

Segundo Congreso Internacional de Ciencias Humanas "Actualidad de lo clásico y saberes en disputa de cara a la sociedad digital". Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, San Martín, 2022.

Variaciones filosóficas y literarias alrededor de la utopía. La unidad y el bien en un cuento de Dostoievski.

Marisa Mosto.

Cita:

Marisa Mosto (2022). *Variaciones filosóficas y literarias alrededor de la utopía. La unidad y el bien en un cuento de Dostoievski. Segundo Congreso Internacional de Ciencias Humanas "Actualidad de lo clásico y saberes en disputa de cara a la sociedad digital". Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, San Martín.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/2.congreso.internacional.de.ciencias.humanas/196>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/eoQd/o1w>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Variaciones filosóficas y literarias alrededor de la utopía

La unidad y el bien en un cuento de Dostoievski

Marisa Mosto
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina
marisamosto@gmail.com

Resumen: En *El sueño de un hombre ridículo*, cuento escrito en 1877, Dostoievski retoma el relato de un sueño de similar contenido que ya había sido referido por los personajes de Versilov de *El adolescente* (Dostoievski, 1966, p. 526-527) y de Stavroguin de *Demonios* en el contexto de su confesión al monje Tijon (Dostoievski, 1991, 999), pero en este caso a diferencia de los demás, ocupa un lugar central en la vida de su personaje.

El cuento se sitúa en la etapa final de la producción literaria de Dostoievski y puede interpretarse como la síntesis de su pensamiento en torno al ideal que da sentido a la existencia. Recurre para ello al símbolo de la isla bienaventurada que le sirve para transmitir la convergencia de la belleza, la unidad y el bien en la plenitud de la experiencia humana en sintonía con uno de los factores comunes de determinada línea del pensamiento ruso para la que ha sido clave la recepción del platonismo.

Palabras clave: sueño, instante, experiencia, unidad, bien

El sueño de un hombre ridículo

Sostiene Jan Patočka (2015, 104-105) que *El sueño de un hombre ridículo* de Fiodor Dostoievski puede leerse como la puerta de salida para la tortuosa existencia del hombre del subsuelo. *Memorias del subsuelo* (1864), el más dostoievskiano de los relatos según George Steiner (2002, 155), se sitúa en el inicio de la radicalización de su estilo personal (Cfr. Pareyson, 2007, 30 y ss). *El sueño de un hombre ridículo* por su parte se encuentra dentro del radio de los últimos escritos de Dostoievski y reúne, según Mijail Bajtin, (2006, 219) los principales temas de su obra. De modo que, a juzgar por la opinión de los comentaristas, se podría leer este cuento como una suerte de recapitulación del camino andado por nuestro autor en su incansable búsqueda del desciframiento del misterio del hombre (Cfr. Kjetsaa, 1987, 33).

Escrito en 1877, retoma el relato de un sueño similar que ya había sido narrado por Versilov (Dostoievski, 1966, p. 526-527) y antes por Stavroguin en el contexto de su

confesión al monje Tíjon (Dostoievski, 1991, 999), aunque aquí lo presenta dentro de un panorama existencial más completo.

En los tres relatos el sueño contrasta con una situación de consciente denigración moral de los personajes. El diabólico Stavroguin había cometido actos brutales de tremenda “abyección” (Dostoievski, 1991,996), Versilov padecía lánguidamente su inextirpable “aburrimiento de gentilhombre” (Dostoievski, 1966, 525). Nuestro anónimo hombre ridículo se encontraba en un tal estado de indiferencia ante la vida, que había decidido suicidarse; solo se hallaba a la espera de que llegara el momento oportuno.

Pero mientras que para Stavroguin el final del sueño se da la mano con la certeza de la victoria del mal en su alma y para Versilov significa un episodio más en su voluble existencia, para el hombre ridículo representa el comienzo de una nueva vida.

¿En qué consiste el sueño?

El factor común en los tres sueños es el sorpresivo y deslumbrante acceso a una comunidad humana paradisíaca, en la que reina el amor y la felicidad enmarcados por la belleza de un paisaje insular bañado por la dulce y radiante luz del sol y la suavidad de las olas del mar.

