

Módulo 0. Clase 0. Apuntes de Rafa Millán. Sólo tienen sentido junto al vídeo de la clase.

¿Qué es la sabiduría?

Etimología / Genealogía de sabiduría

Viene del **latín**, **sapientia**, derivado de **sapere** (**saber**). Es muy interesante que de ahí deriva tanto saber, **sabiduría**, como **sabor**, en el sentido de gusto.

Es como **discernir** o **discriminar**, ya sea **con la lengua** o **con el alma** (ya voy a hablar con claridad, llamando al pan, pan y al alma, alma). En esto es parecido a **logos** o **legein** que también tiene una connotación de **separar** o **distinguir**.

Hacer lo **bueno**, dejar lo **malo** y “**sabiduría**” para **distinguirlo**. (por eso el ser humano es el único que come del “**árbol del bien y del mal**”) Ejemplo, Maulana. ¿Cómo sabes que tú no eres de los malos?

Es un saber, sávido, saboreado, encarnado y creo que del

indoeuropeo **sap**: **saborear**, **discernir**.

Por eso me gusta tanto el término porque **une mente y cuerpo**, es una “**espiritualidad encarnada**”.

La sabiduría es a la vez, parafraseando a **Wilber**: “**un solo sabor**”, *one taste*, (que es una expresión utilizada en el **budismo** y que incluso viene del sánscrito, como casi todo), *one taste*, para expresar la **dimensión no dual** que une, absoluto y relativo, sabor y saber. Un **sabor con mil sabores** o **mil matices**. Sabor a **tutifruti**.

La sabiduría del Idiota: Byung Chul Han.

Autores clásicos

Grecia y Roma

Podríamos casi identificar la sabiduría con la sofía clásica

O distinguir, como **Aristóteles**, esa **Sofía**, una sabiduría más **contemplativa**, y diferenciarla de **phronesis**, una “**prudencia**” o saber práctico.

En **Platón**, tal vez, podría rastrearse igual esta **doble vertiente**. Una dimensión más contemplativa, orientarse al **Bien** (o a las ideas), a la totalidad de la que participan las ideas. Y una más **práctica** o **política**: **orden del alma, de la polis. Virtud, virtud como ARMONÍA.**

La verdadera sabiduría no es “acumulación de información” sino contemplación de Ideas. Pasar de la **doxa** a la **episteme**. El **MITO** de la **CAVERNA** en la que el sol es esa idea de **Bien**. La sabiduría como **LIBERACIÓN DEL ALMA**, como “**conexión**” con lo **Absoluto**.

En la visión **tripartita** del alma cada uno tendría su fortaleza, el alma **racional** buscaría el conocimiento, la **irascible**, la fortaleza y la

concupiscible, la templanza.

Es interesante que esto es casi un “**precursor**” de sistemas de cuarto camino y de eneagrama o de Antonio Blay con lo “mental”, “emocional” y “instintivo”. Ya estaba todo en Platón.

La **justicia** (cada costa justamente lo suyo, ni más ni menos) aparece cuando cada parte cumple su función sin sinécdoques.

Saber gobernar cada parte desde el todo y ¿el todo desde las partes?

Estoicismo (y no solo): vivir conforme al logos, a un orden trascendente o a una “ley natural” (que parece opuestos pero son casi la misma cosa). La sabiduría es integrarse como una parte en una totalidad.

Edad Media y Escolástica

San Agustín también distingue entre **scientia** (conocimiento de lo temporal) y **sapientia** (conocimiento de lo eterno).

Santo Tomás, una **virtud teologal**, opuesta a las cardinales (que se obtiene por la razón y para la vida práctica). Es decir es un **don divino**; cuyo **OBJETO** es **DIOS MISMO**.

Santo Tomás las define así en la Suma Teológica:

“Se llaman virtudes teologales porque tienen a Dios por objeto, porque son infundidas por Dios solo y porque no se conocen sino por la revelación divina.”

(En esto **recuerda** a la **concepción sufí** de los **nombre** o **atributos** de Dios, **“teologales”** que son **aspectos** de **“Dios mismo”**)

Son tres (también recuerda a **Platón...** y al **eneagrama!**).

