

1-1-1997

Novalis o la transmutación de la vida

Raül Guzmán González
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/filosofia_letras

Citación recomendada

Guzmán González, R. (1997). Novalis o la transmutación de la vida. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/filosofia_letras/431

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Filosofía y Humanidades at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Filosofía y Letras by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

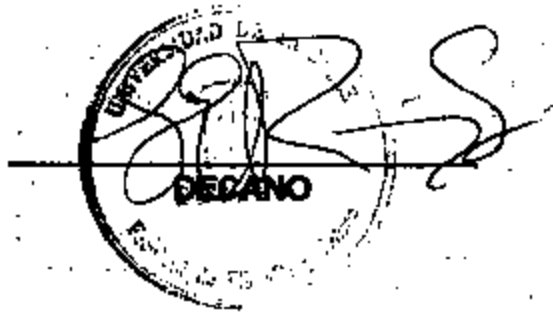
NOVALIS O LA TRANSMUTACION DE LA VIDA

RAUL GUZMAN GONZALEZ

TRABAJO DE GRADO

ASESORA: DRA. CARMEN AMALIA CAMACHO

**UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
Santafé de Bogotá, D.C.
Octubre de 1997**

JURADO

JURADO

ASESORA

RESUMEN

NOVALIS O LA TRANSMUTACION DE LA VIDA

Esta monografía, "Novalis o la Transmutación de la Vida", pretende responder a una de las necesidades propias del mundo postmoderno: penetrar en la dimensión poético-estética, como sendero que enriquece al ser y lo impulsa a la región misteriosa de la condición humana, donde lo corpóreo, lo religioso, el arte, lo simbólico, levantan sus voces para promover el renacimiento de la filosofía, fecundada por la poesía.

El objetivo es analizar la propuesta romántica de Novalis desde los Himnos a la Noche para descubrir y recrear el sentido ontológico de su poesía.

RÉSUMÉ

NOVALIS OU LA TRANSMUTATION DE LA VIE

Cette monographie "Novalis ou La Transmutation de la Vie", prétend répondre une des nécessités propre de la post modernité: pénétrer la dimension poétique-esthétique, comme le chemin qu'il enrichit l'être. IL Lui conduit pour la région mystérieuse de la condition humaine où la vision corporel, religieuse, symbolique et artistique lève sa voix pour promouvoir la renaissance de la philosophie. Elle est fécondée pour la poésie.

L'objectif est analyser la proposition romantique de Novalis depuis "Les Hymnes de la Nuit" pour découvrir et recréer le sens ontologique de sa poésie.

"Ni la universidad ni el jurado calificador se hacen responsables de las ideas expuestas por los graduandos"

Art. 95 del Reglamento estudiantil

*A Estela, Estrella del Alba
A Gabriel Santiago, el poeta de marzo*

*¡Sé, durante esta noche de lo inconmensurable,
la fuerza mágica en el viacrucis de tus sentidos,
el sentido de su milagroso encuentro!*

*Y si a ti lo terrenal te olvidara,
di a la callada tierra: ¡Yo paso!
y al agua que fuye rápida: ¡yo soy!*

Rainer María Rilke

TABLA DE CONTENIDO

CAPITULO UNO	1
Marco Historico de la vida de Novalis	1
1. Mayo Mes De María: Nace Friedrich Von Hardenberg	1
2. Sophie Von Kühn, La Novia de Mayo	4
3. Retrato de Novalis	7
4. La influencia de Fichte y Schiller	8
5. Novalis y la Sombra de Goethe	10
6. Relación de Novalis con el Mundo Científico de la Epoca	11
7. El primer Romanticismo Alemán y la Ilustración	12
8. El idealismo Mágico	14
CAPITULO DOS	19
Himnos a la Noche	19
1. El Simbolismo del Descenso Hacia La Noche	19
Fig 1	22
Fig. 2	24
2. Himno Primero: La Polaridad Luz Diurna, Luz Nocturna	25
3. Himno Segundo: El Sueño	27
Figura 3	28
4. Himno Tercero: La Visión Mística en la Tumba de Sophie	30
5. Himno Cuarto: La Vida en la Muerte	34
6. Himno Quinto: La Edad de Oro y El Dios-Hombre	36
7. Himno Sexto: La Resurrección	38
CAPITULO TRES	41
La Transmutacion de la Vida	41
1. Transmutación a través del amor	41
Figura 4	44
Figura 5	48
2. La transmutación a través de la Poesía	49
Figura 6	52
3. El Mandala de la Transmutacion	53

INTRODUCCION

El punto de partida de esta investigación es la tesis expuesta por Novalis en los Fragmentos I.

El autor afirma: "La poesía es la realidad absoluta. Ese es el núcleo de mi filosofía. Cuánto más poético, más verdadero"¹

¿Puede la poesía constituirse en el núcleo de una filosofía?

¿Qué relación existe entre filosofía y poesía?

Estos interrogantes que suscita la tesis novalina tienen una matriz común: la búsqueda del ser. El estar expuesto en el mundo es un problema ontológico que el hombre intenta resolver a través de diversas vías del conocimiento; una de ellas podría ser la poesía filosófica.

En qué momento del laberinto existencial confluyen estas dos disciplinas del espíritu?

¿Acaso en el proceso de transmutación de la vida?

¿Qué fue aquello que lograron intuir los románticos para volver la mirada al mundo mágico, poético y místico de la prefilosofía?

Qué vislumbró Novalis para manifestar: "hay que romantizar el mundo. Así se recupera el sentido primitivo"²?

Novalis o la Transmutación de la Vida pretende responder a una de las necesidades propias del mundo postmoderno: penetrar en la dimensión poético-estética, como sendero que enriquece al ser y lo impulsa a la región misteriosa de la condición humana, donde lo corpóreo, lo cotidiano, lo religioso, el arte, lo simbólico, levantan sus voces para promover el renacimiento de la filosofía, fecundada por la poesía.

¹ Novalis. Escritos Escogidos. Edición preparada por Ernst De, Mond Kell, p.105

² Ibíd p. 112

El discurso característico de la modernidad; el positivismo, niega la poesía y la metafísica. Estas son reemplazadas entre otras, por la historia, la sociología y la física, medios de conocimiento hijos de la razón ilustrada.

Cuando la filosofía se transforma sólo en lógica, se desacraliza y se divorcia ontológicamente de la vida.

De igual manera cuando la filosofía se transforma en nihilismo niega la metafísica y se abandona al universo de la nada.

Es saludable para el espíritu, tomar entonces otros rumbos, que apunten más hacia la comprensión de la unidad y del todo. Por eso la importancia de retomar a los románticos, porque ellos tuvieron la lucidez de recrear la poesis desde su momento histórico, que marcó huellas indelebles en el pensamiento de occidente. Hoy nos pueden servir como fuentes de inspiración para replantear nuestro proyecto de ser.

Esta investigación abre posibilidades de emprender nuevos estudios acerca del bosque aún no lo suficientemente explorado de la imaginación hasta ahora considerada como "la loca de la casa", a quien hay que someter al gobierno de la razón, desconociendo así su auténtico valor.

Permite también un reencuentro con la poesía en su dimensión ontológica. Pues ella va más allá de la construcción de versos y de sus logros estéticos para elevarse a las esferas de la mística.

En cuanto a limitaciones puedo señalar, que el proyecto se circunscribe al estudio del contenido de "Los Himnos a la Noche", donde considero se encuentra la gran síntesis de su concepción poético-filosófica: la idea de transmutar la vida y romantizar el mundo.

El objetivo de este trabajo es analizar la propuesta romántica de Novalis desde los Himnos a la Noche para descubrir y recrear el sentido ontológico de su poesía. Tarea que pretendo realizar mediante el abordaje de tres puntos de referencia específicos, son ellos: establecer el marco histórico en el que se desarrolló la vida y obra de Novalis, analizar el contenido de los seis Himnos a la Noche e interpretar el fenómeno novaliano de transmutación de la vida a través del amor y la poesía.

Desde el punto de vista metodológico, **Novalis o la Transmutación de la Vida**, es un análisis crítico del pensamiento del poeta que se realiza mediante: exploración bibliográfica, lectura atenta de los textos que conforman el cuerpo de la obra (**Himnos a la Noche**), análisis del contenido de los mismos, en el sentido de interpretación de los conceptos, metáforas e imágenes utilizados por el autor y valoración crítica de la obra.

Comenzar me genera la tensión de penetrar al vasto territorio emocional que conforma la vida y obra de un hombre. Emplezo aquí con curiosidad y asombro a caminar guiado por una música hermosa y lejana que me trae el perfume del alma romántica. Es algo que va más allá de abordar una biografía dentro de su contexto histórico, porque a Novalis y al romanticismo sólo se les comprende desde la sensibilidad capaz de conocer y sentir la experiencia metafísica del artista. Ellos pasaron y fueron relámpagos que iluminaron por un minuto la oscuridad del mundo. Pertenecen ya a la cronología que analiza el estudiante y el profesor como una investigación más, pero el alma romántica no pasa, es atemporal y se distingue por ser una actitud de vida que se disfruta y se sufre en la aventura de cada día.

Ser romántico es asumir una posición ética y estética contra un mundo sin nobleza espiritual que perdió la memoria de su estirpe divina.

En aquellos momentos de la historia cuando el hombre naufraga en el conformismo, y el tedio lo conduce a los fríos laberintos de la funcionalidad, donde todos van con el uniforme en la mente, el romántico recupera el elevado sentido del trabajo que se desarrolla con amor, proclama el respeto a la individualidad, la adoración por el culto a lo femenino, afirma la supremacía de la imaginación sobre la razón. Conoce los secretos de la ternura, el misterio que encierra la palabra amistad. Se sobrecoge ante la presencia de la muerte pero la mira de frente y le ofrece las rosas de su sangre.

CAPITULO UNO

MARCO HISTORICO DE LA VIDA DE NOVALIS

*Sólo por encontrarse con Sofía von Kühn
amante de trece años,
Novalis creyó en el otro mundo.*

Jorge Gaitán Durán

1. Mayo Mes De María: Nace Friedrich Von Hardenberg

Todo confluye para que se nazca en determinado momento, ni antes ni después. Como si a partir de entonces, se cristalizaran de una manera singular, las leyes misteriosas del azar y el destino.

¿Acaso hasta la posición de los astros ejerce su influencia? Es posible, pues no somos ruedas sueltas en la mecánica del cosmos.

Que alguien nazca es motivo para asombrarnos. Cualquier criatura, cualquier ser humano, es una obra maravillosa de la creación, parece un milagro. Todo en él y en torno a él tiene sentido.

De acuerdo con Hermann Hesse "en cada uno se ha encarnado el espíritu, en cada uno sufre la criatura, en cada uno es crucificado un salvador."¹

La raíz genealógica va en la sangre y a través de ella vive la memoria de la especie. Se nace bajo una cultura, que le establece rumbos a un modo de pensar y es el tejido de unas circunstancias visibles e invisibles que van acompañando el transcurso de una historia.

Mayo 2 de 1772, Alemania, Sajonia, Wiederstedt. En un castillo de la localidad nace Friedrich, quien 26 años después adopta el seudónimo de Novalis. Es el segundo de los once hijos de Heinrich Ulrich Freiherr von Hardenberg y de Auguste Bernardine von Bötzig.

¹ HESSE, Hermann. Demian. Trad. por Genoveva Dieterich, p.10

Las raíces de la familia Hardenberg se remontan hasta el final del siglo XII. La genealogía documentada se inicia con Dietrich von Hardenberg cuyo hijo menor, Günther, recibió una finca denominada Rode. En lengua alemana el verbo "roden" significa convertir un bosque en tierra cultivable. Por esta razón la línea de Günther se llamaba de novalis (lat. tierra cultivable) a pocos kilómetros de la ciudad de Gotinga, junto a la localidad de Nörten, aún se pueden ver las ruinas del castillo primitivo de los Hardenberg. En el siglo XVII, la familia se dividió en tres ramas. El primogénito conservó el antiguo título de Conde. A esta línea perteneció el conde de Prusia Karl August von Hardenberg (1750 - 1882), importante figura política en las negociaciones del Congreso de Viena: la línea del segundo hijo recibió el título de barón y la propiedad de Oberwaldesstedt un antiguo convento secularizado, donde nació Novalis.²

En el hogar de los Hardenberg, se respiraba un ambiente de ascetismo pietista (secta luterana que floreció en Alemania a finales del siglo XVII). La rigidez y severidad de los preceptos morales del padre, le impedían una buena comunicación con los hijos, quienes se sentían inclinados a buscar el afecto materno. Auguste Bernardine von Bötzig, era el prototipo de mujer caracterizada por el sentimiento de ternura y la consagración al cuidado de los hijos. Su dulzura y comprensión fue un oasis en medio de la dureza del padre.

En el año 1783 a raíz de un grave quebranto de salud, cuando Novalis sólo tiene once años de edad, es separado de la madre y pasa a vivir con el tío Gottlieb, donde de igual manera que en la casa paterna, sufre todos los rigores de la excesiva religiosidad, pero sin la protección de Auguste Bernardine. Tal vez esa situación crea en el poeta una añoranza por la madre que le permite idealizarla al punto de convertirla en un arquetipo que guía su vida y su obra.

En simbología universal, la interpretación psicológica del arquetipo de la madre, se relaciona con el anhelo inconsciente del género humano, de retornar a la apacible existencia de la cual gozábamos dentro del vientre, es decir, al ámbito circular, el centro cocreador de vida en el cuerpo de la mujer. Representación del hogar, el centro de todo hombre. En el vientre la criatura sufre un cambio radical que va desde el mundo oscuro, abrigado y atemporal, al universo de la luz y la individualidad, a donde es expulsado con el nacimiento.

El rol de la madre juega un papel fundamental en la psique del niño, sobre todo en los primeros años. De la relación madre-hijo depende en gran parte la visión del mundo que pueda poseer el hombre. La experiencia de la infancia para Novalis representó un símbolo benéfico de la feminidad que él relaciona con la intimidad, el calor y la noche.

² NOVALIS. Himnos a la Noche. Icaria Editorial. S.A. p. 82

*Ella como una madre te lleva
y tu le agradeces
todo tu esplendor³*

Cuando dice "ella" se refiere a la Noche. En estos versos la Noche adquiere las cualidades que el poeta le otorga a la figura de la madre: guía bienhechora que acompaña dulcemente por el sendero constelado, el hogar original de quien quiere conocer la otra luz, la del viaje hacia el Interior.

A través de la mitología y la historia de las religiones descubrimos la presencia constante del arquetipo de la Madre como unión de cielo-tierra y origen de la humanidad.

En el Himno quinto de los Himnos a la Noche, la feminidad divinizada es la Virgen María, "la querida, grave Madre"⁴

Novalis comienza este Himno con una alusión a la época edénica, la Edad de Oro cuando en "la madre tierra"⁵ residía la raza divina en "una eterna fiesta de dioses y hombres"⁶

La muerte interrumpió aquel paraíso y el cosmos bello de la edad primigenia, finalmente se ocultó. Desde entonces el hombre, generador de esa muerte, que no es otra cosa que la ruptura con la armonía del Universo, fruto de una Inteligencia o Energía Superior, inicia su éxodo pero con sed de eternidad y nostalgia de regreso.

En el inconsciente colectivo está el deseo de volver al Jardín de la Infancia. La antigua patria que los griegos llamaban Hiperbórea terrestre polar y los germanos, Asgard. Con el paso de los siglos nace "un hijo de la primera virgen y madre"⁷ (según el cristianismo).

La madre divina simboliza la sublimación más perfecta del instinto y la armonía más profunda del amor. La madre de Dios en la tradición cristiana, es la virgen María, que concibió a Jesús del Espíritu Santo.