El paraíso, una experiencia

“De pronto, sin darme cuenta, [afirma el hombre ridículo] me encontré en esa otra Tierra sumergido en un día claro, tan maravilloso como el paraíso, bañado en la luz del sol. Creo que me encontré en una de esas islas que componen el archipiélago griego en nuestra Tierra.” (Dostoievski, 2010,493) Y quienes lo recibieron “¡Que maravillosos eran!” “¡Parecían saberlo todo, deseaban borrar cuanto antes el sufrimiento de mi rostro!” (449)

En esa “otra Tierra”, *igual y a la vez distinta* a la nuestra, el hombre ridículo conoce la Verdad. “¡Oh! ¡Ahora sólo quería vivir y vivir! Alcé las manos y clamé por la Verdad eterna.” (2010, 502). Resucitó a una vida nueva.

El cuento revela la clave de acceso a un modo pleno de la experiencia humana. De ahí que reúna tantos temas del universo de Dostoievski.

“El «hombre ridículo» «reconoció» la «verdad»; pero lo que reconoció no se puede comunicar, no es el contenido de ningún enunciado, no describe ninguna realidad, cosa o acontecimiento. Uno podría hablar de verdades de esta manera, pero no de la Verdad. Incluso el prisionero de Platón liberado de la caverna no conoce algunas verdades, sino la Verdad y su difícil ascenso es al mismo tiempo una liberación.” (Patočka, 2015, 107)

La indiferencia que padecía el hombre ridículo había construido un tabique entre él y el mundo, ahora experimenta un «*entre*», una conexión vigorosa, siente los lazos que unen a los seres y lo invitan a *ser parte*, a participar.

El sueño de un hombre ridículo es “un testimonio de [...] las dos posibilidades fundamentales dentro de las cuales el hombre existe y puede existir. Originariamente vive alienado de sí mismo, de los demás y del Ser.” y por el otro “existe una unión, una apertura que uno puede así designar con la palabra «amor». El ser se vuelve hacia nosotros, como si hubiera regresado, y nos reúne consigo mismo, con los demás, a las cosas, a nosotros mismos.” (Patočka, 2015, 107-108)

¿Por qué la isla?

Juan Eduardo Cirlot en su *Diccionario de símbolos* constata que, entre las múltiples caras del símbolo de la isla tiene un lugar protagónico la de las Islas bienaventuradas, como un lugar lejano en tiempo y espacio, donde supo existir un paraíso perdido. (2011, 263-264)¹

La hipótesis del trabajo es que el carácter de coto cerrado del símbolo de la isla se encuentra vinculado al de lo «uno», a la integridad. La identificación del Uno con el Bien posee una larga tradición en la historia de la filosofía y ha tenido una importante recepción dentro del pensamiento ruso. Es un rasgo típico de algunos autores de esa cultura pensar la vida buena en términos de integridad, de integración (Zenkovsky, 1968, 1-16). La categoría metafísica de la unitotalidad (*vseedinstvo*) presente en varios pensadores como Soloviov (1958, 15) y quienes se han desarrollado en parte dentro de su órbita, comporta la idea de que en el “protofundamento de lo real” late un estado vital de plena vinculación entre los seres que ha sido alterado. El paraíso perdido es la unidad perdida, el *desgarramiento* de la unitotalidad (Frank, 1977, 346).

Pero existe un lugar en la experiencia humana que permite recuperar por un momento aquel paraíso: es la experiencia de un «*entre*», de los lazos que reúnen a los seres, la captación de la savia que los congrega. La percepción humana es capaz de introducirse en el transcurso de un tiempo cualitativamente distinto. “Al final del relato” -dice Bajtin- “aparece un tema que es muy característico en Dostoievski: el de la transformación *momentánea* de la vida en el paraíso.” (2006, 224)

¹ Este fue uno de los ejes de recepción del relato de la Atlántida presente en el ciclo Timeo/Critias. “La Atlántida es una isla que representa ideales humanos, bien descritos al final del *Critias*. Esos ideales y cualidades son enormemente atractivos: el desprecio de los bienes materiales, amistad fraternal, templanza de carácter, justicia e inteligencia. Por ello el relato siempre poseerá un especial atractivo, y en él el ser humano podrá ver reflejado un mundo idealizado y utópico.” (Pérez Martel, 2010, p. 143-144)