- **Fe** (intelecto → asentir a la verdad revelada).
- **Esperanza** (voluntad → confiar en alcanzar la bienaventuranza).
- **Caridad** (afecto → amar a Dios sobre todas las cosas).

También doble aspecto de la Sabiduría para santo Tomás:

1. Más **intelectual**: conocer el orden de la totalidad y orientar los demás saberes.
2. Más **teologal**: don del Espíritu Santo. Participación en la visión divina. “Sabiduría saboreada”.

En la **escolástica** podría ser una sabiduría como **ciencia ordenadora que da unidad a todos los saberes**. Esta acepción es **interesante** también **hoy en día**. Un saber **“generalista”** y no **“especialista”**.

Muchos autores coinciden en esto. Doble vertiente de la Sabiduría, más intelectual y más propiamente sapiencial (saboreada). La primera “humana”, la segunda “divina”.

Si es así, en el ser humano lo ontológico coincide con lo epistemológico. Quiere decir que **APRENDER**, buscar la sabiduría, es realizar nuestro destino humano (exclusivo como especie).

Renacimiento y Modernidad

La **sabiduría** se concibe como un **“arte de vivir”**. No es solo conocimiento erudito, sino **cultivo** de la **vida**, **armonía** entre **razón**, **sensibilidad** y **acción**. Es decir, una vez más y desde otro punto de vista, **dialéctica del todo y de las partes**.

Nietzsche (en la línea de Shopenhauer, Unamuno, Albert Camus): La **sabiduría trágica**. Aprender a decir **“sí” a la vida entera** (aunque un **sí** un poco **desesperanzado**, al menos para mí), **incluso al dolor**. Se expresa en el **amor fati**: amor al destino, aceptación radical de la existencia. Analogía del **eterno retorno**. Mito de **Sísifo (Camus)**. Falta de Sentido (“sentimiento trágico”).

Heidegger (para mí también un poco trágico sin la **dimensión trascendente**): La sabiduría como **apertura** radical al **ser**, más **dinámico**, más **temporal**, ser en el mundo, ser en el tiempo. Un dejar que el ser se muestre

en su verdad (como conclusión de las fenomenologías). Y **trágico, ser para la muerte** y, como mucho, poder **aceptar lúcidamente** ese límite.

Humanistas modernos: La sabiduría como autorrealización y orientación vital. Capacidad de configurar la propia existencia con **libertad** y **dignidad**. Palabras esenciales para el humanismo, EJERCICIO DE LA PROPIA LIBERTAD.

Sí que da la sensación de que **con el paso de la historia y de la modernidad**, hay una **pérdida de sentido**, de **sabiduría**, se pierde el sentido de **propósito**, de **finalidad** al **no haber un Absoluto** (progresiva disolución del Absoluto). **Heidegger** (y algunos otros) llegan a sugerir que es **la idea de Dios lo que nos aleja del ser** en su propia dación. De ahí el tópico **nietzscheano** de la **muerte de Dios**.

Sin embargo, creo que sufren de una **alucinación epocal**. Y de esas **brasas** viene el **nihilismo** y el **materialismo actual**. Por eso **este curso** pretende, en nuestra línea, el **reencantamiento del mundo**, **atrevernos a pensar de nuevo el absoluto**, pero no ingenuamente, si no al contrario, dándonos cuenta de que todas las **cosmovisiones reduccionistas** (ya sea un **reduccionismo cientificista o dogmático/religioso**) son **las ingenuas** porque pretenden **domesticar al misterio**, encerrar el **infinito en una caja** (como máximo del tamaño de nuestro **cráneo**).