María, es heredera de las Diosas Madres de la antigüedad, ellas han estado vinculadas con los cultos a la fertilidad

³ Ibid. p.45

⁴ Ibid. p.59

⁵ Ibid. p.51

⁶ Ibid. p.53

⁷ Ibid. p.59

En todas las épocas y todas las culturas los hombres han imaginado una Gran Madre, una mujer maternal hacia la que regresan los deseos de la humanidad. La Gran Madre es con toda seguridad, la entidad religiosa y psicológica más universal⁸

En la tradición romana existía una diosa Maia que encarnaba el despertar de la naturaleza en la primavera, la fiesta se celebraba en mayo, es probable que ese culto haya dado nombre a este mes. La tradición cristiana de igual forma consagró el mes de mayo a María, Novalla nace en mayo, época en la que los trovadores despertaban a la novia dormida y se le rendía culto a la Diosa a través del Amor Cortés. ¿Acaso fue una coincidencia del destino, que su obra estuviese consagrada al renacimiento del culto femenino?

2. Sophie von Kühn, La Novia de Mayo

El 13 de mayo de 1797 acontece la principal experiencia mística del poeta, su encuentro con la novia muerta en el cementerio de Gröningen. Acontecimiento en la vida de Novalis que le inspira el tercer Himno a la Noche.

Una vez que derramaba amargas lágrimas, cuando mi esperanza se desolaba deshecha en el dolor, y estaba solo en la desierta colina que en su estrecho, oscuro espacio sepultaba la figura de mi vida; solo como aún no estuvo ningún solitario, oprimido de indecible miedo, sin fuerzas, ya tan sólo un pensamiento de la miseria todavía..

Cuando buscaba allí ayuda en torno mío, hacia delante no podía y hacia atrás nada... Y perdía de la fugitiva, extinguida vida, con incabable ansia... entonces, vino por la azul lejanía, desde las alturas de mi antigua bienaventuranza, un estremecimiento de ocaso... y de pronto desgarró la ligadura del nacimiento, la cadena de la luz. Allí se fue el esplendor terrenal y mis lágrimas con él. Juntamente huyó la tristeza hacia un nuevo, insondable mundo. Y tú exaltación nocturna sueño del cielo, viniste sobre mí. El paisaje de la tierra se alzó lentamente... Sobre el paisaje se cernía mi desprendido espíritu. La colina se tornó polvareda, y en el polvo veía yo las clarísimas facciones de la amada. En sus ojos descansaba la eternidad. Yo tomé sus manos y las lágrimas formaron un resplandeciente, indestructible lazo. Corrían milenias hacia la lejanía como tempestades. En su cuello lloré embelesadas lágrimas en la nueva vida. Así fue mi primer sueño en tí. Pasó pero su fulgor permaneció; la eterna, incommovible creencia en el cielo nocturno y en su sol, la amada.⁹

En este paisaje lírico, el autor recrea el éxtasis que vivió junto a la tumba de Sophie von Kühn, dos meses después de su muerte.

Fue como si ella, la amada hubiese abierto las puertas de su consciencia cósmica, para despertar a la comprensión del otro mundo, el que conduce a la Madre Universal.

⁸ DURAND, Gilbert. Las estructuras antropológicas de lo imaginario. Taurus. p.223.

⁹ NOVALIS. Himnos a la Noche. Icaria Editorial. S.A. p.37.

Animado por la intuición (visión interna, el sexto sentido que permite captar en un instante una realidad total de percepción subjetiva) y por la inspiración (soplo exterior que vivifica las potencias del poeta recreándole el instante de comunicación con el ser, el Si - Mismo), con la imagen de Sophie en su corazón, Novalis intentó conquistar el reino del espíritu. Ella fue el punto de partida de su descenso poético filosófico hacia la Noche.

Sophie fue la novia de Mayo, el amor que lo inició en los misterios. Ella al igual que Beatriz en la perspectiva dantiana, es la sacerdotisa que conduce al iniciado por el camino de retorno a la Patria Original.

Después de muerte se transforma para Novalis, en una vía de conocimiento superior y una esperanza de resurrección. Como la primavera de mayo renació en el alma del poeta. Ya no fue más la niña de doce años que Friedrich von Hardenberg conoció en 1794. Sophie se transfiguró en la amada Inmortal que encendió el deseo de querer cristificar su carne.

Sophie como símbolo de transformación, a través de su muerte lo despierta a la verdadera vida. Desde ese momento considerado cumbre de feminización del sufrimiento, la misión de Novalis será ejercitar en el plano físico aquello que concibe en el plano mental, el que lo une al cielo y única vía para que el espíritu descienda en la profundidad del la Noche mística al mundo de la materia, poetizando la existencia. A partir de aquel instante de matrimonio al borde de la tumba, Sophie pasa a ser Amor, Alegría, Religión Magia y Poesía. Así es como el misterio de la muerte se convierte en principio de vida renovada que tiende su hilo a un conocimiento superior de la naturaleza femenina, receptiva a la irracionalidad, a las múltiples dimensiones del amor, a la valoración de la intuición y en completa conexión con el Inconsciente. En términos de Carl Gustav Jung, esa naturaleza femenina es ánima, arquetipo de la musa inspiradora. Sophie muerta es recobrada por Novalis como Musa inspiradora de su obra que le permite ir de la idealización a la creación artística y espiritual.

....*"Las facultades superiores en nosotros que algún día,
como genios, cumplirán nuestra voluntad, son ahora musas
que nos reconfortarán en esta penosa trayectoria con
dulces recuerdos"*¹⁰

¹⁰ Novalis. Escritos. Fragmentos I Ed. Versos Madrid 1994 p.119

Esos dulces recuerdos impulsan su vuelo para remontar el tiempo con la mente puesta en una sola estrella: elevar la actividad creadora a principio metafísico. A través de su experiencia mística, Novalis presiente la filosofía de la mañana y el advenimiento del hombre poético que superará al hombre racional. Es eso metafísico del poeta, porque según él, en la poesía queda transfigurado todo lo que existe. "La poesía es la realidad absoluta. Ese es el núcleo de mi filosofía. Cuanto más poético, más verdadero"¹¹

¿Novalis y Sophie estaban predestinados al amor? o ¿ella fue un invento de él, para cruzar el puente de la existencia y pasar a la otra orilla, residencia de la mística?

La muerte contribuyó para que el destino tejiera con hilos de misterio aquella historia de ascesis poética.

Un mes después del acontecimiento, el 18 de abril de 1797, da comienzo a su diario íntimo, en donde registra paso a paso los progresos y los retrocesos de su guerra espiritual por santificarse, a veces cree alcanzar la meta anhelada y escribe: "una inefable soledad me rodea desde la muerte de Sophie - con ella murió para mí el mundo entero. Ya no soy de aquí"¹²

Su vocación de sacerdote laico, se concentra en las pequeñas cosas, observándolas desde el alma. En un constante combate por evitar las sequedades del corazón, todo aquello que lo rodea recobra su voz. La casa en donde habitó Sophie. Dentro de las habitaciones su presencia dibujándose en los recuerdos, afuera el murmullo del viento como plegarias de la tarde, bajo la luz crepuscular. Va al cementerio, las flores fugaces en brazos de la eternidad. Y supo que tendría ahora que crearse a sí mismo, mediante un esfuerzo de la voluntad, para merecer estar cerca de Sophie. "No renunciaré a la existencia, pero vivirá de tal manera, que la muerte de Sophie sea su centro, y que a fuerza de fijar en ella sus miradas acabe por morir- verdadero milagro de la voluntad consciente"¹³ Señala Albert Béguin.

¹¹ *Ibid.* p. 105

¹² BEGUIN, Albert. *El alma romántica y el sueño*. Dc. Fondo de Cultura Económica p. 250

¹³ *Ibid.* p.243

La experiencia de completo renunciamiento del mundo sólo dura dos meses y medio, pero después de ella podemos afirmar que muere Friedrich von Hardenberg y nace el poeta Novalis. Pronto vuelve a la danza de las horas: inicia la lectura crítica de *Wilhem Meister* de Goethe, al mismo tiempo ingresa a la universidad de Frelberg para profundizar sus estudios en minería.

En diciembre de ese mismo año, se produce su primer encuentro con Schelling en Leipzig. Y antes de que se cumplan dos años de la muerte de Sophie, se compromete en matrimonio con Julie de Charpentier. Sin embargo nos señala Albert Beguin: "En realidad Novalis mismo ha cambiado tanto interiormente, que desde esos meses de 1797 todo adquiere en torno suyo un aspecto muy diferente"¹⁴. Su obra poética nace de ese renacimiento espiritual. Así es como Sophie, pasa a ser la Dama de sus pensamientos, el arquetipo de Mujer, con la cual realiza una especie de bodas divinas internas.

Novalis se promete ante sí mismo al sublimar su amor por ella, una ascasis solitaria semejante al Amor Cortés de los trovadores medievales quienes le rendían un casto culto a la feminidad divina. Es esta parte de su búsqueda de retorno a la unidad y característica propia del espíritu romántico, que captó en la mujer algo que es propio de su naturaleza y que para ellos fue esencial en sus vivencias: la receptividad a lo religioso.

3. Retrato de Novalis

Friedrich von Hardenberg se inició en casi todas las ciencias de su tiempo y con una gran inclinación por el conocimiento matemático, la historia y las ciencias naturales. Era el modelo de personaje que transforma una idea en algo distinto de lo que originalmente fue. Su vocación no era repetir sino crear, innovar, convertir lo real en símbolo. Por eso su proyecto existencial tiene un norte: encontrar la Piedra Filosofal (labor del alquimista) y se convierte en un investigador riguroso que une pasión intelectual y espíritu religioso. Esta condición lo impulsaba a profundizar en el destino humano a través de sus propias experiencias, superando la introspección psicológica, para obtener lo universal de las ideas y lo esencial de los sentimientos.

¹⁴ Ibid. p.250

No es extraño por eso que el impacto ocasionado por la muerte de su amada Sophie, lo conmoviera de tal manera que transmutó el dolor en canto en los Himnos a la Noche.

Así describe Friedrich Schlegel a Novalis:

El destino puso en mi mano a un joven con un futuro grande. Me resultó muy agradable y yo me acerqué a él de modo que pronto abrió lo más sagrado de su corazón. En ese corazón he tomado mi lugar y lo estoy investigando: un hombre aún muy joven, de un físico esbelto y armonioso, una cara muy delicada con ojos negros de una expresión maravillosa cuando habla con el fuego del entusiasmo de algo bello; muchísimo fuego; habla tres veces más y tres veces más de prisa que nosotros; tiene una capacidad de comprensión y receptividad rapidísima. El estudio de la filosofía le ha dado una abundante facilidad de construir bellas ideas filosóficas; no le importa lo verdadero sino lo bello; sus escritores preferidos son Platón y Hemsterhuis; con una fogosidad salvaje me expuso en una de las primeras noches su opinión: no había ningún Mal en el mundo y todo se acercaría nuevamente a la Edad Dorada.¹⁵

Desde su niñez Novalis sufría de una constitución física bastante débil que por tal razón, lo mantenía en un estado de vulnerabilidad frente a las enfermedades. A la edad de veintiséis años le comenzaron los primeros síntomas de la tuberculosis que por tres años hasta su muerte el 25 de Marzo de 1801 padeció. Esta fue una vida corta pero que el poeta asumió con total intensidad, característica del hombre romántico que aprendió a convivir con las sombras del más allá.

4. La influencia de Fichte y Schiller

La formación intelectual de Novalis en gran parte es fruto de su relación con ciertos hombres - destino de su época, como lo fueron entre otros Fichte y Schiller. Al primero de ellos Hardenberg lo conoce en 1795 allá en Jena, ciudad que se constituyó en su cuna académica. El Yo es la columna vertebral de la filosofía de Fichte. Según él, la realidad exterior es un momento del Yo, quien en forma de esfera (tesis) para abrirse a su actividad libre, en una danza que va de la afirmación a la negación y bajo el ritmo de permanente superación de antagónicos funda el no-yo (antítesis). De acuerdo con esa concepción, Novalis interpreta al Yo, como un Yo creador que si se conoce a sí mismo, conoce al universo todo. Parte de la idea de Fichte y establece que la gran síntesis es el Yo puro, la esfera absoluta e infinita.

¹⁵ NOVALIS. Himnos a la Noche. Icaria Editorial S.A. p.86.

La investigación que Novalis realizó sobre las obras de Fichte quedó consignada en *Philosophische Studens* escrito que elaboró entre los años 1795 y 1797.

En el canto *Astralls* de la segunda parte de Heinrich von Ofterdingen, manifiesta su visión filosófica del Yo como relación Macrocosmos-Microcosmos, a través del lenguaje poético.

*Soy el punto central y la sagrada fuente
de donde todo deseo, impetuosamente, fluye,
y a donde toda ansiedad, en mil pedruzcos quebrada,
retorna silenciosa a la eternal unión.*¹⁶

Según Novalis si no existiera Yo, no habría mundo, pues individualidad sin conciencia la hay; aún en una flor, en una piedra existe. Mas por el hecho de no tener conciencia es piedra. Sin conciencia, sin Yo no puede haber individuación. Cuando el no-yo desaparezca, si es que desaparece alguna vez, alguien en la eternidad volverá a sentirse Yo y ese Yo que así se sienta, será no-yo sucediendo como si nunca hubiera dejado de existir.

Schiller ejerce gran influencia en la evolución espiritual del poeta, lo inicia en su predilección por la Edad Media y le abre el ingreso al concepto de la unidad que Hardenberg establece entre la estética y la ética como ideal de una nueva humanidad en donde prevalecerá la aristocracia de la inteligencia y del corazón, a la cual se llega por la educación estética.

Para Schiller existen en el hombre tres instintos que se constituyen en núcleo fundamental: el sensible que lo conduce a dominar la materia, el ideal que es el vehículo de conocimiento de la forma pura y el estético, que le permite penetrar en la dimensión lúdica de la vida. Es decir, lo impulsa a desarrollar el valor del juego y mediante él conquista la Belleza, el Todo, la Verdad, el Yo, porque desde la visión de Schiller y Novalis la definición de belleza posee antecedentes en Platón quien la fundamenta como un resultado de la verdad y bondad, Plotino dentro de esa misma línea de pensamiento, manifiesta que la Belleza es el esplendor de la verdad, es decir, una especie de revelación de lo esencial y más permanente de las cosas y San Agustín observa que la condición indispensable a la belleza es la unidad. Schiller considera que sólo cuando el hombre se ha formado estéticamente posee la libertad para realizar su esencia ética. De esta interpretación se derivó un problema político: las reformas generadas por la

¹⁶ MARI, Antoni. *El entusiasmo y la quietud - Antología del Romanticismo alemán*. Tusquets Editores. Barcelona p23.

Revolución Francesa son imposibles si primero el hombre no es dueño de un espíritu estético. Pero esto sólo se consigue en la cosmovisión novaliana a través de la experiencia mística; el ineluctable viaje hacia el interior.

5. Novalis y la Sombra de Goethe

Para el romanticismo universal y alemán en particular la figura de Goethe representa un símbolo del divino poeta que encarna todas las cualidades del mago y el culto a lo demoníaco que subyace en la otra cara de la condición humana, la del mundo de la irracionalidad y el subconsciente. No se podría asimilar el contexto del pensamiento de Novalis sin observar la secuencia histórica del romanticismo que va desde el amor a la naturaleza en boca y pluma de Rousseau, pasa por Inglaterra en donde brilla la figura de Shakespeare y en Alemania el espíritu del romanticismo vuela a través de Hamann quien predica que la verdadera poesía es una forma natural de profecía. De él es discípulo Herder, pozo de sabiduría poética en donde el autor de Fausto bebe de las ambrosías de aquel lenguaje que busca lo preconceptual y primitivo. ¿Cuáles son los aportes de Goethe al pensamiento de Novalis? el aprehender el universo de la experiencia mágico poética, el ideal romántico de comprender y sentir los misterios de la vida y de la muerte, como una obra de arte con su multiplicidad de formas visibles e invisibles, la necesidad humana fundamental de afirmar el Yo masculino complementándose con su otra parte femenina, por eso para los dos autores, la mujer es camino filosófico que se encuentra en la apertura metafísica del alma deseosa de unir aquello que una vez fue separado y causa de la nostalgia de eternidad.

