovlivnily. Dále objasňuje titul samotného díla, který zároveň vystihuje jeho hlavní myšlenky. Druhá část se soustředí na konkrétnější otázku, a to smrt z pohledu díla. Zaměřuje se nejdříve na tendence, kterými smrt vnášíme ještě do našeho života, jako jsou tendence definovat, tendence chtít být jinými nebo tendence se smiřovat. Poté se zaměřuje na způsoby, jak se smrti vzdálit a naopak se zvěčnit. Jedná se o lásku, Boha, nejistou naději, utrpení, smrt samu a nekonečný boj.

Klíčová slova: Unamuno, existence, smrt, nesmrtelnost, individualita, rozum, cit, láska, Bůh, naděje, utrpení, válka, touha, bezútěšnost

Sinopsis:

El objetivo de este trabajo es el análisis de la obra existencialista *Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos* y su autor Miguel de Unamuno. El objetivo principal de este trabajo es captar bien la visión unamuniana del concepto de la muerte, indicar sus formas diversas y sobre todo sugerir maneras de escaparla y acercarse así según Unamuno al único problema relevante, el problema de la inmortalidad individual en concepto de prolongación de esta vida concreta con todos sus aspectos. El objetivo parcial es presentar la obra y colocarla en su contexto. El trabajo está dividido en dos partes principales. La primera parte se dedica al concepto amplio del existencialismo y a la personalidad asimismo amplia del autor e intenta definirlos y determinar factores que tenían influencia sobre ellos. Luego aclara el título de la obra, el cual expresa sus ideas más importantes. La segunda parte se enfoca en el aspecto más concreto, es decir la muerte en esta obra. Primero se enfoca a las tendencias mediante aquellas introducimos la muerte todavía a nuestras vidas como es la tendencia de definir, la tendencia de querer ser diferente o la tendencia de reconciliarse. Luego se enfoca en las maneras de alejarse de la muerte y eternizarse. Se trata del amor, Dios, esperanza insegura, el sufrimiento, la muerte misma y la lucha interminable.

Palabras claves: Unamuno, existencia, muerte, inmortalidad, individualidad, razón, sentimiento, amor, Dios, esperanza, sufrimiento, guerra, anhelo, desconsuelo

Abstract:

The object of this thesis is an existentialist essay *The Tragic Sense of Life in Men and Nations* and its author Miguel de Unamuno. The main objective of this thesis is to capture Unamuno's vision of death, mention its diverse forms and primarily suggest manners how to escape death and approach according to Unamuno the only relevant problem, the problem of individual immortality as the prolongation of this concrete life including all its aspects. The partial objective is to present the essay and collocate it into its context. The thesis is divided into two main parts. The first part is dedicated to the broad concept of existentialism and similarly broad personality of the author and it tries to define them and determinate factors which had an influence on them. Then it clarifies the title of the essay which expresses its main ideas. The second part of the thesis focuses on more concrete issue, which is the death in the essay. Firstly it focuses on the tendencies through which we bring death into our lives as the tendency to define, the tendency to desire to be different or the tendency to reconcile. Secondly it focuses on the manners how to digress from death and eternalize ourselves. It is about love, God, insecure hope, suffering, death itself and interminable fight.

Key words: Unamuno, existence, death, immortality, individuality, reason, sense, love, God, hope, suffering, war, desire, hopelessness.

Índice

1	Introducción	7
2	La obra y su contexto.....	8
2.1	Existencialismo.....	8
2.2	Miguel de Unamuno y Jugo	14
2.3	Del sentimiento trágico de la vida.....	20
3	La muerte.....	24
3.1	La mortalidad.....	25
3.1.1	La tendencia de definir.....	25
3.1.2	La tendencia de querer ser diferente	27
3.1.3	La tendencia de reconciliarse	28
3.2	El deseo de la inmortalidad	32
3.2.1	El amor	32
3.2.2	Dios.....	36
3.2.3	Esperanza insegura.....	39
3.2.4	El sufrimiento.....	42
3.2.5	La muerte misma	45
3.2.6	La lucha interminable	47
4	Conclusión	49
5	Bibliografía	54

1 Introducción

El objetivo de este trabajo es el análisis de la obra existencialista *Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos* y su autor Miguel de Unamuno y Jugo. El trabajo está dividido en dos partes principales.

La primera parte del trabajo se divide en tres capítulos e intenta colocar la obra y a su autor en algún contexto. El primer capítulo “Existencialismo” tiene pretensión de defender la clasificación de Unamuno como existencialista y decir esta corriente en lo que se refiere a su definición, sus causas, sus representantes y sus rasgos. El capítulo siguiente “Miguel de Unamuno y Jugo” se dedica únicamente al autor Miguel de Unamuno. Específicamente a definirlo a él, las circunstancias y las personas que le influyeron y su filosofía. El último capítulo “Del sentimiento trágico de la vida” introduce en breve el ensayo tras explicación de su título acertado.

La segunda parte se enfoca en el asunto más concreto. El objetivo principal de este trabajo y asimismo el objetivo principal del capítulo “La muerte” es captar bien la visión Unamuniana del concepto de la muerte y explicar por qué esta tesis se enfoca en este tema. Este capítulo luego consiste en dos subcapítulos. El primero subcapítulo, “La mortalidad”, trata de encontrar en el ensayo las maneras de matarnos mientras todavía nuestra vida está sucediendo. Estas maneras son aquellas tendencias producidas por nuestra razón la cual anhela la muerte según Unamuno. Se trata de “La tendencia de definir”, “La tendencia de querer ser diferente” y “La tendencia de reconciliarse”. El segundo subcapítulo, “El deseo de la inmortalidad”, de lo contrario busca y describe las maneras de como escaparse a la mortalidad y cumplir nuestro deseo de inmortalidad. Se trata de aquellas que Unamuno acentúa más frecuentemente en su ensayo. Aquellos asuntos que nos puedan servir de mediador para conseguir la inmortalidad son “El amor”, “Dios”, “Esperanza insegura”, “El sufrimiento”, “La muerte misma” o “La lucha interminable”.

2 La obra y su contexto

2.1 Existencialismo

El ensayo *Del sentimiento trágico de la vida* (1912) escrito por Miguel de Unamuno, se suele interpretar como una obra existencialista. Por esta razón es conveniente dedicar una parte aunque concisa del trabajo a esta forma de pensar y de esta manera intentar colocar la obra y su autor en su contexto para entenderlos mejor.

A pesar de la dificultad de clasificar a alguien tan en contra de la filosofía misma, tan audaz, contradictorio e indefinible, Unamuno generalmente suele ser considerado existencialista. Por ejemplo García Bacca (1962, p. 13) clasifica a Unamuno como existencialista junto con Martin Heidegger (1889-1976), Jean-Paul Sartre (1905-1980), Sören Aabye Kierkegaard (1813 -1855) o Gabriel Marcel (1889-1973). Decide clasificarlo así por la tendencia de Unamuno de hablar de esta lucha agónica por sobrevivir típica para esta corriente filosófica: “Primer y tal vez único existencialista español, Unamuno”.

Para hacerse una idea de lo que significa el concepto llamado existencialismo, no se trata exclusivamente de una corriente filosófica aunque generalmente cuestiona el sentido de vida. Por ejemplo García Bacca (1962, p. 281) lo representa con siguiente definición: “Un movimiento intelectual, filosófico, sentimental, literario, poético, artístico”. Nos enfrentamos entonces a una corriente suficientemente amplia y penetrada sobre todo al arte escrito. Esta amplitud podría ser una posible explicación por que Unamuno, un pensador tan en contra de la filosofía misma, se puede clasificar como existencialista aunque consideraba sus pensamientos como poesía y arte más que una filosofía y verdad objetiva (Unamuno, 1912, pp. 1-11).

Las preguntas más típicas para los existencialistas son *¿Por qué?* y más bien *¿Para qué?* en lo que se refiere a nuestra existencia (Unamuno, 1912, pp. 12-22). Podríamos hacernos la misma pregunta, o sea la primera pregunta *¿Por que?* en lo que se refiere a la causa por la cual el existencialismo apareció. Es generalmente conocido que el existencialismo se originó en Alemania después de la Primera Guerra Mundial gracias a sus representantes alemanes como por ejemplo los filósofos Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), Heidegger o Karl Theodor Jaspers (1883-1969).

Y se difundió después de la Segunda Guerra Mundial sobre todo gracias a sus representantes franceses como por ejemplo los filósofos y escritores Sartre, Albert Camus (1913-1960) o Marcel. De estos hechos básicos podría parecer que el existencialismo nace y se desarrolla gracias a las guerras. Sin embargo, Guillermo de Torre (1968, pp. 151-169) proclama que de ninguna guerra nacen nuevos estilos artísticos. Lo único que sucede es que solo se recupera lo que la guerra había parado. Nuevos estilos nacen más bien de la libertad. Después de la guerra se empieza a hablar sobre “yo”. Se enfoca más en el individuo y en sus sentimientos subjetivos. Además se desarrolla la sinceridad, lo que conduce al reconocimiento de los sentimientos individuales, a la semejanza de sentimientos de los individuos y a las preguntas existenciales del individuo. García Bacca (1962, pp. 14-17) tiene la sensación paralela, ya que comenta que por ejemplo las preguntas individuales existenciales que antes se confesaban en confesionario como un secreto, se empezaron a discutir en público, lo que podía atribuir al origen de existencialismo como corriente.

Para aun más colocar el existencialismo en algún contexto histórico y ofrecer otro punto de vista en lo que complete al desarrollo del existencialismo, hay que destacar primero que cualquier pensamiento obviamente atraviesa cierto desarrollo. Es difícil resumir y captar bien algo tan amplio como es la evolución del pensamiento occidental en un par de páginas, y menos en un solo párrafo. Sin embargo, García Bacca (1962, p. 281-289) lo resume así: Hay un mecanismo natural y repetitivo en la evolución del pensamiento occidental y pensamiento en general. El pensamiento por su carácter analítico naturalmente se convierte en algún sistema y sucesivamente llega a un callejón sin salida. Allí se encuentra con angustia y en este momento el pensamiento busca la manera de liberarse de su propio sistema y su dogmatismo, de esta angustia y este callejón sin salida. Y quiere liberarse tras algo nuevo, algún nuevo estilo de pensar. El cristianismo fue uno de estos estilos de pensar que liberaron a la gente del viejo sistema que había llegado al callejón sin salida. Pero luego naturalmente también se convirtió en un sistema y llegó al callejón sin salida. La liberación fue el empirismo. Y la liberación del empirismo luego fue escepticismo. La liberación del escepticismo fue el positivismo durante el Renacimiento. Y luego aparece el existencialismo como liberación del positivismo orientado puramente en la razón. El pensar mismo se convierte en cierto peso y límite. ¿Pero hay algo nuevo que sea capaz de liberarnos de nuestra nuestra propia esencia racional y mortal?

“El aprieto o los aprietos no dan para salir a campo nuevo, ni para protestar en firme contra lo viejo, y contra eso viejísimo que es el ser pertinazmente, generación tras generación, *hombres: animales racionales*. ¿Dará para más la angustia? ¿Para algo, en realidad de verdad, nuevo? ¿Nuevo frente a todo lo viejo, inclusive contra la pretendida esencia de Hombre?” (García Bacca, 1962, p. 289)

Y debido a estas preguntas que hasta ahora no tienen respuesta, el hombre existencialista se queda en el callejón sin salida, en perpetua angustia y perpetuo anhelo de liberarse y continuar así la evolución natural del pensamiento. Unamuno, por ejemplo, quiso liberarse de esta angustia de su propia racionalidad y mortalidad tras resucitación de su cuerpo y alma que tenía, su eternización.

Sin embargo, volvamos a lo que precedió al existencialismo y de lo que el existencialismo intentaba a liberar el pensamiento encerrado en el callejón sin salida y angustioso. Hablamos del racionalismo. El racionalismo del siglo diecisiete empieza a dudar de sí mismo al no poder explicarlo todo. Esto ocurre hasta el siglo diecinueve cuando más personas se oponen a este racionalismo y ciencia pura, entre ellos por ejemplo Miguel de Unamuno o Pío Barroja (Sánchez, 2012, p. 86). El problema de la razón como instrumento del conocimiento es que al cuestionarlo todo, pone en duda a sí mismo. Para poder pensar puramente y objetivamente con la razón hay que eliminar la persona subjetiva que piensa necesariamente también de manera subjetiva. Esta eliminación imposible conduce a finales del siglo diecinueve al establecimiento del Nihilismo, que deja de creer en la ciencia y en la capacidad de la ciencia de responder las preguntas esenciales para la vida humana. Unamuno junto con otras personas entonces busca otras maneras de responder sus preguntas existencialistas que con la razón (Sánchez, 2012, 87-89).

Intentan buscar las respuestas sobre todo en lo sentimental. Y el sentimiento es capaz de expresarse por ejemplo por el arte. El existencialismo inmediatamente penetra la cultura, obras de teatro, novelas y ensayos (Neff, 1993, pp. 110-112). Por eso el existencialismo como ya he mencionado es también un movimiento literario, poético, artístico. Y muchos de los representantes fundamentales son escritores, como por ejemplo Sartre o Unamuno. Guillermo de Torre (1968, pp. 151-169) también ve la literatura como el mayor intermediario para expresar los pensamientos de los hombres en dada época. Por eso cuando se habla del existencialismo a menudo se habla del movimiento literario.

La lógica no es capaz de expresar la existencia completamente tan ambigua y subjetiva como es, el arte es capaz de hacerlo. Existir es artístico.