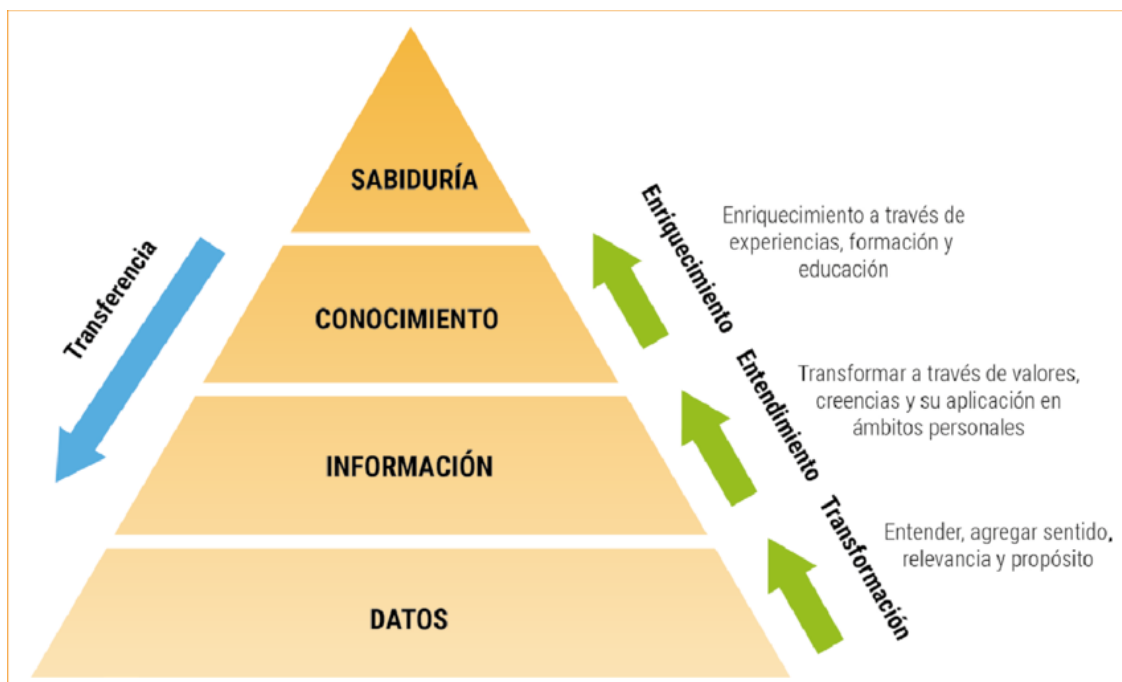
A mí, enfermo de modernidad, me ayudó a reencantar el mundo encontrarme, precisamente, con la:

Psicología transpersonal: La sabiduría asociada a **estados** o **estructuras** ampliados de **conciencia**. Estos estados desvelan **dimensiones más profundas** del yo y de la realidad. **Enlazan experiencia interior, creatividad y trascendencia**.

Hay una manera seria, filosófica, vivencial y hasta científica de entender y aproximarnos a lo Espiritual. Se puede reencantar el mundo.