La diferencia entre los dos pensadores es evidente: Goethe descendiente del archilbrujo Fausto se compromete solemnemente con la magia gris y sufre las consecuencias de quien finalmente no cuenta ni con los favores del cielo ni del infierno. Así es como trágicamente comprende su soledad de poeta genial a quien toda una sociedad le rinde tributo y admiración, sin embargo no puede conferirle la paz a su alma atormentada por la nostalgia de poderes mágicos, pero en presencia permanente de los demonios interiores que le reclaman revelaciones misteriosas y conducta extática. En un intento por liberarse de sus sombras se aferra por momentos a la diosa razón y pide que ésta gobierne su vida. Nada lo redime y hasta el final de sus largos días agoniza con la corona de laurel puesta

en esa herida mortal: el no lograr trascender la dualidad del bien y del mal. En la máxima 428 dice:

"Atribuimos nuestros estados tan pronto a Dios como al Diablo y en ambos casos erramos; en nosotros mismos reside el enigma, que somos engendros de dos mundos".¹⁷

Novalls, si bien es cierto sufre del orfismo característico de Goethe, ante su convivencia con la muerte, se refugia en la palabra poética consciente de que ésta es sólo una reminiscencia de la magia blanca, pero optimista concibe en su proyecto de salvación, la necesidad de recuperar para ella sus auténticos poderes mágicos. No depone sus armas como Goethe ante el racionalismo, él considera que la Imagen es quien debe gobernar el mundo. Nada sabemos sobre cuál sería el pensamiento de Hardenberg si como a Goethe la vida le hubiera permitido entrar a la senectud avanzada.

6. Relación de Novalis con el Mundo Científico de la Epoca

Hardenberg como la mayoría de los filósofos y poetas de aquel tiempo veía con asombro el desenvolvimiento de los acontecimientos científicos que ellos estudiaban a través del método analógico, camino que les permitía encontrar el principio de identidad substancial reinante en la naturaleza.

Este conocimiento denominado también mágico se fundamenta en el principio de semejanza, por el cual todos los objetos guardan una relación de similitud y proporción entre ellos.

Las cuatro formas de la similitud son conveniencia, emulación, analogía y simpatía; por estas cuatro similitudes pueden relacionarse todas las figuras del mundo, y de todas ellas, el hombre es un punto privilegiado en el que convergen todas las analogías: ¿Qué somos? se pregunta Novalis y responde: <<puntos personificados y todo poderosos >>. Este punto <<está en proporción con el cielo y también con los animales y las plantas, lo mismo que con la tierra, los metales, las estalactitas o las tormentas. Erguido entre los rostros del mundo, tiene relación con el firmamento (su rostro es a su cuerpo lo que la faz del cielo al éter; su pulso palpita en sus venas como los astros circulan según sus propias vías; las siete aberturas forman en su rostro lo que los siete planetas en el cielo); equilibra todas estas relaciones y las reencuentra similares, en la analogía del animal humano con la tierra que habita: su carne es greda; sus huesos roca; sus senos grandes ríos; su vejiga el mar y sus siete miembros principales los siete metales que se ocultan en el fondo de las minas>>¹⁸

¹⁷ MARI, Antoni. El entusiasmo y la quietud. Antología del romanticismo alemán. Tusquets Editores Barcelona 1979 p.18.

¹⁸ MARI, Antoni. El entusiasmo y la quietud - Antología del romanticismo alemán. Tusquets Editores. Barcelona p.21

Sucesos como el descubrimiento del oxígeno, los trabajos de Galvani en electricidad, los experimentos magnéticos de Mesmer, las nuevas terapéuticas que se derivaron de investigaciones en la física, causaron profunda impresión en aquellas inteligencias guiadas por el entusiasmo y el anhelo de conocimiento universal.

El joven Novalis amante de la minerología, en la Academia de Freiberg asistió a las clases del profesor Abraham Werner cuya máxima tesis era la fundamentación de la existencia de una analogía secreta, acerca de la ciencia gramatical del Verbo y la estructura interna de la naturaleza. Nada más apropiado para sus ansiedades de conquistar la unidad entre la ciencia y el espíritu. A esto se suma el gusto por escudriñar, algunos autores del medioevo y el renacimiento afines al horizonte conceptual de sus afectos como Eckehart, Giordano Bruno y Paracelso, consciente que es una misma energía creadora la que engendra todas las formas y todas las ciencias.

7. El primer Romanticismo Alemán y la Ilustración

Novalis perteneció al primer romanticismo alemán, junto con los hermanos Schlegel, Schleiermacher y Tieck. Este movimiento se caracterizó por abordar desde la literatura los grandes sistemas filosóficos que concibieron Kant, Fichte, Shelling y Hegel. En abril de 1798, aparece en Jena, la revista Athenäum, principal órgano de expresión del movimiento. Allí Hardenberg en su contribución denominada Polen u Observaciones Mezcladas, empieza a firmar con su seudónimo, Novalis.

El primer romanticismo reaccionó contra la Ilustración, corriente filosófica que se nutre del racionalismo y del empirismo. Con ella termina un período histórico de hondura metafísica para dar inicio a otro, sobresaliente por la discusión sobre las ideologías, la praxis política-social, temas como la libertad, la igualdad entre los hombres y la tolerancia ocuparon el primer plano de los acontecimientos que desembocaron en la revolución francesa.

¿Cuál es el motivo que genera la reacción anti-ilustrada de los románticos? Sin lugar a dudas, el hombre de "las luces" posee una confianza ilimitada en la razón y en las sensaciones, a tal punto que termina por considerar a éstas, únicas vías

de conocimiento. El romanticismo por el contrario, pide el retorno de las vivencias metafísicas, enarbola el valor del sentimiento como expresión humano divina y se deja guiar por sus propias intuiciones en el peregrinaje a las regiones del amor y la sabiduría.

*Se debe únicamente a la flaqueza de nuestros sentidos y de nuestra impresionabilidad que no nos vemos en un mundo de hadas. Todos los cuentos sólo son sueños de aquel mundo patrio que se encuentra en todas partes y en ninguna.*¹⁹

Los románticos celebran el triunfo de la Revolución Francesa, pero saben que lo esencial no está en las grandes transformaciones sociales y políticas, ellas son sólo un accidente que colabora a la misión fundamental del hombre sobre la faz de la tierra: la revolución personal con su implicación de cambio radical en los estados mentales, emocionales y culturales del individuo, porque cuando el sujeto eleva su condición espiritual, impulsa a la sociedad a evolucionar. Si un individuo transforma su manera de ser bajo principios de Belleza, Bondad y Verdad todo el universo se beneficia con ese cambio, hasta las estrellas se conmueven, porque existe un sincronismo esencial entre el hombre y la sociedad. Aquello que en el campo del espíritu sea triunfo para un individuo, repercute hasta el último rincón del mundo. La vieja sentencia china lo expresa bien: "Si un hombre sentado en un cuarto, piensa los rectos pensamientos, será escuchado a mil leguas de distancia". Y la sentencia alquimista también: "No importa cuán sólo estés. Si haces el trabajo verdadero, amigos ignorados vendrán en tu ayuda".

La Ilustración intenta desterrar del planeta, todo vestigio de saber analógico y tradición mística. Por eso el antagonismo: romanticismo-ilustración, se puede observar como una guerra entre la luz de la Noche contra las luces arrogantes del racionalismo y del empirismo. Si la ilustración mira con nostalgia el clasicismo greco-romano, los románticos contemplan preferencialmente la Edad Media y se entregan a la exaltación de lo suprasensible. En términos de Novalis es hora de romantizar el mundo.

*Hay que romantizar el mundo. Así se recupera el sentido primitivo. Romantizar no es más que una potencialización cualitativa. En esta operación se identifica el yo inferior con un yo superior. De igual forma que nosotros mismos somos una semejante serie cualitativa de potencias. Esta operación es todavía ignorada por completo. Dándote a lo consciente un sentido superior, a lo vulgar un aspecto misterioso, a lo conocido la dignidad de lo desconocido.*²⁰

¹⁹ NOVALIS, Escritos escogidos. Fragmentos I Ed. Visor. Madrid 1994 p. 119

²⁰ *Ibid.* p.112.

8. El Idealismo Mágico

En Novalis existe una confluencia de caminos, estudios, encuentros y amores, unida a ciertas circunstancias como su relación con la madre, la muerte de Sophie y de su hermano más allegado, la tuberculosis que padeció en carne propia, su naturaleza mística. Estos sucesos del corazón van tajiendo su evolución espiritual, la cual se cristaliza en el Idealismo Mágico, que es la exposición del sistema novaliano sobre el valor de la poesía y sus vínculos con la religión, la filosofía y la magia.

Desde la óptica del Poeta, el Cosmos es naturaleza espiritual en movimiento que viaja hacia Dios, el Verbo o Consciencia que se manifiesta en tres niveles: físico, mental y moral. Dentro de este ir en pos del absoluto el hombre es un momento especial, porque a través de él, el Cosmos adquiere consciencia de su sentido y libre albedrío para tomar una decisión sobre su destino: recobrar la identidad total con Dios o continuar su dinámica inconsciente sometido a las leyes del devenir. Pero no todo hombre capta cuál es su responsabilidad humano divina de ser artífice de la liberación del Cosmos, solo lo contempla el poeta, sinónimo de mago y único capaz de ver la totalidad de lo real.

De igual manera el poeta no solo es mago sino sacerdote, porque esta transmutación que se genera por obra de la poesía es de inspiración divina "La capacidad para la poesía tiene mucho en común con la capacidad para el misticismo"²¹

Si se pretende lograr una mayor comprensión de su pensamiento, es importante precisar qué sentido le da a la palabra magia el autor de los Himnos a la Noche.

Interpreta la magia como un arte que permite dominar los sentidos por obra de la voluntad creadora. La meta es que la naturaleza y el espíritu se unan en completa armonía. El yo inferior (los sentidos) se subordina al yo superior (el espíritu), a su vez el yo superior desciende al plano inferior participando de lo cotidiano, lo trivial, lo sencillo, dignificándolo, haciéndolo coautor del misterio y de lo Infinito. Si el hombre no ha sabido poetizar el mundo para disfrutar de otras existencias superiores a él, es porque su estado de percepción no se ha preparado para tal fin. Pero en el momento en el que por obra de la voluntad domine su yo inferior puede contemplar las regiones celestes y a su regreso mejorar la calidad de vida

²¹ NOVALIS. Escritos escogidos. Fragmentos I Ed. Visor Madrid 1994, p.106.

de sus semejantes que también son semejantes a Dios porque igual que él pueden crear su propio paraíso. Pero primero el cielo debe habitar en el hombre y con el propósito que ese acontecimiento algún día suceda, el poeta labora inventando formas que sean lo más posible parecidas a la Belleza y cultivando las regiones psíquicas propicias para el florecimiento del Bien y la Verdad.

Según Novalis la invención poética es quien establece el vínculo entre el yo y el mundo, ella es fruto de la imaginación de un estado de consciencia mágica. El "Suno bien reside en la imaginación"²². Es preciso aclarar que para Novalis la imaginación es una facultad superior que sólo desarrolla el hombre volitivo que sabe hacia dónde dirigir sus pensamientos y sentimientos. La imaginación permite "ver" tanto en el plano visible como invisible, por eso el poeta es un vidente que ha cultivado el ojo espiritual y que se sirve de todas sus facultades y de todos sus conocimientos para ver lo esencial de los seres y las cosas.

Si " componer poesía es engendrar" ²³, el poeta es un creador que devela la verdad oculta en la apariencia de las formas, buscándose a sí mismo. Este conocimiento exige trascender los presupuestos racionalizantes para describir y evocar la experiencia del viaje interior.

"Toda poesía ha de ser viva individualidad. ¡Qué cantidad tan inagotable de materiales existe por doquier para lograr combinaciones nuevas únicas! el que haya adivinado este secreto sólo necesita dedicarse a renunciar a la infinita diversidad y a su mero goce y empezar en un punto determinado, pero esta decisión exige la renuncia a la libre sensación frente a un mundo limitado y la limitación a un sólo aspecto del mismo".²⁴

En este párrafo Novalis expone el valor de la voluntad que subyace en el oficio del poeta. Plantea cómo éste se mueve en un punto de tensión entre sus múltiples posibilidades de creación y la necesidad de elegir una sólo entre todas ellas para emprender la construcción de su obra. No es fácil elegir, porque toda elección presupone a veces dolorosas renunciaciones en cumplimiento de una meta.

A ese estado, se le puede denominar de acuerdo con Walter Muschg, sentimiento trágico en el sentido de lo humano como "expresión vital personal, que aparece ante nosotros en los grandes poetas"²⁵, en ellos la vida y la obra confluyen para

²² *Ibid* p.113.

²³ *Ibid* p.105

²⁴ *Ibid* p.105

²⁵ MUSCHL, Walter. *Historia trágica de la literatura*. Trad por Joaquín-Gutiérrez-Heras. De. Fondo de Cultura Económica p.9.

plasmar un destino. Pero la arquitectura del destino no se elabora por simple azar, sino que exige una disciplina interior. La voluntad debe nutrir a la imaginación con imágenes precisas y luminosas, para que ella concrete y les de forma. De esta manera el poeta se convierte en mago: porque es capaz de ofrecer a su imaginación una idea, un deseo que previamente ha creado con todo detalle y durante largo tiempo para que ella lo realice. Pero no basta con "ver" es decir, ser vidente y al mismo tiempo dueño de una gran voluntad, es preciso en el sistema novaliano actuar, para "empujar de nuevo al mundo hacia la matriz divina"²⁶

El poeta cumple con esa tarea misionera y la realiza en su condición de mensajero de fuerzas superiores, pero con la precisión de quien conoce la exactitud de la magia. Utiliza la palabra evocadora del mundo espiritual y la selecciona para generar la reminiscencia del lenguaje encantado, cuando el hombre poseía una palabra mágica que al profundiarla le daba el poder de realizar fenómenos maravillosos, tales como hacerse invisible, otorgar la salud, multiplicar sus fuerzas, conocer lo oculto y lo manifestado.

Para Novalis la palabra es la expresión del pensamiento y del sentimiento íntimo del ser.

La palabra es creadora porque está saturada del magnetismo que reina en la naturaleza, por eso ella es capaz de conmover, irradiar belleza, transforma estados de ánimo, seduce, enamora, es medio para entender la enfermedad como camino, es salud trascendental, en términos de Novalis:

"La poesía es el gran arte de construir la salud trascendental. El poeta es pues, el médico trascendental.

La poesía dispone a su antojo del dolor y el coqueileo, del placer y el displeacer, del error y la verdad, de la salud y de la enfermedad. Lo mezcla todo para conseguir el fin de los fines, la elevación del hombre sobre sí mismo"²⁷

La palabra del poeta por pertenecer a una dimensión estética puede aliviar la palique de quien emocionalmente necesita una caricia, una palabra-aliento que le devuelva su melodía, es decir, su armonía perdida, que es la causa de la enfermedad.

²⁶ NOVALIS, Himnos a la Noche. Icaria Editorial p.19.

²⁷ NOVALIS. Escritos escogidos. Fragmentos I Ed. Visor. Madrid 1994 p.105

Todos enfermamos cuando nos falta belleza, amor, verdad, cuando sentimos que nuestros valores fundamentales pierden su norte y su centro. Ahí en ese instante se necesita la presencia de la poesía, a través de ese médico que es el poeta posiblemente nos llega la paz mental y la felicidad interna. Así es como la poesía se vuelve una experiencia psicosomática revitalizadora y placentera. Cada uno puede encontrar a su propio poeta, que seguramente habita en las galaxias de su alma, él le permitirá así sea por un instante volver a aquellos tiempos antiguos, en los que los animales, los árboles y las rocas hablaban con los hombres, la época del Jardín de la Infancia y del Amor Eterno.