Tras haber descrito el desarrollo, origen y omnipresencia del existencialismo, es oportuno indicar por lo menos un par de rasgos característicos para esta corriente. La dificultad de definir los rasgos está en que no son unificados. Mencionemos entonces aquellos que aparecen también en Unamuno y son comunes y más típicos para los existencialistas en general.

El primer rasgo es la subjetividad que parte del cambio incesante que impide uno a ser definido objetivamente, comprendido o descrito de cualquiera manera (Störig, p. 445). Unamuno (1912, p. 52) opina que el hecho de definir algo equivale a matarlo ya que uno tiene que impedir los cambios naturales de lo que quiere captar para captarlo por la razón. Nada se puede definir y ninguna verdad objetiva existe. Guillermo de Torre (1968, pp. 151-247) menciona que el filósofo y teólogo danés Kierkegaard asistemático de modo parecido a Unamuno, también rechazaba las ideas generales o la verdad objetiva y reconoce únicamente la subjetiva de un hombre concreto que tiene su sentimiento individual. Supongo que por esto el existencialismo es tampoco unido, ya que se basa y se enfoca en un individuo subjetivo, contradictorio y absurdo en su forma individual.

El segundo rasgo del existencialismo es cierto sentido de angustia o congoja. García Bacca (1962, pp. 14-17) explica que la congoja de los existencialistas proviene del carácter mismo de la existencia que es que los que existen deben pasar, dejar de ser, y convertirse en la escalofriante nada. Todo esto además produce un sentimiento de ausencia del sentido de vida y abundancia de la desesperación:

“¿Qué obsesión le ha entrado al existencialismo -cristiano, ateo, neutro- por el Ser? To be or not to be, that is the question. La cuestión que trae de cabeza el existencialismo no es la hamletiana de ser o no ser, sino la de “*ser*” y “*no ser*” ; “*Ser*” y “*ser otra cosa*” (García Bacca, 1962, p. 16).

Dejar de ser lo que somos y abandonar esta misma existencia es lo que tormenta a los existencialistas. Y no les consuela que puedan entrar en otra existencia sea la bienaventura en el cielo cristiano, la tranquilidad indolora, o cualquier otro estado aunque placentero. Ser otra cosa simplemente no puede consolar la congoja existencialista.

En este punto queda nombrar algunos representantes existencialistas más conocidos. Guillermo de Torre (1968, 151-247) nos presenta algunos fundamentales y más conocidos. Aparte de Kierkegaard y Unamuno nombra a Nietzsche y Heidegger, Sartre y Camus u otros filósofos y escritores, el español José Ortega y Gasset (1883-1955) y la francesa Simone de Beauvoir (1908-1986).

Luego menciona al poeta español Antonio Machado Ruiz (1875-1939) quien se consideraba junto con Unamuno un miembro de un grupo de escritores y ensayistas españoles conocido como la Generación del 98. Para describir en breve algo tan amplio, esta generación es generalmente conocida por originarse como reacción a la pérdida en la guerra hispano-estadounidense y la consecuente pérdida de Cuba, las Filipinas, Guam y Puerto Rico en el año 1898. En esta generación figuran nombres como por ejemplo Pío Baroja y Nessi (1872-1956), José Martínez Ruiz con el seudónimo de Azorín (1873-1967), Ramiro de Maeztu y Whitney (1874-1936), Unamuno o Antonio Machado. La Generación del 98 fue influida por Nietzsche y Schopenhauer. La influencia se nota no solo en Unamuno sino también en Pío Baroja, Azorín o Antonio Machado. A todos estos les tortura el problema de la verdad sin respuesta (Sánchez, 2012, p. 84). Otros rasgos típicos que vinculan los representantes de esta generación son por ejemplo la subjetividad, el irracionalismo o la identidad de España. Estos rasgos aparecen asimismo en el ensayo de Unamuno al que dedicamos este trabajo. En él acentúa la verdad subjetiva, la absurdidad y la irracionalidad de la vida, y que todos los países deberían ser enterados de su carácter individual y no deberían querer ser distintos de lo que realmente son.

Juan Sánchez (2012, pp. 89-91) reflexiona que la Generación del 98 suele estar comparada al modernismo. Sin embargo, la filosofía de Unamuno no busca ningún ideal final como el modernismo por ejemplo en la belleza. Unamuno al contrario critica la filosofía moderna y vuelve a la descuidada tradición religiosa española y al humanismo. A pesar de esto el *Sentimiento trágico* Unamuno (1912, p. 117) marca la tragedia como suprema belleza: “Este dolor da esperanzas, que es lo bello de la vida, la suprema belleza, o sea, el supremo consuelo. Y como el amor es dolor, es compasión y no es sino el consuelo temporal que esta se busca. Trágico consuelo. Y la suprema belleza es la de la tragedia”. En este caso hay cierta semejanza con el modernismo ya que uno de los rasgos más importantes es la búsqueda de belleza.

Para concluir, cada de los grandes personajes mencionados en este capítulo merecería un capítulo entero, porque a pesar de estar vinculados por la corriente existencialista o la Generación del 98, tienen la filosofía individual y original. Sin embargo, a uno de ellos, a Miguel de Unamuno, es dedicado el capítulo siguiente.

2.2 Miguel de Unamuno y Jugo

Como el gran icono de España Miguel de Unamuno (1912, pp. 46-61) comentaba la importancia de no solo pensar sino sobre todo vivir la vida prácticamente, su vida estaba llena de acontecimientos y pensamientos diversos. Por consiguiente resulta difícil resumir la vida de alguien como Unamuno en un solo capítulo. Tomando este hecho en consideración, este capítulo trata de captar unas cuantas informaciones básicas sobre él y unos asuntos y opiniones de alguna manera relevantes para el ensayo *Del sentimiento trágico de la vida*.

Además de no poder resumir su vida en breve, resulta también difícil definirlo como persona. Guillermo de Torre (1968, p. 174) afirma que Unamuno era un hombre contra el sistema y contra las definiciones. Y precisamente esto lo define. Unamuno mismo (1912, pp. 149-150) proclama que a pesar de su aversión por las definiciones y lo indefinible que son sus pensamientos, intentaba definir estos pensamientos tras todo el ensayo para que la gente le entendiera. Entonces este capítulo intenta de la misma manera definir a alguien indefinible para que los lectores entendieran por lo menos la superficie de quién fue Miguel de Unamuno.

Miguel de Unamuno se suele definir como un gran pensador, poeta, novelista, catedrático, ensayista y cristiano español. Unamuno nació en Bilbao el 29 de septiembre de 1864 y falleció en Salamanca el 31 de diciembre de 1936 (Unamuno, 2017, primera parte). Unamuno desde pequeño estaba en contacto con la guerra. Experimentó por ejemplo la guerra carlista y el bombardeo de Bilbao entre los años 1873 – 1874 o la Guerra Civil española entre los años 1936 – 1939 en la cual también murió. Por lo tanto es curioso que en su ensayo marca la guerra como necesaria sobreponiéndola encima de la vida fugitiva: “Porque el valor, ridículamente excesivo, que conceden a la vida humana los que no creyendo en realidad en el espíritu, es decir, en su inmortalidad personal, peroran contra la guerra” (Unamuno, 1912, p. 155). Es una postura controvertida y contradictoria para alguien quién quisiera prolongar esta vida para siempre.

Unamuno no solo fue rodeado por la guerra sino también por la muerte. Por ejemplo la muerte de su padre, la muerte de su hija Salomé o la muerte de su amigo Ángel Ganivet, su amigo Salvador Vila asesinado por el dictador Franco. Sin embargo, fue rodeado también por el amor, ya que tiene seis hijos y tres hijas con su mujer y al mismo tiempo su amor de infancia Concha Lizárraga. Todo esto ciertamente tiene influencia en la obra de Unamuno, ya que los

temas más importantes del ensayo *Del sentimiento trágico de la vida* son la guerra interna, la mortalidad y el amor.

Antes de morir el padre de Unamuno le influyó en lo que se refiere a su orientación de interés y laboral. Unamuno cuenta que su padre comerciante falleció seis años después del nacimiento de Unamuno. Y por la edad tan baja de Unamuno, el padre murió sin eternizarse en la memoria de su hijo. A pesar de esto Unamuno recuerda un momento clave de su vida para su futura orientación laboral en el cual su padre representa un papel destacado. Fue cuando escuchaba a su padre conversar en francés y en aquel momento nació su interés por filología. Desde pequeño le interesaba la muerte, la filosofía, Balmes, Donoso, De Maistre, Newton, Kant, Descartes, Hegel, etc: „¡Qué efecto, Dios mío, cuando allá, en el cuarto de mi bachillerato, leía a Balines y Donoso, únicos escritores de filosofía que encontré en la biblioteca de mi padre! Por Balmes me enteré de que había un Kant, un Descartes, un Hegel“ (2017, primera parte). Estos libros empezaron a formar el personaje de Unamuno y el pensamiento por el cual se hizo famoso. Luego en su vida obtiene el bachillerato de artes y entre los años 1880 - 1883 estudia filosofía y letras en la Universidad de Madrid. Luego se hace catedrático de griego en la Universidad de Salamanca.

Pero volvamos a aquellos a los que el mismo Unamuno (2017, primera parte) proclamaba que le habían influido en este camino excepto su padre. En sus recuerdos confiesa que entendió la inexpresabilidad de las cosas profundas estudiando la filosofía de los filósofos alemanes Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte o Georg Wilhelm Friedrich Hegel: „Todo aquello de la razón pura del viejo Kant, de sus formas a priori las fórmulas que Fichte saca de su $A = A$, la doctrina de Hegel acerca de la identidad entre el ser puro y la pura nada“(Unamuno, 2017, cuarta parte). Con frecuencia también mencionaba al filósofo español Jaime Balmes y su obra la cual solía leer después de las clases con tanto interés. „La discusión de Balmes fue lo que empezó a abrirme los ojos“ (Unamuno, 2017, cuarta parte). Sorprendentemente fue el científico inglés Isaac Newton quien alimentó la sensación de divinidad omnipresente en Unamuno: „Cuando leí que Newton consideraba el espacio como la inmensidad de Dios, esta hermosa metáfora -¡benditas sean ellas!- pareció dilatarme el pecho del alma haciéndome respirar el aire que llena la inmensidad divina y contemplar el cielo que la refleja“ (Unamuno, 2017, cuarta parte). A Unamuno le penetraba cierta iluminación al estudiar a Joseph De Maistre y su idea de la absurdidad de la razón. O el alumno de De Maistre, Donoso, cuyos

discursos no le dejaban dormir a Unamuno: „El *Ensayo sobre el liberalismo* de Donoso, me producía en algunos pasajes escolofríos en el espíritu.

La marcha oratoria de su discurso, la pompa hojarascosa de su estilo, lo extremoso y en el fondo lúgubre -si fueran originales- de aquellas doctrinas espantaban el sueño de mis ojos” (Unamuno, 2017, cuarta parte).

En resumen, hemos mencionado algunas circunstancias y personajes que influyeron a Unamuno de alguna manera. Sin embargo no debemos olvidar la persona más importante que seguramente le influyó, o sea Unamuno mismo. No podemos omitir su personalidad sensible, hambrienta y curiosa que ciertamente atribuyó a su modo de pensar y su orientación en la vida: “Me dormía a las veces con el libro bajo los ojos; otras veces, cansado, aburrido, me entretenía en pellizcar los mocos de la vela y en amontonarlos junto a la mecha para que volvieran a consumirse, mientras se consumía la vitalidad de mi mente a la caza de ideas que se me escapaban“ (Unamuno, 2017).

Hemos observado la influencia de las filosofías de otras personas y circunstancias tanto internas, como externas que el mismo autor acentuó en sus *Recuerdos de niñez y de mocedad*. Ahora es debido mencionar algunos aspectos más importantes de la propia filosofía de Unamuno y más relevantes para nuestro trabajo, es decir cierto resultado de la influencia combinada con su personalidad.

El primero es la subjetividad de la verdad. La perspectiva del concepto de la verdad suprema, es importante para Unamuno y para los existencialistas en general. En cuanto a la evolución de la postura ante la verdad, se nota el carácter alterable de las opiniones de Unamuno. Sin embargo, Unamuno mismo (2017, cuarta parte) admite esta alteración y la comenta con siguientes palabras: “Estimando hoy verdadero lo que ayer absurdo”. En los recuerdos propios de Unamuno, mencionandos los libros y sus autores que lo influyeron como por ejemplo De Maistre o Donoso, Unamuno expresa su postura ante la verdad: “¡qué efecto no haría en una mente que empezaba a abrir su cáliz a la luz de la verdad!“ (2017, cuarta parte). Así que al principio Unamuno percibía la verdad objetiva como algo que existe y que es posible de alcanzar. Sin embargo, Juan Sánchez (2012, pp. 71-89) comenta que luego Unamuno no solo que no anhela tener la verdad suprema, él rechaza su existencia, igualmente como por ejemplo Schopenhauer. Afirma que la verdad es una realidad subjetiva de un individuo aunque

construida por la razón y nunca puede llegar a ser la razón objetiva y válida para todo el universo. A pesar de que naturalmente intentamos que sea válida para todo el universo, cualquier verdad sigue siendo subjetiva. Aunque somos incapaces de conocer el mundo, esto no debe ser nuestro objetivo.