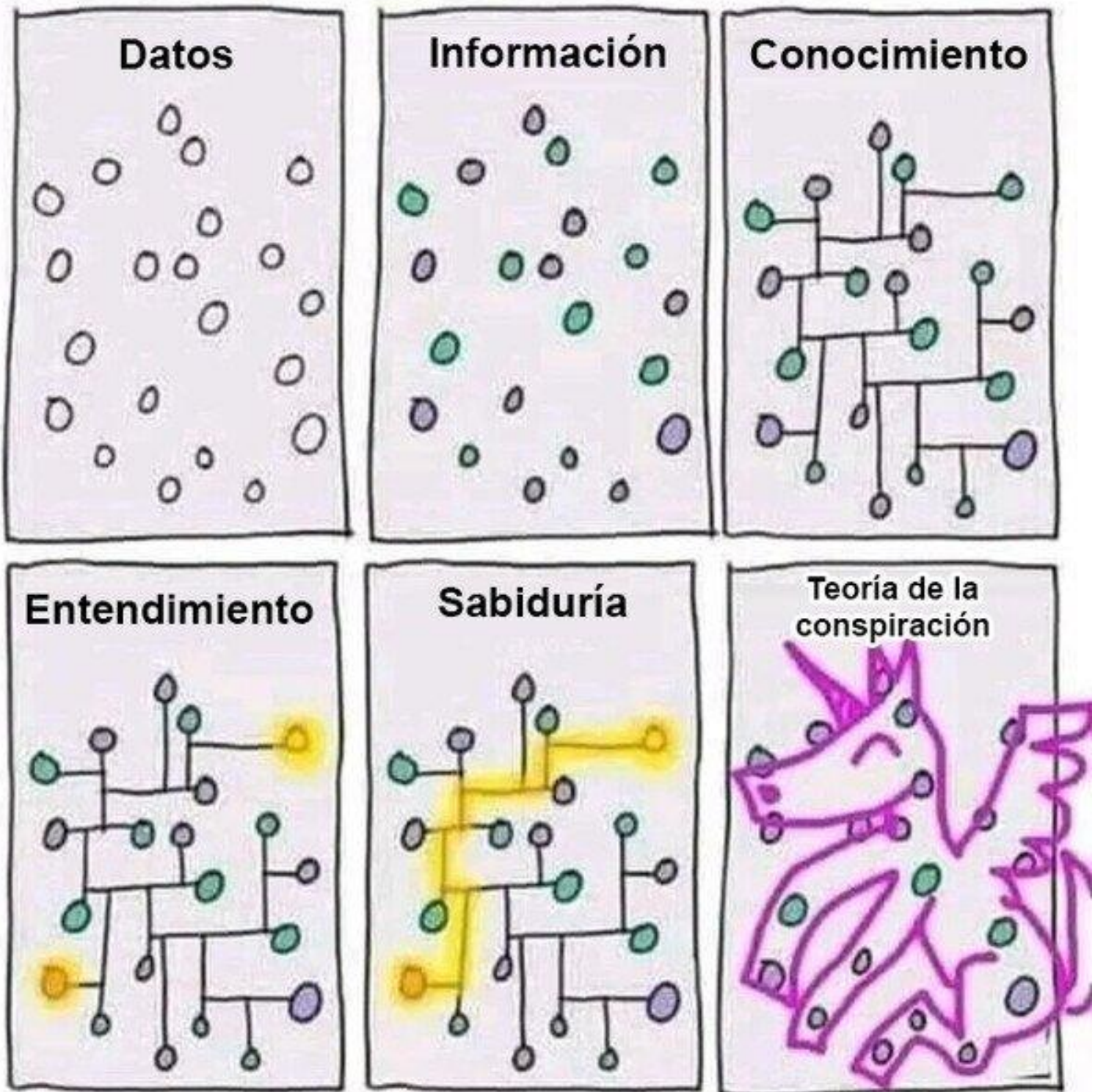
Que me llevó a una práctica interior concreta y, como veremos, no hay **SABIDURÍA** si no es en **PRIMERA** persona, con una práctica.

Autores modernos

Teoría General de Sistemas: Ludwig von Bertalanffy (el todo y las partes). Profundizaremos en el curso, a lo mejor le dedico una clase.

La famosa Pirámide DIKW (Data – Information – Knowledge – Wisdom) o “Pirámide del Conocimiento”: **Russell Ackoff** (pensamiento sistémico).

Robert J. Sternberg (psicólogo cognitivo, Yale/Cornell):

Desarrolla la “teoría del balance” de la sabiduría.

Definición: “La sabiduría es el uso de la inteligencia y la creatividad, guiadas por valores, para lograr un bien común mediante un equilibrio entre intereses intrapersonales, interpersonales y extrapersonales a corto y largo plazo”.

Obras: Wisdom: Its Nature, Origins, and Development (1990), Balance Theory of Wisdom (1998).

Paul Baltes (Instituto Max Planck, Berlín):

Propuso el “Berlin Wisdom Paradigm”.

Definición: la sabiduría es “conocimiento experto en los aspectos fundamentales de la vida”.

La operacionaliza en 5 criterios: riqueza de conocimiento factual, riqueza de conocimiento procedimental, contextualismo, relativismo de valores y reconocimiento/incertidumbre.

Obras: Baltes & Staudinger (2000), Wisdom: A Metaheuristic (Pragmatic) to Orchestrate Mind and Virtue Toward Excellence.

Monika Ardelt (Universidad de Florida):

Propone una medida tridimensional de la sabiduría.

Definición: “La sabiduría es una cualidad de personalidad que integra dimensión cognitiva (comprensión profunda de la vida), reflexiva (autoconciencia e insight) y compasiva (empatía y compasión)”.

Obra: Wisdom as a Personality Quality (2003).

Igor Grossmann (University of Waterloo):

Estudia la “sabiduría práctica” en la toma de decisiones.