Herbert Kühn establece una asociación entre la antropología científica con la antropología religiosa y en su obra "El despertar de la humanidad", comenta que en los más recientes investigaciones se da por seguro la realidad de una época edénica que coincide con la edad glacial.

Allí el hombre vivió un estado de asombro e inocencia sólo comparado con la infancia, la fabulosa Edad de Oro que el poeta intenta recrear. Cuando sólo existía un idioma universal. Las letras de esa lengua de oro, están escritas en toda la naturaleza. Quien haya estudiado las runas nórdicas, los caracteres chinos, tibetanos, hebreos podrá intuir ese lenguaje cósmico con sus letras enigmáticas que encierran una suprahistoria sagrada.

"Poeta y sacerdote eran uno al principio, y sólo en tiempos posteriores se separaron. Pero el verdadero poeta es siempre sacerdote del mismo modo que el verdadero sacerdote ha permanecido siempre poeta. ¿Y no debería el futuro hacer renacer la antigua condición? Nos encontramos en una misión: estamos llamados a la formación del orbe"²⁸

Esa formación del orbe que según Novalis lidera el poeta-sacerdote se realiza mediante el rescate y uso del lenguaje antiguo. Sin duda los románticos fueron estudiosos de la lingüística metafísica y conocían que los maestros de la tradición presocrática como Pitágoras eran conscientes del poder de las palabras y las lenguas. Ellos sabían que ciertas palabras conferían poder, liberaban de la enfermedad e infundían valor, fuerza y bienestar.

El discípulo sólo podía recitar algunos textos y bajo condiciones ceremoniales especiales, por temor a despertar poderes que después no estuviera en capacidad de controlar.

²⁸ Revista Eco. Granos de Polvo. Novalis. Vol25 174 Julio 1972

En el legado de las diversas culturas se encuentran mitos y leyendas sobre magos y poetas.

La patria de los Hierofantes fue residencia de Hermes Trismegisto, mucho antes de Moisés los egipcios lo deificaron bajo el nombre de Tot y los griegos lo conocieron como Hermes, Iris y Osiris en la mitología egipcia eran los dioses tutelares de la música y la poesía. En la epopeya babilónica el poeta-mago sobresaliente es Gilgamesh, quien desciende al mundo de los desencarnados en busca de su amigo Engidu. En la mitología germánica Odin representa el arquetipo del guerrero-poeta. Apolo en la tradición griega iluminó el arte. Caliope fue la Musa de la poesía épica. En tracia Orfeo encantó con la música mágica de su misterio y su dolor. Vagó exaltando a su paso todo lo existente y llevó a Euridice en su corazón melancólico de héroe trágico. Tallon, en la tradición celta era el maestro de la poesía y los enigmas de la vida.

En el pasado remoto, el misticismo y la poesía pertenecieron a una misma ralgambre. Gradualmente el poeta-vidente se dividió, hasta llegar al concepto del místico y el poeta tal como lo conocemos hoy, en algunos casos estos personajes son parecidos a una caricatura de aquello que sus arquetipos encarnaron en otros tiempos. La sabiduría antigua lentamente pasó a un mundo subterráneo, al punto de quedar confinada en el bosque como la Bella Durmiente del cuento.

En los primeros años del siglo XVII se establece una distinción clara entre ciencia y literatura. El saber analógico y la metáfora que el hombre medieval o renacentista utilizaba en su teoría del conocimiento, desaparecen del lenguaje científico por ser hijas de la imaginación, facultad generadora de ambigüedades y utopías, según lo conciba la diosa razón y la legión de empiristas para quien el mundo exterior es la única realidad.

CAPITULO DOS

HIMNOS A LA NOCHE

"Si las puertas de la percepción se purificasen cada cosa aparecería al hombre como es, infinita"

William Blake

1. El Simbolismo del Descenso Hacia La Noche

Gilbert Durand en su obra las estructuras antropológicas de lo imaginario, analiza en el libro segundo, el tema que él denomina El régimen nocturno de la imagen. El autor desde una de sus interpretaciones comenta: aquello que diferencia la caída del descenso es su lentitud y esa lentitud va acompañada de los símbolos del calor, de la profundidad, la cálida intimidad, la búsqueda del centro, la excavación, el apacible mundo prenatal, el amor, el sueño, el secreto, lo profundo. En cuanto a la valoración positiva de la noche, Durand cita la célebre metáfora de la <noche oscura > de San Juan de la Cruz comprendiéndola simbólicamente como lugar privilegiado, ámbito de paz y comunión que deja presentir los Himnos a la Noche, de igual manera el autor anota cómo para Goethe, Hölderlin y Jean Paul, la noche es la santa penumbra.

Si seguimos la secuencia del análisis que establece Durand en el régimen nocturno, observamos una diversidad de símbolos que encuentran su síntesis en dos específicamente: a) La Piedra Filosofal, b) El Isomorfismo Matriarcal Telúrico y Acuático.

a) La Piedra Filosofal participa de los dos regímenes diurno y nocturno. "Símbolo de la Intimidad de las sustancias, tiene todos los colores",²⁹ lo cual significa ser dueña de todos los poderes. Es la materia con que los alquimistas pretenden transformar los metales en oro y lograr el elixir de la larga vida. El origen se le atribuye en el antiguo Egipto a Hermes Trismegisto, pero en el siglo XII su estudio floreció en Europa a través de hombres como Alberto Magno y Roger Bacon, Paracelso en el siglo XVI fue considerado un notable alquimista.

²⁹ DURAND, Gilbert. Las estructuras antropológicas de lo imaginario Taurus. p.210.

Se puede afirmar que el trabajo de la alquimia va más allá de la transformación de metales en oro, en realidad, ésta significó una panacea para producir grandes transformaciones desde el plano físico al plano espiritual, comprendiéndola como un medio de auto-realización humana en la búsqueda del retorno a la Unidad.

Desde mis convicciones que se fundamentan en el estudio de la Tradición Esotérica y la psicología Junguiana, interpreto la alquimia como un viaje que puede ser de ascensión o descenso. Este proceso se inicia cuando el discípulo purifica las puertas de su percepción, acontecimiento que significa:

- Realizar un ejemplar y riguroso aprendizaje por el camino del autoconocimiento enfrentándonos con valentía a las preguntas esenciales: quién soy? de dónde vengo? a dónde voy?
- Trabajar en el laboratorio del propio cuerpo con ardiente deseo de construir el templo (La Obra). Las distintas partes del cuerpo no sólo manifiestan funciones en el estado físico y mental, sino también en el espiritual. El cuerpo es determinado por el nivel de consciencia y ninguna espléndida iglesia se puede comparar con la belleza de un cuerpo humano que se ha purificado. Si vivimos con profunda espiritualidad cambiamos las vibraciones de las células y los átomos del cuerpo. Esa es la verdadera alquimia, el proceso de transfiguración. "El oro del espíritu yace escondido en nosotros" dicen los maestros.
- Ejercer el sagrado oficio del Ocio Creador que nos conducirá a penetrar en las esferas de la contemplación, a través de ejercicios de imaginación guiada.
- Aprender a decretar las palabras regeneradoras de armonía.

*No extrañaré que la idea de la unión mística haya desempeñado un papel tan importante en la alquimia si se considera que la expresión tan frecuentemente empleada para designarlas, conjunctio, se refiere a lo que hoy se llama combinación química y que aquello que reúne los cuerpos combinados lleva actualmente el nombre de afinidad. Pero antiguamente se utilizaban diversas denominaciones, todas las cuales expresaban relaciones humanas y particularmente eróticas, como nuptiae (nupcias), matrimonium y coniugium (matrimonio), amicitia (amistad), attractio (atracción) y adulterio (coerción). Correspondientemente, se caracterizaba a los cuerpos que debían unirse como agens et patiens (activo y pasivo), como vir (hombre) o masculus (masculino) y como femina, mulier, femineus (mujer, femenino),...*³⁰

³⁰ JUNG, Carl Gustav. La Psicología de la Transferencia p.13.

Pero no basta con purificar las puertas de la percepción, se necesita para culminar La Obra, realizar bodas químicas interiores.

Según C.G. Jung, el alma posee una parte masculina y una parte femenina. Para efectuar la armonía es preciso que estos componentes psíquicos se unan: así se produce la recuperación del estado andrógino espiritual. El regreso al "Jardín de la Infancia". Pero de acuerdo con las grandes tradiciones esotéricas de oriente y occidente, existen ciertos seres humanos para quienes no es suficiente la realización de las bodas divinas internas, la recuperación total de su estado andrógino, sólo podrá realizarse si el hombre o la mujer encuentra un día al ser de sexo físico opuesto, que sea efectivamente su doble perfecto. A partir del momento en que le sea posible vivir con su otra mitad podrá retornar al Ser Integral, (ver figura 1) siendo hasta entonces un ser incompleto. De esta concepción se deduce: la expresión popular "mi media naranja", expresa en verdad una realidad mágica mucho más profunda de lo que pudiera pensarse.

La obra alquímica implica un trabajo de composición total en relación microcosmos-macrocosmos, así se desarrolla el poder de controlar las mutaciones y transmutaciones dentro de la materia y la energía.

Los símbolos que se utilizan en el proceso alquímico debidamente entendidos, están literalmente cargados de sentido. Por ejemplo, el mercurio es el símbolo de la rapidez, del estado de alerta de la consciencia, que dota rápidamente de acción a la química con la intensidad de su aplicación. La sal es equivalente a la idea de conservar el saber que recuerda el origen de la fuente divina. El fuego es catalizador que puede acrecentarse por medio de la luz cósmica, con el fin de intensificar y purificar la refulgencia de la vida. La tierra simboliza las naturales densidades cristalinas, creadas de las energías del Espíritu y sustentadas por los seres del reino elemental (Reino elemental: se compone de espíritus de la naturaleza o elementales de fuego, agua, aire y tierra que sirven a Dios y al género humano, sostienen el mundo físico o planeta tierra). Los elementales, estos diminutos creadores, irritando la discordia humana, han transferido a la naturaleza los patrones discordantes de la humanidad. Así la convergencia del error humano sobre el planeta apareció en forma de malformaciones genéticas, alteraciones climáticas; y la caja de Pandora de las formas astrales que abierta por las civilizaciones rezagadas, cuyo libre albedrío desviado y egoísmo han pervertido las energías de la vida. Es esta discordia, impuesta sobre los átomos mismos de la sustancia, que debe ser eliminada por el alquimista a través del fuego.

Fig 1

El sol y la luna, representados con coronas, sosteniendo plantas y con un palomo que aporta una ofrenda. De una xilografía alquímica medieval.³¹

³¹ DOUGLAS, Nick La Alquimia del éxtasis: el arte amatorio de las civilizaciones más exquisitas. Edit. Martínez Roca p.182

b) El isomorfismo matrilírico telúrico y acuático. Se representa en la mujer y en la naturaleza como símbolo de fecundidad y centro de la creación.

Para otro historiador de las religiones existe una diferencia sutil entre la maternidad de las aguas y de la tierra. Las aguas se hallaban <al comienzo y al fin de los acontecimientos cósmicos> mientras que la tierra estaría <en el origen y el fin de toda la vida> <las aguas preceden a toda creación y a toda forma, la tierra produce formas vivientes>. Las aguas serían, pues madres del mundo, mientras que la tierra sería madre de los seres vivos y de los hombres.

Nosotros, sin detenernos en las explicaciones histórico-teológicas ni en la sutil distinción de Eliade, nos contentaremos con insistir en el isomorfismo completo de los símbolos y de la cronología de la Madre suprema donde se confunden virtudes acuáticas y cualidades terrestres.³²

La Madre Suprema (ver figura 2) en la psique humana, rige la capacidad de amor y posee diversas manifestaciones. Es la presencia de la Diosa en la multiplicidad de formas femeninas como montañas, mares, rocas, cuerpo de mujer, frutas, flores. "Según reza la ancestral sabiduría de los campesinos, segar el heno es un modo de peinar el Cabello de la Madre"³³

La espiritualidad femenina contemporánea protectora de los valores ecológicos y activista de la curación del planeta es heredera de aquellas sociedades agrarias de la antigüedad que no libraban guerras ni promovían el pillaje. El sentido de su organización social era la unión en la igualdad de los sexos y no el predominio de un grupo sobre otro.

Este apacible mundo que duró miles de años, llegó a su final en las postrimerías del Neolítico y al comienzo de la Edad de Bronce, cuando los Indoeuropeos y otros invasores alteraron radicalmente las civilizaciones pacíficas que adoraban los poderes nutricios del universo (simbolizados con el antiguo Calz o Grial) estos destructores le rendían culto al poder de la espada, el poder de quitar la vida, la supremacía de la conquista. Así fue como establecieron el culto a una deidad masculina, perteneciente al régimen diurno.

La nostalgia del Jardín de la Infancia establece en Novalis el deseo de regreso hacia el interior de sí mismo a través de la espiritualidad femenina, y por vía de oscuridad y descenso posición que lo coloca frente a la tradición occidental que emprende un camino de retorno ascensional hacia la luz con las distracciones del mundo externo. Si para la tradición platónico-cristiana el alma se eleva hacia los

³² *Ibid* p.218

³³ DUNN MASCETTI Manuela. Diosas. Robinbook Circulo de Lectores. p. 70

Fig. 2

La cabeza de Atenea representa la sabiduría y muestra la combinación de los campos de energía dinámica de las glándulas pineal y pituitaria para formar el tercer ojo, ojo espiritual.³⁴

³⁴ DUNN, Mascetti Manuela. Diosas. Círculo de lectores p.73

cielos, para Novalis su Yo desciende a las profundidades buscando la puerta de salida y de entrada, en términos de Jung, el Sí-mismo. Quiere cambiar el acento de su individualidad moviéndose desde la consciencia racional hacia las regiones subterráneas en donde mora el Inconsciente, extendiendo la luz en las sombras, yendo del Sol amarillo de la consciencia racional, al Sol Negro de la individuación, y ese centro que allí aparece, que se crea, que se inventa, donde ahora se ha trasladado el acento de la individualidad es el Self, el centro del Yo, un círculo cuya circunferencia está en todas partes y su centro en ninguna. De modo que si su evolución espiritual no se encamina hacia el mundo de las ideas del cielo platónico, entonces invierte el sentido metafísico y huye de la luz. De acuerdo con Rafael Argullol, de ahí que el camino del conocimiento que en Novalis coincide con el de la resurrección, sea un camino nocturno, órfico, propicio a los que se aventuran en el sueño e ignoto para los seguidores exclusivos de la razón. Frente al pensamiento de las "luces", del régimen diurno, hechizado por su aparente poderío, pero encerrado en los horizontes limitados de su profanación, el poeta de la Noche guiado por la espiritualidad femenina representada en Sophie y la Virgen María anhela una nueva sabiduría que establezca el vínculo sagrado de hombre, naturaleza y Dios.

2. Himno Primero: La Polaridad Luz Diurna, Luz Nocturna

La luz diurna en el Himno primero es la luz de las aparencias sensibles, la realidad que se percibe sólo a medias, nunca en su verdad en sí, es la ilusión según la filosofía Vedanta, la fantasmagoría de las formas de la creación que se puede interpretar como Kaliyuga: edad oscura, de la destrucción y del hierro, es símbolo de la ilustración que intenta seducir al animal racional. Novalis lanza la pregunta:

*Qué viviente
capez de sentido
no ama entre todas
las mágicas apariciones
del espacio que en su alrededor se ensancha,
la luz, suma de la alegría,
con sus rayos y ondulaciones
y sus colores,
su dulce omnipresencia
en el día?*³⁵

³⁵ NOVALIS. Himnos a la Noche, Icaria Editorial S.A. p.25

Sin embargo él sabe que no pertenece a ese tipo de vivientes, su luz está en otra parte, en un mundo solar, pero de ese Sol detrás de todos los soles desde donde nos llega el Amor y el Sueño, el reino de la Noche. El sol de Medianoche, no alumbraba afuera sino dentro de la tierra, es allí donde está el Centro del Yo, la Ciudad Encantada, por donde cruza un río de oro líquido. Ahí aún perdura la Edad Dorada. A ella se llega a través de esa otra atmósfera que favorece el claro de luna, cuando los secretos del Inconsciente crean el ambiente psíquico que permite ver el mundo distinto, dentro de un cosmos poético donde todo está por devenir y causa asombro de amor.