Unamuno (2017, cuarta parte) capta la subjetividad de la verdad en una frase acertada: “Llegué a que todos tienen razón y es lástima grande que no logremos entendernos”. Ferrater Mora (1985, p. 71) nos comenta por qué según Unamuno no debería ser nuestro objetivo alcanzar la verdad. Es porque al encontrar la verdad, la verdad lo absorbe a uno. Y la absorción equivale a la muerte, a algo alcanzado y entonces algo finalizado, algo sin esperanza de finalizarlo, algo sin vida entonces. Unamuno (1912, pp. 77-107) agrega que en realidad más que alcanzar la verdad, anhelamos sobresalir por cualquier cosa, verdadera o no verdadera, y así eternizarnos. La subjetividad de la verdad y la subjetividad en general es una de las cosas más típicas para Unamuno y para los pensadores existencialistas: “La única realidad que existe es la eterna” (Unamuno, 1912, p. 23).

En resumen, según Unamuno toda la realidad y la verdad es subjetiva aunque intentamos convertirla en algo universal. Aunque los hombres, incluyendo a Unamuno, en algún punto de su vida o durante toda su vida anhelan alcanzar la verdad suprema, lo que en realidad quieren es sobresalir aun sabiendo que nuestra verdad no es verdadera y de esta manera eternizarse en la memoria de otros. Alcanzar la verdad es tampoco positivo, ya que el alcance de algo y la absorción en la verdad alcanzada equivale a la muerte.

El segundo rasgo es el desdén por la ciencia. Como ya hemos mencionado, en su juventud a Unamuno le gustaba Newton y las matemáticas inicialmente:

“Estudiaba yo entonces, a la vez que Psicología, Geometría, y las fórmulas matemáticas del escritor catalán me encantaban; tomaba por comprensión del fenómeno lo que era exactitud de fórmula, sin comprender todavía que es locura querer encerrar en ecuaciones la infinita complejidad del mundo vivo“ (Unamuno, 2017, cuarta parte).

Sin embargo, su opinión iba cambiando y su gusto por la ciencia se transformó en disgusto el cual llegó a ser el rasgo más típico de su filosofía más tarde. Francisco Ynduráin (2013, *passim*) empieza su ensayo sobre Unamuno enfocándose en este desdén que se podría

demostrar y resumir mejor citando la frase probablemente más conocida de Unamuno: „¡Que inventen ellos!“. Con esto Unamuno (1912, pp. 170-188) reacciona a los que critican España por su retraso en el desarrollo industrial y lo que quiere expresar con esta frase muy breve es que la misión de España no es la ciencia sino la mística y creación artística por lo cual no debe considerarse inferior a otros países diferentes.

Incluso no debe querer ser diferente y perder así su individualidad. Unamuno rechaza la ciencia ya que es un cementerio de ideas sin vida ninguna cuya única convicción es que nacimos para la muerte inevitable y natural. Ninguna doctrina, incluso las doctrinas que predicán la inmortalidad, es suficiente:

“Unamuno está de acuerdo con quienes ansían, o predicán la inmortalidad pero no lo está con el contenido específico de ninguna de las innumerables doctrinas relativas a la supervivencia humana ofrecidas por pensadores religiosos y filósofos. Las doctrinas de Buda, Schopenhauer y Eduard von Hartmann son consoladoras. Pero no son suficientes ni convincentes” (Ferrater Mora, 1985, p. 62).

Y esta convicción sobre la ciencia se refleja en el comportamiento práctico de Unamuno. Francisco Ynduráin nos pone un ejemplo. A pesar de ser profesor de griego en la Universidad de Salamanca, Unamuno no anhelaba investigar en este campo de ideas muertas y le bastaba su conocimiento de griego que tenía para enseñarlo a sus estudiantes:

„Recoge un artículo sobre la Grecia de Gómez Carrillo, y reitera: «No soy helenista», contraponiendo lo que entendía como erudición muerta al valor vivo de los autores comentados. Ni limitó su curiosidad al griego clásico, pues siguió la literatura en griego moderno“ (Ynduráin, 2013, *passim*).

Unamuno no sigue las reglas de la enseñanza y este comportamiento es irrespetuoso. Sin embargo, Unamuno (1912, p. 188) no cambia su opinión y su filosofía se convierte en una filosofía enfocada en un hombre concreto, el hombre de carne y hueso que está en todos, lo contrario del hombre como idea. En los creyentes, en los que desean poder creer, en los filósofos o en los científicos.

Unamuno por lo tanto se considera sobre todo un hombre. Sin embargo, se presenta como cristiano. La idea de la inmortalidad de Unamuno está más cerca a la de los cristianos en el

sentido de que el alma está más cerca al hombre al que Unamuno se refiere que la razón. También la idea de que Dios llegó a ser hombre de carne, corresponde con la digamos filosofía de Unamuno. Por eso Unamuno se reconoce a sí mismo como cristiano (Ferrater Mora, 1985, pp. 62-65). Durante la dictadura de Primo de Rivera Unamuno está en exilio en Francia. Sin embargo, durante la dictadura de Franco, Unamuno esta vez simpatiza con el dictador precisamente porque está convencido de que Franco defiende la tradición cristiana. No obstante, se arrepiente de esta simpatía después de que Franco ejecuta entre otras personas a su amigo Salvador Vila, rector en la universidad de Granada.

A pesar de su arrepentimiento, Unamuno fue arrestado en su casa donde también murió en el año 1936 en sus 72 años. Y murió resignado y desesperado (García de Cortázar 2013, pp. 294-295). Antonio Machado comentó su muerte con las palabras siguientes: „Señalemos hoy que Unamuno ha muerto repentinamente, como el que muere en la guerra. ¿Contra quién? Quizá contra sí mismo; acaso también, aunque muchos no lo crean, contra los hombres que han vendido a España y traicionado a su pueblo. ¿Contra el pueblo mismo? No lo he creído nunca y no lo creeré jamás“ (citado en Monique, 1985, p. 98).

Es decir, Unamuno en su ensayo *Del sentimiento trágico de la vida* instiga a la gente que nunca resignara a la muerte, que se inmortalizara en otros y que nunca perdiera la esperanza. Esto hace su muerte aun más triste, ya que murió resignado, solo y desesperado en su casa. No obstante, con su muerte precedida de la resignación de esta manera confirmó la veracidad de que al resignarnos, nos morimos. Para algunos murió un falangista arrestado y para algunos un gran e indescrptible hombre fiel a su pueblo hasta el fin.

2.3 Del sentimiento trágico de la vida

Ahora es el momento adecuado para presentar el ensayo mismo, es decir *Del sentimiento trágico de la vida* publicado en el año 1912, que es asimismo el objeto de este trabajo y cuyo autor hemos comentado en el capítulo previo. El libro consiste de once capítulos siguientes: “El hombre de carne y hueso”, “El punto de partida”, “El haber de inmortalidad”, “La esencia del catolicismo”, “La disolución racional”, “En el fondo del abismo”, “Dolor compasión y personalidad”, “De Dios a Dios”, “Fe esperanza y caridad”, “Religión, mitología de Ultratumba” y “Apocatástasis”, “El problema práctico” y “Conclusión: Don Quijote en la tragicomedia europea contemporánea”. Son muchos capítulos abundantes en pensamientos diversos. Sin embargo, este capítulo es una introducción breve al libro o mejor dicho la explicación del título que en esencia resume el libro y sus ideas más importantes. Precisamente por esto los capítulos siguientes se dedican a la explicación del título.

El nombre entero del libro es en realidad *Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos*. Esto automáticamente provoca en los lectores por lo menos tres preguntas. ¿Qué es el sentimiento trágico de la vida? ¿Por qué en los hombres? ¿Y por qué en los pueblos? Este capítulo intenta responder por qué el autor utilizó estos tres elementos y qué significado tienen en el libro.

¿Entonces de qué habla Unamuno hablando de este sentimiento trágico? Sánchez Barbudo (Unamuno, 1983, pp. 7-10) proclama que Unamuno no solo dice, sino grita lo que otros muchos también sienten, aunque lo callen. Con esto se refiere a que Unamuno habla abiertamente de un sentimiento trágico que es la única cosa que todos tenemos en común y que nos une tanto como humanos y de la cual paradójicamente se habla muy poco. Unamuno (1912, p. 11) aun incita la gente que no solo hable de ella sino también grite y llore colectivamente.

Unamuno (1912) nos explica que el sentimiento trágico proviene de la lucha interna de la razón que nos persuade de que esta vida es pasajera y mortal y del sentimiento que anhela la inmortalidad, es decir prolongar esta conciencia individual que poseemos. Es una lucha contradictoria de la cual nace la esperanza y la voluntad.

El problema de nuestra inmortalidad es el único problema que hay. Unamuno basa sus opiniones en contra de la razón, ya que la razón no sirve para resolver este único problema que Unamuno reconoce, el problema de nuestra inmortalidad.

En realidad es un problema irresoluble y antilógico para la razón (Ferrater Mora, 1985, pp. 58-59). La razón y la filosofía intentan resolver este problema deshaciéndolo de la contradicción la cual Unamuno al contrario ve como esencia de la vida: “El más trágico problema de la filosofía es el de conciliar las necesidades intelectuales con las necesidades afectivas y con las volitivas. Como que ahí fracasa toda filosofía que pretende deshacer la eterna y trágica contradicción, base de nuestra existencia” (Unamuno, 1912, p. 10). El entendimiento de las contradicciones y el sentimiento trágico que parte de ellos, no solo es natural según Unamuno, sino es también una señal de sabiduría:

„Ha habido entre los hombres de carne y hueso ejemplares típicos de esos que tienen el sentimiento trágico de la vida. Ahora recuerdo a Marco Aurelio, San Agustín, Pascal, Rousseau, René, Obermann, Thomson, Leopardi, Vigny, Lenau, Kleist, Amiel, Quental, Kierkegaard: hombres cargados de sabiduría más bien que de ciencia“ (Unamuno, 1912, p. 11).

Unamuno (1912, pp. 124-149) proclama que todos por dentro anhelan creer. Unamuno envía un mensaje a aquellos que piensan que no son capaces de creer en Dios, en la eternidad, ni en algo negado por la razón: “Y hay que creer acaso en esa otra vida para merecerla, para conseguirla, o tal vez ni la merece ni la consigue el que no la anhela sobre la razón y, si fuere menester, hasta contra ella” (Unamuno, 1912, p. 149). Por más absurda que sea la eternidad, cada uno puede conseguirla tras su deseo de conseguirla. Y esto resulta fácil, ya que este anhelo por la eternidad es nuestra esencia.

¿Por qué en los hombres? La palabra hombre en el título es de mucha importancia y se puede decir que resume el mensaje quizá más importante del libro. Se trata del hombre concreto, individual y subjetivo escondido debajo de la creencia, profesión o razonamientos abstractos de cada uno. Como ya he mencionado en el capítulo sobre Unamuno, su filosofía es estar en contra de la filosofía misma, ya que esta resume todo y todos en unas ideas abstractas y racionales. Y como la razón no tiene nada que ver con la vida, las ideas creadas por la razón tampoco tienen algo que ver con la vida. Por debajo de estas ideas que tiene un filósofo hay

siempre un hombre concreto. Y este hombre es lo único que realmente importa. El hombre abstracto, una mera idea producida por la razón no tiene ningún valor para él (Ferrater Mora, 1985, pp. 35-37). „El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere -sobre todo muere-, el que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere“ (Unamuno, 1912, p. 1).

Y este hombre de carne y hueso está en todos. En los creyentes, en los que desean poder creer, en los filósofos, en Dios (Unamuno, 1912, p. 188). Aun en personajes de libros que no son menos reales que el autor. Y esta esencia humana nos intima de cierto modo. Todos somos hermanos por ser todos de carne y hueso (Ferrater Mora, 1985, pp. 48-49). Por eso cuando Unamuno cita a los filósofos de cualquier especialización, siempre les llama hombres. El hombre Butler, el hombre Kant, etcétera (Unamuno, 1912, p. 4).

Aunque la subjetividad y la importancia de la individualidad tan subrayada en el libro pueda evocar en los lectores cierto egoísmo del autor, Unamuno (1912, pp. 77-107) comenta que es todo lo contrario ya que hay que estar lleno de sí mismo para poder repartirse a otros. Y de este punto de vista el tal egoísmo es útil para todos. Además precisamente de lo individual, se crea lo universal, lo cual nos lleva a la última pregunta: ¿Por qué en los pueblos? “Pues no se trata de mí tan sólo: se trata de todos y de cada uno. Los juicios singulares tienen valor de universales, dicen los lógicos. Lo singular no es particular, es universal” (Unamuno, 1912, p. 7). Por ejemplo, cuando Miguel de Unamuno desnudaba su alma en el ensayo, mostraba al mismo tiempo el alma de cada español y de todo el país. Por lo cual no sentía la necesidad de citar a otros españoles aparte de él mismo y citaba solamente a personas de otros países.

De este punto de vista los individuos y unos conjuntos de individuos, o sea los pueblos son una misma cosa y por eso comparten por ejemplo el sentimiento trágico de la vida: “Y ese sentimiento pueden tenerlo, y lo tienen, no sólo hombres individuales, sino pueblos enteros” Unamuno (1912, p. 11). Los individuos no quieren ser diferentes de lo que son por lo miserable que sean, y los pueblos igualmente, lo que Unamuno expresa en la frase *Que inventes ellos*.