Definición: la sabiduría es “la capacidad de adoptar una perspectiva amplia en dilemas sociales, integrando humildad intelectual, reconocimiento de la incertidumbre y búsqueda del bien común”.

Obra: Grossmann et al. (2010, 2014).

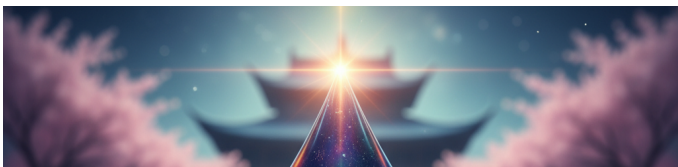
Sabiduría en tradiciones espirituales

Sufismo

Hay un nombre divino: **Al-Ḥakīm (El Sabio)** es uno de los nombres divinos.

La sabiduría (**ḥikma**) no es solo un atributo parcial: cada nombre divino expresa la **divinidad entera**, que es UNO: No hay sabiduría sin Justicia, Belleza, Verdad, Bondad, etc.

La sabiduría implica **discernir lo real de lo ilusorio**, y “**pulir el espejo del corazón**” para **reflejar la totalidad**. El SER (pero esta vez con ESPERANZA).

Tradición hindú

Jñāna (conocimiento, sabiduría) es uno de los caminos hacia la liberación (moksha).

No se trata de un saber intelectual, sino de un **conocimiento directo del Ser**, que **libera** del ciclo del sufrimiento (**samsara**).

Se vincula a la **intuición profunda de la identidad entre el atman (alma) y el brahman (Absoluto)**.

Sat chit ananda

Reintroducir **la gran cadena del ser: cuerpo, mente, alma y espíritu**

Budismo.

4 nobles verdades. Buscar la **verdadera naturaleza**.

Ilusoriedad del Yo (y de las esencias), de la existencia independiente.

El óctuple sendero:

Budismo e hinduismo está la noción de **Avidya**, ignorancia, de la naturaleza esencial. Pensarme individuo separados es eso. O sea, ya poseemos la sabiduría, solo hay que salir del error.

Mística cristiana

La sabiduría se entiende como **unión transformadora** con Dios.

Más allá del conocimiento racional, es un **“sabor” interior** de lo divino, don del **Espíritu Santo**.

San Juan de la Cruz o Santa Teresa

Taoísmo

La sabiduría consiste **en vivir en armonía con el tao** (el camino, la totalidad que subyace a todo).

Se expresa en **paradojas** (“el sabio sabe que no sabe”), en la **simplicidad** y en el **wu wei** (no forzar, dejar fluir).

No se trata de imponer la voluntad, sino de **seguir el ritmo natural del cosmos, integrándose** en la totalidad.

* * *

NOTA: La **sabiduría siempre** tiene un elemento, digamos **trascendente**. Para mí, **no es sabiduría una sabiduría solo “materialista”** aunque ocupe un lugar, una parte, la materia (que no puede usurpar el todo) como el **libro de Onfray**. Sabiduría, vivir al pie de un volcán. **Sólo ve “los cuerpos”**, como reconocía también Gustavo Bueno.

Mi propia visión

La piedra roseta filosófica, la clave hermenéutica, la piedra filosofal, la herramienta básica...

La **mereholónica** (suena como a cienciología! 😞), es decir, la **noble dialéctica del todo y de las partes**. Es el todo el que da sentido a cada una de las partes. Y como **todo es totalidad y parte**, hemos de verlo en los dos sentidos.

1. **Sabiduría para la vida (psicológica)** en el que **yo soy la totalidad que armoniza cada una de las partes**.
2. **Sabiduría espiritual** en que **yo soy la parte que busca armonizarse en un todo mayor**.

En esa **medialidad, entre el todo y la parte (siendo todo y parte)**, es donde se da **nuestra vida (el drama y la trama)**.

Somos **seres intermedios en muchos sentidos, ya que no existe el foco de cada polaridad** (o las “sustancias” o “esencias”) **sino solo las relaciones**.

No somos ni consciente ni inconsciente, ni individual ni social, ni animal ni ángel, etc.

Estamos en medio, en la **tensión multipolar que pide ser integrada, gestionada**.