*Allá lejos queda el día terreno
y tu eres de nuevo mía
Te contemplo en los profundos oscuros ojos;
nada veo sino amor y bienaventuranza³⁶*

En la Noche recobra vida lo invisible, lo inaudible, brota la oscuridad brillante como estrella que orienta el sendero del misterio hacia el Jardín de la Infancia. Al egregio extranjero que pisa esas regiones se le revela la belleza y el amor en todo su resplandor y cuando regresa al rayar el alba, siente que la vida es religión, pero la luz del día es opaca frente a la luz de la Noche, sin embargo él tiene una misión que cumplir: testificar la existencia del mundo suprasensible.

Desde la óptica Novaliana, es necesario que el día muera para que la Noche viva y recuperar la memoria de la sangre "en dulce embriaguez"³⁷, cuando "arrebataada está mi alma...."³⁸

*Descendamos al altar de la noche,
el suave lecho
el velo cae,
y encendida de la cálida presión
ante de la dulce ofrenda
el puro fuego³⁹*

Expresiones como: "suave lecho", "cálida presión", "dulce ofrenda" son características de simbología que identifica la energía femenina o energía Yin en la tradición filosófica China, el Yin también se encuentra asociado con el mundo

³⁶ Ibid. p.31

³⁷ Ibid. p.29.

³⁸ Ibid.p.31

³⁹ Ibid p.31

nocturno y con la luna, su opuesto es el Yang, símbolo del sol y de energía masculina.

Desde el lenguaje psicológico la energía femenina está relacionada con el hemisferio derecho del cerebro, éste rige las funciones del inconsciente, de la imaginación, del campo emocional y la intuición. La energía masculina se relaciona con el hemisferio izquierdo del cerebro, quien rige las funciones del consciente (Ver figura 3).

Al hombre ilustrado del conocimiento diurno, Novalis le contraponen, el hombre intuitivo, el hombre poético hijo de la sabiduría nocturna. Así se reaviva el viejo antagonismo griego: Apolo simboliza la luz, la medida y la forma. Dionisos es el Dios de la Noche, pero con una diferencia, en la visión novalliana la noche no es caos, ni desmesura, sino un remanso de amor que excita los sentidos, abriéndolos a una dimensión espiritual. La luz diurna al cruzar el crepúsculo reaparece luego en la Noche, transfigurada, siendo esta luz de nuestro mundo la sombra de otra luz más verdadera.

La polaridad luz diurna, luz nocturna también se puede interpretar como los antagonicos vida intrascendente y muerte mística, es la luz que el muerto percibe tras un primer oscurecimiento que al comienzo deberá parecer definitivo, la mente se despierta a un estado de lucidez sobrenatural, se encuentra en la luz absoluta, escuchando el Sonido Primigenio, su Nota, su verdadero Nombre escrito en las Estrellas y el yo que sobrevive deberá ser capaz de indentificarse con esa luz, venciendo toda duda, reconociéndose en ella, porque metafisicamente son de la misma naturaleza.

3. Himno Segundo: El Sueño

Comienza Novalis este Himno con unos versos en forma de pregunta: "¿Ha de volver siempre la mañana? ¿Jamás terminará el señorío de lo terrenal?. Para el poeta el día y el mundo de las apariencias sensibles significan una misma cosa que establece forma con la temporalidad, la limitación espacial y la razón.

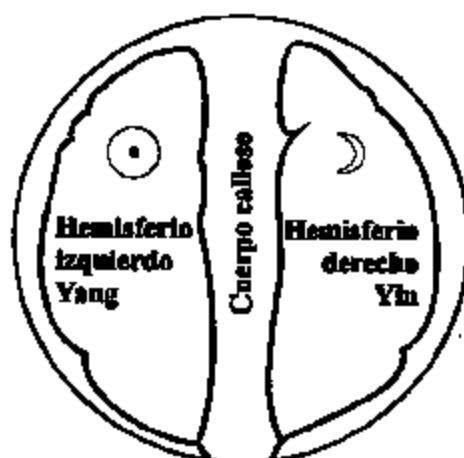

Figura 3

HEMISFERIO IZQUIERDO

Lógica
Lenguaje (sintaxis, gramática)

Hemisferio Verbal

Lectura
Escritura
Cálculo
Interpretación del entorno
Pensamiento digital
Pensamiento lineal
Noción del tiempo
Análisis

Inteligencia

YANG

+

Sol
masculino
día
consciente
vida

HEMISFERIO IZQUIERDO

atractivo
eléctrico
ácido
lado derecho del cuerpo
mano derecha

HEMISFERIO DERECHO

Percepción de las formas
Visión de conjunto
Orientación espacial
Formas de expresión arcaicas

Música
Olfato
Expresión gráfica

Noción del mundo en conjunto
Pensamiento analógico
Simbolismo
Intemporalidad
Holística
Magnitudes lógicas
Intuición

YIN

-

Luna
femenino
noche
inconsciente
muerte

HEMISFERIO DERECHO

pasivo
magnético
alcalino
lado izquierdo del cuerpo
mano izquierda⁴⁰

⁴⁰ DETHLEFSEN, Towald. La enfermedad como Camino. Plaza y Janes Editores p.30

No arderá eternamente el secreto
sacrificio del amor?
Les ha sido medido su tiempo
a la luz
y a la vigilia..
Pero la soberanía de la noche es sin tiempo,
la duración del sueño es eterna⁴¹

La palabra "sueño" en este punto de invocación a la Noche posee la connotación de ser un puente de retorno a la consciencia cósmica, donde ya no existe la contraposición heraclítea sino la vuelta al fondo de la vida, es el gran salto que libera de la recurrencia de la rondas, es como descender de la piel al alma y revestirla de un cuerpo de materia inmortal, fuera del tiempo.

Albert Beguin se refiere al sueño Novaliano de esta manera:

"Los ojos del sueño se abren en sus profundidades y descubren la vida más secreta, el reino divino donde sólo penetra la intuición".⁴²

La psicología junguiana conceptúa que en el estado de sueño algunas veces se expresan los arquetipos (modelos universales que se alojan en el inconsciente). En los sueños arquetípicos, que generalmente asumen carácter místico podemos descender a un universo de naturaleza primordial, donde el alma pura celebra sus bodas.

La psicoanalista suiza, discípula de Jung, Marie-Louise von Franz, señala que los sueños registran el proceso de individuación, el transcurso del viaje en el que el ego se relaciona con el Yo, el centro en donde moran los principios organizadores de la psique. En el camino hacia la totalidad nos encontramos con figuras arquetípicas del sueño que representan partes inconscientes de nosotros mismos, a las que podemos darles la bienvenida a la vida consciente, o también combatirlos, llevados por nuestra resistencia a crecer.

Entre estas figuras, es posible encontrar a la Sombra, la imagen de nuestro mismo sexo que representa los lugares desconocidos o reprimidos de la psique, a los que a menudo percibimos como rincones oscuros atemorizantes; o la imagen del alma, de sexo opuesto llamada ánima en los hombres y ánimos en las mujeres, que nos guía hacia el mundo interior y nos conduce por él; o al Yo, el

⁴¹ *Ibid*: p.33

⁴² BEGUIN, Albert. El alma romántica y el sueño. Fondo de Cultura Económica p.260

núcleo más profundo de la psique, simbolizado en las mujeres por una sacerdotisa, una hechicera, o la Madre Tierra, y en los hombres por un viejo sabio, un gurú o un Iniciador masculino. El Yo también es simbolizado por una pareja real, un Mándala (círculo sagrado). En este himno segundo, el sueño para Novalis es "Sueño Sagrado", es decir sueño arquetípico que sólo puede percibir el místico.

*"En el dorado flujo de las racimos,
en el maravilloso
bálsamo del almendra,
en el moreno zumo de la adormidera"⁴³*

Refiriéndose a los seres que ignoran las posibilidades infinitas del sueño dice:

*No saben
que tú eres eso
que se cieme en torno
del pecho de la suave muchacha
y en cielo convierte su seno...⁴⁴*

Aquí el sueño es mística erotizada porque el poeta como transportado a otro mundo ve en el "pecho de la suave muchacha" un símbolo de su unión con Dios, es amor pero en el sentido etimológico: A-Mor: a significa sin y mor, muerte. Quiere decir, vida eterna, resurrección. La gran lección que se transparenta de esta experiencia mística, se sintetiza en una sola frase: el Amor, posee el don sagrado de unir la tierra con el cielo. El vocablo cielo se puede interpretar como estado de regocijo, es la serenidad que deja el oficio poético-sacerdotal de espiritualizar la carne.

4. Himno Tercero: La Visión Mística en la Tumba de Sophie

Sophie significa para Novalis el impulso vital de su revolución Interior, es la inspiradora del descenso hacia la Noche en pos de la Realidad Primordial, sólo comparable con el éxtasis de los contemplativos. Esta "asunción catártica del sufrimiento"⁴⁵ que se produce en la tumba de la amada, se expresa complementariamente cuando el poeta afirma en su diario íntimo:

⁴³ NOVALIS. Himnos a la Noche. Icaria Editorial S.A. p.33

⁴⁴ *Ibid.* p.35

⁴⁵ ROMERO de Solís Diego Poesía Edit. Taurus p. 276

"Una unión que se concierta aún para la muerte - es un matrimonio-, que nos da una compañera para la noche. En la muerte es donde el amor es más dulce; para quien ama, la muerte es una noche de bodas -el secreto de dulces misterios"⁴⁶

Aquí Novalis al igual que los Minnesänger, trovadores germanos que cantaban la Minne, el recuerdo de un amor perdido al comienzo de las Edades, deja translucir la llama de una vieja verdad llena de sentido, es algo así como un saber grabado para siempre en la memoria fiel y que sólo puede comprender el alma: la doctrina del A-Mor Cortés casto culto que se rinde al Principio Femenino, al arquetipo de la Mujer.

El A-Mor Cortés es una de las manifestaciones de la cultura tántrica, antigua forma de ascesis mágica que se propone como objetivo, la victoria sobre la muerte. Este camino de sabiduría posee unas raíces en la India pero se extendió por todo el oriente, el mundo islámico y occidente.

Desde una visión conceptual, el tantrismo profesa la creencia de que el orbe es creado y regido por dos principios antagónicos, uno masculino y el otro femenino, según ellos la liberación del universo consiste en la unión de los dos principios. El-Ella es el retorno al Eros Cósmico. Desde la mitología, Shiva y Parvati recrean con su danza la simbiosis perfecta de los opuestos universales, en un incendio de corazones que no cesará hasta que se silencie el último batallón del A-Mor.

El fin es proporcionar a sus adeptos los medios de franquear mágicamente la "trama" misma de las apariencias sensibles, para pasar a la otra orilla; es decir, la de la realidad última y fundamental que trasciende el fenómeno. En la base de todas las formas del tantrismo se halla siempre esta búsqueda mágica de una total liberación suprahumana con respecto a los límites inexorables que mantienen encerrado al ser terrestre en el plano físico. De ahí que el tantrismo está asociado a la alquimia de la Inmortalidad.

Desde el punto de vista metafísico, se podría caracterizar el tantrismo como una afirmación de la complementariedad indisoluble entre las dos polaridades la masculina y la femenina, ambas indispensables en todo tipo de manifestación cósmica. Esta unión esencial se encuentra en todos los estados del universo manifestado (mundo superior, intermedio e inferior) y en los seres que en ellos moran.

⁴⁶ BEGUIN, Albert. El alma romántica y el sueño. Fondo de Cultura Económica p. 264

El propósito operativo del mago tántrico consiste en pasar de la circunferencia al centro; en escapar de las limitaciones espacio-temporales. Para ello es de imperiosa necesidad, ante todo, conseguir armonizar individualmente las dos fuerzas contrarias inherentes que constituyen el ser ¿Cómo se puede lograr la gran integración mágica? ¿Cuál es la potente fuerza que entra en juego? No es más que la energía sexual, comprendiéndola como energía creadora que activa los centros sutiles del cuerpo.

Todas las formas del tantrismo acentúan la idea de la Feminidad divina. Es este un punto fundamental. La mayoría de las tradiciones, asocian la feminidad al lado izquierdo. El objetivo Tántrico del Amor Mágico, es despertar la energía superior, el Kundalini, transmutando la sexualidad animal. Esta energía se representa por una diosa serpentiforme que está enroscada en la parte inferior de la espina dorsal, y a la cual se trata de despertar, progresiva o bruscamente. De este modo se realizaría la salida mágica del poderoso fuego serpentino, despertando sucesivamente cada uno de los centros psicicos designados en la terminología sánscrita por Chakras (literalmente círculos)

El centro o círculo superior - el de la iluminación cósmica- está situado en la parte superior del cerebro; es sahasrara, el "loto de los mil pétalos". En el momento en que el mago tántrico consigue despertar este centro superior, es cuando se realizan en él las "bodas divinas" espirituales, del "Dios" y de la "Diosa", de los componentes masculino y femenino respectivamente del alma humana, es lo equivalente a nivel cósmico-mitológico, a la unión de Shiva y Parvati.

Desde el punto de vista práctico cómo es posible realizar la Obra Tántrica? Para ello existen dos métodos tradicionalmente llamados vía tántrica de la mano derecha y vía tántrica de la mano izquierda.

La primera vía es la de la ascesis solitaria, de la total sublimación de la energía sexual en un hombre o en una mujer.

Esta primera vía se relacionaría, de hecho con todo lo que ya se conoce y practica desde tiempos remotos en las grandes tradiciones espirituales: la búsqueda de la iluminación a través de la castidad total, que permite movilizar hacia metas superiores toda la energía que, de otro modo, se derrocharía en las condiciones de vida ordinaria, para satisfacer la sexualidad animal.

De este modo le es posible al iniciado solitario ver realizarse en él las "bodas divinas", función de los componentes masculino y femenino de su personalidad, para alcanzar la sublimación total. No se debe en modo alguno al azar el hecho, que los monjes cristianos contemplativos contraigan un matrimonio místico con la Virgen María, mientras las religiosas enciaustradas se casan espiritualmente con Jesucristo.

En cambio en la vía tántrica llamada de la mano izquierda, ha existido siempre una práctica de ritos especiales que realiza una pareja concreta de hombre-mujer.

Tanto el esoterismo de los trovadores como ciertas prácticas de la Caballería medieval se pueden interpretar desde las perspectivas de una ascésis tántrica. Por ejemplo, se recuerda que el Caballero, tras haber sufrido los ritos tradicionales de la compostura, escogía a una Dama de sus pensamientos, que no tenía que ser ni la novia, ni la amante o la esposa, y que había de serle tan inaccesible, en el terreno de los amores físicos, como lo fue Beatriz para Dante.

En la vida y obra de Novalis nadie mejor que la novia muerta para realizar su tarea de alquimia psíquica y espiritual tal vez a través del tantrismo de la mano derecha. En la tumba de Sophie se realizó la posesión simbólica, el *Mysterium Conjunctionis*.