Sin embargo, según Unamuno (1912, 77-107) no solo del individuo sale lo universal. Existe una relación recíproca entre los hombres individuales y los pueblos. Hay sentimientos que de individuales llegan a ser universales y hay conceptos por ejemplo teológicos que uno luego individualiza: “Los pueblos han llegado al sentimiento y al concepto de un Dios personal

como el del cristianismo. Y digo los pueblos y no los individuos aislados, porque si hay sentimiento y concepto colectivo, social, es el de Dios, aunque el individuo lo individualice luego” (Unamuno, 1912, p. 91). En general, el ensayo entero pueda parecer contradictorio en lo que se refiere a las opiniones del autor sobre los mismo asuntos. Por ejemplo en un momento anhela prolongar esta misma vida y en otra parte del libro acentúa que esta vida no tiene ningún valor por ser fugitiva.

Unamuno mismo reconoce que en el libro hay contradicciones en lo que dice y no le parece malo para nada. Comenta que es así ya que escribió su libro durante la vida y la vida por ser viva está compuesta de contradicciones y cambios. Por eso Unamuno también acentúa que sus pensamientos parten de la vida, no de la filosofía.

„¿Contradicción? ¡Ya lo creo! ¡La de mi corazón, que dice que sí, mi cabeza, que dice no! ¡Contradicción!, ¡naturalmente! Como que sólo vivimos de contradicciones, y por ellas; como que la vida es tragedia, y la tragedia es perpetua lucha, sin victoria ni esperanza de ella; es contradicción“ (Unamuno, 1912, pp. 8-9).

El sentimiento trágico es una confesión de pensamientos profundos, caóticos, contradictorios y por lo tanto trágicos de Unamuno. A pesar de esto Luciano G. Egido (1983, pp.117-171) describe el carácter contradictorio de Unamuno como aparente y a él como a un gran hombre de ideas fijas, unidas y claras. Unamuno (2017, cuarta parte) en realidad tiene claro lo que quiere decir: “En cuanto más oscura y cabalística quiero hacer una cosa, más clara me resulta; nunca revelo mejor mi pensamiento que cuando quiero velarlo“. Y si para alguien todavía no resulta claro el mensaje del libro, Unamuno lo resume de una manera acertada en sus últimas líneas:

“Pero es que mi obra -iba a decir mi misión- es quebrantar la fe de unos y de otros y de los terceros, la fe en la negación y la fe en la abstención, y esto por fe en la fe misma; es combatir a todos los que se resignan, sea el catolicismo, sea el racionalismo, sea el agnosticismo: es hacer que vivan todos inquietos y anhelantes” (Unamuno, 1912, 184).

En resumen, Unamuno cree que el sentimiento trágico está en todos sin distinción. Y por lo tanto quiere inquietar, nutrir el anhelo e impedir la resignación en todos sin distinción.

3 La muerte

Según Unamuno el más importante y el único problema humano es el problema de la inmortalidad. Unamuno (1912, p. 35) afirma que: „Descubrir la muerte es descubrir el hambre de inmortalidad“. Por lo cual la muerte representa un papel destacado en este anhelo de inmortalidad, el problema más importante para Unamuno. Por eso el tema del trabajo, estudiado detalladamente en los capítulos siguientes, es la muerte.

La muerte es de hecho esencial para este anhelo ya que la idea y el deseo de no cesar de vivir esta concreta vida individual eternamente existe únicamente en comparación con su contrario, o sea con la muerte. La muerte es en consecuencia lo más importante para el entendimiento de lo que realmente es la vida ya que la vida es todo lo que no es la muerte. La muerte es un motor para la vida y anhelar vivir es anhelar no morir (Ferrater Mora, 1985, pp. 69-70). Estos dos conceptos son por lo tanto inseparables. Uno no existiría sin el otro. Descubrir la muerte es asimismo descubrir la vida y entonces descubrir la contradictoria y agónica lucha que sucede entre lo mortal representado por ejemplo por la razón y lo inmortal representado por ejemplo el sentimiento.

Unamuno enseña la importancia que le da a la muerte poniéndola por encima de la vida fugitiva y por lo tanto algo irrelevante en las primeras líneas de su libro diciendo: „El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere -sobre todo muere“ (Unamuno, 1912, p. 1). El hecho de que uno muere y abandona esta vida concreta le acongoja, ya que Unamuno anhela prolongar esta vida tal como es, con los cuerpos y almas alegres y sufrientes. Sin embargo, al mismo tiempo desprecia de vida que no tiene valor menos que no es eterna. ¿Pero si la vida sin ser perdurable es irrelevante para Unamuno, por qué su terminación es relevante y le acongoja tanto? Pues otra vez podemos responder a esta pregunta con que la vida misma es una contradicción según sus palabras.

El ensayo *Del sentimiento trágico de la vida* igual que los siguientes capítulos analizan la muerte en la vida humana en la interpretación de Unamuno con el objetivo de aclarar esta interpretación. Concretamente reflexionan sobre las maneras de cómo morimos todavía durante nuestra vida y luego sobre las maneras de cómo al contrario podemos escaparnos a la muerte y alcanzar la inmortalidad.

3.1 La mortalidad

La muerte de un ser generalmente se percibe como el hecho de fallecer y abandonar esta vida en el sentido físico. Unamuno, sin embargo, cree que no hay únicamente esta manera de morir, sino hay más maneras de morir que suceden todavía durante la vida sin tener que abandonarla físicamente. Los capítulos siguientes tratan aquellas maneras que Unamuno describe más frecuentemente, acentúa y repite en su ensayo. Son también aquellas tendencias producidas por la razón la cual siempre nos quiere convencer de nuestra mortalidad. Junto con nuestra razón intentamos definirnos a nosotros mismos y los asuntos que nos rodean, intentamos a ser diferentes de lo que somos o intentamos reconciliarnos y aceptar la muerte como algo lógico, natural y justo. Todas estas tendencias equivalen a intentar a morir ya que todas son maneras de morir ya durante la vida del ser. Como poseemos la razón aún así tenemos cierta tendencia de intentar definirse, ser diferentes y reconciliarse.

3.1.1 La tendencia de definir

Una manera de matar a los seres y los asuntos que los rodean todavía durante la vida, es definirlos. La tendencia cotidiana de comprendernos y por lo tanto definirnos, mata la vida cambiante que hay en nosotros y nutre la muerte en nosotros. Según Unamuno, el hecho de estar definidos equivale a la muerte ya que uno tiene que impedir los cambios naturales de lo que quiere captar para captarlo por la razón. Y como la vida es contraria a la muerte, es también contraria a las definiciones que produce la razón. Y la razón y las definiciones por lo tanto son contrarias a la vida (Unamuno, 1912, p. 52). Como ya he indicado, no solo tendemos a definirnos a nosotros, sino también a los asuntos que nos rodean. Unamuno encuentra esta tendencia por ejemplo en nuestra postura racional ante Dios: “El conocimiento de Dios procede del amor a Dios, y es un conocimiento que poco o nada tiene de racional. Porque Dios es indefinible. Querer definir a Dios es pretender limitarlo en nuestra mente; matarlo. En cuanto tratamos de definirlo, nos surge la nada” (Unamuno, 1912, p. 52). Es decir, tendemos a definir con nuestra razón las cosas que nos rodean incluyendo a Dios el cual es indefinible por la razón. Al definirlo lo matamos y se convierte en una más de las ideas muertas. Y las ideas muertas tienen poco que ver con el presente y futuro vivo y cambiante. Se podría incluso decir que al definir cosas, manipulamos con ellas y con el tiempo.

Las definiciones al producirse ya se convierten en pasado y entonces en algo muerto. Unamuno acentúa que somos lo que queremos ser y que nuestro presente es solo un deseo pasado convertido en realidad. Las cosas prácticamente existen porque queremos que sean y es nuestro anhelo que existan. Todo, incluso Dios o la inmortalidad (Ferrater Mora, 1985, pp. 35-55).

Por consiguiente, Unamuno no solo se opone al pasado sino también al presente salvo que se convierta en futuro. Sentirse satisfecho con el presente es hasta retrógrado (Unamuno, 1912, p. 184). El único pasado y presente que reconoce y que anhela es el pasado y presente que intenta convertirse en un futuro, revivirse, eternizarse (Ferrater Mora, 1985, pp. 70-71). Como si el presente fuera algo podrido y más cercano a la muerte que el futuro. Es decir, Unamuno se orienta más al futuro posiblemente perdurable que al pasado ciertamente muerto o incluso al presente ciertamente fugaz y estrechamente unido con el pasado.

Se opone también a la tendencia de conocer, saber, entender, describir, apuntar. Para Unamuno conocer y saber no es vivir ya que la vida llena de contradicciones y cambios escurridizos solo tiene que ser vivida (Sánchez, 2012, p. 83). La ciencia, los libros son nuestras tumbas hechas de madera de las teorías muertas, productos del pasado (Unamuno, 1912, p. 52). “Y al cabo el género humano sucumbirá al pie de las bibliotecas -talados bosques enteros para hacer el papel que en ellas se almacena-, museos, máquinas, fábricas, laboratorios... para legarlos... ¿a quién? Porque Dios no los recibirá” (Unamuno, 1912, p. 177).

En lo que se refiere a esta pregunta *¿a quién?*, Unamuno se opone a las etiquetas que nos intentan poner en las cajitas y aliviar de esta manera el curso de definirnos. Por ejemplo crecer y tener hijos es una de las cajitas sociales a la que Unamuno siente cierta aversión ya que nos sacrificamos por ellos que también se van a sacrificar mientras nadie disfrutará de estos sacrificios (Unamuno, 1912, p. 7).

Por otro lado Unamuno proclama que hay que repartirse completamente a otros para proteger nuestra inmortalidad lo que voy a comentar en el capítulo “Amor”. Esto es una de las contradicciones que podemos encontrar en el ensayo. El otro por ejemplo es que Unamuno se opone a las definiciones porque paran el flujo del tiempo e impiden los cambios naturales, pero al mismo tiempo se también opone a otro cambio natural, que es la muerte.

En otras palabras aunque no quiere morir, y morimos en el futuro, el pasado y el presente también le repugna por ser algo parado, definido, muerto. Está en contra de las cajitas sociales que huelen a cerradas pero al mismo tiempo declara que hay que ser poco tacaño en lo que se refiere a entregarnos a otras personas. Sin embargo, esta tendencia de Unamuno no es nada negativa ni algo que se pueda criticar, ya que Unamuno mismo califica su obra como contradictoria marcándola saliente de la propia vida, de algo alterable y contradictorio (Unamuno, 1912, p. 150).

3.1.2 La tendencia de querer ser diferente

Otra manera de matarnos todavía durante la vida, es perder nuestra individualidad al convertirse en alguien diferente. Sin embargo tenemos cierta tendencia de querer cambiarnos, parecernos a otra persona, mejorarnos. Este deseo de querer ser diferente de lo que somos, es en esencia autodestructivo, ya que va en contra de nuestro anhelo de no perder nuestra individualidad única. Querer cambiar nuestra individualidad es dicho de otro modo tener tendencias suicidas. El *ser diferente* conlleva en sí el *no ser yo*. En realidad a pesar de nuestras imperfecciones, no escogeríamos ser diferentes aunque mejores y aunque a veces nosotros mismos lo afirmamos y estamos convencidos de ello (Unamuno, 1912, pp. 1-11).

El cambio de nuestras personalidades equivale a la muerte aunque lo físico permanecería igual. Unamuno nos describe un estado cuando alguien sufre la enfermedad mental, es decir el cambio de personalidad o pérdida de la memoria tratado por alientistas:

“En esos cambios de personalidad, la memoria, base de la conciencia, se arruina por completo, y sólo le queda al pobre paciente, como substrato de continuidad individual -ya que no personal-, el organismo físico. Tal enfermedad equivale a la muerte para el sujeto que la padece” (Unamuno, 1912, p. 6).

Un individuo que ha perdido su memoria y su personalidad dentro del cuerpo físico aunque individual, está muerto todavía durante su vida. Sin embargo, esto pasa en cierto modo a personas oficialmente sanas. Podemos perfectamente cambiar nuestra personalidad dentro de nuestro cuerpo físico que no cambia.

Y como lo individual equivale a lo universal según Unamuno, la enunciación previa es válida tanto para un humano como para un pueblo: “Ni a un hombre, ni a un pueblo -que es, en cierto sentido, un hombre también- se le puede exigir un cambio que rompa la unidad y la continuidad de su persona” (Unamuno, 1912, p. 6). Por lo tanto de la misma manera que es insensato que un hombre quiera ser diferente, es insensato que los conjuntos de hombres, los pueblos quieran ser diferentes de lo que son. O es más, estimarse menos que otras naciones diferentes. Unamuno describe España como un pueblo menos científico que otros, sin embargo, más místico y tradicional que otros. “Mas al decir, ¡que inventen ellos!, no quise decir que hayamos de contentarnos con un papel pasivo, no. Ellos a la ciencia de que nos aprovecharemos; nosotros, a lo nuestro. No basta defenderse, hay que atacar” (Unamuno, 1912, p. 175). Es decir, está bien ser diferente. Sin embargo no debemos aprovechar de esto adoptando una postura de pasividad. Debemos ser activos pero de nuestra manera individual. Debemos ser nuestra mejor versión pero nunca diferente:

“¿Que tal otro pueblo es mejor? Perfectamente, aunque no entendamos bien qué es eso de mejor o peor. ¿Que es más rico? Concedido. ¿Que es más culto? Concedido también. ¿Que vive más feliz? Esto ya..., pero, en fin, ¡pase! ¿Que vence, eso que llaman vencer, mientras nosotros somos vencidos? Enhorabuena. Todo esto está bien, pero es otro. Y basta. ¿Que otro llenaría tan bien o mejor que yo el papel que lleno? ¿Que otro cumpliría mi función social? Sí, pero no yo” (Unamuno, 1912, p. 7).