Somos como el **director de orquesta que armoniza los instrumentos en la sinfonía y como un instrumento de una sinfonía mayor a un mismo tiempo**. Y si ambas cosas se **coordinan**, hablamos de **sabiduría (para ser todo y parte: ABSOLUTO y RELATIVO armónicamente, “no dual”)**.

O sea que la **sabiduría es integración de**

- **Psicología y Espiritualidad**, de arriba y abajo,
- **Tiempo y eternidad**,
- **Tradición y modernidad**,
- **Objetividad y subjetividad**,
- **Consciente e inconsciente (y supraconsciente)**,
- **Absoluto y relativo**,
- **Amor y consciencia**,
- **Acción y recepción (acción y fe): rezar a Dios y atar el camello, etc.**
- **Sujeto y objeto**

Y esto es muy importante porque **vivimos en un mundo en que se ha escamoteado el sujeto y se ha convertido en un objeto**.

La **Psicología como “ciencia de la conducta observable” es la prueba**.

Y hay que **recuperar el sujeto es el primer paso del reencantamiento del mundo**.

“Especialistas” en el sujeto que son los que lo han mirado y lo han buscado (que hay sorpresas en esa búsqueda) que son los **místicos**.

Especialistas en lo objetivo que son los filósofos y los científicos (aunque estos de manera muy parcial pero muy refinada en su parte).

Por eso la **sabiduría** tiene que ser **científicamente informada, filosóficamente fundamentada y místicamente orientada**.

La sabiduría es por tanto **un saber generalista (que es inevitable) y no especializado. Y siempre está**, si no lo hacemos consciente (como en los modelos y cosmovisiones del S. XX sigue ahí pero inconsciente, descontrolado y, por lo tanto, de muy bajo nivel).

En este curso (y en nuestro proyecto en general) tenemos un programa declarado que consiste

1. Tender **puentes**, sin perder la especificidad, entre ciencia y religión, tradición y modernidad, masculino y femenino, diferentes tradiciones, etc.
2. Reivindicar el gozoso **Misterio** y el Misterio último
3. Es decir una visión que tiene en cuenta lo **Absoluto** sin perder de vista lo **relativo**, sino integrándolo en una genuina visión no dual: amar a dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre a ti mismo, **horizontal y vertical**.
4. Por lo tanto: **Reencantar el mundo**
5. Es decir, una **espiritualidad encarnada**
6. Rescatar el **Corazón** como órgano de **conocimiento** y centro del ser.
7. **Ampliar** la mirada y el corazón (proyecto **AMPLIACIONISTA**)
8. Desde una dimensión tanto **teórica**, como **práctica**. Es decir con **seriedad académica y hondura vivencial** en la medida en que seamos capaces.

Sabiduría como armonía

Desde la **dialéctica del todo y de las partes**, parece evidente que la sabiduría tiene que ver con la **Armonía**, la relación, la unión, el ajuste, la coherencia, lo totalizados, lo generalista, la concordancia, el ensamblaje, la proporción, la razón, el logos, la “justicia” (justa medida), el equilibrio dinámico y, naturalmente todos los atributos y trascendentes del ser: verdad, bondad, belleza, unidad.

Una integración de los elementos **conforme al “logos” o al “ser” o al “Absoluto”**.

Integración equilibrada de elementos en una totalidad ordenada donde cada parte encuentra su lugar sin anular a las demás ni a sí misma (sinécdoque).

Me gusta mucho el **símbolo de Jung** (que puede aparecer en sueños) del **mandala, la armonía de los opuestos, el Self, el templo, la divinidad, centro, luz, esfera, cuaternidad, corazón, uroboros, pareja cósmica o divina, niño divino, viejo sabio, gran madre, cristo, flor de loto, gema, piedra filosofal...** (interesante en Sueños).

Características de la sabiduría

La sabiduría es

armónica, viene heredada desde la totalidad y desde la parte. La parte en el todo y el todo en la parte.

tiene en cuenta todos los elementos (si no, se darían cacofonías o sinécdoques).