*"La Colina se tomó polvareda, y en el polvo vela yo las clarísimas facciones de la amada. En sus ojos descendía la eternidad. Yo tomé sus manos y las lágrimas formaron un resplandeciente, indestructible lazo"*⁴⁷

Así como existe un fuego no Engendrado detrás del fuego visible, también un Placer eterno, inmóvil, permanente, sin fin, detrás del placer fugaz, físico. Un placer no Engendrado, una voluptuosidad divina, extática, un orgasmo trascendente, sin comienzo ni fin. Su apogeo es el estado de exaltación infinita que reemplaza toda fugaz sensación de potencia. El Orgasmo Extático es fulguración que rompe los límites de la conciencia finita y dona la Personalidad Absoluta, el Yo, el Sí-Mismo, el éxtasis permanente del trovador tántrico, porque se ha desvinculado de su condicionalidad física, al destruir el dios del deseo.

⁴⁷ NOVALIS. Himnos a la Novicia, Icaria Editora S.A. p.37

Es este néctar supremo del placer quien transforma a Sophie muerta en la Mujer - Filósofa, en Sacerdotisa del Amor Eterno.

En palabras de Albert Béguin:

La noche adquiere por fin su pleno valor místico; es para Novalis lo que para Eckhart o San Juan de la Cruz: el reino del Ser, que se confunde con el reino de la Nada; la eternidad al fin conquistada y cuya plenitud no se puede expresar humanamente sino por la imagen de la ausencia de toda criatura, de toda forma. Y sin embargo, hasta en esa noche, la más despojada de imágenes, el poeta, a quien su amor ha entregado la llave del éxtasis, ve todavía aparecer a Sophie, único habitante de esos lugares. El país de la eternidad también es el país del amor.⁴⁸

5. Himno Cuarto: La Vida en la Muerte

Después de describir la Región Celeste en el Himno Tercero, ahora el poeta plantea la tesis; estar en el mundo pero no ser del mundo. El "estar" no tiene otro sentido que cumplir con una función: el aprovechamiento intensivo de preparación para la muerte. Así es como la ausencia de Sophie, reemplazada por la Mujer Filósofa activa en el poeta un desprendimiento del mundo que lo conduce de una manera clarividente a sentir cómo la pasión de Cristo se incorpora a su proyecto iniciático: "largo y penoso fue el camino hasta la sagrada tumba, y la cruz era pesada"⁴⁹. En este verso la cruz es un símbolo cristiano de muerte y resurrección, que convierte al viajero en un peregrino caminante por los paisajes diurnos, sintiéndose en ellos extranjero y exiliado. El poeta ha visto el sol de Medianoche y ya no puede sentirse cómodo con el frío de lo superfluo, cuando el recuerdo del A-Mor arde en su corazón.

La vida en la muerte significa desde la perspectiva metafísica del idealismo mágico, volver gradualmente al no-yo o yo dialéctico a una función mínima. Entonces se realiza el gran milagro: el Yo se despierta en el sistema microcósmico y toma la dirección de todo el trabajo. Esta realidad esencial anima todos los poderes del yo dialéctico vuelto niño y llena todo su antiguo campo de acción. Es el rey recién nacido, el "yo soy". Hace un extranjero del hombre que sirve aún en el reino de luz diurna, pero un extranjero que no está ya sometido a las tremendas tensiones y sufrimientos del hombre dominado por su yo dialéctico.

⁴⁸ BEGUIN Albert. El alma romántica y el sueño. Edit. Fondo de Cultura Económica p.266

⁴⁹ NOVALIS. Himno a la Noche. Icaria S.A. p.41

Es el niño quien capta el misterio de la vida y es el Niño Interior a quien se regresa para recuperar lo fundamental de la existencia.

La mayoría de nosotros sentimos una fuerte afinidad hacia el niño interior. Sabemos intuitivamente lo que es, el significado que tiene para nosotros. Percibimos, tal vez de forma encubierta, que una parte de nosotros mismos permanece íntegra, a salvo de los pesares de la vida, capaz de alegrarse profundamente y de maravillarse ante las cosas más pequeñas.

Esta imagen del niño es sutil, compleja y auténtica. Su mensaje es que todos llevamos un niño eterno en nuestro interior, un ser hecho de inocencia y asombro. Y este niño simbólico también nos conduce, a quienes hemos sido porque lleva consigo el registro de nuestras experiencias formativas, de nuestros placeres y de nuestros dolores.

Como realidad poética y simbólica el niño interior se manifiesta en las fantasías, los sueños, el arte y los mitos procedentes de todo el mundo, donde representa la renovación, la divinidad, el entusiasmo vital, la capacidad de asombro, la esperanza, el futuro, la curiosidad, el valor, la espontaneidad y la inmortalidad. El niño interior es un símbolo de unión que conecta aquellas partes de la personalidad previamente separadas o disociadas.⁵⁰

El hombre cuyo yo según la naturaleza está muerto, no es acaso como un niño?

Según su estado de niño, se ha vuelto ciudadano del otro reino de otro tiempo "cuando la luz ya no ahuyente la noche y el amor, cuando haya un dormir eterno, y sólo un inabarcable sueño"⁵¹

Ese niño es entonces quien más disfruta de la vida, él que "se irguió sobre esa cordillera fronteriza del mundo, y alzó su mirada por encima, hacia la nueva tierra"⁵², ahora recobra su antigua fragancia y cada momento en este mundo, lo vive como si el arcoiris de la eternidad descendiera a encantar sus actos, es el renacer permanente, es el dar para compartir la abundancia del amor, es la inocencia de quien ve a Dios en todas partes, en todo, en todas las formas, es permitir que la energía femenina comience a florecer dentro de un juego que contempla las puertas del cielo, porque morir finalmente es aceptar la vida tal como es y disfrutarla aquí y ahora.

*Aún llamas
luz de la alegría
al cansado para el trabajo...
me inspiras alegre vida
pero no me separas
del recuerdo
de aquel musgoso lugar.⁵³*

⁵⁰ ABRAMS, Jeremiah, Recuperar el Niño Interior. Kairos p. 11

⁵¹ NOVALIS, Himnos a la Noche. Icaria SA, p. 41

⁵² Ibid. p. 41

⁵³ Ibid. p. 41

El recuerdo trae el suave viento de la nostalgia que tal vez le susurra al oído del poeta: tú no eres de aquí, pero presta atención a todo porque tú puedes encontrar a Dios en cualquier parte, posiblemente en día viernes bajo la luz radiante de Venus o mientras le hablas al árbol amado de la infancia o piensas en un cuento de hadas que te recrea entre todas las flores del mundo el rostro de tu flor azul. Todo alrededor aparece entonces ante los ojos, como recién nacido, hermoso y con la frescura de aquello que acaba de ser creado de nuevo. Y en ese mismo instante, el poeta comienza a pensar como un filósofo, pero con la lucidez que jamás un filósofo haya podido tener, por que es un niño-filósofo y sus pensamientos son vivencias de un sabio viejísimo y nuevo, que despierta, proyectando su visión certera sobre el mundo y sobre sí mismo.

8. Himno Quinto: La Edad de Oro y El Dios-Hombre

En el penúltimo Himno, Novallis nos invita a recordar aquella época cuando el tiempo sucedía felizmente sin fin y del sol se desprendían siete colores, como siete rayos de amor que alegraban el Espíritu de la Vida, la luz roja ofrecía sus vibraciones para animar el corazón del orbe, la luz naranja impregnaba de salud y santidad todo lo creado por las manos del Gran Arquitecto, la luz amarilla bañaba de sabiduría el cuerpo fresco de la madre tierra, la luz verde era la eternidad que descendía a desarrollar con el arte del amor, el maravilloso Plan de la Creación. La luz azul era el Espíritu de la Verdad como una música alada paseándose por el cielo, la luz Índigo era la presencia de la Realeza, de lo divino en la morada humana, la luz violeta era el poder de Dios para compartirlo con todas las criaturas

*Sin límites era la tierra
la residencia de los dioses
y su patria
Rica en tesoros
y esplendorosas maravillas.
Desde la eternidad
se alzaba su misterioso edificio.
Desde las azules montañas
de la mañana
hasta el sagrado
seno del mar,
habitaba el sol,
la luz que todo lo engendría,
la vivificadora luz.*

⁵⁴ NOVALIS. Himnos a la Noche. Icaria Editorial S.A. p.51

Todo era belleza y armonía, pero en algún momento (¿Quién conoce el misterio?) ocurrió un azar-destino y un rayo de luz oscura y fría dejó inmerso al planeta en un vacío triste. Volvióse duro y opaco lo que fuera un mundo en primavera. Desde esa hora el ser humano perdió aquella gracia e inocencia que reinaba en su Jardín. Se dió la fatal separación de El-Ella el andrógino del origen... Después el mito comienza así: lejos de la antigua Patria, al perderse la Edad Dorada, con el recuerdo del amor primero, iniciamos el éxodo. Ahora sentimos la sed insaciable del extranjero que busca a su otro yo para volver al origen del Eros Cósmico. Unidos y separados por toda la eternidad de vidas sucesivas, soñamos con depositar nuestras almas como en el Jardín de la Infancia.

En la concepción novaliana, inspirada por la visión cristiana, el retorno a la Edad Dorada se promueve en parte a través de la figura salvífica de Jesús el Cristo. En este punto peculiar dentro del romanticismo alemán que sigue la senda de mirar hacia los Dioses del Olimpo, tal como lo expone Goethe o Hölderlin, Novalis fusiona la tradición llamada pagana con la visión Cristo-céntrica. Pero es importante recordar que Novalis posee un conocimiento esotérico recibido tal vez en una de las logias masonas de la época. Dentro del esoterismo Cristo es un estado de iluminación, al cual llegó el Maestro Jesús, constituyéndose así, en un ejemplo para que la humanidad a través de un proceso individual de cristificación, es decir, iluminación, logre trascender la Edad de Hierro transmutándola en Edad de Oro (proceso alquímico). De acuerdo con el fundamento que establece el poeta, el camino hacia la auto-realización se dirige desde el sentimiento de amor inspirado por el Arquetipo Femenino que ilumina el autoconocimiento, hasta el retorno de la Edad de Oro que se produce cuando el hombre logra su estado de cristificación, el Maestro Jesús señala la ruta: Vida en la muerte, la Muerte conlleva de una manera tácita, la Resurrección y el Retorno. El poeta canta "tú eres la muerte y sólo tú nos sanas"⁵⁵. ¿Qué desea expresar el autor con este verso? tal vez cuando la consciencia crítica amanece en el alma, se logra la armonía en todo el microcosmos, lo cual significa, recuperar la salud trascendental, liberarse de la enfermedad, que no es otra cosa distinta que la expansión de la desarmonía, entonces la Muerte salvífica esparce su luz, su calor y su vida. El yo dialéctico es en verdad el reflejo del Yo Crístico, del nombre verdadero inscrito en el libro de las Estrellas. Cuando la consciencia desaparece el yo dialéctico se disuelve en las aguas de la muerte, en un sueño prolongado. Sólo aquel que ha devenido vivo, logrando despertar prende al morir, su Verdadero

⁵⁵ Ibid.p.61

Nombre y le da un Rostro: El Rostro de su Alma, que es al mismo tiempo, desde la visión de Novalis, el Rostro de Sophie y el Rostro de la Iluminación, es decir, el Rostro Crístico. Bienvenida así la Muerte, porque es como ir al encuentro con nuestro ser más querido que se ha quedado esperándonos a la orilla de un río.

7. Himno Sexto: La Resurrección

Cuando el ser humano renuncia al mundo, si en su mente la luz de la felicidad está en otra parte, su corazón ya no es de aquí, todo el ser se transforma; ha muerto para la vida. Es ésta una de las características del estado místico, a Quién ha sido herido dulcemente por el rayo verde del Amor se le expresa en el rostro la transparencia del espíritu y sufre de la saudade que acompaña al extranjero cuando escucha en la sangre la llamada de su Patria.

En este Himno, Novalis nos acerca al fin del poema con nostalgia de Antigüedad, alaba la Noche Eterna y el Eterno sueño y quiere buscar al Padre en la casa de sus anhelos.

*La antigüedad, cuando los sentidos ardían
vivos y en altas llamas
y la mano del Padre y su rostro
los hombres aún reconocían,
y con alto ánimo, ingenuamente
aún alguno se asemejaba a su prototipo.*

*La antigüedad, cuando en ricas floraciones
antiquísimos lirios resplandecían,
y los niños por el reino celestial
tormento y muerte deseaban;
y aún cuando hablaban de gozo y vida
muchos corazones se rompían de amor.*

*La antigüedad, cuando en el ardor juvenil
Dios mismo se manifestaba;
y su dulce vida consagraba con amor
valiente, a la temprana muerte
y no rehúe miedo ni dolor
para perceptuar nuestra fidelidad.*

*Con temerosa nostalgia la contemplamos,
envuelta en la oscura noche,
y aquí en este mundo nunca
se espaciará la abrazadora sed.
Habremos de volver a la patria,
para ver ese sagrado tiempo.³⁶*

³⁶ NOVALIS. Himnos a la Noche. Icaria Editorial p.75

El muerto para la vida ya sólo piensa en la resurrección de su carne, como metáfora de un renacer psicológico para restaurar en su mundo la esperanza y abrirse a nuevas posibilidades.

El yo inferior del sistema novaliano ha sido a esa altura, sustituido por el Yo superior, seguirá viviendo, pero en un estado distinto, como un Niño-Filósofo. Existe una vasta bibliografía de textos que recrean con profunda sabiduría, el éxtasis de la fusión microcosmos-macrocosmos, algunos de ellos narran vivencias unificadoras que poseen el carácter de nupcias (bodas eternas) y que son comparables a la experiencia alquímica cuyo fin último es develar la Piedra Filosofal.

En todos esos relatos el ego se disuelve en una sensación oceánica de unidad.

Es como si hubiéramos entrado en un nuevo mundo, donde todo presenta una nueva apariencia y se siente de forma distinta, donde todo se percibe bañado por una especie de prístino resplandor. También las reacciones mentales y emocionales ante lo percibido son nuevas; la alegría y la espontaneidad se convierten en cualidades dominantes y se produce una efusión de afecto y entusiasmo.³⁷

El niño que renace es andrógino, simboliza la unión de los opuestos, de igual manera representa Alfa y Omega, la Tierra Prometida, es Eros que fluye radiante de vida y su mirada está fija en las estrellas, es la pureza arcádica de la Edad de Oro y símbolo de aquella parte en nosotros que aún es niño y lleva consigo toda la potencia del Amor en su infinidad de manifestaciones creativas, cuando somos voluntad de poder, focalizada desde la naturaleza espiritual que irradia nuestro cuerpo emocional.

Resulta interesante pensar que el más elevado aspecto de nuestro ser, el Niño Interior a través del cual se manifiesta el Yo superior, es precisamente de naturaleza emocional. Para sorpresa de los racionalistas, son las emociones del amor quienes conducen al Centro del yo, lo Intemporal en su estado perfecto.

La agonía de Getsemani, puede compararse con la preparación espiritual que cada alquimista tiene que llevar a cabo, antes de someterse a sabiendas y conscientemente al crisol de la vida, a fin de que pueda emerger la verdadera gloria de su ser. Esto es morir en Cristo con la esperanza de volver a vivir.

³⁷ ABRAHMS, Jeremiah. Recuperar el Niño Interior. Kairos p83

Es una suprema demostración de fe cuando un ser desechando su yo inferior, su ego se ofrece a sí mismo como un sacrificio vivo a fin de que la victoria crística se glorifique.

El hombre recién resucitado, en quien nace Cristo, en quien se muestra la gloria de la transfiguración, ha vuelto a la vida por el poder del cambio, por la ciencia de la alquimia divina. En él, el alba de cada nuevo día adquiere un significado espiritual, jamás experimentado. Considera cada día como un cáliz de oportunidades para vivir en libertad y para ayudar a la liberación de todos los hombres. Entonces, toda la naturaleza extiende sus manos llenas de felicidad, en dulce comunión con el anhelo de su corriente de vida por avivar los fuegos de la libertad.

Los árboles, las flores, las piedras, la tierra todos los matices de expresión de la naturaleza, se inclinan ante el Niño-Filósofo que se hizo instrumento de la libertad.