Es decir, por lo mejor que esté otro pueblo o una persona en nuestra opinión, este pueblo o esta persona es diferente y entonces no hay ninguna razón por qué imitarlos, compararnos con ellos y padecer cualquier cambio de nuestra personalidad individual.

3.1.3 La tendencia de reconciliarse

Otra manera de matarnos todavía durante la vida, es aceptar la muerte y reconciliarnos con ella como si estuviera en su derecho de condenarnos a la desaparición de nuestra conciencia individual. Como ya he mencionado, según Unamuno los objetos existen exclusivamente gracias a nuestro anhelo de que existan. El acto de reconciliarnos significa lo mismo que terminar con el anhelo, dejar de querer las cosas y entonces remediar su existencia. No desear

la inmortalidad nos condena a la mortalidad. “La inmortalidad que más le fascinaba era la de los seres humanos que la anhelan” (Ferrater Mora, 1985, pp. 67).

No querer es además poco natural, ya que según Unamuno la voluntad es en esencia nuestra esencia. Reconciliarse, resignarse, dejar de querer la inmortalidad aunque sea un querer loco, Unamuno lo considera hasta una expresión de la pereza innatural (Unamuno, 1912, p. 123). Influido por Schopenhauer quien marca la voluntad como algo natural para cualquier organismo, Unamuno proclama que la voluntad sale naturalmente de la consciencia individual. Aunque Schopenhauer no habla de la consciencia, los dos están de acuerdo que todo lo que existe es la voluntad afectando el mundo que parece objetivo pero en realidad no lo es (Sánchez, 2012, pp. 81-83). Entonces, somos capaces de cambiar el mundo objetivo solamente con nuestro anhelo natural de la vida inmortal, ya que lo creamos subjetivamente. “Y hay que creer acaso en esa otra vida para merecerla, para conseguirla, o tal vez ni la merece ni la consigue el que no la anhela sobre la razón y, si fuere menester, hasta contra ella” (Unamuno, 1912, p. 11).

Por no reconciliarse y seguir la lucha, Unamuno se refiere sobre todo a la lucha entre los dos contrastes más poderosos en cada humano, la razón y el sentimiento. La razón cree en la muerte y el sentimiento en la inmortalidad. Unamuno por lo tanto pone la razón en contra de la vida, o mejor dicho de la vida inmortal, ya que esta vida no es vida si no es inmortal. Además, según él, la razón por sí misma no solo no puede ser objetiva ya que sale de los seres subjetivos, sino también no se capaz de entender el humano que es asimismo sentimental, absurdo o contradictorio (Sánchez, 2012, pp. 77-79). ¿Pero entonces cómo equilibrar la razón y el sentimiento y es de hecho buena idea equilibrarlos?

“El más trágico problema de la filosofía es el de conciliar las necesidades intelectuales con las necesidades afectivas y con las volitivas. Como que ahí fracasa toda filosofía que pretende deshacer la eterna y trágica contradicción, base de nuestra existencia. No basta pensar, hay que sentir nuestro destino” (Unamuno, 1912, p. 10).

Es decir, la clave es no creer únicamente en la razón ni en el sentimiento. Ni equilibrar estos dos. La clave es la lucha interminable de estos dos. Si uno de ellos gana, la lucha se finaliza junto con la esperanza e incerteza impulsando nuestra vida. Y todo lo que se finaliza, muere. “Porque es la contradicción íntima precisamente lo que unifica mi vida, le da razón práctica

de ser. O más bien es el conflicto mismo, es la misma apasionada incertidumbre lo que unifica mi acción y me hace vivir y obrar” (Unamuno, 1912, p. 150).

O sea, la contradicción y la lucha de la razón y el sentimiento es de hecho positiva, ya que pone uno en incertidumbre y por lo tanto esperanza, pasión, acción y vida. Sin embargo, como la lucha se percibe generalmente como algo negativo, muchos filósofos intentan acabar esta lucha por medio de la armonía que sirve de reconcilio. En cambio, Unamuno rechaza esta armonía final y destaca la importancia de la lucha interminable de las contradicciones (Ferrater Mora, 1985, pp. 44-45).

Aquí se puede otra vez sentir con intensidad cierta repulsión por lo finalizado aunque sea consolador o harmónico: “El que sufre vive, y el que vive sufriendo ama y espera, aunque a la puerta de su mansión le pongan el «¡Dejad toda esperanza!», y es mejor vivir en dolor que no dejar de ser en paz” (Unamuno, 1912, p. 26). Es mejor luchar y sufrir por contradicciones que escoger la armonía, reconciliarse con la muerte, hacer las paces con ella, no anhelar su contrario y entonces darle permiso que existiera y que sea justa: hay que portarse como si nuestra mortalidad fuera injusta, convencer a otros de esta injusticia y sobre todo luchar contra ella (Unamuno, 1912, p. 149-155). No dejemos que la razón y la muerte nos venciera.

La razón no es capaz de probar con seguridad que la inmortalidad no sea posible si no se lo permitimos. Esto nos detiene entre la posibilidad de la inmortalidad y la imposibilidad de la inmortalidad. Por lo que nunca podemos conseguir la seguridad ni de lo uno ni de lo otro y conseguir a inquietarnos. Y el hecho de que no podemos inquietarnos, Unamuno lo percibe como algo positivo, ya que al inquietarnos nos acercamos al segundo opuesto, o sea a la imposibilidad de la inmortalidad y de hecho a la muerte que es quieta, es su esencia. Por esto hay que perdurar en la lucha agónica de las dos posibilidades sin perderla ni ganarla (Ferrater Mora, 1985, pp. 68-69). Unamuno (1912, p. 184) instiga a todos los seres vivos que vivan en la inquietud, anhelo, fe y que se opongan a resignar a esta lucha inquieta de contradicciones. No es solo que la razón dude de la inmortalidad, la razón por su carácter empieza a dudar sobre sí mismo (Sánchez, 2012, pp. 87-89). Y esta duda nos vuelve otra vez entre dos opuestos en su guerra interminable donde desde la inquietud se alimenta nuestra esperanza.

La frase frecuente “Qué descanse en paz” se dice sobre la gente que se había muerto. Esta conexión entre la paz es también obvia para Unamuno. La paz es una especie de muerte, ya

que es algo en contra de la vida característica por la lucha interminable y algo que acaba esta lucha, que entonces acaba con algo vivaz. Querer la paz es querer morirse.

Por eso las últimas líneas del libro están dedicadas a su grito: “¡Y Dios no te dé paz y sí gloria!” (Unamuno, 1912, p. 188). Los siguientes capítulos analizan qué importancia tiene la gloria en este grito y que más cosas nos puede dar Dios.

3.2 El deseo de la inmortalidad

Después de haber estudiado en el capítulo anterior la muerte final, nos puede parecer inevitable y penetrada en la vida más que hemos pensado y la lucha contra ella perdida por adelantado. Sin embargo, Unamuno aún así reconoce algunas posibilidades o modos de escaparla, luchar contra ella y acercarse a la vida y a la posible inmortalidad. Según él, podemos cumplir nuestro deseo de ser inmortales mediante algunos hechos. Los capítulos siguientes tratan de aquellos hechos que Unamuno acentúa más en su libro. Se trata del amor hacia otros y hacia Dios, la inseguridad y de esta la naciente esperanza, la lucha interminable contra la mortalidad y para algunos incluso la muerte anticipada.

3.2.1 El amor

La perpetuación en otros seres tras amor hacia estos, aunque también fugitivos, es uno de los medios de alejarnos de la muerte terminal según Unamuno. Hay que destacar que hablando de amor en este capítulo hablamos de amor no físico por el motivo de que lo físico es más cercano a la muerte, no tiene tanta esperanza de no desvanecerse y de poder ser eterno como lo espiritual. Nuestro cuerpo físico es fugitivo y por eso lo que realmente queremos repartir e immortalizar son nuestras almas (Unamuno, 1912, pp. 123-124). Estos cuerpos fugitivos los junta el amor físico. Y lo que junta las almas es el amor no físico, es decir espiritual (Unamuno, 1912, pp. 77-90). Y esto es la razón porque Unamuno se concentra en esta especie de amor.

Otra razón por que Unamuno considera el amor un medio de escaparse de alcanzar la inmortalidad puede ser que considera el amor una teoría convertida en práctica y las cosas por ser prácticas son más cercanas a la vida (Unamuno, 1912, p. 155). De otro punto de vista, es también algo desesperado y parecido a la muerte, lo que lo convierte en un antídoto para curarnos de esta muerte. Como amor es algo que no podemos completamente realizar en este mundo, nos da cierta esperanza para la existencia de otro mundo, la esperanza tan fundamental para nuestra existencia (Unamuno, 1912, pp. 77-90). La importancia de la esperanza está analizada etalladamente en el capítulo “Esperanza insegura”.

Aunque Unamuno pone mucha importancia a lo individual, al mismo tiempo declara que las cosas existen gracias a su contraste. Y del mismo modo que la alegría existe gracias al sufrimiento, uno existe gracias al otro y al ser percibido por otro.

“Unamuno subraya que aunque cada hombre – real o ficticio – es verdaderamente él mismo, no puede vivir sin otros” (Ferrater Mora, 1985, p. 48).

Sin embargo, se podría cambiar el sentido de la frase anterior que cada hombre no puede vivir sin él mismo en otros. “Queremos sentir la existencia de todo lo demás, que cada una de las demás cosas individuales sea también un yo” (Unamuno, 1912, p. 85). Es decir, queremos invadir y penetrar a otros para convertirles en nosotros mismo y así expandir nuestra individualidad, lo que no multiplica la posibilidad de existir más tiempo. Invadir otros y poder compartir nuestras personalidades con otras personas es además algo igualmente si no más fuerte y valioso que cualquier conjunto de ideas y teorías:

“Resolveríamos muchas cosas si saliendo todos a la calle, y poniendo a luz nuestras penas, que acaso resultasen una sola pena común, nos pusiéramos en común a llorarlas y a dar gritos al cielo y a llamar a Dios. Aunque no nos oyese, que sí nos oiría. Lo más santo de un templo es que es el lugar a que se va a llorar en común. Un Miserere, cantado en común por una muchedumbre, azotada del destino, vale tanto como una filosofía” (Unamuno, 1912, p. 11).

Unamuno habla de este llanto colectivo ya que según él lo que une nuestras almas más y que es también la base para el amor es el sufrimiento. El amor espiritual es entonces más semejante al sufrimiento que a la alegría. Y tiene su significado, ya que al sentir la alegría y satisfacción en nuestro amar, se pierde el anhelo y la incertidumbre esperanza. Por esta satisfacción y uno se acostumbra. Perder esperanza y acostumbrarse equivale a algo finalizado y entonces a la muerte (Unamuno, 1912, pp. 118-119). Propiamente dicho, el amor no es nada más que la compasión ya que sintiendo nuestra propia mortalidad, nos compadecemos de nuestro propio sufrimiento y nos compadecemos de todos, de los que pensamos que sienten lo mismo:

“Y lo más inmediato es sentir y amar mi propia miseria, mi congoja, compadecerme de mí mismo, tenerme a mí mismo amor. Y esta compasión, cuando es viva y

superabundante, se vierte de mí a los demás, y del exceso de mi compasión propia, compadezco a mis prójimos”(Unamuno, 1912, pp. 121-122).

La delicia y el amor físico junta nuestros cuerpos físicos pero al mismo tiempo separa nuestras almas. Y es el sufrimiento que compartimos y que otra vez junta nuestras almas una vez separadas. Y este sufrimiento unificativo es debajo de su máscara nuestra felicidad verdadera. Queriendo ser amados, más que querer ser felices, queremos que otros se compadezcan de nosotros y nuestro sufrimiento (Unamuno, 1912, pp. 77-90). Como ya he dicho, nos compadecemos de nuestro propio sufrimiento y nos compadecemos de todos, de los que pensamos que sienten lo mismo. Personificando una piedra, un animal, o el Dios, nos compadecemos de ellos y por lo tanto lo amamos. Y al personificarlos, los hacemos compadecer con nosotros también. Y todo esto lo hacemos por el motivo de estar en otros sin perder a nosotros mismos (Unamuno, 1912, pp. 77-90): “Amo al prójimo porque vive en mí y como parte de mi conciencia, porque es como yo, es mío” (Unamuno, 1912, p. 28). Puesto que esta declaración puede manifestarse egoística como más cosas en su filosofía, Unamuno intenta ractificar nuestro procedimiento de amar por cambiar nuestra conotación negativa del fenómeno llamado egoísmo:

“Cada hombre vale más que la humanidad entera, ni sirve sacrificar cada uno a todos, sino en cuanto todos se sacrifiquen a cada uno. Eso que llamáis egoísmo, es el principio de la gravedad psíquica, el postulado necesario. «¡Ama a tu prójimo como a ti mismo!», se nos dijo presuponiendo que cada cual se ame a sí mismo; y no se nos dijo, ¡ámate! Y, sin embargo, no sabemos amarnos” (Unamuno, 1912, p. 27).

Es decir, el llamado egoismo del individuo que es al mismo tiempo lo universal, es necesario para que podamos amar a otros.

El amor en la interpretación de Unamuno aparece hasta en la guerra donde nunca la buscaríamos e incluso tiene características similares a la guerra:

“Es la guerra la que, por el choque y la agresión mutua, ha puesto en contacto a los pueblos, y les ha hecho conocerse y quererse. El más puro y más fecundo abrazo de amor que se den entre sí los hombres, es el que sobre el campo de batalla se dan el vencedor y el vencido” (Unamuno, 1912, p. 161).