Es **sistémica, ecológica**

Es **contextual** (no vale lo mismo en una situación o momento o con unas personas que en otra. La “baraka” o la sabiduría, podríamos decir, viene en el lugar, tiempo y personas adecuadas)

Ética (no sé si he hecho suficiente hincapié en esto)

es **abierta y humilde**: solo sabe que no sabe nada, es un saber no sabiendo

reconoce el **misterio** último y las “aperturas antropológicas humanas”

tiende a lo **absoluto** (que nunca aparece) e integra lo relativo (que siempre cambia)

es **dinámica** y se **sabe parcial**

tiende **puentes**, es **curiosa**, está **viva** (encarnada);

no disuena, no es cacofónica, huye de las sinécdoques

Es **teórica y práctica**,

Une contrarios,

se cocina a **fuego lento**; implica haber pasado varias **crisis** existenciales, haber **nacido y muerto varias veces**;

Es **transformativa y empática**. No se queda solo en lo individual ni en lo social sino en la **dinámica**, en la relación entre ambas

Igualmente en la relación entre todos los aspectos implicados, especialmente antropológicos: consciente e inconsciente, cuerpo, emoción, voluntad, etc.

funciona por **círculos concéntricos de inclusión creciente** de más realidad, “**ensachamientos de Corazón**”.

Es profundamente **realista** (claro que la realidad es mucho más de lo que parece). **No** cae en **idealismos** ni en **fantasías**. “**Toca suelo**” (y **techo**).

NOTA: Por eso “me fastidia” tanto los filósofos que se pretende realistas o que quieren pensar sin ilusiones y empiezan tragándose la **ilusión del monismo materialista**. Libro Hyle de Cencillo. La materia se disuelve en categorías históricas que se afianzaron en la física moderna y que ya la propia física ha superado pero otras ciencias, curiosamente menos materiales, por una especie de complejo epistemológico no las sueltan como la biología y la psicología.

Huye de las polaridades y, en principio, intenta integrarlas.

Está **abierta a estar equivocada** porque se sabe parcial

Es **multiparadigmática** y cais **multi cosmovisional** (ya que no hay un paradigma único en que quepa la totalidad, la realidad nos desborda por todos lados)

Hoy en día pasa también por una **integración de tradición y de modernidad**, de pasado y de presente, de **femenino y masculino**, de tiempo y eternidad, de horizontal y vertical, **ciencias y espiritualidad**, etc.

De lo tradicionalmente considerado femenino y lo masculino; es **paciente y agente, activo y receptivo, dinámica, adaptable, contextual**

Tiene las mejores cualidades del **adulto**: responsabilidad, disciplina, sentido fuerte, capacidad de compromiso y del **niño**: juego, inocencia, disfrute, autenticidad...

No evade el dolor ni el sufrimiento, sino que lo acepta como parte normal de la vida y lo integra en una totalidad mayor.

incluye o está abierta a todas las dimensiones del ser.

Se deja **interpelar** por la realidad y se **autocuestiona** constantemente (no es demasiado pasiva ni demasiado activa)

Integra teoría y práctica, esa “dualidad” que no hemos parado de ver en autores clásicos.

Al final, la sabiduría última se confunde con el Ser, con lo que es, con el **Misterio, con lo divino. Por eso es un “nombre divino”**.

Sabiduría última

Sabiduría última: **apertura** de corazón, **pulir** el **espejo** del corazón. **reflejar** la **totalidad**, ser el todo y no la parte; **desparecer** como la pieza de tetrís, la **fanna** y luego la **pervivencia** en el anonadamiento, la **vuelta al mercado (baqa)**, la experiencia **mística** y la **vida mística**.

La pregunta de siempre: **cómo ponerme al servicio de la totalidad. No solo intelectualmente, con todo el ser. La experiencia supraformal.**

Cómo alcanzarla

Con este curso, claro está! 😊

Sabiduría como **arte de vivir, guía vital**. Poniéndose **al servicio de la vida, de lo último que es lo que armoniza e integra y da sentido a las demás dimensiones del ser. (este sería, tal vez, el punto esencial: armonizarse)**.

- Trabajo interior y trabajo exterior.
- Lectura, apertura.
- Autoanálisis o terapia seria.
- Humildad epistemológica.
- Actitud activa y receptiva (tal vez más receptiva).
- Ejercicio básico, escucha y apertura del corazón.
- “Caridad”, etc.