Desde el ámbito de la psicología, para el individuo que vive el proceso de resurrección psíquica, la imagen del Cristo victorioso, fomenta una actitud de renovación espiritual. Así el proceso de morir es deparador de sabiduría, porque de la oscuridad que genera la muerte, surge la luminosa fuerza del niño recién nacido. El niño símbolo de la Infancia, como estado de alma. Por eso afirma Novalis: "donde quiera que haya niños, existe una edad de oro" y Juan Ramón Jiménez en su advertencia a los hombres que lean Platero y Yo dice a manera de complemento de esta lúcida idea...

... pues por esa edad de oro, que es como una isla espiritual caída del cielo, anda el corazón del poeta, y se encuentra allí tan a su gusto, que su mejor deseo sería no tener que abandonarla nunca.

*¡Isla de gracia, de frescura y de dicha, edad de oro de los niños; siempre te hallé yo en mi vida, mar de duelo; y que tu brisa me dé su lira alta, a veces sin sentido igual que el trino de la alondra en el sol blanco del amanecer!*⁵⁸

⁵⁸ JIMENEZ, Juan Ramón. Platero y Yo. Biblioteca de la Juventud. Ediciones la Lectura p.1

CAPITULO TRES

LA TRANSMUTACION DE LA VIDA

*"Mantente firme en los viejos sueños,
para que nuestro mundo no pierda la
esperanza"*

Ezra Pound

1. Transmutación a través del amor

Al iniciar este último capítulo y mientras observo el título, siento que recorrer las páginas de los Himnos a la Noche y penetrar en el alma de quien concibió la obra, ha sido más que un ejercicio intelectual, un placer; ahondar en los misterios del amor, fuerza mágica que le proporciona sentido a la alquimia como proceso capaz de transmutar sentimientos de dolor en éxtasis religioso.

Sophie se convierte en Mujer Mística al lado del alquimista, entregándole con su muerte los metales del dolor para su transmutación en Amor Universal (Conciencia Cósmica). Ella desde otra dimensión acaricia el sufrimiento del poeta, impregnándolo de la vibración femenina que opera abriendo su corazón a la experiencia de una nueva vida. Así se cristaliza un fenómeno sacro y psicológico cuya raíz se encuentra en el Inconsciente, la región de los sueños e ideales. Según C.G. Jung, la teoría de la alquimia es una proyección de contenidos inconscientes, generados por las formas arquetípicas, constructoras de todas las elaboraciones de la imaginación que se traducen en mitos o en sueños y visiones. Sophie la Soror mystica (Esposa Espiritual) de Novalis participa del sueño y de la visión mediante la cual el poeta celebra bodas eternas.

La coniunctio (unión mística), desde tiempos prehistóricos existe en el desarrollo espiritual de la especie humana como universalización del amor que se manifiesta en ceremoniales de apareamiento entre el microcosmos y el macrocosmos, entre

la vida y la muerte, entre un hombre y una mujer. Refiriéndose al proceso de la coniunción, C.G. Jung expresa:

Si buscamos en el pasado, las huellas de esta idea, encontraremos en la alquimia dos de las fuentes originales: la una cristiana y la otra pagana. La fuente cristiana es inequívocamente la doctrina de Cristo y la Iglesia, del Sponsus y Sponsa, en que a Cristo le corresponde el papel del sol y a la Iglesia el de la luna. La fuente pagana es por una parte la hierogamia, y por otra la unión matrimonial de los místicos con la divinidad.⁵⁹

En los Himnos a la Noche encontramos el desarrollo de la idea de la coniunción manifestándose como hierogamia (matrimonio sagrado entre Novalis y Sophie), pero al mismo tiempo esa unión, despierta en el poeta, su deseo de sumergirse en la Consciencia Cósmica, en el océano del Amor Universal a través de la Madre Suprema María y su hijo Jesús el Cristo:

*¿Qué detiene aún nuestro regreso?
Los más amados descansan hace mucho ya
Su tumba concluye la carrera de nuestra vida,
nos hiere ahora y nos hace medrosos.
Ninguna otra cosa nos queda que buscar
El corazón está harto, el mundo está vacío.*

*Interminable y misterioso
nos atraviesa dulce tormento.
Me parece oír en honda lejanía,
un eco de nuestro llanto.*

*Quizá los amados nos afloran también
y nos envían un soplo de la nostalgia.*

*¡Hacia abajo, hacia la dulce prometida,
hacia Jesús, el amado!
¡Confianza! el crepúsculo vespertino alumbra
extinguiéndose al amador y al afligido.
Un sueño rompe nuestras ataduras
y nos sumerge en el seno del Padre.⁶⁰*

María y Jesús son símbolos de la vida interior y de la experiencia mística. María, principio femenino representa el corazón y el alma purificada, es el receptáculo cósmico de la energía sublime.

⁵⁹ JUNG, Carl Gustav. La Psicología de la transferencia. Edit Planeta p:15.

⁶⁰ NOVALIS. Himnos a la Noche. Icaria S.A. p.77.

Jesús el Cristo simboliza el hombre auto-realizado que mediante la estrella guía del amor, logra fortalecer su cuerpo de gloria. Todo ser es dueño de un potencial que le permite alimentar ese cuerpo con sus anhelos, pensamientos, sentimientos y sacrificios. Esto es la resurrección del Cristo Interno. "Si no moris, no viviréis", la frase se le atribuye a Jesús. El concepto de resurrección se encuentra en relación con la idea de la muerte, asimilándola como metáfora de la descomposición, la semilla debe morir para manifestar su potencia de vida oculta dentro de ella. En el hombre es la naturaleza inferior quien debe morir para dejar su sitio al espíritu, el principio divino que transforma todo.

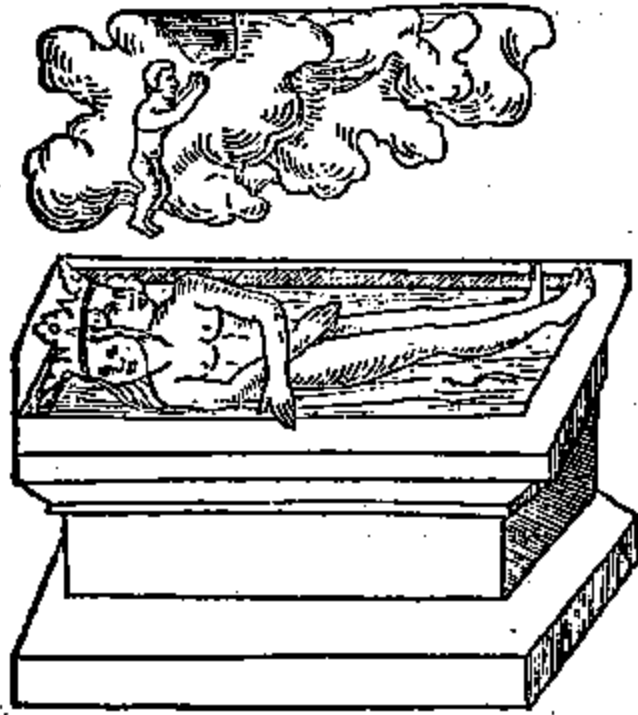
El secreto de la resurrección se observa ante nuestros ojos, en la naturaleza, cada año, en el equinoccio de primavera el mundo se renueva, se despiertan las semillas, las flores muestran al cielo sus pétalos, los pájaros nos endulzan con sus cantos, los árboles se cubren de aromas y de hojas, parece que la alegría baña el corazón del universo. Igual que simientes, a los seres humanos para estar en sintonía con la Vida, nos corresponde morir, que es la manera de permitir el surgimiento en nosotros de un hombre nuevo. Muy pocos han logrado adquirir el estado Crístico (la Piedra Filosofal), porque no hay cosa más difícil de superar que la naturaleza inferior (metales innobles), ella es extremadamente hábil y sabe cómo engañarnos con los "cantos de sirena"; para poder escapar de sus dominios se debe poseer discernimiento, amor estable y voluntad poderosa.

Según las enseñanzas esotéricas no es necesario morir físicamente para resucitar, porque la resurrección o la transmutación significa en esencia superar la desarmonía, es decir la enfermedad, el desamor, la ausencia de poesía.

La transmutación implica potenciar al punto máximo, la Intensidad de la vida espiritual, Incinerarse como el Ave Fénix en el Fuego del Amor para cruzar el puente levadizo que separa el Yo del castillo en donde duerme la Amada, es decir el alma. El alquimista poeta celebra sus bodas con el alma, esa otra cara de la piel, a quien le da un rostro iluminando la oscuridad de sus ojos. Así avanza lentamente por el cuerpo de la Novia en el tálamo - tumba, lugar donde se produce la ceremonia bajo la irradiación de Erva (ver figura 4).

La nigredo, estadio negro de la iniciación alquímica está representada por el baño del Rey y la Reina. Los símbolos que intervienen en la primera etapa de la Gran Obra y a lo largo de todo el proceso, son: el azufre (algunos autores reemplazan el azufre por la sal) y el mercurio, masculino el primero y femenino el segundo, a

ROSARIVM
ANIMÆ EXTRACTIO VEL
impregnatio.

Esze teylen sich die vier elemente/
Aus dem leyb schreyde sich die selc beynde.

Figura 4⁶¹

⁶¹ JUNG, Carl Gustav. La Psicología de la transferencia p. 118

causa del agua disuelven el yo inferior y se resucita en estado extático. En la albedo la siguiente etapa alquímica, el resucitado como hombre-blanco, peregrina en las arenas del éxodo, ya ha despertado a Kundalini, la serpiente de oro y extrae agua de la Piedra Filosofal. Después aparece la rubedo; la Obra Roja, es la Resurrección de la Carne, de la materia, revestida ahora con una substancia o energía inmortal, incorruptible, dura como el diamante, roja como el rubí, de nombre vrája, en sánscrito.

Así se resucita con el cuerpo. Es por esto que algunas culturas queman sus muertos, en recuerdo de la capacidad de disolver la materia corruptible en un fuego interior, en la magia alquímica de la transmutación.

El Cristo es como una semilla que ha sido plantada en tierra, como una criatura que ha sido enterrada. Y cuando llega el Ángel del calor, la despierta, la acaricia y la levanta de su tumba. Esa vida que estaba sepultada empieza a animarse: un pequeño tallo divide la semilla en dos partes y sale de la tierra dando nacimiento a un brote que un día se convertirá en un árbol formidable, para resucitar es necesario abrir las tumbas a través del calor, símbolo de amor. Aquel que tiene amor desinteresado en su corazón, abre el sepulcro de sus células. Existen tantas en el hombre que permanentemente se están disgregando y fermentando. ¡Si supiéramos cuántas tumbas llevamos dentro de cada uno de nosotros!. Hasta que no han sido reanimadas, estas células permanecen inactivas y así ignoramos las riquezas interiores que poseemos, pero después de la resurrección cuando las células despiertan, la consciencia se dilata y ya no somos los mismos. Esta renovación sólo es posible gracias al calor y al agua. El calor da el impulso, mientras el agua da la vida.

La acción de los dos principios masculino y femenino trabajan juntos, zarandeando a la semilla para que despierte de su sueño: entonces, se abre la losa funeral y Cristo, la criatura que estaba muerta en apariencia pero en realidad dormitaba, surge. Jesús resucitado es un símbolo universal. Una semilla, es también una tumba donde la vida permanece enterrada hasta el momento en que el hada de la primavera viene a despertarla para hacerla brotar.

La fuente de todos los acontecimientos y cosas visibles e invisibles es el Amor representado en el fuego. El sol es la fuente de energía primaria de cualquier manifestación de la gran comunidad planetaria.

Existe un fuego solar incognoscible y otro cognoscible. Podemos decir entonces que todo lo que hay en nuestro sistema solar, así pues también en la tierra, está en el Sol y nace por él. Sin embargo, su parte real permanezca desconocida, incluso para los órganos de percepción más sutiles del yo, pero ésta es nuestra verdadera fuente.

Novalis en los Himnos a la Noche invita a dejarse tocar por el fuego solar incognoscible, es decir por el amor incognoscible, el Sol de la Noche que nos conduce al Centro del Yo.

En la atmósfera de nuestro planeta se encuentra cierta cantidad de electricidad en interacción con el sistema de la consciencia, es decir, con nuestro cerebro, las células cerebrales, el sistema nervioso y los órganos de consciencia más sutiles. Este concepto de "electricidad" no comprende tan sólo su sentido técnico limitado. La palabra viene del griego "elektron" que significa "radiante". Los griegos también llamaban así al ámbar amarillo, concreción resinosa, translúcida, parecida al oro. Esta palabra era igualmente utilizada para designar cierta especie de oro, un oro blanqueado por su mezcla con plata, representación simbólica del Sol y la Luna, energías masculina y femenina unidas en una danza de amor.

*"Ah, si aprendiese a tocar, a sentir! Muy pocos conocen esa facultad celestial, la más natural de todas, por cuyo intermedio volvería otra vez el tiempo pasado. El elemento de ese sentido es una luz interior que se quiebra en colores magníficos y poderosos. Si ella ocurriese las estrellas surgirían en él y aprendería a tocar, a sentir el universo entero, más clara y diversamente; en cambio sus ojos no le permiten ver hoy, más que límites y superficies. Se convertiría en el amo de un juego infinito, llegando a olvidar sus esfuerzos insensatos, en un goce eterno que habría de mantenerse de por sí y que crecería siempre. El pensamiento es sólo un sueño del tacto, un tocamiento, un roce muerto, una vida gris y débil."*⁶²

En este fragmento, Novalis señala un camino de iniciación en los misterios de la Noche, se refiere al valor que le otorga a la comunicación del tacto como abordaje del inconsciente, base para sensibilizarnos en el cultivo del lenguaje de la piel. A través de ella, percibimos el mundo que nos rodea y reflejamos nuestra manera de ser en el exterior de la vida.

Tocar, acariciar es como abrir la puerta del templo-cuerpo y sentir en la yema de cada dedo la grata envoltura de un secreto, el cuerpo, con una simple

⁶² NOVALIS. Los discípulos en Saís. Versión al francés. Mauricio Mactrelink p.63

aproximación de piel se contrae y activa la psique profunda que se abre a reminiscencias muy lejanas, tal vez, del Jardín de la Infancia.

Cuando las energías masculina y femenina ofician un ceremonial de Amor a través del tacto y la respiración, se sincronizan con el recuerdo de la creación del universo. En la cosmología tántrica, Brahma el padre y Saraswati, la energía femenina o Shakti creando estrellas con el azar-destino que es danza, juego y tiempo respirado. A esta comunión se le puede denominar, sexualidad transmutada en canto de Eros, como una música apenas insinuada que inaugura en el sabor de la fricción, la mágica chispa del placer. En ese instante palpar, oler, gustar, ver, olfatear, son experiencias que señalan la luz guía hacia el Cristo interno.

*cuando acaricio tu templo
siento nostalgia de la eternidad⁶³*

En el lenguaje del tacto ya no hay intelecto que obstaculice la percepción, entonces es cuando el rayo de la intuición destruye la dualidad carne-espíritu. El cuerpo deja de sentirse materia y el alma se despoja de la culpabilidad de experimentarse como piel, para vibrar en unidad de energía, moviéndose a tal intensidad que lo masculino y lo femenino se fusionan en el círculo del Yin-Yang (Ver figura 5).