En otras palabras, de guerra nace amor. Invasión y penetración al territorio ajeno es bueno ya que nos posibilita chocarnos, conocernos y querernos. Unamuno (1912, pp. 161-168) afirma que la invasión y penetración a otros es buena también porque haciéndolo realizamos expansión de nuestra consciencia individual. Y todo lo que expande es bueno. Y queremos invadir otras personas y expandir nuestros territorios conquistados precisamente porque intentamos escapar de la nada: “Y ser yo, es ser todos los demás. ¡O todo o nada!” (Unamuno, 1912, p. 23). Sin embargo aun mejor que la expansión es la duración. El alma simplemente siempre quiere permanecer y expandirse más en el tiempo que en el espacio:

“Sacrifica el artista la extensión de su fama a su duración; ansía más durar por siempre en un rinconcito, a no brillar un segundo en el universo todo; quiere más ser átomo eterno y consciente de sí mismo que momentánea conciencia del universo todo; sacrifica la infinidad a la eternidad” (Unamuno, 1912, p. 33).

Y como manera de perdurar Unamuno nos ofrece nuestra tendencia de perdurar en la memoria de otras personas y ser especiales para otras personas de cualquier manera, no importa si tenemos razón o no. Hay que llegar a ser irremplazable no importa como lo hacemos, si tenemos razón o no. Y todo aquello para que los que compartían sus vida con las suyas y nuestros sucesores no puedan reemplazar lo vacío que dejamos en sus almas, y para que reconozcan que hay una injusticia en nuestra muerte (Unamuno, 1912, p. 155). Sin embargo lo más importante del hecho de estar en otros, es estrar allí sin cesar se ser nosotros mismos (Unamuno, 1912, p. 83).

Aquí otra vez podemos percibir cierta presencia y al mismo tiempo cierta necesidad de presencia de contradicción en lo que hacemos para conseguir la inmortalidad tras amor. Para poder eternizar nuestra existencia individual, tenemos que entregarla a otros y de cierto modo perderla voluntariamente. En otras palabras, para no perdernos tenemos que perdernos. Es un buen ejemplo de dos contrastes que se necesitan uno a otro, lo que se puede aplicar a todos los contrastes discutidos en este libro como por ejemplo la razón y el sentimiento.

Unamuno (1912, p. 33) hace una observación que del mismo modo que encontramos la posibilidad de inmortalizarnos en otros humanos de carne y hueso, la encontramos en la existencia de Dios lo que explica el capítulo siguiente.

3.2.2 Dios

La perpetuación en Dios es otro de los medios de alejarnos de la muerte terminal según Unamuno. Hay que destacar que la visión de Dios es una de las cosas más heterógenas en la sociedad: “Dios y sustancia que vuelven siempre en su pensamiento de uno o de otro modo disfrazados” (Unamuno, 1912, p. 90). Por eso hay que aclarar cuál es la visión de Dios de Unamuno y qué relación tiene con él. Unamuno se considera a sí mismo un cristiano. Sin embargo, al no querer someterse a cualquier sistema, su visión de Dios es más auténtica e individual. Unamuno percibe a Dios no como idea sino como alguien parecido a los hombres, alguien que tiene las mismas características que los hombres. Alguien que también sufre, anhela y ama: “El que no sufre, y no sufre porque no vive, es ese lógico y congelado ens realissimum, es el primum movens, es esa entidad impasible y por impasible no más que pura idea ¿Y cómo va a fluir y vivir el mundo desde una idea impasible?” (Unamuno, 1912, p 118).

En lo que se refiere a la existencia de este tipo de Dios, es comparable con la existencia de los personajes de libros. Por ejemplo en su libro *Niebla*, Unamuno se comunica con sus personajes y se pone en el papel de Dios amenazándoles que puede borrar su existencia cuando quiera. Lo que pasa es que al mismo tiempo Unamuno necesita el personaje también para ser el autor por lo cual los personajes lo crean a Unamuno y al revés (Ferrater Mora, 1985, pp. 48-49). Y esto es la exacta paralela a nuestra relación con Dios. A Dios lo creamos mediante nuestro anhelo. Existe gracias a nuestro deseo que exista (Ferrater Mora, 1985, pp. 54-55). Pero como creamos a Dios con las mismas características humanas que tenemos, es obvio que él también anhela su propia existencia y nos crea a nosotros. La creación es entonces mutua:

“El Soñador del mundo es, a su vez, soñando. El eternizador es a su modo eternizando. Sin el hombre y el mundo, Dios no existiría. Pero sin Dios, el mundo y el hombre se hundirían en esa pesadilla de la nada de la cual sólo puede salvarnos el sueño incesante, la perenne memoria del Gran Soñador” (Ferrater Mora, 1985, p. 55).

Soñar con Dios es por lo tanto creer en él y creer en él es crearlo. Y él creyendo en nosotros nos crea a nosotros. Uno se necesita a otro. El anhelo tiene mucha importancia por eso para la existencia humana y divina.

Como ya he mencionado, personificar a algo, es lo mismo que amarlo, ya que suponemos que tenemos sentimientos semejantes, sentimos que está en nosotros y por lo tanto nos compadecemos de ello, lo que equivale al amor. Amamos a Dios porque lo personificamos: “No sólo tiene él conciencia del mundo, sino que se imagina que el mundo tiene también conciencia como él” (Unamuno, 1912, p. 91). Y lo personificamos por el miedo de perder nuestra consciencia y por nuestro anhelo de poner esta consciencia personal a todo y a todos y en consecuencia para salvar esta consciencia:

“El hombre no se resigna a estar, como conciencia, solo en el Universo, ni a ser un fenómeno objetivo más. Quiere salvar su subjetividad vital o pasional haciendo vivo, personal, animado al Universo todo. Y por eso y para eso han descubierto a Dios y la sustancia” (Unamuno, 1912, p. 85). Es decir, creamos la existencia de Dios para salvarnos. Y por esto Unamuno explica el concepto de Jesús católico a su una manera: “Unamuno mantuvo que aun la muerte de Dios es la vida del hombre” (Ferrater Mora, 1985, p. 55).

El hecho de que Dios ha muerto, contiene en sí su contraste, nuestra vida. Es decir, Jesús católico, un hombre mortal se transformó en Dios inmortal. Y esto nos da la esperanza y de cierto modo garantiza el mismo destino, la misma transformación a algo divino e inmortal. En este caso el Dios es más bien una garantía que un creador (Unamuno, 1912, pp. 22-45).

En resumen, creando Dios creamos cierta garantía de nuestra inmortalidad. Sin embargo, no nos basta crearlo, queremos poseerlo, es más, convertirse en él. Para demostrarlo mencionemos otra vez una frase clave del libro: “Amo al prójimo porque vive en mí y como parte de mi conciencia, porque es como yo, es mío” (Unamuno, 1912, p. 28). Este *es mío* tiene mucha importancia. Se refiere a nuestra tendencia de poseer cosas y personas y así poseer su existencia, comerla, tenerla dentro y satisfacer nuestro supremo hambre:

“Ni de mi materia ni de mi fuerza me inquieto, pues no son más mientras no sea yo mismo mío, esto es, eterno. No, no es anegarse en el gran Todo, en la Materia o en la Fuerza infinitas y eternas o en Dios lo que anhelo; no es ser poseído por Dios, sino

poseerle, hacerme yo Dios sin dejar de ser el yo que ahora os digo esto” (Unamuno, 1912, p. 28).

Es decir, lo que en realidad anhelamos al crear a nosotros mismos, es ser Dios.

Hablando de la posesión, inducimos cierta sensación de materialismo. Sin embargo Unamuno (Longhurst, 2017, pp. 13-14) se considera a sí mismo antimaterialista. En realidad rechaza reducir el ser y otras cosas como Dios meramente a lo racional ya que esto sería una actitud materialista. Por otro lado rechaza la vida eterna en la cual no poseería su cuerpo físico y material. Esto puede resultar materialístico a algunos, a cuya opinión Unamuno no se defiende. Yo añadiría otro tipo de materialismo que se puede observar en su filosofía y lo llamaría materialismo espiritual, es decir el deseo de poseer cosas posiblemente eternas como son por ejemplo las memorias de otros humanos y Dios. En vez de ser poseídos por él, anhelamos poseerlo, convertirse en Dios mismo.

“¿Materialismo? ¿Materialismo decís? Sin duda; pero es que nuestro espíritu es también alguna especie de materia o no es nada. Tiemblo ante la idea de tener que desgarrarme de mi carne; tiemblo más aún ante la idea de tener que desgarrarme de todo lo sensible y material, de toda sustancia” (Unamuno, 1912, p. 28).

En resumen, Unamuno marca nuestro espíritu como una especie de materia lo cual me llevó a la idea de designar Unamuno un materialista espiritual. Además admite que teme al perder tanto su espíritu, cierta especie de materia, como su cuerpo físico, que es la materia como la conocemos.

No obstante, en nuestra sociedad damos mucha importancia a Dios racional y dogmático e intentamos resolver la cuestión de Dios a base en nuestra razón, lo que no es posible:

“Este problema de la existencia de Dios, problema racionalmente insoluble, no es en el fondo sino el problema de la conciencia de la existencia y no de la insistencia de la conciencia, el problema mismo de la existencia sustancial del alma, el problema mismo de la perpetuidad del alma humana, el problema mismo de la finalidad humana del Universo” (Unamuno, 1912, p. 106).

El consuelo que nos ofrece la iglesia, o sea la vida de bienaventuranza en el cielo, tampoco es consoladora según Unamuno. No es un consuelo, ya que la vida de bienaventuranza no se parece para nada a la vida de lágrimas y gozos que vivimos ahora y cuál realmente anhelamos prolongar. Tampoco queremos ningún consuelo y satisfacción, ya que estos nos quitarían una cosa esencial que puede nacer exclusivamente de la insatisfacción, es decir la esperanza.

3.2.3 Esperanza insegura

La esperanza sin alcanzar lo que se espera y la cual nace de la inseguridad es otro de los medios de alejarnos de la muerte terminal según Unamuno. Gracias a esta hambre por satisfacernos, eternizarnos o convertirnos en lo divino, existe la esperanza: “De este anhelo o hambre de divinidad surge la esperanza; de esta, la fe, y de la fe y la esperanza, la caridad” (Unamuno, 1912, p. 107). De hecho gracias a cualquier hambre de conseguir cualquiera cosa y sobre todo gracias a no poder conseguirla, existe la esperanza. La esperanza que cualquiera cosa se complete, muere al completarse. Precisamente por esto Unamuno rechaza todo lo que huele a final, parado, satisfecho, completo. Y de hecho rechaza conseguir lo que se espera. Esto nos cambia la manera de ver las cosas que no podemos conseguir, no como fracaso sino como algo favorable: “¿No será la absoluta y perfecta felicidad eterna una eterna esperanza que de realizarse moriría? ¿Se puede ser feliz sin esperanza? Y no cabe esperar ya una vez realizada la posesión, porque esta mata la esperanza, el ansia” (Unamuno, 1912, p. 140).

Es decir, la esperanza nace otra vez gracias a su contraste, o sea la desesperación de no poder conseguirla. Y este alumbramiento de la esperanza sucede dentro de la lucha perpetua de los contrastes y por eso no debemos terminar esta lucha y reconciliarnos: “Cuando estamos al límite de nuestras fuerzas, agotados por la lucha, gracias a este mismo momento no encontramos la paz sino la esperanza. Y por esto la lucha es importante, porque la esperanza es importante” (Unamuno, 1912, pp. 61-76).

Aunque parece que los pesimistas afectados por el pesimismo producido por la razón que descompone y niega todo, incluso a ella misma, carecen de cualquiera esperanza. Sin embargo, mientras pronuncian sus juicios pesimistas todavía siguen esperando en su desesperanza (Unamuno, 1912, pp. 149-170).

Unamuno (1912, p. 12-33) afirma que los humanos a diferencia de los animales quieren conocer encima de su necesidad aunque al mismo tiempo anhelan incerteza y de esta surgiente esperanza.

“Los parásitos, que en las entrañas de otros animales viven de los jugos nutritivos por estos otros preparados ya, como no necesitan ni ver ni oír, ni ven ni oyen, sino que convertidos en una especie de saco, permanecen adheridos al ser de quien viven. Para estos parásitos no deben de existir ni el mundo visual ni el mundo sonoro. Basta que vean y oigan aquellos que en sus entrañas los mantienen” (Unamuno, 1912, p. 15).

Por lo tanto puede que haya otro mundo, solo que no poseemos sentidos que nos permitan percibirlo, lo que también nos da cierta esperanza.

Hay mucha esperanza también en el amor, específicamente en el amor doloroso. El amor feliz no tiene ninguna razón de anhelar la felicidad ausente ya que ya la tiene. Por lo tanto ya no contiene la incerteza y esperanza de que un día sea feliz ya que lo es. El amor feliz no nos alimenta de la esperanza que tanto necesitamos (Unamuno, 1912, pp. 77-90). Sin embargo, aunque la mortalidad de cada uno, y de ella la surgiente miseria, nos hace compadecer el uno del otro y amar el uno al otro, no nos motiva necesariamente a hacer una obra buena. De hecho nos enmendaríamos al saber que nos salvaremos: “Y sigo creyendo que si creyésemos todos en nuestra salvación de la nada seríamos todos mejores” (Unamuno, 1912, p. 26). La duda, la inseguridad, la incertidumbre y de ella la surgiente esperanza es lo que necesitamos no solo para vivir sino también para vivir moralmente: “Quiero establecer la incertidumbre, la duda, el perpetuo combate con el misterio de nuestro final destino, la desesperación mental y la falta de sólido y estable fundamento dogmático, pueden ser base de moral” (Unamuno, 1912, p. 150).