La posibilidad de *estar en el paraíso* gracias a un cambio de perspectiva en la mirada que permite percibir algo que se encuentra latente en el fundamento de la existencia aparece en muchos lugares de la obra de Dostoievski. Señalamos sólo dos: uno en la transformación espiritual de Markel (Dostoievski, 1991, 1097) y otro, descrito con mayor detalle, en el testimonio de Kirillov: “Hay segundos, sólo se dan cinco o seis segundos, en que de pronto siente usted la presencia de la eterna armonía, completamente lograda. No es cosa terrenal, no quiero decir que sea celestial, sino que el hombre en su forma terrenal no puede soportarla. Necesita transformarse físicamente o morir. Es un sentimiento claro e indiscutible. Parece como si de pronto sintiese usted toda la naturaleza y saliese diciendo: «Sí es verdad. Dios al crear este mundo, al fin de cada día de creación, dijo: Sí, es verdad; está bien». [...] Lo más terrible de todo es que sea una cosa tan inmensamente clara y se sienta tal alegría. Si durase más de cinco segundos, el alma no la aguantaría y tendría que desaparecer. En esos cinco segundos he vivido yo una vida y por ellos daría mi vida toda, porque lo valen.” (1984, 501)

La isla. Lo uno. Una experiencia *kairológica*: la vivencia de un «*entre*» que sostiene la vida. El instante como una isla del tiempo en el que se abre una ventana a la percepción de otra dimensión de la existencia.

Tal es el mensaje del *Sueño de un hombre ridículo* “Ellos ahora se burlan de mí diciendo que sólo se trataba de un sueño. Pero ¿acaso no da igual que fuera o no un sueño? ¡Si ese sueño me ha aportado la Verdad! Ya que una vez que has conocido y visto la verdad, es cuando reconoces que no hay otra, ni puede haberla, bien este uno dormido o despierto. ¡Que más da que sea un sueño, pues esta vida que ustedes tanto ensalzan, quise apagarla yo con un suicidio! ¡Mientras que, en mi sueño, mi sueño! ¡oh! ¡Me ha revelado una vida nueva, grandiosa, renovada y fuerte!” (2010, 498)

Conclusión

El sueño de un hombre ridículo puede interpretarse como la síntesis del pensamiento de Dostoievski en torno al ideal que da sentido a la existencia. Recurre para ello al símbolo de la isla bienaventurada que le sirve para transmitir la convergencia de la belleza, la unidad y el bien en la plenitud de la experiencia humana en sintonía con uno de los factores comunes de determinada línea del pensamiento ruso para la que ha sido clave la recepción del platonismo.

Bibliografía

- Bajtín, Mijail (2006) *Problemas de la poética de Dostoievski*, Méjico: FCE
- Cirlot, Juan Eduardo (2011) *Diccionario de símbolos*, Madrid: Siruela
- Dostoievski, Fiodor (1966) *El adolescente*, Barcelona: Juventud
- Dostoievski, Fiodor (1991) "La confesión de Stavroguin", *Obras Completas*, T.IV, Madrid: Aguilar
- Dostoievski, Fiodor (1991) "Memorias del subsuelo", *Obras Completas*, T.IV, Madrid: Aguilar
- Dostoievski, Fiodor (1991) "Los hermanos Karamazov", *Obras Completas*, T.IV, Madrid: Aguilar
- Dostoievski, Fiodor (2010) "El sueño de un hombre ridículo", *Cuentos completos*, Méjico: Siruela
- Dostoievski, Fiodor (1984) *Demonios*, Barcelona: Planeta
- Frank, Semen Ljudvigovic (1977) *L' Inattingible*, Milano: Jaca Book
- Kjetsaa, Geir (1987) *Dostoievski, la vida de un escritor*, Buenos Aires: Vergara
- Pareyson Luigi (2007) *Dostoievski. Filosofía, novela y experiencia religiosa*, Madrid: Encuentro
- Patočka, Jan (2015) "On Masaryk's Philosophy of Religion (1977)", *The New YearBoock for Phenomenology and Phenomenophical Philosophy*; New York, Vol. XIV-2015 Special Issue: The philosophy of Jan Patočka, pp. 95-135
- Pérez Martel, José María (2010) "La Atlántida en *Timeo* y *Critias*: Exégesis de un mito platónico", *FORTVNATAE*, Revista Canaria de Filología, Cultura y humanidades clásicas, Universidad de la Laguna, 21, pp. 127-145
- Soloviov, Vladimir (1958) *Les fondements spirituels de la vie*, Paris: Casternan
- Steiner, George (2002) *Tolstói o Dostoievski*, Madrid: Siruela
- Zenkovsky, Basili (1968) *Historia de la filosofía rusa*, Tomo I, Buenos Aires: EUDEBA