*Junto a la chimenea
el vino nos mira dulce.*

*Los aromas de la estancia
desnudan los secretos
y la luna se adolgaza
para entrar por la ventana.*

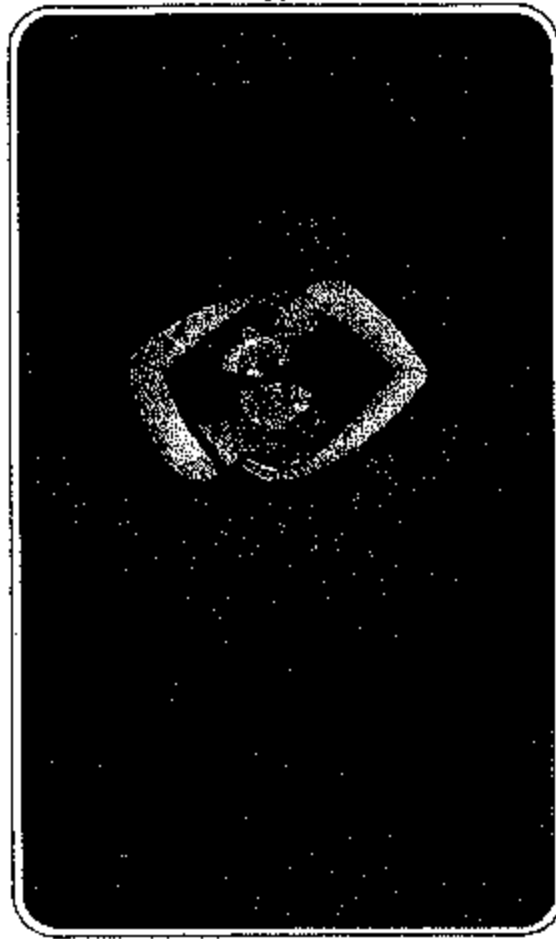
En las cortinas duerme el mundo.

*Voces de la lluvia y el fuego
emullen nuestro silencio.*

*Te despojas de la manta roja
tejida por mis preguntas
te hundes en mi pecho
y liberas la ilusión de mis respuestas.*

*Nuestra ciudad Esmeralda
arde por el fuego de los dragones.*

⁶³ Estos versos pertenecen al poema "agua" de la obra que actualmente tengo en preparación . Estrella del Alba.

SEXO

Figura 5

Quando dos amantes se encuentran en el profundo orgasmo sexual se funden uno dentro del otro; entonces la mujer no es más la mujer, ni el hombre no es más el hombre. Se convierten como al círculo de Yin y Yang cada uno penetrando en el otro. Fundiéndose, encontrándose uno dentro del otro, deritiéndose, olvidándose de sus propias identidades. Por eso el amor es tan hermoso. Este estado es llamado mudra..... y el estado final del orgasmo con la totalidad es llamado mehamudra - el gran orgasmo.⁶⁴

Figura Tomada del Osho - Neo-Tarot

⁶⁴ Osho, Neo-Tarot p. 92

*En ruinas mis navíos
avanzo con un puñado de ausencias
hacia un puerto sin nombre.*

*Mis labios te recorren
busco humedad para mi sequía de siglos.*

*Deslizándome lento
como un cisne orea
un lago en tu cuerpo.*

*Permanezco en tu bosque
y reencuentro el olor intenso
de tus esencias subterráneas⁶⁵*

2. La transmutación a través de la Poesía

El ideal novalliano de "romantizar el mundo", frase que el poeta expone en los fragmentos sobre filosofía y poesía, es un pensamiento que aún hoy, ciento noventa y nueve años después sigue vigente como el primer día, para la inmensa minoría de seres que como el personaje de su novela inconclusa, Enrique de Offerdingen, invertimos la vida en perseguir una flor azul. Alertas contra los ataques del tiempo prosaico, ese enemigo que cuando nos debilita el alma y apaga la Estrella del Alba de nuestro paisaje interior, devora al sacerdote, al mago que somos y deja sólo al personaje de traje gris que ya no es hombre de saber universal, sino provinciano del conocimiento. Despiertos en el aquí y ahora, bajo este cielo y con una Sophie von Kühn, en el Escudo de Armas somos Caballeros y Trovadores, Legionarios que peregrinamos en pos de la Dama Inocencia y su amigo el unicornio. Tal vez en otra ronda del eterno retorno fuimos Arturo o Merlín, ahora hemos regresado por el Grial y nos duele la pobreza del Kaliyuga.

Desde que alcanzamos la edad de la razón participamos en el destino de una cultura que se desmorona por la ausencia de una imaginación colectiva que nutra los ensueños de amor y fortalezca la poesía como actitud de vida.

Aprendimos más a hacer que a ser y todo dentro de una carrera demencial que va de la cuna a la tumba con escalas en la frustración, el desamor, las culpas, las rutinas, el pillaje, la usura, la violencia, los miedos... hasta que la indiferencia cubre el crepúsculo del alma y ya pensionados en el deshonor miramos con

⁶⁵ Este poema se denomina "alma" y pertenece a la obra anteriormente mencionada

tristeza el tiempo perdido. Sin embargo la aristocracia del corazón nunca muere y cada día somos más los románticos dispuestos a poetizar la vida, tomándonos con cariño las oficinas, los movimientos políticos, las iglesias, las universidades, las familias, para compartir otra forma de respiración que significa, otra forma de amor.

A eso lo llamamos de muchas maneras como terapia del espíritu, ecología humana, comunión, budismo Zen, biodanza, trantrismo, meditación trascendental, musicoterapia, terapia floral, los nombres son sólo el vestido que cubre el pequeño cuerpo de un niño interior arquetípico, deseoso de jugar e inventarse mil maneras de escribir poemas para recuperar la alegría, la capacidad de asombro e inocencia.

Prevenir la enfermedad mental de la sociedad implica ejecutar programas dirigidos a despertar el Alma, la Bella Durmiente del Bosque, con rituales que invoquen al Príncipe de la consciencia para que beese a su dama y ella recupere el poder de espiritualizar las energías densas del planeta. ¿Por qué no fundar una Universidad de Belleza Interior donde el grado superior en Arte consista en pintarse a sí mismo, en esculpirse, en darse forma, en escribir con acciones un poema viviente y donde alumnos y profesores sean artífices de sus propios pensamientos, sentimientos, gestos, palabras y miradas?

La vida es como un conjunto de colores, sonidos y fuerza. El romántico estudia la vida como un pintor, el músico y el mecánico el color, el sonido y la fuerza.

Un estudio concienzudo de la vida forma al romántico del mismo modo que un estudio escrupuloso de color, sonido y fuerza forja al pintor, el músico y el mecánico.

Resulta sumamente comprensible por qué al fin todo se toma poesía. ¿No se convertirá el mundo finalmente en alma?⁸⁶

Después de leer a Novalis parece que el magnetismo de su espíritu nos seduce a matricularnos en la escuela de la Poesía Ideal como medio de creación.

La verdadera Poesía consiste en reencontrar la realidad que somos en otros niveles de consciencia, en cuerpos más sutiles que el físico, mental y emocional. Si creamos una imagen de nosotros mismos que abarque todas las perfecciones,

⁸⁶ NOVALIS, Escritos escogidos. Visor Madrid p. 106

si la alimentamos, si la fortalecemos, poco a poco esta imagen nos esculpe, nos modela, penetra en nosotros, y es así como nos transformamos en una nueva criatura, mejor que la anterior.

Cuando un ser logra formarse esta idea divina de sí mismo, ejerce una influencia benéfica sobre los animales, las plantas, las piedras, la naturaleza toda, porque emanan de él rayos, fuerzas, vibraciones que actúan favorablemente, aportando armonía.

El poeta por excelencia es aquel que toma su propia carne como materia para esculpir, como tela para pintar su rostro y su cuerpo, como tierra para modelar su pensamiento y sus sentimientos, él sabe que la belleza es algo vivo cuya fuente permanece escondida en lo más profundo del ser, pero que brota, se desborda hasta la superficie del cuerpo e inunda la piel, la mirada, la sonrisa, e incluso la voz. Pero sólo los pensamientos luminosos y los sentimientos de amor desinteresados pueden crear tal belleza. Y entonces nada puede impedir que un gran ser desprenda el perfume de las flores recién abiertas y de frutos que maduran en el jardín de su alma.

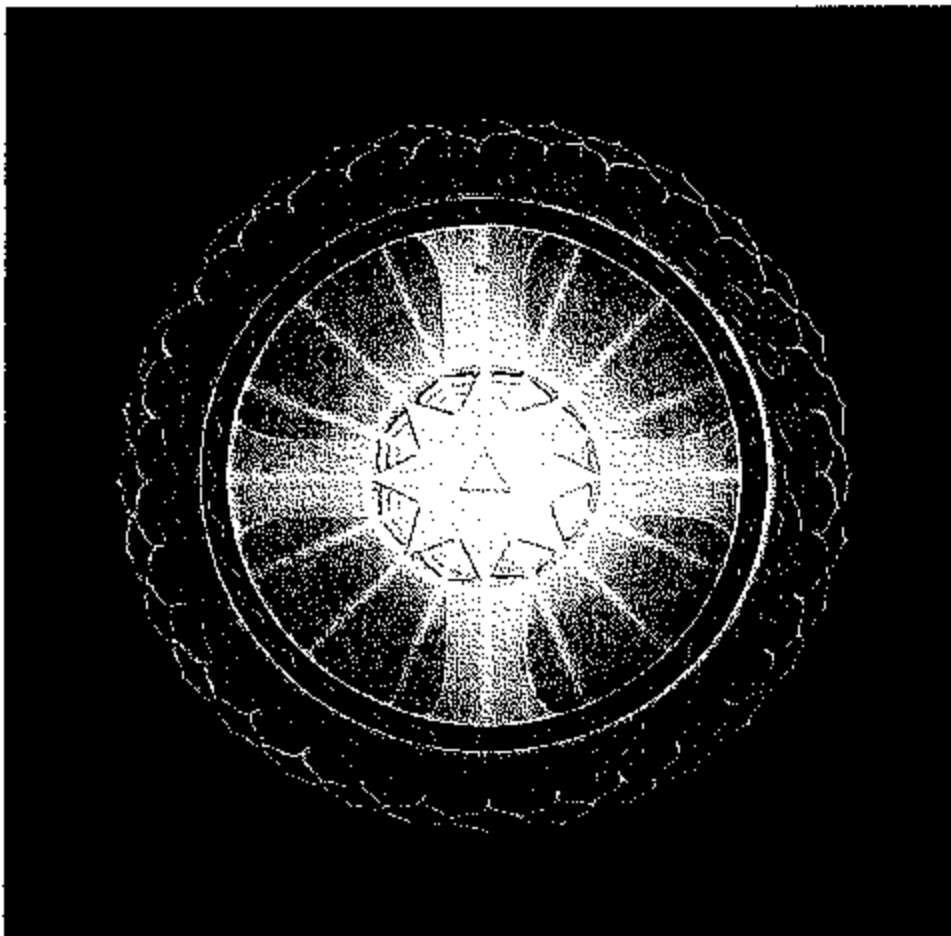

Figura 6⁶⁷

⁶⁷ COPONY, Heita, Los misterios del mandala, Editorial Sirio p.49

3. El Mandala de la Transmutación

En este Mandala, a través de la pintura, otra de las formas como se manifiesta la Póiesis, Heita Copony recrea el fenómeno de la transmutación, que sirve para sintetizar mediante el lenguaje simbólico el proyecto filosófico novaliano trazado en los Himnos a la Noche.

La constitución de la figura posee tres principios fundamentales, son ellos: el punto céntrico, la radiación que emana del centro y el espacio externo del círculo.

En el Mandala energéticamente se canalizan manifestaciones intuitivas del ser perceptibles por los sentidos.

Si dirigimos la vista en primer lugar a la corona de espinas nos encontramos con el ámbito de la dualidad luz-sombra, placer y dolor, aquí encontramos los factores que nos atan a la tierra, para Novalis, la representación del reino del día, donde la constante ilusión marca el curso de la evolución humana. Sin embargo en algún momento de la existencia un acontecimiento resquebraja el espejismo del ser. En el caso de Novalis fue la muerte de Sophie quien produjo el viraje decisivo del poeta, parece que a partir de entonces los oropeles del mundo pierden su brillo y el dolor le golpea la existencia sacudiéndole el espíritu. No le queda otro camino que iniciar un ciclo de búsqueda interna o descenso místico hacia la Noche. Así llega "la hora de la gran transmutación, se da la posibilidad de la reintegración en el todo".⁶⁸

El círculo de la corona de espinas, simboliza el sacrificio, está cubierto por una aureola de hojas de loto lila que indica el trabajo alquímico hacia la resurrección.

La serpiente mordiéndose la cola cristaliza la unidad vida-muerte y expresa un proceso de renovación espiritual por su capacidad de mudar de piel.

El color azul marino representa la acción de la energía femenina, el amor universal, María la Madre Suprema.

En el fondo de Sophie (el alma), se visualiza la luz cósmica, principio de unión entre el cielo y la tierra.

⁶⁸ COPONY, Heita, Los misterios del mandala. Editorial Sirio p.48

El sendero conduce entonces al centro del Mandala donde la consciencia Crística se revela en el color rosado del amor.

En el viaje hacia el Centro del Yo nos ilumina la estrella de ocho puntas y al final se revela la triada divina, el yo inferior, transmutado en Cristo.

El violeta que lo cubre todo fuera, es el gran misterio de la vida.

BIBLIOGRAFIA

- ABRAMS, M.H.** el Espejo y la Lámpara. Teoría romántica y tradición crítica acerca del hecho literario. Trad. por Aráoz. Buenos Aires. Edit. Nova S.A., 1982
- ABRAMS, Jeremiah.** Recuperar el Niño Interior. Trad. Carlos Figueras: Kairós. Barcelona 1984
- AZCUY, Eduardo.** El Ocultismo y la Creación Poética. Este libro fue galardonado con el gran premio de ensayo en la IV Fiesta Nacional de las letras de la república Argentina, auspiciado por la Sociedad Argentina de Escritores, en 1967. Caracas. Monte Avila Editores, 1982
- BEGUIN, Albert.** El Alma Romántica y el Sueño. Ensayo sobre el romanticismo alemán y la poesía francesa. Trad. por Mario Monteforte Toledo. México, Fondo de Cultura Económica, 1954
- COPONY, Heita.** Los Misterios del Mandala. Trad. Georgina Belenguer. Editorial Sirio S.A. España 1990
- DURAND, Gilbert.** Las Estructuras Antropológicas de lo Imaginario. Introducción a la Arqueología General. Trad. por Mauro Arnalfo, Madrid. Taurus Ediciones S.A., 1981
- JUNG, C. G.** Símbolos de Transformación. Trad. Walter Verlag A. G. Paidós. Barcelona 1993
- JUNG, C. G.** La psicología de la transferencia. Trad. J. Kogan Albert. Paidós. Barcelona 1985
- KUHN, Herbert.** El despertar de la humanidad. Trad. Federico Freile. Compañía General Fabril Editora 1961
- MARI, Antoni.** El Entusiasmo y la Quietud. Antología del romanticismo alemán. Barcelona, Tusquets. Editores, 1979
- MUSCHG, Walter.** Historia Trágica de la Literatura. Trad. por Joaquín Gutiérrez Heras. México. Fondo de la Cultura Económica, 1965

NOVALIS. Escritos Escogidos. Edición preparada por Ernst Edmund Keil y Jenaro Talens. Madrid Visor Madrid, 1984

_____. **Fragmentos para una Teoría Romántica del Arte. Antología y Edición Javier Arnaldo. Madrid Edit. Tecmos S.A. 1987**

_____. **Himnos a la Noche. Trd. pr José María Valverde. Barcelona. Icaria, Editorial S.A. 1985**

_____. **Himno de la Noche. Enrique Offerdingen. 2a. Edición preparada por Eustaquio Barjau-Madrid Editora Nacional, 1981**

_____. **Obra Selecta. Compilador, Javier Zuluaga Herrera. Medellín. Edit. Endymion Ltda., 1991**

ROMERO, DE SOLIS, Diego. Poesías. Sobre las Relaciones entre Filosofía y Poesía desde el Alma Trágica. Madrid Taurus, 1981

SHELLEY. Defensa de la Poesía. Trad. por José Vicente Selma, Barcelona. Ediciones Península, 1988