Parece que que la esperanza no debe finalizarse, ni tener algún objetivo para ser una verdadera esperanza, Unamuno en realidad cree que a la vez tiene un objetivo. Es decir, su propósito final es no tener ninguna final sino mantener a uno perpetuamente en el estado de la esperanza que se finalizaría al finalizarla, o sea satisfacerla: “Unamuno no pide bienaventuras o la completa realización de lo que se anhela y espera: pide más bien un reino de insatisfacción esperanzada o de esperanza insatisfecha” (Ferrater Mora, 1985, p. 70). Lo que realmente queremos en el interior es no conseguir lo que queremos, no satisfacer la

insatisfacción, no perder la esperanza, retrasar la sensación de la beatitud completa por ejemplo mediante nuestra detención en su contraste, en el sufrimiento.

3.2.4 El sufrimiento

El sufrimiento que es una parte importante de la vida es otro de los medios de alejarnos de la muerte terminal según Unamuno. El sufrimiento puede servir de alejamiento de la muerte y por lo tanto de acercamiento a la vida aunque en general está percibido como algo indeseable y conectado con la enfermedad y paradójicamente con la muerte misma. Y no se trata solo de acercamiento a la vida sino también de acercamiento a otros humanos, si no es la misma cosa. Como ya he analizado en el capítulo “Amor”, el sufrimiento puede ser cierto instrumento de unificación de los seres. Al tener compasión con nuestro sufrimiento, somos capaces de tener compasión con el sufrimiento de otros seres parecidos a nosotros y precisamente por esto sentir amor hacia aquellos. Incluso hacia Dios que también sufre. Y sufrir es divino: “El dolor es la sustancia de la vida y la raíz de la personalidad, pues sólo sufriendo es persona. Y es universal, y lo que a los seres todos nos une es el dolor, la sangre universal o divina que por todos circula” (Unamuno, 1912, p 118).

Si el amor es lo mismo que la compasión con nuestro propio sufrimiento, nuestro dolor y gracias a esto, con el dolor de los demás, yo lo llamaría *condolor* para expresarlo mejor. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer, quién influyó a Unamuno en lo que se refiere por ejemplo a la negación de la verdad objetiva, ya había hablado de la idea del amor condicionado por la compasión de nuestro sufrimiento antes de Unamuno (Sánchez, 2012, pp. 80 – 82). Si la gente anhela amor, anhela entonces sufrir junto con otros. Unamuno por lo tanto sugiere un sufrimiento colectivo:

“Un pedante que vio a Solón llorar la muerte de un hijo, le dijo: «¿Para qué lloras así, si eso de nada sirve?» Y el sabio le respondió: «Por eso precisamente, porque no sirve.» Claro está que el llorar sirve de algo, aunque no sea más que de desahogo; pero bien se ve el profundo sentido de la respuesta de Solón al impertinente. No basta curar la peste, hay que saber llorarla. ¡Sí, hay que saber llorar!” (Unamuno, 1912, p. 11).

Según Unamuno, el sufrimiento es una de las señales de la vida, ya que todo lo que no sufre es definitivamente muerto: “El que no sufre, y no sufre porque no vive, es ese lógico y congelado *ens realissimum*, es el *primum movens*, es esa entidad impasible y por impasible no más que pura idea. La categoría no sufre, pero tampoco vive ni existe como persona” (Unamuno, 1912, p. 118).

Unamuno marca el sufrimiento como parte de la vida ya al incluirlo en su descripción del hombre en el teorema más significativo de su ensayo: „El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere -sobre todo muere“ (Unamuno, 1912, p. 1). ¿Pero si la vida es buena según Unamuno, por qué el sufrimiento o la maldad que forma su parte deberían ser percibidos como algo negativo? “Nadie ha probado que el hombre tenga que ser naturalmente alegre” (Unamuno, 1912, p. 11). ¿Quién debe juzgar estas cosas? ¿Y la felicidad perpetua, no es nada más que la esperanza dentro del sufrimiento? Estas preguntas se hace el autor a través del *Sentimiento trágico de la vida* dejándolas sin respuesta alguna y dejando a los lectores reflexionar: “Siguen las preguntas sin respuesta” (Unamuno, 1912, p. 140).

Como ya he mencionado, queremos prolongar esta misma vida y para prolongar esta misma vida, tenemos que prolongarla no solo con sus aspectos que amamos sino también con los que nos transmiten sentimientos dolorosos como el odio (Ferrater Mora, 1985, p. 69). En realidad, no queremos vivir otra vida, una vida más feliz. Deseamos vivir nuestra vida para siempre en estos cuerpos por más dolor que nos den: “La inmortalidad del alma pura, sin alguna especie de cuerpo o periespíritu, no es inmortalidad verdadera. Y en el fondo, el anhelo de prolongar esta vida, esta y no otra, esta de carne y de dolor, esta de que maldecimos a las veces tan sólo porque se acaba” (Unamuno, 1912, p. 134). El dolor nos hace sentir nuestro cuerpo y sentir que estamos vivos.

Hay que destacar también que lo que es el sufrimiento es como todo muy subjetivo. Para Unamuno, el sufrimiento no son obstáculos, sino vida sin obstáculos y consiguiente pereza, un estado inmóvil, cercano a la muerte. Y aunque parece que nos permite relajarnos y curarnos del dolor, intenta limitarnos y derrotarnos. La única cura que hay es el dolor mismo ya que sin este dolor no vivimos (Unamuno, 1912, pp. 162-166). Los obstáculos nos ayudan ganar o por lo menos no perder la lucha como a Quijote (Unamuno, 1912, pp. 170-188).

Hay lugar para mencionar que Unamuno no es el único quien tiene esta visión del dolor como una parte imprescindible de vida y quien la incorpora en su obra. Por ejemplo la escritora española Rosalía de Castro (1837-1885) basa su poesía en el dolor en concepto de compañero de vida (Castro, 2014, *passim*). O la escritora uruguaya Idea Vilariño (2017, *passim*) al describir su pobre vida, marca el sufrimiento una herencia dolorosa.

En resumen, Unamuno, junto con otros escritores, demuestra que el sufrimiento, percibido como algo malo, es al mismo tiempo algo esencial para las cosas percibidas como buenas como es por ejemplo el amor y la felicidad que encontramos en ello. Además el sufrimiento es una señal de vida y como la vida es buena, el sufrimiento también es bueno y la alegría quizá no es el único propósito que tenemos. Unamuno otra vez designa la necesidad de ambos contrastes que no deben hacer las paces, amortiguar y robarnos la esperanza.

3.2.5 La muerte misma

Del mismo modo que como cura para el dolor existencial pueden servir el dolor mismo, el posible escape de la muerte puede ser la muerte misma. Aunque no es el escape apropiado según Unamuno, ya que uno se deja vencer por la muerte, reconoce que algunos individuos pueden escoger.

Para eternizarnos mediante por ejemplo la fama más eterna que la vida y así inmortalizarnos en la mente de otros, somos capaces de causar muerte, o la nuestra o la de otros:

“Tremenda pasión esa de que nuestra memoria sobreviva por encima del olvido de los demás si es posible. De ella arranca la envidia a la que se debe, según el relato bíblico, el crimen que abrió la historia humana: el asesinato de Abel por su hermano Caín. No fue lucha por pan, fue lucha por sobrevivir a Dios, en la memoria divina” (Unamuno, 1912, p. 33).

En este caso Caín causó la muerte de su hermano para sobresalir y así eternizarse en la memoria de Dios.

Unamuno nos ofrece una manera peculiar de ver la vida, o sea de verla como enfermedad en su esencia: “Y acaso la enfermedad misma sea la condición esencial de lo que llamamos progreso, y el progreso mismo una enfermedad” (Unamuno, 1912, p. 12). Sin embargo, la definición de lo sano y lo insano, no es clara:

“Y no sirve hablar, como veremos, de hombres sanos e insanos. Aparte de no haber una noción normativa de la salud, nadie ha probado que el hombre tenga que ser naturalmente alegre. Es más: el hombre, por ser hombre, por tener conciencia, es ya, respecto al burro o a un cangrejo, un animal enfermo” (Unamuno, 1912, p. 11).

En este caso la muerte sería la cura. Unamuno, sin embargo, comenta que más que para curarnos, acabamos con la vida por nuestro miedo de que un día se acabe y nos liberamos tras la muerte misma de este miedo de ella:

“El anhelo de prolongar esta vida, esta y no otra, esta de carne y de dolor, esta de que maldecimos a las veces tan sólo porque se acaba. Los más de los suicidas no se quitarían la vida si tuviesen la seguridad de no morir nunca sobre la tierra. El que se mata, se mata por no esperar a morir” (Unamuno, 1912, p. 134).

Otro impulso para acabar con nuestra vida voluntariamente puede ser otra vez el amor. Al experimentar amor que no se puede experimentar completamente es esta vida terrenal, podemos descubrir que esto tampoco nos llena y perdemos el sentido de vida (Unamuno, 1912, p. 26).

A pesar de que a Unamuno no le gusta la idea de perderse en algo divino, admite que si tuvieramos la seguridad innegable de que nuestro individuo enriquezca algo Supremo, puede que nos sacrifiquemos. Pero aún así, no es un consuelo persuasivo para sacrificar nuestras conciencias individualidades por lo menos para Unamuno (Unamuno, 1912, pp. 91-124).

Unamuno incluso critica los que se resignan a la muerte. Conciliarse con la muerte no indica ninguna sabiduría y fuerza para Unamuno, sino todo lo contrario: “Sólo los débiles se resignan a la muerte final, y sustituyen con otro el anhelo de inmortalidad personal. En los fuertes, el ansia de perpetuidad sobrepuja a la duda de lograrla y su rebose de vida se vierte al más allá de la muerte” (Unamuno, 1912, p. 30). Según él, si sentimos alguna injusticia, tenemos que luchar contra ella. Y la muerte es una de estas cosas injustas. Hacer las paces con la muerte y darle autorización, simplemente equivale a una muerte anticipada para Unamuno.

3.2.6 La lucha interminable

Seguir luchando en la guerra entre la razón y el sentimiento y entre todos los contrastes que conlleva la vida es el último de los medios de alejarnos de la muerte terminal según Unamuno y al mismo tiempo el más importante para él. Este capítulo intenta captar bien la descripción de la lucha y la clave que Unamuno nos intenta transmitir. Y al mismo tiempo repite las ideas que ya he mencionado en los capítulos previos.

Unamuno sugiere no finalizar la guerra que está sucediendo en nosotros y a veces fuera de nosotros también porque está en contra de cualquier fin. La clave según Unamuno no está en escaparse al enemigo sino en dominarlo. Unamuno en general está a favor de cierto dominio, posesión, expansión típicos para la guerra ya que nos permiten eternizarnos. Y todo lo que nos permite eternizarnos es bueno. “La verdadera libertad no es cosa de sacudirse de la ley externa; la libertad es la conciencia de la ley. Es libre no el que se sacude de la ley, sino el que se adueña de ella” (Unamuno, 1912, p. 61). No hay que escapar y desesperarse de los principios vitales, sino hay que ser conscientes de ellos y dominarlos para poder liberarse de ellos.

Unamuno critica la razón porque esta no es capaz de entender el individuo complejo que no solo piensa, sino también siente, anhela, tiene fe, es absurdo y percibe la vida con otras partes que el cerebro. Aún así acentúa la necesidad de tanto la razón como el sentimiento en la vida, ya que el uno no puede existir sin el otro. Se opone a hacer las paces o encontrar la armonía final de los dos contrastes. No en el equilibrio sino en la lucha interminable de estos dos encontramos la esperanza, la base de la vida:

“La trágica historia del pensamiento humano no es sino de una lucha entre la razón y la vida, aquella empeñada en racionalizar a esta haciéndola que se resigne a lo inevitable, a la mortalidad; y esta, la vida, empeñada en vitalizar a la razón obligándola a que sirva de apoyo a sus anhelos vitales” (Unamuno, 1912, p. 67).

Esta lucha y coordinación de los contrastes es en breve nuestra vida y la historia de la vida humana. Precisamente en esta lucha podemos encontrar cierto consuelo el cual no lo encontraríamos aisladamente ni en la razón ni en el sentimiento:

“La razón, procediendo sobre la verdad misma, sobre el concepto mismo de realidad, logra hundirse en un profundo escepticismo. Y en este abismo encuéntrase el

escepticismo racional con la desesperación sentimental, y de este encuentro es de donde sale una base -¡terrible base!- de consuelo” (Unamuno, 1912, p. 61).

Unamuno creía que en realidad no queremos reconcilio ni satisfacción ya que al consolarnos y satisfacernos, al mismo tiempo matamos la esperanza esencial para nuestra vida. Aún así menciona un consuelo, el único consuelo: „El caso es buscar consuelo en el desconsuelo“ (Unamuno 1912, p. 187).

Unamuno literariamente provoca la guerra interna. Nos instiga a vivir inquietos, luchar contra la muerte injusta, anhelar, nunca satisfacer este anhelo, nutrir la esperanza de satisfacernos sin satisfacernos, ser activos en nuestra desesperación e individualidad, eternizarnos.

4 Conclusión

El objetivo de este trabajo es el análisis de la obra existencialista *Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos* y su autor Miguel de Unamuno y Jugo. El trabajo se dividió en dos partes principales. La primera parte se dividió luego en tres más capítulos e intentó colocar la obra y a su autor en algún contexto.

El primer capítulo “Existencialismo” defendió la clasificación de Unamuno como existencialista por ejemplo por su tema de la lucha agónica por sobreexistir típicamente existencialista. También porque el Existencialismo se definió como un movimiento intelectual, filosófico, sentimental, literario, poético y aun artístico ya que los sentimientos subjetivos en los que se enfoca esta corriente se expresan tras arte. Por esta amplitud podía ser existencialista también Unamuno, un hombre en contra de la filosofía misma por reducir el mundo en ideas abstractas y muertas quién consideraba su obra más bien poesía y mística. En cuanto a su causa y los representantes el existencialismo se desarrolla sobre todo gracias a sus representantes alemanes y franceses, después de las guerras mundiales por el desarrollo de la libertad, la franqueza y siguiente descubrimiento de cierta semejanza de lo sentimiento de los individuos. El Existencialismo fue también una liberación de la razón limitante y dudante de sí misma del callejón sin salida y desesperante en el cual acaba cada pensar hasta que lo replaza algo nuevo. Sin embargo no hay nada nuevo que libere al existencialismo y esto explica desesperación perpetua que es su rasgo más destacable. Resumir más rasgos resultó difícil, ya que se trata del pensar de los individuos subjetivos y por lo tanto poco unidos. Por consiguiente, los rasgos comunes fueron el mundo únicamente subjetivo y luego la congoja de dejar de ser lo que somos y convertirse en la nada. El capítulo también menciona la permanencia de Unamuno en la un grupo de escritores la Generación del 98, quienes se acentúan el irracionalismo, verdad sin respuesta o la identidad de España.

El capítulo siguiente “Miguel de Unamuno y Jugo” se dedicó únicamente al autor del ensayo. Resultó difícil definir a alguien tan en contra de las definiciones como Unamuno quién él daba importancia de no solo pensar sino sobre todo vivir la vida prácticamente y su vida por lo tanto estaba llena de acontecimientos y pensamientos diversos.

El capítulo lo definió como un pensador, poeta, novelista, catedrático de Griego en la Universidad de Salamanca y ensayista español. Se consideraba también cristiano, aunque estaba en contra de la bienaventuranza y a favor de prolongar en esta vida concreta por más dolorosa que sea.

El trabajo descubrió la gran influencia que tenía la presencia de la guerra, la muerte y el amor en su vida a la obra de Unamuno. Sorprendentemente aun así consintió la guerra, en particular la guerra interna de cada uno sin paz que es la resignación. A pesar de la edad baja de Unamuno en la que su padre murió, lo influyó tanto él como sus libros de Kant, Hegel, Descartes, Balmes, Newton, Donoso los cuales Unamuno los estudiaba con ardor. Otra persona que lo influyó fue mismo Unamuno, su personalidad sensible y hambriente. Los puntos más destacables de su filosofía fue el descubrimiento paulatino de que todos tenemos poseemos una verdad subjetiva la cual sin embargo no debemos anhelar alcanzar ya que al alcanzar cualquiera cosa, perderíamos asimismo la esperanza de alcanzarla, y sin esperanza no se vive. Sin embargo más que tener razón, queremos sobresalir y así eternizarnos. Luego mencioné el desdén por la Ciencia, un cementerio de ideas sin vida ninguna cuya única convicción es que nacimos para la muerte inevitable y natural. La muerte de Unamuno fue una demostración práctica de su filosofía. Él afirmaba que al resignarnos en la lucha, deseperarnos y no eternizarnos activamente por ejemplo en otros. Él mismo murió en la resignación, desesperación y solo.

Por la dificultad de describir detalladamente el ensayo tan profundo y contradictorio como la vida misma, el siguiente capítulo se dedicó únicamente a la explicación del título el cual sin embargo por ser concebido acertadamente expresa las ideas más relevantes del libro. Unamuno habló en voz alta sobre el sentimiento trágico que es común para todos los hombres y que de calla. Se trata del problema basado en contradicción entre razón que quiere muerte y sentimiento que quiere vida. No deberíamos borrar la contradicción que es la base de nuestra vida tras buscar la armonía. En el título luego hay un hombre concreto, individual y subjetivo escondido debajo de la creencia, profesión o razonamientos abstractos de cada uno. Hombre individual que tiembla ante la imaginación de cesar de ser lo que es. Pueblos tampoco deben ser diferentes de lo que son ni estimarse menos por tener carácter científico como España por ejemplo. *Y como lo individual vale a lo universal*, Unamuno muestra el alma de los

españoles por desnudar sus sentimientos y por lo tanto tras el ensayo cita únicamente pensadores de otros países.

La segunda parte se enfocó en un asunto más concreto del ensayo, o sea a “La muerte”. En este punto la tesis explicó la elección del tema de la muerte por la mayor importancia que le daba Unamuno a la inmortalidad humana y por lo tanto a su contraste, la muerte, que permite que la inmortalidad exista en su comparación. Esta parte consistió en dos capítulos principales que nos acercaron al entendimiento de la visión Unamuniana de la muerte.

El primero de los capítulos, “La mortalidad”, se dirigía a encontrar en el ensayo las maneras de matarnos mientras todavía nuestra vida está sucediendo como Unamuno creía que hay más maneras de morir y son aquellas tendencias producidas por la razón. “La tendencia de definir” describió la primera manera de matar a nosotros y los asuntos que nos rodean tras nuestra tendencia de comprenderlos y definirlos por lo cual tenemos que borrar las contradicciones absurdas e impedir su cambio perpetuo y naturales que lo hacen incomprendible cada nuevo momento. Estas cosas definidas mueren también por convertirse en pasado no cambiante y muerto. Unamuno se concentra sólo al presente cual se convierta en futuro. Por ejemplo en esto encontré la contradicción. Unamuno no quiere morir, lo que sucede en el futuro, el pasado y el presente también le repugna por ser algo parado, definido, muerto. Está en contra de las cajitas sociales que huelen a cerradas pero al mismo tiempo declara que hay que ser poco tacaño en lo que se refiere a entregarnos a otras personas. “La tendencia de querer ser diferente”, querer cambiarse, parecerse a alguien otro o mejorarse equivale a perder individualidad concreta y entonces a la muerte aun cuando el cuerpo físico permaneciera igual. Es insensato que un hombre quiera ser diferente y es igual de insensato que los conjuntos de hombres, los pueblos quieran ser diferentes de lo que son. Debemos ser nuestra mejor versión, pero nunca diferentes. La última manera de como matarnos durante la vida es “La tendencia de reconciliarse”. Dejar de desear la inmortalidad, o sea la prolongación de esta vida significa impedir su existencia. Y reconciliarnos con la muerte como si fuera algo justo, equivale a la muerte.

El segundo de los capítulos, “El deseo de la inmortalidad”, se dirigió a encontrar las maneras de como escaparse de la mortalidad y eternizarse, con lo cual se refería a prolongación de esta misma vida concreta aunque contradictoria y dolorosa. El primer mediador para acercarse a la

inmortalidad fue “El amor” no físico que resultó lo mismo que la compasión, ya que sintiendo nuestra propia mortalidad, nos compadecemos de nuestra propia tragedia y nos compadecemos de todos, de los que pensamos que sienten lo mismo. Y como el hombre anhela permanecer más en el tiempo que en el espacio, intentamos perdurar en la memoria de otras personas tras hacerse ireemplazables. Para poder eternizar nuestra existencia individual, tenemos que entregarnos a sin perder a nosotros mismo al mismo tiempo.

Del mismo modo de que podemos immortalizarnos en otros humanos de carne y hueso, nos immortalizamos en Dios. Según Unamuno Dios es también un hombre que sufre y anhela eternizarse en nosotros. Por lo tanto nos crea y nosotros creamos a cada uno para salvar su conciencia individual. Jesús, un hombre mortal se transformó en Dios inmortal, lo que explica a Dios como ganatía. Queremos convertirnos en él y poseerlo, lo cual yo llamaría un materialismo espiritual. La esperanza insegura de alcanzar lo que espera, por ejemplo el amor feliz o la paz, es otro medio de escaparse de la muerte terminal. Esta esperanza que nace de la desesperación al alcanzar lo que espera, no es necesaria más y muere. Lo que realmente queremos en el interior es no conseguir lo que queremos, no perder la esperanza, retrasar la sensación de la beatitud completa por ejemplo mediante nuestra detención en su contraste, en el sufrimiento, el instrumento de unificación de los seres y una señal de vida. Y como la vida es buena, el sufrimiento también es bueno y la alegría quizá no es el único propósito que tenemos. Deseamos vivir nuestra vida para siempre en estos cuerpos por más dolor que nos dieran y por más placentera sea la muerte. Como el medio de escaparse de la muerte puede servir la muerte misma, la que escogemos por nuestro miedo de ella y nos liberamos tras la muerte anticipada de este miedo. Puede también que la vida sea una enfermedad y la muerte una cura. También por experimentar amor imposible de experimentar completamente es esta vida terrenal, escogemos la muerte. Para eternizarnos por ejemplo mediante la fama más eterna que la vida y así immortalizarnos en la mente de otros, somos capaces de causar muerte.

Sin embargo, Unamuno afirma que la resignación al anhelo de vivir eternamente es la debilidad. Para escaparse a la mortalidad hay que luchar contra su injusticia en la lucha interminable entre la razón y el sentimiento y entre todos los contrastes que conlleva la vida. La clave según Unamuno no está en escaparse al enemigo sino en dominarlo. Unamuno en general está a favor del cierto dominio, posesión, expansión típicos para la guerra ya que nos permiten eternizarnos. Acentúa la necesidad de tanto la razón como el sentimiento en la vida,

ya que uno no puede existir sin otro. Se opone a hacer las paces o encontrar la armonía final de los dos contrastes. No en el equilibrio sino en la lucha interminable de estos dos encontramos la esperanza, la base de la vida.

Para resumir, Unamuno literariamente provoca en cada hombre la guerra interna de las contradicciones, del sentimiento y de la razón. Nos instiga a vivir inquietos, luchar contra la muerte injusta, anhelar sin nunca satisfacer este anhelo y nutrir así la esperanza, ser activos en nuestra desesperación y siempre dentro del marco de nuestra individualidad, eternizarnos por ejemplo por las maneras sugeridas por Unamuno. Terminando con este mensaje de Unamuno, se termina este trabajo que cumplió las metas a las que se dirigía e incluso descubrió hechos imprevistos como por ejemplo la dificultad de describir al autor y al ensayo contradictorio por partir de la vida contradictoria en su esencia y las contradicciones mencionadas.

5 Bibliografía

CASTRO, Rosalía de. 2014. *No va solo el que llora / Rosalía de Castro* [online]. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Available at:

<<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc37953>>

EGIDO, Luciano G. 1983. *Salamanca, la gran metáfora de Unamuno*. Salamanca: Universidad de Salamanca. ISBN 8474812437.

GARCÍA DE CORTÁZAR, Fernando. 2005. *Los mitos de la Historia de España*. Barcelona: Booket. ISBN: 84-08-05714-6

FERRATER MORA, José. 1985. *Unamuno. Bosquejo de una filosofía*. Madrid: Alianza. ISBN 978-8420624464.

GARCÍA BACCA, Juan David. 1962. *Existencialismo*. Xalapa: Universidad Veracruzana.

LONGHURST, C. A. 2017. *Unamuno's Theory of the Novel*. Abingdon: Routledge. ISBN: 9781351538213.

MONIQUE, Alonso. 1985. *Antonio Machado: poeta en el exilio*. Barcelona: Anthropos. ISBN 84-85887-66-2.

NEFF, Vladimír. 1993. *Filozofický slovník pro samouky*. Praha: Mladá fronta. ISBN 80-204-0383-93.

SÁNCHEZ, Juan A. 2012. Krize rozumu v Unamunově kontextu. pp. 67-91. In: HOUSKOVÁ, Anna a Vladimír SVATOŇ. *Konec a počátek: literatura na přelomu dvou staletí*. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-7308-437-0.

STÖRIG, Hans Joachim. 2000. *Malé dějiny filosofie*. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. ISBN 80-7192-500-2

TORRE, Guillermo de. 1968. *Ultraismo, existencialismo y objetivismo en literatura*. Madrid: Ediciones Guadarrama. ISBN 9788425000454.

SÁNCHEZ BARBUDO, Antonio. 1983. Prólogo. pp. 7-54. In: UNAMUNO, Miguel de. *Del sentimiento trágico de la vida: La agonía del cristianismo*. Madrid: Akal bolsillo. ISBN 847339-676-6.

UNAMUNO, Miguel de. 1912. *Del sentimiento trágico de la vida*. Madrid: Renacimiento. ISBN 847339-676-6.

UNAMUNO, Miguel de. 1927. *Tragický pocit života v lidech a v národech*. Praha: Symposion.

UNAMUNO, Miguel de. 2017. *Recuerdos de niñez y de mocedad / Miguel de Unamuno* [online]. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Available at: <<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcxs7t2>>

VILARIÑO, Idea. 2017. *Eso* [online]. Wattpad. Available at: <<https://www.wattpad.com/407178085-poemas-de-idea-vilari%C3%B1o-eso>>

YNDURÁIN, Francisco. 2013. *Sobre Unamuno: precisiones y recuerdo* [online]. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Available at: <<http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcy99x0>>